

کتاب التَّوَسُّل

(وسیلے کا شرعی تصوّر)

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

منہاج القرآن پبلیکیشنز

کتاب التوسل

﴿وسیلے کا شرعی تصور﴾

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

Minhaj Publications India

Head Office: 1st Floor, Isma Complex, Tandalja Road,

Vadodara-390012, Gujarat (INDIA)

+91 989 896 3623, +91 972 562 1001

e-mail: sales@minhajpublication.in

www.minhajpublication.in | www.minhaj.in

facebook.com/MinhajIndia | twitter.com/@MinhajIndia

facebook.com/TahirulQadri | twitter.com/TahirulQadri

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔

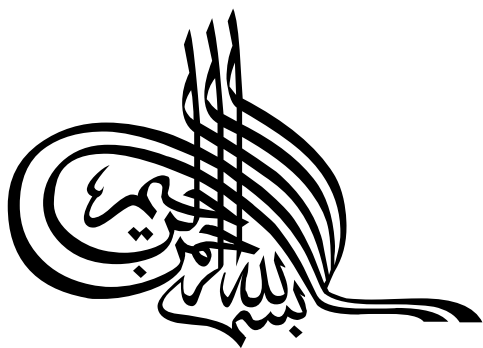
کتاب التوسل

خطبات و دراسات: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

ترتیب و تدوین :	محمد تاج الدین کالامی، محمد فاروق رانا
نظر ثانی :	مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی، ضیاء تیر
نذیر اہتمام :	فرید ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ - Research.com.pk
مطبع :	منہاج پبلی کیشنز انڈیا
اشاعت نمبر 1 :	نومبر 1999ء [پاکستان 2,200 -]
اشاعت نمبر 2 :	فروری 2001ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 3 :	نومبر 2001ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 4 :	اکتوبر 2002ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 5 :	جون 2004ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 6 :	مئی 2005ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 7 :	ستمبر 2006ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 8 :	اپریل 2007ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 9 :	جنوری 2008ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 10 :	فروری 2009ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 11 :	مارچ 2011ء [پاکستان 1,200 -]
اشاعت نمبر 12 :	اکتوبر 2012ء [پاکستان 1,200 -]
اشاعت نمبر 13 :	جنوری 2017ء [پاکستان 1,100 -]
اشاعت نمبر 14 :	جولائی 2019ء [پاکستان 1,100 -]
قیمت :	 روپے

نوٹ: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف و تالیفات اور ریکارڈ خطبات و لیکچرز وغیرہ سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔

fmri@research.com.pk

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
❁	پیش لفظ	19
❁	باب اوّل.....حقیقتِ توُسُل	21
❁	فصل اوّل: توُسُل کے بنیادی تصوّرات	23
۱	توُسُل کے بارے میں مختلف آراء	28
۲	عقیدۂ توُسُل کا صحیح تصور	30
۳	توُسُل سے متعلق ضروری اصلاحات	33
❁	فصل دوم: توُسُل کا لغوی و شرعی مفہوم اور اس کی اقسام	35
۴	توُسُل کا لغوی مفہوم	37
۵	توُسُل کا شرعی مفہوم	38
	۱۔ مقامِ محمود	38
	۲۔ قربتِ الہی	39
	۳۔ مطلق مُتَوَسِّل بہ	40
۶	اقسامِ توُسُل	41
	۱۔ التَّوَسُّلُ لِلدَّعَاءِ	41
	۲۔ التَّوَسُّلُ فِي الدَّعَاءِ	41
	دونوں قسموں میں فرق	42
	توُسُل فی الدعاء کی اقسام	42

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	۱۔ تَوَسُّل لفظی	42
	۲۔ تَوَسُّل نفسی	43
	۳۔ التَوَسُّل بالدعاء	44
	۴۔ التَوَسُّل بالنداء یا بالاستغاثہ	45
۷	تَوَسُّل، شفاعت اور استعانت کا باہمی تعلق	48
	باب دُوم عقیدہ تَوَسُّل (قرآن کی روشنی میں)	51
۸	دلیل نمبر ۱: تلاشِ وسیلہ کا حکم	53
۹	دلیل نمبر ۲: تلاشِ وسیلہ امرِ جائز	55
۱۰	دلیل نمبر ۳: ذاتِ مصطفیٰ ﷺ سے تَوَسُّل کا حکم	58
۱۱	دلیل نمبر ۴: حضور ﷺ کے وسیلہ سے روزِ قیامت تکلیف سے	59
	نجات	
۱۲	دلیل نمبر ۵: ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کے وسیلہ سے ہدایت پر استقامت	60
۱۳	دلیل نمبر ۶: ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کے وسیلہ سے عذاب کاٹل جانا	61
۱۴	دلیل نمبر ۷: حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہا السلام کی	63
	عبادت گاہ کو وسیلہ بنانا	
	ایک غلط فہمی کا ازالہ	64
	تَوَسُّل سے دعا کی فوری قبولیت	65
۱۵	دلیل نمبر ۸: قمیصِ یوسفی سے بصارتِ یعقوب علیہ السلام کا لوٹ آنا	66
	ما فوق الاسباب کا حقیقی مفہوم	67

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
۱۶	دلیل نمبر ۹: اپنے تذلل اور بے کسی کو بطور وسیلہ پیش کرنا	70
۱۷	دلیل نمبر ۱۰: ساری امت کے لئے دعا سے تَوَسُّل	71
۱۸	دلیل نمبر ۱۱: لفظِ رب کی عباد الصالحین کی طرف اضافت سے تَوَسُّل	72
۱۹	دلیل نمبر ۱۲: ذکرِ الہی وسیلہ ہے	75
۲۰	دلیل نمبر ۱۳: ذکرِ انبیاء و اولیاء سے وسیلہ	76
۲۱	دلیل نمبر ۱۴: انعامات و احساناتِ الہیہ سے تَوَسُّل	77
۲۲	دلیل نمبر ۱۵: وعدہِ الہی سے تَوَسُّل	78
	باب سوم..... تَوَسُّل پر اعتراضات کا رد	81
	فصل اوّل: عمومی اشکالات کا ازالہ	85
۲۳	پہلا اعتراض: تَوَسُّل بالغیر جائز نہیں	87
	تَوَسُّل بالغیر پر درست موقف	88
۲۴	دوسرا اعتراض: ولدِ صالح کا عمل صالحِ غیر نہیں	90
	صحیح موقف	91
	آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ضرورت	94
۲۵	تیسرا اعتراض: قربتِ الہی کے لئے غیر اللہ کی عبادت کی طرح	95
	تَوَسُّل بھی جائز نہیں	
	جواب: غیر اللہ کی عبادت دلیل تَوَسُّل سے جائز نہیں ہو سکتی	96
	پہلی تمثیل	98

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	دوسری تمثیل	99
۲۶	چوتھا اعتراض: انبیاء کرام و اولیاء عظام خود وسیلے کے متلاشی ہیں	100
	آیت کریمہ سے جوازِ تَوَسُّل کا ثبوت	101
✽	فصل دُوم: انبیاء و صلحاء سے تَوَسُّل در حقیقت عمل صالح سے تَوَسُّل	103
۲۷	اعتراض	105
	جواب	105
	مقرین الہی کی محبت وسیلہ سے عبارت ہے	105
	روزِ محشر محب و محبوب کی باہمی قربت	107
	محبانِ الہی سے محبت، محبتِ الہی کا باعث ہے	111
	اللہ کے لیے محبتِ بلندی درجات کا باعث	112
	محبتِ اولیاء کرام، محبتِ الہی کا باعث	114
✽	باب چہارم..... عقیدہ تَوَسُّل	117
	(احادیث مبارکہ کی روشنی میں)	
۲۸	امتِ مصطفوی ﷺ سے شرک کا خاتمہ	119
✽	فصل اوّل: اعمالِ صالحہ سے تَوَسُّل	123
۲۹	۱۔ مصیبت سے نجات بوسیلہ اعمالِ صالحہ	125
	پہلے شخص کا عمل صالحہ..... خدمتِ والدین	126

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	دوسرے شخص کا عمل صالحہ..... پاکیزگی دامن	127
	تیسرے شخص کا عمل صالحہ..... حقدار کو اس کا حق پہنچانا	128
۳۰	۲۔ نماز کا وسیلہ	130
۳۱	۳۔ نوافل کے تَوَسُّل سے قربِ الہی	131
۳۲	۴۔ بیٹیوں کی بہتر پرورش کا تَوَسُّل	132
۳۳	۵۔ استغفار کرنے والوں کا تَوَسُّل	133
❁	فصل دوم: دعا میں وسیلہ پیش کرنا	135
۳۴	۱۔ اسماء و صفاتِ باری تعالیٰ سے تَوَسُّل	137
۳۵	۲۔ اسم ذات کے وسیلے سے دعا کرنا	139
۳۶	۳۔ صفات و افعال کے تَوَسُّل سے دعا کرنا	139
۳۷	۴۔ حضور ﷺ کے مقام وسیلہ سے تَوَسُّل	140
۳۸	۵۔ قبولیت دعا کیلئے درود شریف کا وسیلہ	142
	ظنی القبول عبادات کو قطعی القبول کیسے بنایا جائے؟	143
	کائنات کا سب سے آخری عمل درود شریف	145
۳۹	۶۔ حضور نبی کریم ﷺ کا اپنے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے دعا کرنا	146
۴۰	۷۔ سالکین کا تَوَسُّل	149
۴۱	۸۔ ضعفائے امت کا تَوَسُّل	151
۴۲	۹۔ انبیاء علیہم السلام کی دعا سے تَوَسُّل	152

صفحہ	مُشمَلات	نمبر شمار
155	باب: پنجم..... حضور نبی اکرم ﷺ سے تَوَسُّل	
157	تَوَسُّل بالنبی ﷺ کا عقیدہ	۴۳
158	تَوَسُّل بالنبی ﷺ کی ممکنہ صورتیں	۴۴
159	فصل اول: ولادت سے قبل نبی اکرم ﷺ سے تَوَسُّل	
161	۱۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نبی اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانا	۴۵
169	۲۔ یہود کا حضور نبی اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانا	۴۶
172	۱۔ امام قرطبیؒ	
174	۲۔ علامہ آلوسی	
175	۳۔ امام رازی	
175	۴۔ امام جلال الدین محلی و امام جلال الدین سیوطی	
176	۵۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی	
176	۶۔ امام ابن کثیر	
176	۷۔ امام جلال الدین سیوطی	
179	بعد از وصال تَوَسُّل بالنبی ﷺ کا جواز	۴۷
181	فصل دوم: حضور نبی اکرم ﷺ سے حیات ظاہری میں تَوَسُّل	

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
۴۸	دلیل نمبر ۱: حضور نبی اکرم ﷺ کے تَوَسُّل سے امت سے عذاب کا ٹل جانا	183
	واسطہٴ رسالت قبولیت استغفار کے لیے شرط ہے	185
	کفار و مشرکین کا چیلنج	185
	قرآنی جواب	187
	لطیف نکتہ	188
۴۹	دلیل نمبر ۲: صحابہ کرام کی معافی بوسیہٴ مصطفیٰ ﷺ	190
۵۰	دلیل نمبر ۳: ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں	192
۵۱	دلیل نمبر ۴: تَوَسُّل مصطفیٰ ﷺ سے بینائی لوٹ آنا	194
۵۲	دلیل نمبر ۵: حضور نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے نزولِ باراں	198
	پہلا واقعہ	199
	دوسرا واقعہ	199
	تیسرا واقعہ	202
	چوتھا واقعہ	207
	پانچواں واقعہ	210
۵۳	خلاصہ کلام	211
❁	فصل سوم: بعد از وصال حضور نبی اکرم ﷺ سے تَوَسُّل	213
۵۴	۱۔ عطاءِ الہی بوسیہٴ مصطفیٰ ﷺ	215

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	ایک تمثیل سے وضاحت	217
	ربوبیت کی قسم بذریعہ نبوت	219
۵۵	۲۔ مغفرت بوسیہ مصطفیٰ ﷺ	222
	شیخ محمد بن علوی المالکی کا ایمان افروز تبصرہ	228
۵۶	۳۔ بعد از وصال حضور نبی اکرم ﷺ کے استغفار سے تَوَسُّل	229
۵۷	۴۔ تَوَسُّلِ مصطفیٰ ﷺ سے بارش کا نزول	230
۵۸	۵۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قبر شریف سے تَوَسُّل	242
۵۹	۶۔ حاجت برآری بوسیہ مصطفیٰ ﷺ	252
	امام ابن تیمیہ کی تائید	255
	وظیفہ دینے کا ثبوت	257
۶۰	۷۔ روز قیامت حضور نبی اکرم ﷺ سے تَوَسُّل	257
۶۱	حضور نبی اکرم ﷺ بعد از وصال بھی مختار ہیں	264
۶۲	آج مدد مانگ ان سے	266
	فصل چہارم: تبرکات نبوی ﷺ سے تَوَسُّل	269
	۱۔ قرب مصطفیٰ ﷺ میں دُفن ہونے کی خواہش	274
	۲۔ مشکیزہ سے حصولِ برکت	276
	۳۔ جبہ رسول ﷺ کے تَوَسُّل سے حصولِ شفاء	278
	۴۔ کعبہ مبارک سے حصولِ برکت	279
	۵۔ نعلینِ پاک سے حصولِ برکت	279

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	۶۔ پیالہ مبارک سے حصولِ برکت	283
	۷۔ موئے مبارک سے حصولِ برکت	286
	۸۔ حضور اکرم ﷺ کے مس شدہ کپڑے کو کفن بنانا	290
	۹۔ موئے مبارک کے تَوَسُّل سے جنگ میں فتح و کامرانی	295
	۱۰۔ نبی اکرم ﷺ کے کھکار مبارک سے حصولِ برکت	296
	۱۱۔ حضور ﷺ کے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا	301
	۱۲۔ دستِ محمد ﷺ کے غَسَّالہ سے حصولِ تبرک	303
	۱۳۔ حضور ﷺ کے ناخن مبارک سے حصولِ تبرک	304
	۱۴۔ حضور ﷺ کے عصا مبارک سے حصولِ تبرک	305
	۱۵۔ منبر مبارک سے حصولِ برکت	308
	۱۶۔ حضور ﷺ کے عطاشدہ سونے سے حصولِ تبرک	308
	۱۷۔ ہاتھ و پاؤں مبارک سے حصولِ برکت	310
۶۳	خلاصہ کلام	313
	باب ششم..... غیر انبیاء سے تَوَسُّل	315
۶۴	حیاتِ برزخی کا ثبوت	326
۶۵	روح کی حیات اور استعداد	332
۶۶	فوت شدگان کی زندوں کے لیے نفع رسانی	334
	فصل اوّل: صالحین سے تَوَسُّل	339

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
۶۷	۱۔ نیک اور صالح والدین کا تَوَسُّل	341
۶۸	۲۔ حضرت عباس ؓ کو وسیلہ بنانا	342
	حضرت عمر ؓ کا حضرت عباس ؓ سے تَوَسُّل کرنے کا مفہوم	342
	اہل بیت نبوی کا اکرام	346
۶۹	۳۔ حضرت اولیں قرنی ؓ کے وسیلہ سے دعا کرانے کا حکم	348
۷۰	۴۔ صحابہ کرام و تابعین عظام کے وسیلہ سے فتح و نصرت	351
۷۱	۵۔ ابدال کے وسیلہ سے عذاب کا ٹل جانا	352
۷۲	۶۔ مقربین کے تَوَسُّل سے عوام الناس کی ضروریات پوری کرنا	353
۷۳	۷۔ بیابان میں اللہ کے نیک بندوں کا تَوَسُّل	354
۷۴	۸۔ ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جانا	355
	فصل دُوم: آثارِ صالحین سے تَوَسُّل	357
۷۵	۱۔ مقامِ ابراہیم سے تَوَسُّل	359
	مقامِ ابراہیم	359
۷۶	۲۔ آثارِ صالحین وسیلہ حیات	360
۷۷	۳۔ آثارِ صالحین سے حصول برکت و تَوَسُّل پر مفسرین کا اتفاق	361
	۱۔ تفسیر 'خزائن العرفان'	361
	۲۔ تفسیر 'ماجدی'	364
	۳۔ تفسیر 'بیان القرآن'	365

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
۷۸	۴۔ آثارِ انبیاء علیہم السلام و صلحاء سے تبرک حاصل کرنے پر حدیث سے استشہاد	366
۷۹	۵۔ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب مساجد کی تعمیر	367
۸۰	تَوَسُّل سے فائدے کا مستحق کون؟	369
❁	باب ہفتم ائمہ قائلین تَوَسُّل اور ان کے معمولات و مشاہدات	373
۸۱	۱۔ اکابر علمائے امت کے نظریات و معتقدات	377
	۱۔ امام زین العابدین علیہ السلام	377
	۲۔ امام مالکؒ	378
	۳۔ رئیس المفسرین امام قرطبی	379
	۴۔ امام محمد بن عبد اللہ حاکم	379
	۵۔ امام احمد بن حسین بیہقی	379
	۶۔ قاضی عیاض	379
	۷۔ شیخ الاسلام ابوزکریا یحییٰ نووی	380
	۸۔ جوازِ تَوَسُّل پر امام ابن تیمیہ کا موقف	380
	۹۔ علامہ علی بن عبد الکافی سبکی	382
	۱۰۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر	382
	۱۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی	383

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	۱۲۔ مولانا عبدالرحمان جامی	383
	۱۳۔ امام جلال الدین سیوطی	383
	۱۴۔ علامہ قسطلانی	384
	۱۵۔ امام ابن حجر پیشی مکی	385
	۱۶۔ امام نور الدین قاری	386
	۱۷۔ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی	386
	۱۸۔ علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی	387
	۱۹۔ علامہ محمد بن علی شوکانی	387
	۲۰۔ علامہ ابن عابدین شامی	387
	۲۱۔ علامہ سید محمود آلوسی	389
	۲۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی	391
	۲۳۔ حافظ محمد زاہد کوثری	392
	۲۴۔ مولانا اشرف علی تھانوی	392
	۲۵۔ سید احمد بن زینی دحلان	394
	۲۶۔ شیخ محمد بن علوی المالکی	394
	۲۷۔ شیخ محمد ہشام کتانی	394
	۲۸۔ شیخ محمود سعید مدوح	394
۸۲	ب۔ اکابر اولیاء کرام کے معمولات و مشاہدات	395
	۱۔ مزار حضرت ام حرام بنت ملحان	395

نمبر شمار	مُشمَلات	صفحہ
	۲۔ مزارِ حضرت ابوالیوب انصاری ؓ	396
	۳۔ محدث ابن ابوحاتم رازیؒ	397
	۴۔ امام شافعیؒ	398
	۵۔ امام ابن الجوزی	399
	۶۔ حافظ عبدالغنی مقدس حنبلی	400
	۷۔ ابوالقاسم قشیری	400
	۸۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ	400
	۹۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ	402
۸۳	خلاصہ کلام	403
۸۴	حرفِ آخر	404
	کتابیات	409

پیش لفظ

بندہ مؤمن کی زندگی کا مقصد حقیقی..... اپنے خالق و مالک اللہ ﷻ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ وہ اپنی حیاتِ مستعار میں ایسے اعمال بجالانے کا پابند ہے جن سے اس کا رب اور اس کا محبوب ﷺ خوش ہو جائیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اپنے رب کے پسندیدہ امور بجالانے میں صرف کئے۔

اسلام میں ایک مسلمان کو فرائض کی بجا آوری کے لئے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ساتھ بعض دیگر ایسے مستحسن طریقے اور ذرائع بھی میسر ہیں جن سے بلندی درجات اور خداوند کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے، ان طریقوں میں سے ایک پسندیدہ اور آسان طریقہ تو سُّل ہے۔ یہ بڑی سادہ اور بنیادی سی حقیقت ہے کہ تو سُّل قرب خداوندی کے حصول کے لئے دعا کی ایک شکل ہے اور پسندیدہ و جائز طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس عمل یا شخصیت کو بطور وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے مقصود یہ امید ہوتی ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے عاجز، گنہگار اور خطاکار بندے ہیں جبکہ مَوْسَّل بہ اللہ کا محبوب و مقرب ہے، اس کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہمیں ہماری پریشانیوں اور آفات و بلیات سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس عمل کے دوران مَوْسَّل بہ کو اللہ ﷻ کا شریک سمجھا جاتا ہے، نہ اللہ کا

ہمسر، اس لئے کہ حقیقی کارساز اور مشکل کشا تو اللہ رب العزت ہی ہے۔

بدقسمتی سے مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور فکری انتشار کے باعث ایسے غیر متنازع اور خیر خواہی پر مبنی اعمال کی بجا آوری کو بھی مسلکی تعصب اور عناد کی جھینٹ چڑھا کر متنازعہ مسئلہ بنا دیا گیا حتیٰ کہ بعض افراط و تفریط کا شکار لوگ آج اسے شرک و بدعت سمجھنے لگے ہیں۔ درحقیقت یہ معاملہ بھی ان دیگر معاملات کی طرح ہے جن میں محض جذبات یا تنگ نظری کی بنا پر غلط فہمی اور کج فکری پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ کسی گروہ کی مجموعی علامت قرار دیکر من حیث الکل مبغوض ہو جاتا ہے۔

مفکر اسلام داعی اتحاد امت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیگر ہزاروں موضوعات کی طرح اس ایمانی و اعتقادی موضوع کو بھی اپنے خطاب و دروس کا عنوان بنایا اور مختلف اوقات میں تو سٹل پر گرانقدر علمی و فکری لیکچر دیئے۔ زیر نظر کتاب آپ کے ایسے ہی خطبات و دروس کا مرتبہ مجموعہ ہے۔ اس میں موضوع سے متعلق ممکنہ اشکالات اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لئے روایتی تعصب اور عناد سے ہٹ کر ”توسل“ کے صحیح مفہوم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھوس دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ امید ہے اس مخلصانہ علمی کاوش سے بہت سی غلط فہمیاں خود بخود رفع ہو جائیں گی۔ اللہ جلّ جلالہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور حکمت عطا فرمائے۔

(آمین۔ بجاء سید (الرسولین صلی اللہ علیہ وسلم)

محمد تاج الدین کالامی

(ریسرچ سکاالر)

ڈاکٹر فرید الدین اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ

باب اوّل

فصل اوّل

توسّل کے بنیادی تصورات

توسّل کا مسئلہ نصّ قطعی سے ثابت شدہ ہے۔ اس کے شرعی جواز کے بارے میں مطلقاً انکار آیات قرآنی سے انکار کے مترادف ہے جس کا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان تصوّر بھی نہیں کر سکتا۔ توسّل درحقیقت بندے کا اللہ رب العزت کی بارگاہِ بے کس پناہ میں اپنی دعا کی قبولیت اور حاجت برآری کے لئے اپنی عاجزی اور بے کسی کے اعتراف کے ساتھ کسی مقبول عمل یا مقرب بندے کا واسطہ پیش کرنا ہے تاکہ بندہ گنہگار کی دعا جلد قبول ہو اور اللہ رب العزت اپنے اس مقرب بندے کی خاطر اس کی حاجت پوری فرمائے۔

کسی کو بطور وسیلہ پیش کرنے میں ہرگز ہرگز یہ عقیدہ کارفرما نہیں ہوتا کہ وہ مقبول و مقرب بندہ جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے دعا قبول کرے گا، یا وہ اللہ بزرگ و برتر کی ذات کو (معاذ اللہ) اس امر پر مجبور کر دے گا کہ فلاں کام ہونا چاہئے یا فلاں بندے کی بخشش و مغفرت لازماً کر دی جائے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ دراصل وسیلہ پیش کرتے وقت سائل کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی عاجزی، بے بسی اور نیاز مندی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اس کے کسی مقبول اور مقرب بندے کا نام بطور وسیلہ پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اطاعت گزار مقبول اور مقرب بندے کا لحاظ فرماتے ہوئے ضرور اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ تصور

بھی متوسل کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ صالح بندہ (معاذ اللہ) خدائی میں شریک ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ توسل کی حقیقت کو سمجھا جائے تاکہ جو لوگ توسل کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اپنی اصلاح کر سکیں۔

اولاً: سب سے اہم بات جو ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ کہ توسل محض دعا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اس میں فی الاصل مقصود حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے حضور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جبکہ وہ جس کو بطور وسیلہ پیش کیا جانا مقصود ہے اس کی حیثیت محض ایک واسطہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس تقرب الی اللہ کی بناء پر اللہ جل مجدہ قبولیت دعا کے باب میں اس کا لحاظ اور حیا کرتے ہیں۔

ثانیاً: دوسری بات جو ذہن میں متحضر بنی چاہئے یہ ہے کہ متوسل جس کو اپنا وسیلہ بناتا ہے وہ اس بناء پر ہے کہ اس مقرب بندے کو اللہ تعالیٰ سے بغایت درجہ محبت ہوتی ہے اور اللہ بھی اس کو محبوب رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ محض اللہ کے لئے کسی سے محبت رکھنا بذات خود عمل صالحہ ہے۔ یہی بات توسل کی بنیاد ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں، درست عقیدہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ صریح گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی شخص متوسل ہے کہ بارے میں اعتقاد رکھے کہ وہ بذات خود اللہ جل شانہ کی طرح نفع و نقصان کا مالک ہے تو وہ شخص اس گمراہ کن عقیدے کے باعث ایمان سے خارج ہو جائے گا۔

ثالثاً: قبولیت دعا کے باب میں یہ کوئی ضروری و لازمی امر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دعا قبول کرنا محض توسل ہی پر موقوف ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴿٦٦﴾
 اور (اے حبیب!) جب میرے بندے
 آپ سے میری نسبت سوال کریں تو
 (بتا دیا کریں کہ) میں نزدیک ہوں۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ
 أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَىٰ ﴿٦٧﴾
 فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو،
 جس نام سے بھی پکارتے ہو، (سب)
 اچھے نام اسی کے ہیں۔

لہذا اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وسیلہ جبر و اکراہ کا نام ہے تو وہ اب دور ہو جانی چاہئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو شخص وسیلہ بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس امر پر مجبور کر دے گا کہ وہ متعلقہ فرد کے بارے میں مانگی جانے والی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمارے نزدیک اس چیز کا تو سُل کی اصلیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ محض اللہ جل شانہ کا انعام و اکرام اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بعض صالح بندوں کو اپنی محبت، اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی وجہ سے گناہ گار خطا کار اور عاجز و مسکین بندوں کو اپنی دعاؤں کی باریابی کی زیادہ امید لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ان نیک صالح بندوں سے منسوب چیزوں کی بھی حیا کرتا ہے۔ اس لئے متبرک مقامات اور اشیاء کا وسیلہ بھی اسے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جائے۔

توسل کے بارے میں مختلف آراء

توسل کے باب میں امت کے مختلف مسالک کے ہاں کچھ امور متفق علیہ ہیں اور کچھ مختلف فیہ ہیں۔ توسل کے حوالے سے متفق علیہ وہ امور جن پر کسی کو بھی اعتراض نہیں یہ ہیں:

جمہور اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ اعمالِ صالحہ یعنی صوم و صلوٰۃ اور حج و زکوٰۃ، تلاوت قرآن اور دیگر اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ البتہ توسل بغیر عمل جیسے توسل بالنبی ﷺ، توسل بالصالحین، توسل بالاولیاء اور توسل بالآثار کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں جبکہ معتد بہ جمہور اہل اسلام شروع سے ہر دور میں ان چیزوں سے توسل کے جواز کے قائل رہے ہیں۔ توسل کی اختلافی صورت پر شیخ محمد بن علوی المالکی نے مفہیم یجب أن تصحیح (ص: ۸-۱۱) میں جو بلیغ تبصرہ فرمایا ہے، ذیل میں اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں:

”توسل کے جس مسئلہ میں اختلاف ہے وہ توسل بغیر عمل ہے جیسا کہ ذوات اور شخصیات کو وسیلہ بنایا جائے۔ اس طریقہ پر کہ یہ کہا جائے: اللہم انی اتوسل إلیک بنبیک محمد ﷺ او اتوسل إلیک بأبی بکر الصدیق او بعمر بن الخطاب او بعثمان او بعلي ﷺ۔ (اے اللہ! میں تیرے محبوب نبی محمد ﷺ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا میں تیری بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق، یا حضرت عمر بن خطاب، یا حضرت عثمان، یا حضرت علی ﷺ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔) یہ صورت بعض علماء کے نزدیک ممنوع ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ اختلاف صرف صوری ہے کیونکہ توسل بالذات میں درحقیقت جس ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہے، اور توسل

بالاعمال بالاتفاق جائز ہے۔ اور جو لوگ توہل کو ممنوع کہتے ہیں اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہیں اگر وہ اس مسئلہ کو نظر بصیرت سے دیکھتے تو معاملہ واضح ہو جاتا اور اشکال حل ہو جاتا اور فتنہ بھی ختم ہو جاتا جس میں وہ مبتلا ہو کر مسلمانوں کو کفر و شرک سے متہم کرتے ہیں۔ غیر عمل کے ذریعہ توہل دراصل متوہل بہ کی طرف منسوب ہے کیونکہ وہ عمل متوہل بہ کے کسب سے ہے۔ انسان کسی بھی شخص کو صرف اس کی محبت کی وجہ سے وسیلہ بناتا ہے۔ کیونکہ یہ وسیلہ بنانے والا متوہل بہ کے بارے میں حسن ظن کی بنا پر ہی اس کی بزرگی و فضیلت پر اعتقاد رکھتا ہے یا پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ پاک اس متوہل بہ شخص سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿٦٤﴾ (اللہ) ان سے محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہونگے۔

”یا پھر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ تمام امور متوہل بہ میں موجود ہیں۔ جب آپ اس معاملہ میں غور کریں گے تو اس محبت کو ضرور بالضرور پائیں گے۔ اور یہ اعتقاد متوہل کا عمل ہے کیونکہ عقیدت و اعتقاد اس عمل کو کہتے ہیں جس پر متوہل کا قلب مضبوطی سے جما ہوا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ متوہل کہتا ہے: یا رب! انی أحب فلا نا و أعتقد أنه يحبك و هو مخلص لك و يجاهد في سبيلك، و أعتقد أنك تحبه و أنت راض عنه، فأتوسل إليك بمحبتی له و باعتقادی فيه أن تفعل كذا و كذا۔ (اے میرے رب! بے شک میں فلاں آدمی سے محبت رکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ تیرا مخلص بندہ ہے اور وہ تیرے راستہ میں جہاد کرتا ہے، اور میرا اعتقاد ہے کہ تو اس سے پیار کرتا ہے اور تو اس سے راضی ہے، میں اس سے اپنی محبت کی وجہ سے

تیری بارگاہ میں اسے بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ تو میری دعا قبول فرمائے
(گ۔)

”لیکن بہت سے متوسّلین اس امر کی صراحت میں تسامح کرتے ہیں اور صرف اس ذات کے علم پر اکتفا کرتے ہیں جس سے آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہ ذات آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے پوشیدہ رازوں تک کو جانتی ہے۔ جو شخص ”اللہم انی اتوسّل الیک بنبیک (اے اللہ! میں تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں)“ کہے اور جو شخص ”اللہم انی اتوسّل الیک بمحبّتی لبنیک (اے اللہ! میں تیرے نبی سے اپنی محبت کے سبب اسے تیرے بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں)“ کہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ پہلی صورت میں اس متوسّل نے جو یہ وسیلہ پکڑا ہے تو اپنے نبی ﷺ پر ایمان اور نبی ﷺ سے محبت ہی کی وجہ سے وسیلہ اختیار کیا ہے۔ اگر متوسّل کو حضور ﷺ سے محبت نہ ہوتی اور آپ ﷺ پر ایمان نہ ہوتا تو حضور ﷺ کو وسیلہ نہ بناتا۔ اسی طرح اولیائے امت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔

”اس بحث سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اختلاف جو حقیقتاً صرف ایک صوری اختلاف ہے اس سے یہ بات کہاں لازم آتی ہے کہ متوسّلین پر کفر کا حکم لگایا جائے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔“

عقیدہٗ توسّل کا صحیح تصوّر

بعض لوگ کم علمی کے باعث حضور نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگنے میں تامل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ سے براہ راست مانگنے کے منافی ہے۔ وہ قرآن مجید کی ان آیات کا جن میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور کسی کو اس کا شریک

نہ ٹھہرانے کا حکم ہے ان کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی بنا پر خیال کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا (معاذ اللہ) کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ یہ تصور بہت بڑی جہالت اور لاعلمی کی پیداوار ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انبیاء و رسل میں سے کسی کو، یا اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب اور صالح بندے کو یا کسی بھی عمل صالح کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرنا نہ تو کسی قسم کا شرک ہے اور نہ ہی براہ راست اللہ سے مانگنے کے منافی ہے۔

کسی کو وسیلہ بنانے کے باوجود براہ راست اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، صاحب وسیلہ سے نہیں۔ شرک کا ارتکاب تو تب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی طرح نفع و نقصان کا مالک، قادر مطلق اور دعائیں سننے والا سمجھا جائے، یہاں سرے سے ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ دعا فقط اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے اور اس سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہوئے حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی کا یا کسی ایسے مقرب بندے یا نیک عمل کا واسطہ دیا جاتا ہے جس سے خود اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اور جس کا وہ عام مخلوق سے کہیں بڑھ کر حیا اور لحاظ فرماتا ہو۔ سو ایسا وسیلہ پیش کرنے سے جہاں خود کلمات دعا کی برکت اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے وہاں اس کی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت پانے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب بندے کی التجا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دعاؤں کی اجابت و قبولیت میں وسیلہ شرط نہیں مگر مفید اور کارگر ضرور ہے۔ خود حضور نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو اپنے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی تھی جیسا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں دعا کے یہ کلمات تلقین فرمائے:

اللهم! إني أسئلك، و أتوجه
إليك بمحمد نبي الرحمة، يا
محمد! إني قد توجهت بك
إلى ربى فى حاجتى هذه
لتقضى، اللهم! فشفعه فىّ۔ ❀

اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا
ہوں اور تیری طرف حضرت محمد ﷺ نبي
رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔
اے محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنی
اس حاجت میں اپنے رب کی طرف
متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔
اے اللہ! میرے حق میں آپ کی
شفاعت قبول فرما۔

خود حضرت عمرؓ حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ کے وسیلے سے بارش کی
دعا مانگتے جیسا کہ حضرت انسؓ سے 'صحیح البخاری' میں مروی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ
جب مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑ گیا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے صحابہ کرامؓ اور دیگر اہل
مدینہ کو توسلاً حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کی طرف بھیجا اور اس کی برکت سے موسلا دھار
بارش ہوئی۔ (یہ روایت امام دارمی نے ابوالجوزاء سے 'سنن' (۴۳: ۱)، رقم: (۹۳) کے 'مقدمہ'

-
- ❀ ۱۔ سنن ابن ماجہ: ۱۰۰
۸۔ شفاء السقام: ۱۲۳
- ۲۔ جامع الترمذی، ۲: ۱۹۷
۹۔ اسد الغابۃ، ۳: ۵۷۱
- ۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۱۳۸
۱۰۔ کتاب الاذکار للنووی، ۸۳
- ۴۔ المستدرک للحاکم، ۱: ۳۱۳، ۵۱۹
۱۱۔ البدایہ والنہایہ، ۴: ۵۵۸
- ۵۔ دلائل النبوة للبيهقي، ۶: ۱۶۶
۱۲۔ تحفۃ الاشرف، ۷: ۲۳۶، رقم: ۶۰۷۹
- ۶۔ صحیح ابن خزمیہ، ۲: ۲۲۵، رقم: ۱۲۱۹
۱۳۔ تحفۃ الذاکرین للشوکانی، ۵: ۱۹۴
- ۷۔ عمل الیوم والیلۃ للنسائی، ۴: ۴۱۷،
رقم: ۹-۶۵۸

میں نقل کی ہے۔) الغرض یہ مبارک عمل حضرت آدم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام سے لے کر خود عہد رسالت مآب ﷺ تک اور پھر عہد صحابہ و تابعین سے لے کر تاحال امت میں مقبول اور متداول چلا آ رہا ہے۔ اب بعض لوگ دین کی صحیح معرفت نہ ہونے کے باعث اس پر اعتراض کرنے لگے ہیں اور اسے (معاذ اللہ) توحید کے منافی سمجھنے لگے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ احکام شریعت کی حقیقی روح کو سمجھا جائے تاکہ ہم اپنی کم علمی اور عدم واقفیت کے باعث دینی تصورات کا حلیہ نہ بگاڑ بیٹھیں۔

توسُّل سے متعلق ضروری اصطلاحات

مسئلہ توسُّل پر بحث کرتے ہوئے اس میں چار چیزوں کا ذکر آئے گا جو باہم متعلق ہیں۔ لہذا انہیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے:

- ۱۔ وسیلہ (intermediation): نفس مسئلہ کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔
- ۲۔ متوسِّل (intermediatee): وسیلہ بنانے والا یعنی وہ شخص جو اپنی دعا میں کسی نیک عمل، مقرب ہستی یا کسی خاص مقام کو وسیلہ بنائے۔
- ۳۔ متوسِّل الیہ (intermediator, intermediary): جس چیز کو بارگاہ ربوبیت میں وسیلہ بنایا جائے جیسے نیک اعمال، مقربین اور آثار و تبرکات مقربین۔
- ۴۔ متوسِّل الیہ: خود باری تعالیٰ کی ذات متوسِّل الیہ ہے کیونکہ اس کی بارگاہ عالیہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔

فصل دوم

توسُّل کا لغوی و شرعی مفہوم اور اس کی اقسام

تَوَسُّل کا لغوی مفہوم

تَوَسُّل اور وسیلہ ایک ہی مفہوم کے تحت استعمال ہوتے ہیں۔ ائمہ لغت کے نزدیک وسیلہ سے مراد مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔

۱۔ امام راغب اصفہانی مفہوم وسیلہ پر یوں رقمطراز ہیں:

الوسيلة: التَّوَصُّلُ إِلَى الشَّيْءِ
برغبة، وَ هِيَ أَحْصُ مِنْ
الْوَسِيلَةِ، لِتَضَمُّنِهَا لِمَعْنَى
الرَّغْبَةِ۔ ❁
وسیلہ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت
کے ساتھ پہنچنے (یعنی تَوَصُّل) کے
ہیں اور وسیلہ میں رغبت کا پہلو شامل
ہونے کی وجہ سے یہ ”وسیلۃ“ سے
خاص ہے۔

۲۔ ابن منظور لفظ ”وسیلۃ“ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الوسيلة: هِيَ فِي الْأَصْلِ مَا
يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ وَ
يُنْقَرَّبُ بِهِ۔ ❁❁
درحقیقت وسیلہ وہ چیز ہے جس کے
ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا
قرب حاصل کیا جائے۔

❁ مفردات ألفاظ القرآن: ۱: ۸۷

❁❁ لسان العرب، ۱۱: ۷۲۵

۳۔ امام زحشری کہتے ہیں:

الوسيلة: كل ما يتوسَّل به أى
يتقرب..... به إلى الله
تعالى. ❁

ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا
جائے یعنی قرب حاصل کیا جائے
اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں۔

توسُّل کا شرعی مفہوم

توسُّل کے معانی کثیر ہیں: یہ حاجت، رغبت، منزلت اور قربت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان میں تین معانی وہ ہیں جو توسُّل کے شرعی معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں:

۱۔ مقام محمود:

وسیلہ جنت میں ایک مشہور منزل یعنی مقام ہے جو حضور شافع یوم النشور ﷺ کے لئے مختص ہے۔ اذان کے بعد اس مقام پر حضور ﷺ کو فائز کرنے کے لئے دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں ہے کہ حضور ﷺ نے خود یہ دعا مانگنے کی ترغیب دی:

عن جابر بن عبد الله: أن رسول
الله ﷺ قال: من قال حين
يسمع النداء: اللَّهُمَّ! رَبِّ هَذِهِ
الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ
أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي
حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص
اذان کے بعد یہ دعا پڑھے: ”اے
ہمارے رب! اس دعوتِ تامہ اور صلوة
قائمہ کے بدلے تو محمد ﷺ کو وسیلہ اور
فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر

وَعَدَّتْهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ﴿٥﴾
 فرمایا: ”قیامت کے دن اس کے لئے
 میری شفاعت واجب ہوگئی۔“

اس دعا میں ’الوسیلۃ‘ سے وہ مقام رفیع مراد ہے جو جنت میں ایک خاص درجہ ہے
 اور یہی مقام محمود بھی ہے گویا حضور نبی اکرم ﷺ کیلئے جب وسیلہ مانگیں گے تو اس سے جنت
 کا یہ خاص مقام مراد ہوگا۔

۲۔ قربت الہی:

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب بنفسہ ایک وسیلہ ہے۔ جب بندہ ایمان کامل اتباع احکام عبادات، پیروی سنت اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو یہ قرب خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ خلوص نیت سے کام کرنے والے اللہ رب العزت کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، ان کا یہ قرب اور اخلاص انہیں راہ راست پر ثابت قدم رکھنے اور شیطان کی دسیسہ کاریوں سے محفوظ رکھنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ارشاد ربانی کے مطابق ایمان والوں کو شیطان نے راہ راست سے بھٹکانے کی قسم کھا رکھی ہے:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥﴾

میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔

۵۔ شرح السنۃ للبغوی، ۲: ۴۰۳، ۲۸۳، رقم: ۴۲۰

۱۔ صحیح البخاری، ۱: ۸۶

۶۔ مشکاۃ المصابیح، ۶۵

۲۔ سنن النسائی، ۱: ۱۱۰

۷۔ فتح الباری، ۲: ۹۴

۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۳۵۴

۸۔ فتح الباری، ۸: ۳۹۹

۴۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۱: ۴۱۰

لیکن قرآن کے مطابق وہ کبھی بھی اللہ کے مقرب بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔

۳۔ مطلق مُتَوَسَّلُ بہ:

جو چیزیں قرب کے حصول کا ذریعہ بنیں وہ بھی وسیلہ ہیں، چاہے ان کا تعلق افراد سے ہو یا اعمال سے کیونکہ قرآن پاک نے وسیلہ کے تلاش کرنے کا حکم مطلق رکھا ہے اور مطلق کو بغیر دلیل شرعی و نص قطعی مقید نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہ حکم کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿٦٥﴾
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس (کے حضور) تک (تقرب اور رسائی کا) وسیلہ تلاش کرو۔

.....اپنے اطلاق پر رہے گا۔ اسکا اطلاق اعمال و افراد دونوں پر ہوگا اور اسے کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا جاسکتا۔ یہی آیت کریمہ تَوَسَّلْ کے جواز اور اس کی مشروعیت پر نص صریح کا درجہ رکھتی ہے۔

شاہ اسماعیل دہلوی اس آیت سے مراد مرشد کی رہنمائی لیتے ہیں:

اہل سلوک اس آیت را	سا لکانِ راہِ حقیقت نے وسیلہ سے مراد
اشارات بسلوک می فہمند و	مرشد لیا ہے۔ حقیقی کامیابی و کامرانی کے
وسیلہ مرشد را می دانند، پس	حصول کے لئے مجاہدہ و ریاضت سے
تلاش مرشد بنا بر فلاح حقیقی و	پہلے تلاش مرشد از حد ضروری ہے اور اللہ
فوز تحقیقی پیش از مجاہدہ	تعالیٰ نے سا لکانِ راہِ حقیقت کے لئے
ضروری است، و سنت	یہی قاعدہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لئے مرشد

اللہ برہمین منوال جاریست، کی راہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر
لہذا بدون مرشد راہ یابی نادر ساہے۔

است۔

اقسام توُسُل

توُسُل کو مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ التوسُّل للدعاء ۲۔ التوسُّل فی الدعاء ۳۔ التوسُّل بالدعاء
- ۴۔ التوسُّل بالنداء یا بالإستغاثہ ۵۔ التوسُّل بالأعمال الصالحہ
- ۶۔ التوسُّل بآثار الصالحین

۱۔ التوسُّل للدعاء

هو: التقرب إلى الله بالوسيلة
الشرعية۔
وسیلہ شرعیہ (جس کو شریعت جائز قرار
دیتی ہو) کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب
چاہنا توُسُل للدعاء ہے۔

۲۔ التوسُّل فی الدعاء

هو: التقرب إلى الله تعالى
وقت المسئلة و عرض
المقصود۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت اور
پریشانی پیش کرتے وقت کسی ضرورت
اور مراد کے حصول کے لئے کسی کو بطور
وسیلہ پیش کرنا توُسُل فی الدعاء ہے۔

دونوں قسموں میں فرق

پہلی قسم میں فقط اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے توسُّل ہے جبکہ دوسری قسم میں اپنی پریشانی کے دور کرنے، حاجت اور ضرورت کے پورا ہونے اور مراد کے حصول کے لئے کسی کو بطور وسیلہ پیش کیا جانا ہے۔

توسُّل فی الدعاء کی اقسام

توسُّل فی الدعاء کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ توسُّل لفظی ۲۔ توسُّل نفسی

۱۔ توسُّل لفظی:

فہو: أن يذكر في دعائه ما
يتقرب به إلى الله تعالى۔
(دعا کی قبولیت کے لئے، کسی حاجت یا
مراد کے حصول کے لئے یا) اللہ تعالیٰ کا
قرب چاہنے کے لیے جس کا وسیلہ پیش
کیا جائے، لفظاً اس کا ذکر کرنا توسُّل
لفظی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور بوقت دعا کسی مقبول عمل کا ذکر یا کسی برگزیدہ ذات و ہستی کا
ذکر ہی تقرب الی اللہ اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس چیز کی ضرورت نہیں کہ لفظ
وسیلہ استعمال کر کے کہے کہ میں فلاں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں فقط متوسُّل بہ
(جس کا وسیلہ پکڑا گیا ہو) کا ذکر ہی کافی ہوتا ہے۔

جیسا کہ صحیح بخاری میں تین آدمیوں کا واقعہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

”دوران سفر ان پر غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں بندے خدا رسیدہ اور نیک خصلت تھے۔ ایک نے ماں باپ سے حسن سلوک کا ذکر کیا اور اللہ رب العزت سے دعا کی، دوسرے نے بے حیائی کے اسباب پر قدرت کے باوجود اس سے بچنے کا ذکر کیا اور دعا کی، تیسرے نے کسی مزدور کی اجرت جو کئی سالوں کے بعد مال و متاع میں تبدیل ہو گئی تھی اس کی حفاظت کرنے اور مکمل ادائیگی کا ذکر کرنے کے بعد دعا کی تو قاضی الحاجات نے تینوں کی دعا سے اس بھاری پتھر کو غار کے دھانے سے ہٹا کر انہیں مشکل سے نجات دی۔“

۲۔ توَسُّلِ نفسی

بوقت دعا کسی چیز، عمل یا مقام کو تقرب کا ذریعہ بنالینا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو مگر دعا میں لفظاً ذکر نہ کرنا عملاً اور محلاً اس کا خود بخود ہو جانا توَسُّلِ نفسی ہے۔
توَسُّلِ لفظی کو توَسُّلِ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں لفظاً ذکر نہ کرنا بلکہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر دعا کرنا یا کسی بابرکت جگہ یا اللہ تعالیٰ کی مقبول چیز کو سامنے رکھ کر دعا کرنا۔

توَسُّلِ نفسی (عملی) کی پہلی مثال سیدنا زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہا السلام کی عبادت گاہ میں دعا مانگنا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٨٠﴾

اسی جگہ (حضرت مریم علیہا السلام) کی عبادت گاہ میں (زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ عرض کیا: میرے مولا! مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بیشک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل مبارک بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی زیر تربیت اللہ کی بندی حضرت مریم علیہا السلام کے پاس طرح طرح کے بے موسمی پھل اور دیگر انعامات الہیہ کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اس خاص مقام کو اپنی دعا کیلئے منتخب کیا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔

اسی طرح دوسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنی قمیض کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھیجنا تا کہ اس قمیض کے ذریعہ اللہ پاک ان کی بینائی لوٹائے۔ اس کے علاوہ اعمال صالحہ، ذواتِ انبیاء کرام و صالحین، آثارِ انبیاء و صالحین سے دعا میں توسل کرنا توسلِ لفظی ہے جس کو ہم اسی کتاب میں تفصیل سے بیان کریں گے۔

۳۔ التوسل بالدعاء

یہ اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے سے دعا کی التجا ہے کہ وہ بارگاہِ الہی میں حاجت مند کیلئے اپنا ہاتھ اٹھا دیں اور اس پر نازل شدہ آفات و بلیات سے نجات کیلئے حضورِ الہ میں دعا کریں۔ یقیناً اس کا دریائے رحمت اپنے مقرب بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹے دے گا بلکہ اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسِي لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ	اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ! ہم فقط
طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ	ایک کھانے (یعنی من و سلوی) پر ہرگز
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ	صبر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے
مِنْهُ بِقَلِيلٍ وَ قَلِيلٍهَا وَفَوُومَهَا	ہمارے (حق میں) دعا کیجئے کہ وہ

وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا - ہمارے لیے زمین سے اگنے والی
چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور
گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔

اس آ یہ کریمہ میں ”فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ“ کے الفاظ ”توسّل بالدعاء“ کا سبب بن
رہے ہیں۔ ان میں صراحۃً امت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کے حضور دعا مانگنے کی
گزارش کر رہی ہے۔ چونکہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے توسّل کیا جا رہا ہے اس
لیے یہ عمل توسّل بالدعاء ہے۔

۴۔ التوسّل بالنداء یا بالاستغاثۃ

سائل اپنا مقصود خود بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں پیش کرے اور حضور نبی
اکرم ﷺ کے توسّل سے رب کی مدد و نصرت کو طلب کرے یہ ذکر رسول اللہ ﷺ کی مدد و
نصرت کیلئے وسیلہ بن جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”جنگ یمامہ کے موقع پر ”یا
محمد اہ (اے محمد! مدد فرمائیے)“ مسلمانوں کا نعرہ تھا۔“ وہ فرماتے ہیں: ”جنگ یمامہ
میں حضرت حذیفہؓ کی شہادت پر حضرت خالد بن ولیدؓ نے جھنڈا اٹھایا اور لشکر سے گزر کر
مسلمہ کذاب کے پہاڑ کی طرف چل دیئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ آپؐ تک پہنچے
اور آپؐ اسے قتل کر دیں۔ پھر آپؐ لوٹ آئے اور دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر
بلند آواز سے فرمایا:

أنا ابن الوليد العود، أنا ابن
عامر و زید..... ثم نادى بشعار
میں ولید کا بیٹا ہوں، میں عامر و زید کا بیٹا
ہوں۔ پھر آپ نے مسلمانوں والا

المسلمين، و كان شعارهم
 يومئذ: ”يا محمداه“ ❀
 مروّجہ نعرہ بلند کیا، اور ان دنوں ان کا
 جنگی نعرہ ”یا محمد!“ (اے محمد! مدد
 فرمائیے) تھا۔

اس روایت میں ”یا محمداه“ کے الفاظ کے ذریعے سے توسّل کیا جا رہا ہے
 اور اس عمل کا ارتکاب کرنے والے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 اقدس سے توسّل سنت صحابہ ٹھہرا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے
 مروی ہے:

أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن الله
 ملئكة في الأرض سوى
 الحفظة يكتبون ما يسقط من
 ورق الشجر، فإذا أصاب
 أحدكم عرجة بارض فلاة،
 فليناد: أعينوا عباد الله۔ ❀❀
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک زمین
 میں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی
 ہیں جو محافظ فرشتوں کے علاوہ ہیں۔
 درخت کا جو پتا بھی گرتا ہے وہ اسے لکھ
 لیتے ہیں۔ پس جب تم میں سے کسی شخص
 کو جنگل میں اذیت پہنچے تو وہ یوں نداء
 کرے: ”اُعینوا عباد اللہ (اے اللہ
 کے بندو! میری مدد کرو)۔“

حافظ ابن حجر پیشی کہتے ہیں کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے
 سب راوی ثقہ ہیں۔

سرور کائنات فرج موجودات حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے خود تعلیم توسّل
 دے رہے ہیں کہ جنگل و بیاباں میں بھی اللہ والوں سے اپنا رابطہ منقطع نہ کرو۔ بظاہر انسانی

صورت میں کوئی بندہ نظر نہ آئے تو ملائکہ سے توسُّل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرو۔ اس کے حکم سے اس کے فرشتے تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے اور تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ یہ کائنات ملائکہ سے معمور ہے۔ مذکورہ حدیث میں ”فلیناد: أعينوا عباد الله“ کے الفاظ توسُّل بالاستغاثہ پر صریح دلیل ہے۔

میدان حشر میں جب اولین و آخرین شدید گرمی کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں گے اور ابھی حساب کتاب کا مرحلہ باقی ہوگا تو ایسے میں وہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضور نبی اکرم ﷺ سمیت دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے استغاثہ کریں گے۔ جب اُس روز توسُّل بالاستغاثہ جائز امر ہے تو اس دنیا میں بھی جائز ہے۔ ”صحیح البخاری“ کی حدیث پاک اس پر شاہد ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة لحمٍ. و قال: إن الشمس تدنوا يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد ﷺ. و زاد عبد الله، قال: حدثني الليث، قال:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ فرمایا: قیامت کے دن سورج لوگوں کے قریب آجائے گا یہاں تک کہ نصف کان تک پسینہ آجائے گا اس حال میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد ﷺ سے استغاثہ

حدثنی ابن ابی جعفر: فَيَشْفَعُ لِيُقْضَىٰ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْسِي حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِحَلَقِهِ الْبَابَ، فَيَوْمُنَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ۔

کریں گے۔ (اور عبد اللہ نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا کہ مجھ سے لیث نے ابن ابی جعفر سے بیان کیا کہ آپ ﷺ لوگوں کے درمیان فیصلے کی سفارش کریں گے، آپ ﷺ روانہ ہوں گے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور وہاں موجود سب لوگ آپ ﷺ کی تعریف کریں گے۔

توسُّل، شفاعت اور استعانت کا باہمی تعلق

بیان توسُّل میں ایک اور بات بطور خاص قابل غور ہے کہ جب ہم کسی کی ذات کو بطور توسُّل بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں تو اس عمل سے توسُّل کے علاوہ شفاعت اور استعانت کا تصور بھی واضح ہوتا ہے۔ یعنی جب توسُّل ثابت ہو جائے تو اس سے باقی دو چیزیں بھی خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان تینوں کا باہمی تعلق قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مجمع الزوائد، ۱۰: ۳۷۱

صحیح البخاری، ۱: ۱۹۹

۲۔ معجم الاوسط للطبرانی، ۹: ۳۳۱، رقم:

۸۷۲۰

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٣﴾

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب
اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی
خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے
معافی مانگتے اور رسول (ﷺ) بھی ان

کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ
(اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر) ضرور
اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان
پاتے۔

اس آیت مبارکہ میں جَاءُ وَكَ دلیل تو سئل ہے یعنی جو لوگ گناہ کر بیٹھیں اور
وہ آپ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو وسیلہ بنائیں اور آپ ﷺ بھی ان
کی بخشش و مغفرت طلب کریں تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔

فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ دلیل شفاعت ہے۔ لہذا جب رسول ﷺ کی شفاعت پر اللہ
نے بخش دیا تو اس سے ثابت ہوا کہ شفاعت از روئے قرآن امر جائز ہے۔

تیسری چیز استعانت کسی سے مدد طلب کرنے کا ثبوت ہے۔ جب بندہ اپنے
گناہوں کی بخشش کے لیے نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا واضح
مطلب یہی ہے کہ وہ آپ ﷺ سے شفاعت طلب کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ! میں بندہ
گناہگار عاجز خطا کار و سیاہ کار ہوں، آپ ﷺ کرم فرمائیں اور بارگاہ الہی سے میرے
گناہوں کی بخشش کے لئے سفارش فرمائیں۔ امتی کی یہی طلب درحقیقت استعانت ہے
جبکہ رسول ﷺ کا اللہ کی بارگاہ سے اس کی بخشش و مغفرت طلب کرنا شفاعت ہے۔

باب دوم

عقیدہ توّسل قرآن کی روشنی میں

گزشتہ باب میں اس امر کی صراحت کی گئی کہ توسُّل اور وسیلہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے کسی شے تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہ کسی کے قرب کے حصول کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایک بندہ مومن کا مقصود حیات، اللہ کی معرفت، قرب اور اسکی رضا و خوشنودی ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا متلاشیانِ حق کو اپنے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرنے کے بارے رہنمائی فرمائی ہے۔ ذیل میں ہم قرآن مجید کے ان مقامات میں سے چند کا ذکر کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح صراحت کے ساتھ وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم فرمایا ہے۔

دلیل نمبر ۱: تلاشِ وسیلہ کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
اور اس (کے حضور) تک (تقرب اور	ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
رسائی کا) وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ	فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾
میں جہاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔	

اس آئیہ کریمہ میں چار چیزوں کا بیان ہے:

- ۱۔ ایمان
- ۲۔ تقویٰ
- ۳۔ تلاشِ وسیلہ
- ۴۔ جہاد فی سبیل اللہ

سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا۔ ایمان کے بعد تقویٰ کا حکم دیا کیونکہ جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کا ہر قدم اطاعتِ الہی کی طرف اٹھتا ہے۔ احکامِ الہی کی پیروی اس کا شیوہ حیات بن جاتا ہے۔ نیکی اور عمل صالح اس کی سیرت و کردار کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے، خشیتِ الہی کی کیفیت اسے رضائے الہی کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ وہ ہر دم اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اس کا ہر عمل اسے اللہ کے قرب و حضور میں لے جائے۔ اس بنا پر اِتَّقُوا اللہ کے الفاظ بندہ مؤمن کے تمام اعمالِ صالحہ کو محیط ہیں۔ ایمان، عبادات، اتباعِ سنت اور گناہوں سے بچنا سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔

تیسرا حکم آئیہ مذکورہ میں تلاشِ وسیلہ کا ہے۔ ارشاد فرمایا: وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ”اور اس (کے حضور) تک (تقرب اور رسائی کا) وسیلہ تلاش کرو۔“ بعض علماء نے اس آئیہ کریمہ میں تلاشِ وسیلہ سے فقط ایمان اور اعمالِ صالحہ مراد لیا ہے۔ جبکہ اکثر علماء نے آئیہ کریمہ کے ان الفاظ سے مراد انبیاء، صلحاء اور اولیاء کی ذواتِ مقدسہ کو لیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اِتَّقُوا اللہ میں ایمان، اعمالِ صالحہ اور عبادات سب شامل ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس آئیہ کریمہ میں قربِ الہی کے لیے تلاشِ وسیلہ کا عمومی حکم ہے۔ قرب و حضورِ الہی کا وسیلہ جہاں اعمالِ صالحہ اور ایمان بنتا ہے وہاں اللہ کے انبیاء اور اولیاء بطریقِ اولیٰ ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ’القول الجلیل

(ص: ۳۴) میں وسیلہ سے مراد بیعتِ مرشد جبکہ شاہ اسماعیل دہلوی نے 'صراطِ مستقیم

(ص: ۵۸) میں وسیلہ سے مراد مرشد لیا ہے اور مزید برآں کہا:

بدون مرشد راہ یابی نادراست - مرشد کی راہنمائی کے بغیر (ہدایت
ربانی) کا ملنا شاذ و نادر ہے۔

اسی حقیقت کو مولائے روم بھی اپنے حوال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
اللہ کی معرفت اور اس کا قرب مجھے حضرت شمس تبریزیؒ کی صحبتِ کیمیا اثر سے ہی ملا ہے:

مولوی ہرگز نہ مولاے روم
تا غلام شمس تبریزی نشد

چوتھا حکم جہاد کا ہے۔ جہاد بھی اسلام کی اشاعت و ترویج، دین کے احیاء و
اقامت، احکامِ الہیہ کے نفاذ اور اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے وسیلہ بنتا ہے۔ جب ایک ہی
آیت کریمہ میں مذکور چار چیزوں..... ایمان، تقویٰ، وسیلہ اور جہاد..... میں سے تین
چیزیں..... ایمان، تقویٰ، جہاد..... شرک اور بدعت نہیں بلکہ جائز امور ہیں تو وسیلہ بھی
آیت میں بیان کردہ دیگر چیزوں کی طرح حکمِ قرآنی اور امر شرعی ہے اس کا تعلق ہرگز
شرک اور بدعت سے نہیں۔

دلیل نمبر ۲: تلاشِ وسیلہ امرِ جائز

قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر تلاشِ وسیلہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط
یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں (یعنی
ملائکہ، جنات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور
حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہم کے بت

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْذُوْرًا ﴿٥٤﴾

اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں)،
وہ (تو خود ہی) اپنے رب کی طرف
وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے
(بارگاہ الہی میں) زیادہ مقرب کون
ہے اور (وہ خود) اس کی رحمت کے
امیدوار ہیں اور (وہ خود ہی) اس کے
عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ (اب
تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں،
وہ تو خود معبودِ برحق کے سامنے جھک
رہے ہیں۔) بیشک آپ کے رب کا
عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

دور جاہلیت میں مشرکین جنات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام
کے بت اور تصاویر بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل جنات نے انسانوں کو
گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بتوں میں گھس کر عجیب و غریب حرکتیں
کرتے۔ بتوں کو ہلتا جلتا اور مسکراتا دیکھ کر سادہ لوح ضعیف الاعتقاد لوگ ان کی عبادت
میں مصروف ہو جاتے۔ لیکن جب اسلام کی روشنی ظاہر ہوئی تو جنات اپنے اس گمراہ کن
عمل سے تائب ہو کر مسلمان ہو گئے، نورِ حق ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور وہ
راہِ راست پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عابد و فرمانبردار بن گئے اور اسے پانے کیلئے کسی
اقرب اور افضل وسیلے کے متلاشی بن گئے، ایسا وسیلہ جو انہیں خدا رسیدہ کر دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی جو جنات کے ایک گروہ کو پوجتے تھے جب وہ جن اسلام لے آئے اور ان کے پوجنے والے اس سے بے خبر رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا اور فرمایا جنہیں تم پوج رہے ہو وہ ہمارے حضور سر بسجود ہیں اور وہ خود ہمارے مقربین کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ❁

اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مقربان الہی کا وسیلہ لینا جائز ہے اور وہ خود بھی قرب الہی کے حصول کیلئے خود سے اپنے زیادہ مقرب کے متلاشی رہتے ہیں، گویا مقربین کا اپنا عمل بھی یہی ہے۔

مذکورہ آئیہ کریمہ اپنا معنی واضح انداز میں واضح کر رہی ہے کہ مشرکین جن کو اپنا خدا بنائے اپنی تکلیف و مصیبت میں پکارتے ہیں یہ خدا نہیں ہیں بلکہ یہ تو خود ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے رب کی رضا کیلئے محو رہتے ہیں اگر یہ واقعی خدا ہوتے جیسا کہ مشرکین کا زعم باطل ہے تو پھر انہیں کسی کی عبادت اور رضا جوئی کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اس آئیہ کریمہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے اور ان مقبولان حق کا اپنا طریق بھی یہی ہے۔ یہاں کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مقربان الہی، انبیاء و اولیاء خود وسیلے کے متلاشی ہیں تو اوروں کا کیا وسیلہ بنیں گے؟ درحقیقت اس آئیہ کریمہ میں غور کرنے سے اس کا جواب خود مل جاتا ہے کہ کسی غیر کی عبادت کرنا ممنوع ہے لیکن مقبولان حق کا وسیلہ پکڑنا اور ان سے دعا کے لئے عرض کرنا جائز ہے عبادت کی نفی ہے وسیلے کی نفی نہیں۔ مقبولان حق وسیلہ بنتے ہیں، معبود نہیں۔ صحیح

عقیدہ بھی یہی کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء وسیلہ ہی ہیں، معبود نہیں ہیں۔

دلیل نمبر ۳: ذاتِ مصطفیٰ ﷺ سے توسّل کا حکم

وسیلہ ڈھونڈنے پر قرآن مجید کی یہ آیت بھی نص صریح ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٢﴾

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب
اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی
خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ
سے معافی مانگتے اور رسول (ﷺ)

بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے
تو وہ (اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر)
ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت
مہربان پاتے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے گناہوں اور
لغزشوں کی مغفرت کے لئے بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں آ کر ان کا وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا
ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف آپ ﷺ کی حیات ظاہری تک محدود نہیں بلکہ بعد از وصال
بھی اس کا حکم اسی طرح باقی ہے جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں تھا۔ مفسرین کرام اور
ائمہ کرام نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ (اس آیت مبارکہ پر مزید بحث ہم انشاء
اللہ باب پنجم کی تیسری فصل میں کریں گے۔)

دلیل نمبر ۴: حضور ﷺ کے وسیلہ سے روز قیامت

تکلیف سے نجات

سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا:

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُودًا ﴿۱۰﴾
یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود (یعنی
وہ مقام شفاعتِ عظمیٰ جہاں جملہ اولین
وآخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ
کی حمد کریں گے) پر فائز فرمائے گا۔

مقام محمود سے مراد وہ اعلیٰ اور رفیع مقام ہے جو روز قیامت حضور نبی
کریم ﷺ کی شانِ نبوت کے لئے مختص ہوگا۔ آپ ﷺ کا مقام محمود پر فائز ہونے کا
مقصد امت کی شفاعت فرمانا ہے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت شدہ امر ہے کہ
شفاعت حضور ﷺ کا حق ہے۔ قیامت کے دن شدتِ تکلیف میں تمام لوگ جمع ہو کر
آپ ﷺ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ ﷺ کے حضور التجا کریں گے کہ ہمارے لئے
اللہ کے حضور سفارش کریں کہ حساب کتاب جلدی شروع ہو اور ہم اس جان لیوا
تکلیف سے نجات پائیں۔ لہذا احادیث متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ ﷺ کی خاطر حساب و کتاب شروع فرمائے گا تو ثابت ہوا کہ قیامت کے روز بھی
تمام لوگ آپ ﷺ کو رب و ذوالجلال کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے یہی آپ کا مقام
محمود پر فائز ہونا ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا۔

دلیل نمبر ۵: ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کے وسیلہ سے ہدایت پر

استقامت

سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ ط
وَ مَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠٦﴾

اور تم (اب) کس طرح کفر کرو گے
حالانکہ تم وہ (خوش نصیب) ہو کہ تم پر
اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم
میں (خود) اللہ کے رسول موجود ہیں،
اور جو شخص اللہ (کے دامن) کو مضبوط
پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی
طرف ہدایت کی جاتی ہے۔

یہ آیت کریمہ بھی تو سئل پر دلالت کرتی ہے۔ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ کے الفاظ پر
غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ایسا واسطہ اور ذریعہ ہیں کہ جس کی
وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر راہ ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے
۔ جبکہ وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ سے مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کفر کی طرف نہ پلٹنا بھی
رسول ﷺ کے وسیلے سے ہے، یعنی معلوم ہوا کہ ہدایت بھی اگر ملتی ہے تو رسول ﷺ
کے وسیلے سے اور اس ہدایت پر استقامت بھی اگر ملتی ہے تو رسول ﷺ کے وسیلے سے۔
اللہ پاک قادر و قیوم ہے، وہ براہ راست ہدایت دے سکتا ہے مگر جب وہ خود فرماتا ہے
کہ وہ رسول ﷺ کی وجہ اور وسیلہ سے ہمیں ہدایت پر قائم رکھے گا تو اس سے ہمارے

لئے یہی ثابت ہوا کہ وسیلہ جائز امر ہے۔

دلیل نمبر ۶: ذاتِ مصطفیٰ ﷺ کے وسیلہ سے عذاب کا

ٹل جانا

سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط وََمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٠﴾

اور (درحقیقت بات یہ ہے کہ) اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے در آنحالیکہ (اے حبیبِ مکرم!) آپ بھی ان میں (موجود) ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ (اس سے) مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے امت سے عذاب ٹال دینے کی دو وجوہات بیان فرمائیں:

۱۔ رسول اللہ ﷺ کا ان میں موجود ہونا۔

۲۔ اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنا۔

سب سے پہلے امت کے اندر رسول اللہ ﷺ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہ دینے کا بیان فرمایا اور اس کے بعد اپنے حضور طلب مغفرت کی وجہ سے عذاب نہ دیا

جانا بیان فرمایا۔ بارگاہِ الوہیت میں طلبِ مغفرت سے بھی مقدم رسول ﷺ کا واسطہ بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب تک رسول ﷺ موجود ہیں ان کے وسیلے سے امت پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ جو اس سے ظاہری حیاتِ طیبہ مراد لیتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ درست نہیں۔ یہاں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہ ظاہری حیاتِ مبارکہ میں بھی تو سُل جائز ہے اور بعد از ممات بھی بلکہ مطلقاً آپ ﷺ کی موجودگی کا ذکر ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم بیان کریں گے کہ آپ ﷺ کی ولادت سے قبل یہود مشرکین عرب پر فحیابی کے لئے آپ ﷺ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ﴿۸۹﴾

حالانکہ اس سے پہلے وہ خود (نبی آخر
الزمان حضرت محمد ﷺ اور ان پر
اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے
سے) کافروں پر فحیابی (کی دعا)
مانگتے تھے۔

اس آیت کریمہ میں یہودیوں کا ایک عمل بیان ہوا ہے جس کی قرآن مجید نے تصدیق فرمائی اور جملہ محدثین و مفسرین کرام نے اس سے دلیل پکڑی ہے۔ یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ جب گزشتہ امتوں کا ہمارے آقا حضور نبی کریم ﷺ سے تو سُل کرنا ثابت ہے تو پھر اس امت کے لئے آپ ﷺ کا وسیلہ پکڑنا تو بطریقِ اولیٰ جائز اور درست عمل ہے۔

دلیل نمبر ۷: حضرت زکریاؑ کا حضرت مریمؑ علیہا السلام

کی عبادت گاہ کو وسیلہ بنانا

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُْمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

اور اس کی نگہبانی زکریاؑ کے سپرد کر دی، جب بھی زکریاؑ اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس (نئی سے نئی) کھانے کی چیزیں موجود پاتے، انہوں نے پوچھا: اے مریم! یہ چیزیں تمہارے لئے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا: یہ (رزق) اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

اس سے متصل اگلی آیت میں قرآن مجید نے اس مقام پر حضرت زکریاؑ علیہ السلام

کی دعا کا ذکر کیا:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

اسی جگہ زکریاؑ نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا: میرے مولا! مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے

شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔

الدُّعَاءُ ❀

ایک غلط فہمی کا ازالہ

یہاں ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام جب بھی سیدہ مریم علیہا السلام کے حجرے میں ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں انواع و اقسام کے بے موسمی پھل پاتے۔ ایک دن دعا کا خیال آ گیا کہ جو کریم رب بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے اور یہ خیال آتے ہی وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دی۔ کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ دعا اللہ سے تھی اس میں مقام دعا کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن اسے عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی اور اس مقام پر چند سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں:

- ۱۔ کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے پہلے کبھی دعا نہ مانگی تھی؟
- ۲۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اب ہی کیوں شرف قبولیت سے نوازا گیا؟
- ۳۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کیوں فرمائی، اس میں کیا وجہ فضیلت تھی؟

۴۔ قرآن نے صرف اس مقام پر دعا کا ذکر خصوصی طور پر کیوں کیا؟

یہاں قرآن مجید نے خود اس غلط فہمی کا ازالہ ”هُنَالِكَ“ کہہ کر کر دیا۔ آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ چھلی رات شب بیداری فرمایا کرتے۔ اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی آپ نماز میں مشغول ہوئے لیکن دعا کے لیے خصوصی طور پر حجرے کا انتخاب کیا۔ اگر آپ

نے اتفاقاً وہاں کھڑے کھڑے دعا کی ہوتی تو لفظ ”هٰنَالِكَ“ لانے کا کوئی فائدہ اور محل نہ ہوتا اور توسُّل بھی ثابت نہ ہوتا۔ لیکن بدیہی طور پر محبوب مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرنا توسُّل کا آئینہ دار ہے۔

توسُّل سے دعا کی فوری قبولیت

اللہ رب العزت نے بذریعہ توسُّل، دعا کی اجابت و قبولیت کا نظارہ اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے کرا دیا:

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى ﴿٦٠﴾
ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی
پڑھ رہے تھے (یا دعا ہی کر رہے
تھے) کہا نہیں فرشتوں نے آواز دی:
بیشک اللہ آپ کو (فرزند) یحییٰ کی
بشارت دیتا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اس جگہ کو مقام قرب سمجھتے ہوئے اس جگہ کے توسُّل سے دعا مانگی گئی تو وہ فوراً رنگ لائی جس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب بندوں سے توسُّل کرنا پسند ہے جس پسند کا اظہار دعا کی قبولیت کی صورت میں سامنے آیا۔

دلیل نمبر ۸: قمیصِ یوسف علیہ السلام سے بصارت

یعقوب علیہ السلام کا لوٹ آنا

سورۃ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴿٦٦﴾
 (حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: میری
 یہ قمیص لے جاؤ، سو اسے میرے باپ
 (حضرت یعقوب) کے چہرے پر
 ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے۔

اس کے بعد کے واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَدَ بَصِيرًا ﴿٦٧﴾
 پھر جب خوشخبری سنانے والا آپہنچا اس
 نے وہ (قمیص یعقوب) کے چہرے
 پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی
 لوٹ آئی۔

اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو انبیاء اکرام و صلحاء عظام
 سے نسبت ہو جائے اس سے توسُّل کرنا توحید کے منافی نہیں کیونکہ قمیص کو بھیجنے والے
 بھی نبی علیہ السلام، اس وسیلہ سے فائدہ اٹھانے والے بھی نبی علیہ السلام ہیں اور بیان کرنے والا
 ماحی شرک یعنی قرآن ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ سے درجہ ذیل نکات بھی ثابت ہوتے
 ہیں:

یوسف، ۱۲: ۹۳ ﴿٦٦﴾

یوسف، ۱۲: ۹۶ ﴿٦٧﴾

اولاً: جَاءَ الْبَشِيرُ کے اعتبار سے یہ توُّسَل اگرچہ ظاہراً توُّسَل بغیر النبی ہے لیکن فی الحقیقت یہ توُّسَل بآثار النبی ہے۔

ثانیاً: حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیض ڈالتے وقت بشارت دینے والے نے زبان سے کچھ نہ کہا لہذا قمیض کے توُّسَل سے بینائی کا لوٹ آنا توُّسَل نفسی ہے۔

ثالثاً: غیر نبی سے بھی وسیلہ کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے اور سنت انبیاء علیہم السلام کو شرک قرار دینا انبیاء سے بغض و عناد اور نادانی و کم فہمی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ دو جلیل القدر انبیاء کرام..... حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام..... کا وسیلہ پکڑنے کی سنت بیان ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی صریح دلیل کی موجودگی میں کوئی مسلمان عقیدہ توُّسَل سے انکار کی جسارت نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں اس آیت کریمہ میں یہ امر بطور خاص توجہ طلب ہے کہ ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام وسیلے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسرے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قمیض سے توُّسَل کر رہے ہیں یعنی قمیض متوُّسَل بہ ہے۔ لہذا جب پیغمبر کی قمیض سے توُّسَل امر جائز ہے تو اس سے توُّسَل بآثار الانبیاء اور توُّسَل بالصالحین کا عقیدہ بھی از خود ثابت ہو جاتا ہے۔

ما فوق الاسباب کا حقیقی مفہوم

ما فوق الاسباب کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو اسباب کسی امر کے لیے خاص ہوں ان اسباب کو زیر استعمال لائے بغیر وہ کام ہو جائے جو کہ اس سبب کے بغیر ناممکن تھا۔

جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ کہ پیدائش کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہے جبکہ یہاں تزوج کا وجود ہی نہیں۔ اس طرح جنس مخالف کی عدم موجودگی کے باوجود پیدائش کا ہونا مافوق الاسباب میں سے ہے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مافوق الاسباب امور کے لیے تو سئل شرک اور ماتحت الاسباب کے لیے شرک نہیں ہوتا..... یہ نظریہ دراصل مافوق الاسباب کی حقیقی تعریف سے عدم واقفیت کی پیداوار ہے۔ جبکہ سرسری سی تعریف کردی جاتی ہے کہ اس عالم اسباب سے بالا چیز مافوق الاسباب اور عالم اسباب کے اندر کی چیز ماتحت الاسباب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی بازیابی والی مثال زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے کہ آنکھوں کی روشنی اور بینائی کا واپس آنا اگر دوا، علاج یا آپریشن سے ہو تو اسے اسباب سے منسوب کیا جائے گا لیکن اس کے برعکس فقط قمیص کے رکھنے سے بینائی کا لوٹ آنا تو اسباب سے ماوراء چیز ہے جسے مافوق الاسباب کی اصطلاح سے موسوم کیا جائے گا۔ اس بحث سے پتہ چلا کہ:

- ۱۔ ترک اسباب سے کوئی کام ہو جائے تو وہ مافوق الاسباب ہے۔
- ۲۔ مافوق الاسباب سے تو سئل کرنا قرآن سے ثابت اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔

۳۔ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي کوئی دعائیہ الفاظ نہیں اور نہ ہی یہ کوئی دوا ہے، یہ صرف قمیص مبارک سے بینائی کا لوٹ آنا ہے، جو کہ تو سئل مافوق الاسباب میں سے ہے۔ اگر تو سئل مافوق الاسباب شرک ہوتا تو قرآن مجید ہرگز ایسے امور کی تائید نہ کرتا کیونکہ قرآن تو خود ماحی شرک ہے۔

یہاں ایک بات جو بطور خاص توجہ طلب ہے وہ یہ کہ ماتحت الاسباب سے

تو سئل کو جائز کہنا اور مافوق الاسباب سے ناجائز اور شرک سمجھنا یہ بھی ایک خود ساختہ تقسیم ہے جو کسی قرآنی نص اور حدیث صحیح سے ثابت نہیں۔ صحیح اسلامی عقیدہ تو یہی ہے کہ حقیقی کارساز و مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا تصور بھی ممکن نہیں کہ جو چیز شرک ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت شرک ہے۔

ماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب دونوں کا تعلق دراصل ظاہری اور باطنی و روحانی اسباب سے ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے امور ایسے ہیں جو ماتحت الاسباب یعنی ظاہری اسباب کے تحت حل ہو جاتے ہیں اور کچھ امور وہ ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب کے بغیر باطنی اور روحانی طور پر حل ہو جاتے ہیں یعنی اصلاً کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ حقیقی معنوں میں کوئی بھی امر مافوق الاسباب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی امر ظاہری اسباب (امور عادیہ) کے بغیر واقع ہو جائے تو وہ بھی حقیقتاً بغیر سبب کے نہیں بات یہ ہے کہ فرد بشر کو وہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ اگر ہم مافوق الاسباب امور میں تو سئل کو شرک قرار دیں تو اس سے نص صریح سے انحراف لازم آئے گا مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں حضرت مریم علیہا السلام کے پاس انسانی روپ میں آئے تو ان سے کہا:

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿۱۹﴾
 میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں
 (اس لئے آیا ہوں) کہ میں تجھے ایک
 پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔

اس آیت کریمہ میں حضرت جبرئیل امین علیہ السلام عطاء فرزند کی نسبت اپنی

طرف کر رہے ہیں جو کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہے یعنی باپ کے بغیر صرف پھونک مارنے سے بچہ عطا کرنا یہ مافوق الاسباب چیز ہے مگر اس میں اللہ کا مقرب فرشتہ جبرئیل علیہ السلام وسیلہ بن رہے ہیں۔ لہذا ایک خود ساختہ عقیدے کی بناء پر آیات قرآنی کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ لہذا تو سئل ایک مشروع قرآنی حقیقت ہے۔

دلیل نمبر ۹: اپنے تذلل اور بے کسی کو بطور وسیلہ پیش

کرنا

انتہائی تذلل، عاجزی، انکساری، بے کسی و بے بسی کے ساتھ اللہ کے حضور گریہ زاری اور لجاجت کے ساتھ دعا کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتا ہے، رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کی مراد بر آتی ہے۔

صحابہ کرام، ائمہ اطہار کی منقول دعاؤں میں ہمیں یہی عاجزی و انکساری، ندامت و شرمندگی اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں حقیر، بے بس اور بے کس کی طرح پیش کرنے کے احوال نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ اور حضرت علی شیر خداؓ حضرت امام زین العابدینؓ اور حضور غوث الاعظمؒ کی دعائیں ایسی کیفیات اور احوال سے معمور ہوتی تھیں۔

وسیلے اور تو سئل میں یہی حکمت کا فرما ہے کہ کسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا میں بطور واسطہ اس طرح پیش کرنا کہ جہاں وہ دعا کی قبولیت کو بڑھادے وہاں بندے کی حاجت کا اللہ کی بارگاہ سے پورا ہونے کا مزید یقین بھی عطا کر دے۔ اس وسیلے کے نتیجے میں رب کی رحمت جوش میں آ جائے، بندے کی مراد جلد پوری ہو جائے اور دعا شرف قبولیت سے ہمکنار ہو۔ واسطہ اور وسیلہ بننے والی جو بھی شے ہوگی وہ کوئی

عمل ہوگا یا اللہ کا کوئی ایسا صالح بندہ جو اللہ کے ہاں اتنا مقبول و محبوب ہوگا کہ اس کی محبوبیت اور مقبولیت کا ذکر اور واسطہ بارگاہ الہی میں دعا کی قبولیت کیلئے ایک وسیلہ بن جائے۔

قرآن حکیم میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو وہ اس پر پشیمان ہو کر بارگاہ الہی میں اپنی خطا کا ذکر کرتے اور اپنی بے بسی و عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی رحمت اور عفو و درگزر کیلئے یوں عرض گزار ہوئے:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٠﴾
 اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم (نہ) فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور بے کسی کو بطور وسیلہ پیش کیا اور اس کی بخشش و مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوئے، احادیث صحیحہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ قبولیت تو بہ کیلئے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ بھی پیش کیا اور آپ ﷺ کی توبہ شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی۔

دلیل نمبر ۱۰: ساری امت کیلئے دعا سے توسل

بارگاہ الوہیت میں دعا مانگتے ہوئے صرف اپنی ذات کے لئے ہی دعا نہ مانگنا جیسے: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي (اے اللہ! مجھ پر رحم فرما) بلکہ اپنی دعا میں ساری امت کو

شریک کرنا اور یوں کہنا: ”اللَّهُمَّ اَرْحَمْنَا (اے اللہ ہم پر (پوری امت پر) رحم فرما۔)“
یوں دعا مانگنے سے خود بخود تُو سُئل کا پہلو نکلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا فَاعْفُ رْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا
بِخَش دے اور ہماری خطاؤں کو
ہمارے (نوشتمہ اعمال) سے محو فرما
دے اور ہمیں نیک لوگوں کی سُنَّت
میں موت دے۔

یہ دعا جب اللہ کے صالح اور مقرب بندوں کی زبان سے نکلتی ہوتی ہے، تو اجابت کی منزل کو پہنچتی ہے اور اپنی عمومیت کی بنا پر گنہگار، نیکو کار سبھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سب بخشش و مغفرت الہی یہ کا مژدہ جانفرما سنتے ہیں۔ گویا اجتماعی دعا کا تُو سُئل سب کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔

دلیل نمبر ۱۱: لفظِ رَبِّ کی عباد الصالحین کی طرف

اضافت سے تُو سُئل

بارگاہ الوہیت میں التجا کرتے وقت لفظ ”رب“ کو کسی مقدس اور پاکیزہ ہستی کا مضاف کرنا بھی تُو سُئل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ”رب محمد“ ﷺ اور اسی طرح رب عباد الصالحین یا کسی مقرب اور برگزیدہ بندے کا رب کہہ کر تُو سُئل کیا جانا۔
قرآن حکیم میں ہے:

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي قُرْبِ وَالِي نِيكَوَارِ بِنْدُوں مِیں دَاخِل
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ❀

اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص
قرب والے نیکو کار بندوں میں داخل
فرمائے۔

نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ و مرضیہ پر فائز بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن
میں ارشاد فرمایا گیا:

الْمُطْمَئِنَّةُ ۝
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی
ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی
(گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور
تیری رضا اس کی مطلوب)۔ پس تو
میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا
اور میری جنت (قربت و دیدار) میں
داخل ہو جا۔

اس آیہ کریمہ میں لفظ رب کی اضافت اس نفس (بندۂ مرتضیٰ) کی طرف ہے
جو اللہ کی رحمتوں، نوازشوں اور قربتوں کا مژدہ جانفزا سننے والا ہے۔ رب کو اس کی
بندگی پر ناز اور اس کی ریاضت و مجاہدہ، خلوص و للہیت پر فخر ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی
ہر آرزو و خواہش کو رب کی رضا کے تابع کر دیتا ہے اس کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ

❀ النمل، ۱۹:۲۷

❀ ❀ الفجر، ۸۹:۳۰-۲۷

رضائے الہی کا متلاشی ہونے کی صورت میں گزرتا ہے۔ وہ مجاہدہ نفس سے نفس امارہ کی ہر آرزو کو کچل دیتا ہے اور اس طرح ایمان میں ترقی کرتے ہوئے نفس مطمئنہ پر فائز ہو کر خود کو ذاتِ الہی میں فنا کر کے بقائے دوام کی حالت میں مقام رضا پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بولنا رب کا بولنا، اس کا کلام کرنا رب کا کلام کرنا اور اس کا چلنا رب کا چلنا بن جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا سننا رب کا سننا بن جاتا ہے۔ ایسے بندوں کا تو سُل کرتے ہوئے جب یوں کہا جائے: اے صالح بندوں کے رب! تو اس کی رحمت جوش میں آ کر مانگنے والے کے دامنِ مراد کو بھر دیتی ہے، پھر وہ مانگنے والوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کو دیکھتا ہے جو اس کے مقامِ قرب پر فائز ہوتے ہیں۔ مقرب اور صالح بندوں کے تو سُل سے مانگنا خود حضور نبی اکرم ﷺ کی بھی سنت ہے۔ صبح کی دو رکعتوں کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ یوں دعا مانگا کرتے تھے:

اللهم رب جبریل و میکائیل و اے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور
 اسرافیل و محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب! میں جہنم کی
 اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

۱۔ المستدرک للحاکم، ۲: ۶۲۲

۳۔ مجمع الزوائد، ۲: ۲۱۹

۲۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۱: ۱۹۵، رقم: ۵۲۰

مذکورہ کتب میں یہ حدیث حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جبکہ تھوڑے

مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث درج ذیل کتب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

۳۔ مجمع الزوائد، ۱۰: ۱۰۴، ۱۱: ۱۰۴

۱۔ سنن النسائی، ۲: ۳۱۹

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۶۱

شیخ محمد بن علوی المالکی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان اسماء مبارکہ کو خاص طور پر ذکر کرنا ان کو وسیلہ بنانے کے معنی میں ہے۔

گویا آپ ﷺ یہ فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور

جبریل، اسرافیل، میکائیل اور محمد (ﷺ) کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں۔“ ❀

دلیل نمبر ۱۲ : ذکر الہی وسیلہ ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ❀❀

اور (یہ) ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا

ہے۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کا دامن عصیاں سے آلودہ ہو جائے تو ایسی صورت حال میں ذکر الہی سے توسل، اس کی بخشش و مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں ذکر الہی کو گناہوں کی معافی کا وسیلہ ٹھہرایا گیا ہے۔

❀ مفہیم سبب ان تصحیح: ۱۵۳

❀❀ آل عمران، ۳: ۱۳۵

دلیل نمبر ۱۳: ذکرِ انبیاء و اولیاء سے وسیلہ

اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی وسیلہ ہے جسکی دلیل سورہ فاتحہ ہے جس میں اسم ذات، اسماء و صفات، انبیاء و اولیاء اور شہداء و صالحین کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿۱۷۷﴾
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔

جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا، ان کی تفصیل ایک اور مقام پر قرآن میں یوں

بیان کی گئی ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّٰدِقِينَ وَ
الشُّهَدَاءِ وَ الصَّٰلِحِينَ وَ حَسَنَ
أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿۱۷۸﴾
اور جو کوئی اللہ اور رسول (ﷺ) کی
اطاعت کرے تو یہی لوگ (روزِ
قیامت) ان (ہستیوں) کے ساتھ
ہوں گے جن پر اللہ نے (خاص)
انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء، صدیقین،
شہداء اور صالحین ہیں اور یہ بہت اچھے
ساتھی ہیں۔

سورہ فاتحہ ہر نوع کے وسیلہ کی جامع دعا ہے۔ یہ پوری سورۃ گویا سورہ وسیلہ

ہے اس میں توحید، رسالت اور شان ولایت سب جمع ہیں۔ لہذا جب نیک لوگوں کی راہ دکھانے کا ذکر ہوا تو دوسری جگہ ان کی نشاندہی ہوگئی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کی وجہ سے ہدایت ملنا دلیلِ توکل ہے۔

دلیل نمبر ۱۴: انعامات و احساناتِ الہیہ سے توکل

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا۔ ﴿۱۰۰﴾

اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے) دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کردی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۰۱﴾

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

بندہ اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے اور ان نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اس وسیلے سے اللہ کو بڑا بخشنے والا پائے گے۔ یہاں صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ مغفرت، اس کی نعمتوں کے تذکرے کے وسیلے سے جوش میں آتی ہے۔ جو دعا اس کے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے اور ان

﴿۱۰۱﴾ النحل، ۱۶: ۱۸

﴿۱۰۲﴾ آل عمران، ۳: ۱۰۳

کا وسیلہ دے کر مانگی جائے وہ بندے کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ بن کر اجابت کو پہنچتی ہے۔ اس پر خود نص قرآنی شاہد ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴿١٤﴾ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ کرونگا۔

دلیل نمبر ۱۵: وعدہ الہی سے توسل

اللہ تعالیٰ نے امت مصطفویٰ سے اپنی شان کے مطابق جو مختلف وعدے فرمائے ہیں، ان کا ذکر کر کے اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا وَاتِّبْنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٥﴾

اے ہمارے رب! اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

بندہ اپنی نماز اور دعا میں اپنے مولا سے ہم کلام ہو کر اور اپنا گناہ آلودہ دامن لیکر عرض گزار ہوتا ہے کہ یا اللہ! میرے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ان کی وجہ سے میں بخشش و مغفرت کا مستحق ٹھہروں اس لیے تجھ سے تیرے رسولوں کی وساطت سے

سوال کرتا ہوں کہ محشر کی تپش و حرارت اور اس کی ہولناکیوں سے مجھے محفوظ و مامون فرما، میں نے تیرے برگزیدہ پیغمبروں کا دامن پکڑ لیا ہے، ان کی راہ پر چل پڑا ہوں، ان کے لائے ہوئے دین کی پیروی کر رہا ہوں، دین کی پیروی ہی کو تیرے انبیاء علیہم السلام نے نجات کا وسیلہ بنایا ہے اس لئے مجھے اپنے وعدہ کو روز روشن کی طرح دکھا دے اور تیرے وعدے ہمیشہ وفا ہی ہوتے ہیں۔

باب سوم

توسل پر اعتراضات کا رد

گذشتہ باب میں ہم نے مفہوم توئسل کی وضاحت کے لئے بے شمار آیات قرآنی میں سے صرف چند آیات کا ذکر کیا جن سے صراحت کے ساتھ توئسل کا جواز ثابت ہوا۔ اگر دین کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے ہم ان ارشادات باری تعالیٰ پر غور کریں تو نفس مسئلہ سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی اور صحیح اسلامی عقیدہ سمجھ آ جائے گا کہ کون دین حنیف پر اعتدال کے ساتھ گامزن ہے اور کون غلط فہمیوں کی بنا پر راہ اعتدال سے ہٹ گیا ہے۔ اس باب میں ہم توئسل کے عدم جواز پر وارد ہونے والے بعض اعتراضات کا رد کریں گے اور جو درست موقف ہے اسے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اجاگر کریں گے، یہ باب دو فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں ان آیات کا صحیح مفہوم پیش کیا جائے گا جن کی غلط تاویلات کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ توئسل کے عدم جواز پر دلیل ہیں اور دوسری فصل میں ذات انبیاء و صلحاء سے توئسل کے حوالے سے ایک ایک اعتراض کا جواب شرعی دلائل کی روشنی میں دیتے ہوئے صحیح موقف بیان کریں گے۔

فصل اوّل

عمومی اشکالات کا ازالہ

پہلا اعتراض: تو سُّل بالغیر جائز نہیں

بعض لوگ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کے وسیلے کا یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ تو سُّل اپنا عمل نہیں اس لئے جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف متوسِّل کا اپنا عمل صالح ہی وسیلہ بن سکتا ہے۔ وہ عمل غیر سے تو سُّل کے عدم جواز پر مندرجہ ذیل آیات پیش کرتے ہیں:

۱۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۵۰﴾
ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

۲۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿۵۱﴾
اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

۳۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴿۵۲﴾
اس نے جو نیکی کمائی اس کیلئے اس کا اجر ہے اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔

انجم، ۵۳: ۳۹ ﴿۵۰﴾

الانعام، ۶: ۱۶۴ ﴿۵۱﴾

البقرہ، ۲: ۲۸۶ ﴿۵۲﴾

توسّل بالغیر پر درست موقف

توسّل بالغیر پر صحیح موقف یہ ہے کہ وسیلہ پکڑنے والے کے علاوہ کسی دوسرے کا عمل بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ درحقیقت توسّل کے عدم جواز میں جو آیات بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں ان کا تعلق عمل اور جزائے عمل سے ہے۔ نہ کہ قبولیت دعا اور تقرب الی اللہ کے لئے وسیلہ ڈھونڈنے سے۔ توسّل میں اللہ کے حضور اپنی حاجت کی تکمیل کیلئے کسی محبوب شے اور برگزیدہ ہستی کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے جبکہ ان آیات کا تعلق وسیلے سے ہرگز نہیں اور نہ ہی وسیلہ ان کا نفسِ مضمون ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا توفیق یہ مطلب ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے گا وہ اس کے اپنے اعمال کی جزا ہوگی۔ توسّل کی بحث جزا اور عمل سے نہیں بلکہ دعا اور دعا کے وقت اس کی قبولیت کیلئے کسی کو وسیلہ بنانے سے ہے۔

اسی طرح وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا تعلق گناہ کے بوجھ اور جواب دہی کے تصور سے ہے اور کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ کا تعلق عمل اور جزائے عمل سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ آیات اپنے موضوع کے اعتبار سے توسّل کی بحث سے خارج ہیں۔ عمل غیر سے توسّل پر مسلم شریف کی صحیح حدیث دلیل قوی ہے:

عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول	حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا مات الإنسان	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب
انقطع عنه عمله إلا من ثلثة: إلا	انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال
من صدقة جاریة، أو علم ینتفع	منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین عمل منقطع

بہ، اُو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ۔ ﴿۱﴾ نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے۔

اس حدیث مبارکہ کی رو سے انسان کے مندرجہ ذیل تین اعمال کو موت بھی ختم نہیں کر سکے گی اور ان کا اجر و ثواب اسے بعد از وصال بھی ملتا رہے گا:

۱۔ ان اعمال میں سے پہلا صدقہ جاریہ ہے جیسے کوئی مسجد، درسگاہ یا کوئی سڑک، ہسپتال وغیرہ کا مفاد عامہ کے لیے تعمیر کرانا، یا دین کی ترویج و اشاعت اور احیائے اسلام کیلئے کوئی مالی تعاون کرنا، یا غریب و مفلس لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی رفاہی ادارہ (welfare society) قائم کرنا یا کسی ایسی تنظیم یا فلاحی ادارے کو فنڈز مہیا فلاح و بہبود کے ان کاموں کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہے گا جب تک کہ یہ قائم رہیں گے۔

۲۔ اسی طرح علم نافع ہے۔ کوئی عالم دین کسی کو پڑھائے اور درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری رکھے یا علمی و دینی مسائل پر کوئی کتاب لکھ دے یا کوئی محقق تحقیق کرے، اس کے بعد جب تک اس کے شاگردوں کے ذریعے علم و تحقیق کی ترویج ہوتی رہے یا وہ کتاب دنیا میں پڑھی جاتی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔

۳۔ صدقہ جاریہ اور علم نافع کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ وسیلہ بن سکتے

۵۔ مسند احمد بن حنبل ۴: ۳۷۲

﴿۱﴾ صحیح مسلم ۴: ۴۱۱

۶۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ۶: ۲۷۸

۲۔ سنن ابوداؤد ۲: ۴۲۲

۷۔ شرح السنۃ للبغوی ۱: ۳۰۰، رقم ۱۳۹

۳۔ سنن الترمذی ۲: ۱۳۲

۸۔ مشکاۃ المصابیح ۳۲

۴۔ جامع الترمذی ۱: ۱۶۵

ہیں لیکن حدیث پاک میں ولد صالح کا ذکر بھی ہے کہ وہ بھی والدین کے حق میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہیں اس کے نیک اعمال سے بھی والدین کو بعد از وفات نفع پہنچتا ہے۔ بلاشبہ ولد صالح کے اعمال، عمل غیر کے زمرے میں آتے ہیں جو والدین کے لئے وسیلہ بن جاتے ہیں۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نیک اعمال اولاد نے سرانجام دیئے ہیں لیکن والدین کی وفات کے بعد یہی اعمال صالحان کی مغفرت کا وسیلہ بن رہے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ کسی ایک شخص کے عمل دوسرے کے لئے نفع رساں ہو رہے ہیں، جبکہ صدقہ جاریہ اس کا اپنا عمل تھا جو اس نے کیا اس کا ثواب اسے بہر حال ملتا رہے گا اور اسی طرح کا معاملہ علم و تحقیق کے ساتھ ہے جس کے ذریعے اس نے رشد و ہدایت کو پھیلایا، یہ بھی اس کا ایسا عمل تھا جس کا اجر بھی اسے ملتا رہے گا۔ لیکن ولد صالح کے اعمال صالح میت کے اپنے عمل نہ ہونے کے باوجود اس کے لئے باعث ثواب بن رہے ہیں اور وہ ولد صالح والدین کی بخشش و مغفرت کا وسیلہ بن رہا ہے۔ لہذا اس صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ درست نہیں کہ وسیلہ انسان کا صرف اپنا عمل صالح ہی بنتا ہے، کسی دوسرے کا عمل وسیلہ نہیں بنتا بلکہ عمل غیر بھی باعث نفع بنتا ہے۔

دوسرا اعتراض: ولد صالح کا عمل صالح عمل غیر نہیں

اس اصول پر قائم رہتے ہوئے کہ متوسل کے اپنے اعمال کا وسیلہ جائز ہے غیر کا وسیلہ جائز نہیں بعض لوگ مذکورہ حدیث کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ولد صالح بیشک اس کا بیٹا ہے اور اس کے نسب سے ہے، نفساً غیر بھی ہے لیکن اس کے باپ کی تربیت نے اسے نیک و صالح بنایا ہے اس بنا پر وہ جو عمل کرے گا وہ اسی کا بالواسطہ عمل تصور ہوگا اور وہ جو اعمال صالحہ

بجالائے گا اس کا اجر اس کے باپ کو بھی ملے گا اور یوں بالواسطہ یہ اسی کے اعمال کے کھاتے میں شمار ہوں گے۔ اور اس پر یہ حدیث بطور دلیل پیش کی جاتی ہے:

من سنَّ فی الإسلام سُنَّةً جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ
حسنةً، فله أجرها، و أجر من ایجاد کیا تو اس کا اجر ملے گا اور اس کا
عمل بها بعده۔ ❁ بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا۔

صحیح موقف

اس حدیث کی یہاں یہ تاویل غلط ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ بعض آیات کی اپنے موقف کے مطابق غلط تاویلات کرتے ہیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اگر سامع و مخاطب باشعور اور صاحب علم ہو تو وہ حقیقت حال سے آگاہ ہو جاتا ہے جبکہ عام آدمی صرف ان آیات کو سن کر ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ مزید برآں آیات کی تلاوت تک ہی بات ختم نہیں کی جاتی بلکہ ان آیات کی من پسند تفسیر اور تاویل کر کے مخاطب کو پریشان بھی کیا جاتا ہے اور وہ اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ آیات کا حقیقی مطلب و مفہوم یہی ہے۔ ایسی صورت میں جب تک وہ صحیح العقیدہ صاحب علم کی طرف رجوع نہ کرے تو وہ تشکیک میں مبتلا رہتا ہے۔ سو ایسی صورت حال میں ان صاحبان علم و معرفت کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو واقفانِ حال ہوں اور علم و عمل کا پیکر اور اہل ذکر ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾
 سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود (کچھ) معلوم نہ ہو۔

اس حدیث پاک میں یہ چیز زیر بحث نہیں کہ ولد صالح کا عمل والدین کا بالواسطہ عمل ہے یا نہیں بلکہ بالصراحت بیان یہ ہو رہا ہے کہ اعمال میں سے اولاد کے اعمال صالح کا ثواب والدین کو ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بعد از وفات نیک عمل کر کے والدین کو ایصال ثواب کریں گے جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔

اسی طرح تو ٹل کے رد میں جو سوچی سمجھی (premeditated) آیات ان کا موقع محل اور اطلاق دیکھے بغیر تلاوت کی جاتی ہیں تاکہ اس طریقے سے نفس مسئلہ کا عدم جواز ثابت ہو جائے، ان میں ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے:

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾
 اور (اے حبیب!) جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو (بتا دیا کریں کہ) میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میری فرمانبرداری اختیار کریں اور مجھ پر (یقین رکھیں تاکہ وہ راہ

(مراد) پا جائیں۔

اس آیت کریمہ سے یہ موقف ثابت کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا جائز

نہیں ہے کیونکہ باری تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو خود سنتا بھی ہے اور اسے شرف قبولیت سے بھی نوازتا ہے درست نہیں۔ صحیح موقف یہ ہے کہ بے شک دعاؤں کا سننے والا اور اسے قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی حاجت روا ہے لیکن اس سے مانگتے وقت اس کے کسی نبی، رسول اور ولی کو اس کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کیلئے بطور وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے جس پر ہم نے گزشتہ باب میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

شفاعت اور توسل کے عدم جواز پر یہ آیات بھی بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں:

۱- وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾

اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکی گی اور نہ اس کی طرف سے (کسی ایسے شخص کی) کوئی سفارش قبول کی جائے گی (جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا) اور نہ اس کی طرف سے (جان چھڑانے کیلئے) کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ (امر الہی کے خلاف) ان کی امداد کی جاسکے گی۔

اس ضمن میں بطور خاص یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شفاعت کے انکار کے حوالے سے جتنی بھی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ ساری کفار و مشرکین اور منافقین پر صادق آتی ہیں جو دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان کا اطلاق مومنین پر نہیں ہوتا اس لیے کہ شفاعت کا موضوع تو مومنین کیلئے ہے، یہ کفار و مشرکین کا سرے سے موضوع ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

شفاعت کی نفی کفار و مشرکین کیلئے کی جا رہی ہے۔ روز آخرت انبیاء و صالحین شفاعت کریں گے، ہمارے آقا و مولا حضور ﷺ شفاعت کبریٰ کے منصب جلیلہ پر فائز ہوں گے تو اس وقت کفار و مشرکین بھی چیخ و پکار کر رہے ہوں گے:

۲- فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۱۰۰﴾ والا ہے۔ اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔

کفار و مشرکین کا روز محشر چیخ و پکار کرنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز شفاعت ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کفار و مشرکین کی چیخ و پکار کا کوئی محل نہ ہوتا۔ ان کا وایلا مچانا خود اس آیت سے شفاعت کے ثبوت اور وقوع کو ثابت کر رہا ہے، اور اس انتفاع کا مفہوم ہی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شفاعت کی ہوں گی مگر مومنین کیلئے نہ کہ کفار و مشرکین کیلئے۔

لہذا کفار و مشرکین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق اہل ایمان پر کرنا اور ان آیات کو شفاعت کے عدم جواز کی دلیل بنانا حقیقت کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے، اس لئے کہ شفاعت کا تعلق کفار و مشرکین سے نہیں۔ کفار کے حق میں شفاعت کی نفی سے اہل ایمان کے حق میں شفاعت کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ مومنین کے حق میں شفاعت نص قرآن و حدیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔

آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ضرورت

مختلف فیہ مسائل اور معاملات کے حوالے سے پیش کی جانے والی آیات کا صحیح

مفہوم جاننے کیلئے حدودِ صحت کا تعین کرنا اشد ضروری ہے۔ مناظرانہ اور فرقہ وارانہ ماحول میں خلافِ حقیقت فریقِ مخالف کو نیچا دکھانے کیلئے آیات کا صحیح معنی و مفہوم دانستہ فریقِ مخالف کو آزمائش اور پریشانی میں ڈالنے کیلئے آیات کے غلط اطلاق کا سہارا لیتا ہے اور اپنے تئیں وہ سمجھتا ہے فریقِ مخالف شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ ایسی صورت حال میں آیات کی حدودِ صحت کا تعین کرنا چاہیے اور جمہورِ اہل اسلام کے ہاں قرآن و سنت کی روشنی میں آیت کا جو صحیح مفہوم بنتا ہو اور اس کا تعلق جس موضوع سے ہو اسے نظر انداز کر کے ہرگز ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں الجھنا چاہئے۔ اس طریقے سے صحیح عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے باہمی فرقہ وارانہ کشیدگی کے ماحول کو بھی اعتدال پر لانے میں مدد ملتی ہے۔

تیسرا اعتراض: قربتِ الہی کے لئے غیر اللہ کی عبادت کی طرح تو سُل بھی جائز نہیں

تو سُل کے عدم جواز پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کی عبادت کرتے ہیں لہذا جس طرح تقربِ الہی کے لئے ان بتوں کی عبادت کرنا ناجائز اور ناپسندیدہ فعل ٹھہرا، اسی طرح اب اگر کوئی اللہ کے قرب کے لئے کسی کا تو سُل کرے تو وہ بھی اسی طرح ناجائز ہے۔ منکرین تو سُل بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ هُمْ تَوَكَّلُوا انْ كُنْ تَعْلَمُ
ہم تو ان کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں۔

اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ مشرکین بتوں کی پوجا اللہ کا قرب حاصل کرنے

کیلئے کرتے تھے وہ انہیں معبود سمجھ کر عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے قرب کیلئے وسیلہ تصور کرتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وسیلے کو رد کر دیا۔ لہذا وسیلہ تو سُّل جائز نہیں ہے۔

جواب: غیر اللہ کی عبادت دلیل تو سُّل سے جائز نہیں ہو سکتی

حقیقت یہ ہے مذکورہ بالا آیت کریمہ تو سُّل کے انکار اور رد میں ہے ہی نہیں۔ تو سُّل کے عدم جواز پر یہ بالکل جاہلانہ اور متعصبانہ استدلال ہے۔ یہ آیت کریمہ غیر اللہ کی عبادت کے حرام ہونے پر نصِ قطعی کا حکم رکھتی ہے، اور اس حرمت کو کوئی دلیل جواز و حلت میں نہیں بدل سکتی۔ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسلام نے اسے ناجائز قرار دے دیا، اور اسے شرک و کفر قرار دیا جب ان کی بت پرستی کو اسلام نے حرام اور شرک قرار دیا تو اس کے جواز میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی اور بجائے اس کے کہ وہ بتوں کی عبادت سے برات کا اظہار کرتے اور اس حرام فعل کو ترک کر دیتے، وہ ڈھٹائی سے دلیل جواز کے درپے ہوئے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں مگر معبود سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے یعنی ہم تقرب الی اللہ کیلئے انہیں وسیلہ بناتے ہیں۔

مذکورہ آیت کریمہ میں اس دلیل کو رد کر دیا گیا کہ اگر کوئی تقرب اور وسیلہ کے ارادے سے بھی غیر اللہ کی عبادت کرے تو پھر بھی یہ شرک اور حرام قطعی ہے، کوئی دلیل اس کو جائز نہیں کر سکتی۔

اب سوال یہ ہے کہ مشرکین نے اپنے مشرکانہ اور حرام فعل کو جائز ثابت کرنے کیلئے توئسل کی دلیل کیوں دی؟ یہ بڑی بدیہی بات ہے کہ دلیل دینے والا ہمیشہ اپنے مخاطب کے نظریات و عقائد کو سامنے رکھتا ہے، اسی تناظر میں وہ ایسی دلیل لاتا ہے جو اس کے فریق مخالف و مخاصم کیلئے نہ صرف قابل قبول بلکہ اس کے اعتقاد کا حصہ بھی ہوتی ہے۔ اس دلیل پر انحصار کرتے ہوئے وہ اپنے مخاطب کو وہ دلیل دیتا ہے کہ شاید اس دلیل کی وجہ سے اس کا فعل جائز ہو جائے جبکہ اس کے برعکس اگر اسے یہ معلوم ہو کہ بت پرستی مخاطب کے نزدیک مردود ہے اور بتوں کا توئسل بھی مردود ہے تو ایسی دلیل وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ یا یوں کہہ لیں اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ بت پرستی شرک ہے اور توئسل بھی شرک ہے تو ایسی صورت میں بت پرستی کے جواز کیلئے وہ توئسل کی دلیل کیوں دیتے؟ گویا مشرکین کا بت پرستی کے مشرکانہ فعل کے جواز کیلئے توئسل کی دلیل دینا اس بات کا اظہار تھا کہ شاید اس جائز فعل..... دلیل توئسل سے امر حرام یعنی بت پرستی کا کوئی جواز نکل آئے۔ وہ بخوبی جانتے تھے حضور نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام توئسل کو جائز سمجھتے ہیں اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام توئسل کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ کبھی بھی حضور نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کو بت پرستی کے جواز کیلئے توئسل کی دلیل پیش نہ کرتے۔ بت پرستی کے جواز کیلئے توئسل کی دلیل پیش کرنا اس بات کا واضح اظہار تھا کہ توئسل اسلام میں جائز ہے۔

اللہ رب العزت نے ان کی اس دلیل کو رد کر کے انہیں یہ باور کرایا کہ تمہارا توئسل عند اللہ بے شک مقبول اور جائز ہی کیوں نہ ہو مگر اس سے شرک جائز نہیں ہو سکتا شرک قطعی حرام ہے۔ توئسل جیسی ارفع دلیل بھی بت پرستی کو شرک سے پاک نہیں کر سکتی۔ لہذا شرک شرک ہی رہا۔ اس کے جواز کیلئے دی جانے والی دلیل کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔
 بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

وہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے مگر فعل شرک کو معاف نہیں کرتا۔ گویا شرک ایسا فعل ہے جو ہر حال میں ناقابل قبول اور ناقابل معافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذکورہ آ یہ کریمہ کی رو سے شرک رد ہوا، تو سُل رد نہیں ہوا۔

پہلی تمثیل

یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے (معاذ اللہ) کوئی بیٹا ماں کو جوتی سے مار رہا ہو اور باپ بیٹے کا ہاتھ روک کر پوچھے کہ ماں کو کیوں مار رہے ہو؟ بیٹا جواب میں کہے کہ میں ماں کو کبھی بھی نہ مارتا اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ناپسندیدہ کام ہے مگر میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ وہ غلیظ گالیاں دے رہی تھیں۔ مارنے کے جواز کے بارے میں بیٹے کی اس دلیل کے پیچھے اس کا یہ خیال کا فرماتھا کہ باپ کو گالیاں دینے سے شدید نفرت تھی۔ اُس کی اس نفسیات کو جان لینے سے بیٹے کا گمان غالب یہ تھا کہ شاید گالیاں دینے والی دلیل کام کر جائے گی اور اس کی حرکت پر باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ کہے گا: بیٹا! تم نے اپنی ماں کو مار کر اچھا کیا ہے اور تمہیں ایسا ہی کرنا چاہئے تھا۔ غلیظ گالیاں دینے پر اسے ایسا ہی سبق ملنا چاہئے۔ مگر باپ نے یہ کہنے کی بجائے بیٹے کو دو چار تھپڑ رسید کر دیئے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے گندی گالیاں دینا اچھی بات نہیں مگر پھر بھی وہ تمہاری ماں ہے، تمہیں اس کو مارنے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح بیٹے نے اپنی ماں کو مارنے کی جو دلیل

دی وہ بلا جواز تھی اور باپ نے اسے رد کر دیا۔

بتوں کی پوجا کے بارے میں جب کفار و مشرکین سے پوچھا جائے گا تو اسی طرح وہ کہیں گے کہ ہم انہیں معبود تو نہیں سمجھتے محض تو شل کے لئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی پرستش کے جواز میں ان کی دلیل تو شل کو اس بنا پر رد کر دیا جائے گا کہ تمہاری اس دلیل سے بت پرستی کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دوسری تمثیل

ایک ناپاک چیز کو پاک چیز کی دلیل سے پاک نہیں کیا جاسکتا۔ یا ایک حرام فعل کو محض دلیل جواز سے حلال نہیں کیا جاسکتا جیسے کوئی کہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ اس سے کوئی پوچھے کہ شراب کیوں پیتے ہو؟ اور وہ کہے: غم غلط کرنے کیلئے پیتا ہوں۔ تو اسے کہا جاسکتا ہے کہ غم دور کرنے کے شراب نوشی کے فعل حرام کے سوا اور بھی بے شمار طریقے ہیں، مثلاً انسان باغ میں سیر کرے، ورزش کرے، صبح کی ٹھنڈی فضا میں سانس لے، ذکر و اذکار کرے، عبادات و نوافل ادا کرے وغیرہ۔

اب جہاں تک فی نفسہ غم غلط کرنے کی دلیل کا تعلق ہے تو یہ جائز ہے مگر اس دلیل سے شراب کیسے حلال ہو سکتی ہے۔ دلیل جواز سے شراب کی حرمت ختم نہیں ہو سکتی کہ غم غلط کرنے کی دلیل سے شراب کا پینا حلال سمجھا جائے۔ اسی طرح جب کفار و مشرکین سے پوچھا جائے کہ بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ اور وہ کہیں: ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب مل جائے۔ ان کی اس دلیل کو اس لئے رد کر دیا گیا کہ تو شل سے بت پرستی اور شرک جائز نہیں ہو سکتا۔

جہاں تک باری تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بے شمار جائز

طریقے موجود ہیں۔ بت پرستی اس کا قرب حاصل کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو حرام اور شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کیلئے جائز طریقوں کو استعمال میں لایا جائے تاکہ اس کا حقیقی قرب اور اس کی رضا و خوشنودی ملے، جبکہ بت پرستی قرب الہی کا نہیں بلکہ عذاب الہی کا باعث بنتی ہے۔

چوتھا اعتراض: انبیاء کرام و اولیاء عظام خود وسیلے کے متلاشی ہیں

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جن مقررین کو لوگ اپنا وسیلہ بناتے ہیں ان کا تو خود اپنا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے وسیلے کے متلاشی رہتے ہیں لہذا وہ کس طرح دوسروں کے لئے وسیلہ بن سکتے ہیں؟ اس لئے انبیاء و اولیاء کا وسیلہ درست نہیں۔ اس غلط موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لئے معترضین قرآن حکیم کی جس آیت کو تاویل کے غلط معنی پہناتے ہیں، وہ درج ذیل ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَّغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ۔ ﴿۵۷﴾

یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں (یعنی ملائکہ، جنات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہم کے بت اور

تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں) وہ (تو خود ہی) اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے (بارگاہ الہی میں) زیادہ مقرب کون ہے۔

آیت کریمہ سے جوازِ توسُّل کا ثبوت

حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ توسُّل کے جواز پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے جو یہ بات ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں کہ انبیاء و صلحاء کا خود اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، لہذا دوسروں کے لئے وسیلہ نہیں بن سکتے، ان کا یہ استدلال غلط ہے۔ لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو خود نیکوکار اور مقرب الہی ہیں وہ کس کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ: وہ جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں وہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ گویا مقرب لوگ اقرب الی اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ غرضیکہ وہ لوگ جو اللہ کے زیادہ مقرب ہیں اور اقرب الی اللہ ہیں ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ ہر وقت وسیلہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے سے زیادہ مقرب الی اللہ کو تلاش ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ جب توسُّل خود مقربانِ بارگاہِ الہی کا عمل ٹھہراتو یہ عام لوگوں کے لئے بطریقِ اولیٰ جائز ہونے میں کیا امر مانع ہے؟

فصل دوم

انبیاء و صلحاء سے توسُّل
در حقیقت عملِ صالح سے توسُّل

اعتراض

انبیاء، اولیاء اور صلحاء سے عدم جوازِ توَسُّل پر ایک موقف یہ ہے کہ چونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ خاص ہیں اور وہ ان کیلئے وسیلہ بنتے ہیں تو ایک متوسِّل جس کے اپنے اعمال اس کیلئے وسیلہ ہوں اس کیلئے کوئی دوسرا شخص کیسے وسیلہ بن سکتا ہے۔ یعنی وسیلہ صرف اعمالِ صالحہ سے درست ہے نہ کہ ذواتِ صالحین سے۔

جواب

ہم ان کے اس موقف کو اس لئے درست تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو حضور نبی اکرم ﷺ و دیگر انبیاء علیہم السلام، اہل بیت اطہار اور اولیاء و صلحاء سے توَسُّل کرتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ان سے بے پناہ محبت و عقیدت ہے اور وسیلہ اس کا پیش کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو اور یہ مسلمہ امر ہے کہ اللہ کے محبوب، مقرب اور مقبول بندوں سے محبت کرنا بذاتِ خود عملِ صالح ہے اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کے اثبات پر دلائل شرعیہ شاہد ہیں جنہیں کسی دلیل سے رد نہیں کیا جاسکتا۔

مقربینِ الہی کی محبت وسیلہ سے عبارت ہے

اللہ کے بندوں سے محبت کی وجہ سے متوسِّل بارگاہِ الہی میں اپنا ہی عمل پیش کرتا

ہے کہ اے مولا کریم! مجھے جو تیرے پیارے حبیب ﷺ سے محبت ہے اور آپ ﷺ کے خفاہ راشدین، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین اور اولیاء و صلحاء رضو اللہ تعالیٰ عنہم (رحمیں سے محبت ہے، اپنے اس عمل محبت کا واسطہ اور وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میری فلاں حاجت پوری فرمادے۔ گویا اللہ کے بندوں کی محبت دعا کی قبولیت کیلئے وسیلہ بن جاتی ہے اور بلاشبہ محبوبان الہی کی محبت جہاں امر الہی کی تعمیل ہے وہاں بہت بڑا عمل صالح بھی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قال رسول الله ﷺ: إن الله إذا أحب عبداً، دعا جبريل عليه السلام، فقال: إني أحب فلاناً فأحبه۔ قال: فيحبه جبريل۔ ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء۔ قال: ثم يوضع له القبول في الأرض۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے: میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سو جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر جبریل آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی فلاں سے محبت کرو، پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کی محبت کو زمین (یعنی دنیا میں) اتار

۴۔ مؤطا امام مالک ۷۳۳

۵۔ مسند احمد بن حنبل ۲: ۴۱۳

۶۔ مشکاة المصابیح ۲۵۸

۱۔ صحیح مسلم ۲: ۳۳۱

۲۔ صحیح البخاری ۱: ۴۵۶

۳۔ صحیح البخاری ۲: ۸۹۲، ۱۱۱۵

دیا جاتا ہے۔

سب سے پہلے باری تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنا محبوب بنایا، پھر جبرئیل امین اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ فرشتوں نے تعمیل امر کرتے ہوئے اس بندے کو اپنا محبوب بنالیا۔ یوں ساری آسمانی دنیا اللہ کے اس محبوب بندے کی محبت میں حکم الہی کے تحت شریک ہو گئی۔ بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ باری تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی محبت کو اہل زمین کے دلوں میں اتار دیا اور اس بندے کی محبت و مقبولیت کو اس طرح عام کر دیا کہ ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگا۔ گویا اللہ والوں سے محبت کرنا یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس اعتبار سے یہ عمل خود ایک ایسا عمل صالح ہے جس میں اللہ رب العزت نہ صرف خود شریک ہے بلکہ اپنے ملائکہ اور زمینی مخلوق کو بھی اس میں شریک کر رہا ہے۔ جب یہ عمل سنت الہیہ ہونے کے ساتھ ساری زمینی و آسمانی مخلوق کا مقبول عمل ٹھہرا تو متوسل کے حق میں اس سے بڑھ کر عمل صالح اور کیا ہو سکتا ہے۔

روزِ محشر محب و محبوب کی باہمی قربت

حقیقی محبت وہ عمل صالح ہے جو محب کو محبوب کی قربتوں کے مقام پر فائز کرتا

ہے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے:

ایک شخص حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ،

میں آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول

فقال: يا رسول الله! متى قيام

اللہ! قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی

الساعة؟ فقام النبي ﷺ إلى

اکرم ﷺ نماز کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

الصلوة، فلما قضى صلاته، قال:

نماز سے فارغ ہو کر آپ ﷺ

أين السائل عن قيام الساعة؟

نے فرمایا: قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نہ تو میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور نہ ہی بے شمار روزے رکھے ہیں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: (قیامت کے دن) انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنی خوشی اس بات سے ہوئی، میں نے

فقال الرجل: أنا، یا رسول اللہ۔
قال: ما أعددت لها؟ قال: یا رسول اللہ! ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله۔ فقال رسول الله ﷺ:
المرء مع من أحب و أنت مع من أحببت۔ فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا۔ ❁

۴۔ صحیح ابن حبان، ۱۶: ۳۳۵، رقم: ۷۳۲۸
۵۔ شرح السنۃ للبغوی، ۱۳: ۶۰، رقم: ۳۳۷۵-۹

❁ ۱۔ جامع الترمذی، ۲: ۶۱
۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۰۰، ۱۷۸،
۱۰۴، ۱۶۸
۳۔ صحیح ابن حبان، ۱: ۱۸۲، ۹-۳۰۸،
رقم: ۸، ۱۰۵

انہیں کسی اور بات سے اتنا خوش ہوتے
ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔

اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ اعمال صالحہ ہیں اور ان کی ادائیگی انسان کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ایسا عمل صالح ہے جس کا اجر محبوب کی قربت ہے۔ محبت کے عمل صالح ہونے پر خود حدیث کے الفاظ شاہد ہیں۔ جب حضور نبی اکرم ﷺ نے سائل سے پوچھا: بتاؤ قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس کے جواب میں سائل کہتا ہے: یا رسول اللہ

== یہ حدیث ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ مندرجہ ذیل کتب میں بھی روایت کی گئی ہے:

۹۔ مسند ابی یعلیٰ، ۵: ۱۲۴، رقم: ۲۷۵۸

❁ ۱۔ صحیح البخاری، ۱: ۵۲۱

۱۰۔ مسند ابی یعلیٰ، ۶: ۲۵۶، ۳۶، رقم:

۲۔ صحیح البخاری، ۲: ۹۱۱

رقم: ۳۵۵، ۱: ۳۲۸

۱۱۔ صحیح ابن حبان، ۲: ۳۲۳، رقم:

۳۔ صحیح البخاری، ۲: ۱۰۵۹

رقم: ۵۶۳

۱۲۔ المعجم الکبیر، ۳: ۱۸۳، رقم: ۳۰۶۱

۴۔ الصحیح لمسلم، ۲: ۳۳۲، ۳۳۱

۱۳۔ شعب الایمان للبیہقی، ۱: ۳۸۷، ۳۸۰، رقم:

۵۔ مصنف عبدالرزاق، ۱۱: ۱۹۹

رقم: ۴۶۲، ۴۹۸

رقم: ۲۰۳۱

۱۴۔ شعب الایمان للبیہقی، ۲: ۱۳۰، رقم:

۶۔ مسند الحمیدی، ۲: ۵۰۲، رقم: ۱۱۹۰

رقم: ۱۳۷۹

۱۵۔ مشکاة المصابیح، ۲۲۶

۷۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۵: ۱۶۹

رقم: ۱۹۲۰

۸۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۷۶، ۲۵۵

صلی اللہ علیہ وسلم! میرے اعمال میں سے نماز، روزہ اور حج جیسے بڑے اعمال تو نہیں ہیں البتہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرنے کا عمل میرے اعمال میں ہے۔ فرمایا: جس طرح ہر عمل کی جزاء ہے، اسی طرح یہ عمل بھی جزا سے خالی نہیں۔ انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے روز اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جس سے محبت ہوگی قیامت کے روز اسی کی سنگت نصیب ہوگی۔ گویا قیامت کے دن محض عمل محبت کی وجہ سے اس کا حشر حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہوگا، حضور نبی اکرم ﷺ کی معیت حاصل ہوگی۔ ہر محب کا اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حشر کا وعدہ حضور ﷺ کا وعدہ ہے اور وعدہ مصطفیٰ، وعدہ الہی ہے۔ علاوہ ازیں اس وعدے میں عمومیت ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین غرضیکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ساری امت کیلئے یہ وعدہ ہے۔

محبت رسول ﷺ ایک ایسا عمل ہے جو محبت کو جہاں دنیا میں محبوب کے بے پناہ لطف و کرم اور نوازشات و عنایات کا مستحق بناتی ہے وہاں آخرت میں بھی محبوب کے قرب اور سنگت سے ہمکنار کرتی ہے۔ چونکہ یہاں لفظ حُب عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے اس بنا پر اس میں ہر محبت اپنے مقام، مرتبے اور منزلت کے مطابق اس فیض کے حوالے سے شامل ہے۔ اس کی تصدیق حضرت انس بن مالکؓ کے ان الفاظ سے ہوتی ہے: فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحَهُمْ بِهِذَا (اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنی خوشی اس بات سے ہوئی، میں نے انہیں کسی اور بات سے اتنا خوش ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔)، یعنی اس ایمان افروز بات نے اہل ایمان کو بے پناہ مسرت دی۔

اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی محبت، باری تعالیٰ کے لطف و کرم کیلئے وسیلہ بن جاتی ہے اور بندہ جب اس کے حضور دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ زبان حال سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے: میرے مولا! مجھے

جو تیرے حبیب مکرّم ﷺ سے محبت ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء و صلحاء سے صرف تیری خاطر جو محبت ہے، میں اس عملِ محبت کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں ان کے صدقے سے میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ بندے کا اللہ کے مقبولین کے ساتھ یوں اظہارِ محبت اللہ کے ہاں مقبول عمل ہے اور یہی عمل بندے کیلئے وسیلہ بنتا ہے۔

محبانِ الہی سے محبت، محبتِ الہی کا باعث ہے

بندہ احکامِ الہی کی بجا آوری میں عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے فرائض ادا کرتا ہے تمام مسنون و مشروع اعمالِ صالحہ کو بجالاتا ہے اس نورِ عمل سے جہاں وہ ایک طرف امرِ الہی کی تعمیل کرتا ہے تو دوسری طرف وہ ان کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس اجر میں جنت کے انعامات بھی ہیں مگر اس میں سب سے اونچا مقام اللہ کی رضا و خوشنودی ہے۔ اس کے حصول کیلئے بندے کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعتِ الہی میں بسر ہوتا ہے۔ وہ صرف مخصوص اوقات میں ہی نہیں بلکہ ہر وقت یادِ الہی میں مگن رہتا ہے۔ اس کی محبت اور دشمنی کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہو جاتی ہے، ایسے ہی محبانِ الہی کیلئے باری تعالیٰ حدیثِ قدسی میں فرماتا ہے:

وَجَبَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فَيَّ،
وَالْمُتَجَالِسِينَ فَيَّ،
وَالْمُتَزَاوِرِينَ فَيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ
فَيَّ۔ ❁

میری محبت ان دو بندوں کیلئے واجب
ہو چکی ہے جو میری وجہ سے آپس میں
محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک
دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور
میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت

۴۔ شرح النسخۃ للبغوی، ۱۳: ۵۰-۵۹، رقم: ۳۴۶۳

۵۔ مشکاة المصابیح: ۲۲۶

❁ ۱۔ موطا امام مالک: ۷۳۳

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۵: ۲۳۳

۳۔ المستدرک للحاکم، ۴: ۱۶۹

کرتے ہیں اور میرے واسطے مال خرچ کرتے ہیں۔

اس حدیثِ قدسی میں باری تعالیٰ فرما رہا ہے میرے وہ بندے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو میری محبت ان کیلئے لازم اور واجب ہو جاتی ہے، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اسلیے کہ ان کا مقصد کوئی دنیوی غرض نہیں ہوتی، وہ میری رضا کے متلاشی بن کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، اور میری ہی خاطر خرچ کرتے ہیں اور میری ہی خاطر ایک دوسرے کی دید کرتے ہیں۔ ایسے بندے ہی میرے لطف و کرم، عطا و عنایات اور محبت کے مستحق ہیں۔ اب ایک متوسل کو حضور نبی اکرم ﷺ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اور اولیاء و صلحاء سے جو محبت ہے اس محبت کی بنیاد محبتِ الہی ہے اور یہ خالصتاً وجہ اللہ ہے۔ یوں ان ہستیوں سے محبت کرنے والا وَجَبَتْ محبتی للمتحابین فی کے فرمانِ الہی کی رو سے اللہ کا محبوب و مقرب بن جاتا ہے۔ متوسل کا اپنا یہ عمل محبتِ ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عملِ صالح بھی ہے اور عملِ مقبول بھی اور یہ دیگر اعمالِ صالح سے افضل ہے اس لیے کہ اس میں رب تعالیٰ خود شریک ہے اور دوسرے اعمال کی قبولیت کے بارے میں یقین نہیں ہے، ممکن ہے وہ قبول ہوں یا نہ ہوں اور پھر ان کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے، مگر اولیاء و صلحا سے محبت ایک ایسا عمل مقبول ہے جس کے وسیلے سے متوسل، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور یوں یہ عمل بدرجہ اتم قبولیت سے شرفیاب ہوتا ہے۔

۴۔ اللہ کے لیے محبتِ بلندی درجہ کا باعث

اللہ کے بندوں سے محبت جہاں انسان کو قربِ الہی سے نوازتی ہے وہاں اس کے

درجات کی بلندی کا وسیلہ بھی بنتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے:

قال النبی ﷺ: إن من عباد الله
لأناساً ما هم بأنبياء ولا
شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء
يوم القيامة بمكانهم
من الله۔ قالوا: يا رسول الله!
تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم
تحابوا بروح الله، على غير
أرحام بينهم، ولا أموال
يتعاطونها، فوالله إن وجوههم
لنور، وإنهم لعلی نور، لا
يخافون إذا خاف الناس، ولا
يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ
هذه الآية: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ
لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے
بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو نہ تو
انبیاء ہیں اور نہ شہداء، لیکن قیامت کے
دن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبہ پر
رشتہ کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ
کون ہوں گے؟ فرمایا: وہ لوگ جو خدا
کے لئے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان
میں کوئی رشتہ داری نہیں اور نہ مال ہے
کہ وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ
کی قسم! ان کے چہرے نورانی ہوں گے
اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، جب
لوگ ڈریں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا،
جب لوگ غم کریں گے وہ غم نہیں کھائیں
گے۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی:
خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف
ہے، اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔

۱۔ سنن ابی داؤد، ۲: ۱۴۱ (حاشیہ)

۳۔ شعب الایمان للبیہقی، ۶: ۴۸۶، رقم:

قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی اللہ کی جلالت سے خوف کے مارے کانپ رہا ہوگا اس دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر سکون و طمانیت چھائی ہوئی ہوگی۔ وہ رشکِ خلاق ہوں گے حتیٰ کہ انبیاء و اولیاء بھی ان کے مقام و مرتبے پر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوجہ اللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے ان کی محبت کی بنیاد نہ خونی رشتے داری پر ہوگی اور نہ مال و دولت کی فراوانی پر، یہ محض اللہ کیلئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے گویا بنیاد محبت لوجہ اللہ ہوگی۔ اس محبت کی وجہ سے انہیں بے مثال درجہ بھی ملے گا اور اجر بھی، ان کے چہروں سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہیں ہوں گی اور وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس حدیث کے ذریعے یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں سے صرف لوجہ اللہ محبت کرتے ہیں، باری تعالیٰ انہیں اس عمل محبت کی وجہ سے اور اولیاء اللہ کے وسیلے سے قیامت کے دن بہت بڑے اجر اور مقام رفیع سے نوازے گا۔

۵۔ محبت اولیاء کرام، محبت الہی کا باعث

اولیاء اللہ کی محبت ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کی محبت اور اس کے قرب سے سرفراز کرتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے:

قال رسول الله: لو أن عبدین	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دو آدمی اللہ
تحاباً فی الله عز و جل، واحدٌ	کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں
فی المشرق و آخر فی	اور اگر ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور
المغرب، لجمع الله بینهما یوم	دوسرا مغرب میں، تو قیامت کے دن اللہ

القیامۃ۔ یقول: هذا الذی تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا اور اسے فرمائے
 كنت تحبه فی۔ ﴿﴾ گاہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ تو میری
 وجہ سے محبت رکھتا تھا۔

لہذا ثابت ہوا کہ انبیاء، اولیاء اور صالحین کا تو سُل کسی بھی شکل میں، خواہ وہ دعا
 میں ان کا نام لے کر ہو یا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا ان سے تعلقِ محبت قائم کر کے یہ سب
 امور درست اور مشروع ہیں۔ اس پر مزید بحث انشاء اللہ باب نمبر 6 میں کریں گے۔
 سر دست قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اتنی بات ذہن نشین کر لی جائے کہ
 بندگانِ خدا جو مقررین اور صالحین ہیں، ان سے تو سُل کا عقیدہ صحیح اور تعلیمات اسلامی کے
 عین مطابق ہے اور اس پر جتنے بھی اشکالات اٹھائے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور
 جو لوگ ذواتِ صالحین سے تو سُل کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ درست نہیں کیونکہ ہم نے واضح کر دیا
 کہ ذواتِ صالحین سے تو سُل درحقیقت ان سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے کسی
 نیک بندے سے محبت کرنا خود عملِ صالح ہے۔ اس لئے ذواتِ صالحین سے تو سُل بھی
 درحقیقت عملِ صالح سے تو سُل ہے اور عملِ صالح سے تو سُل پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔

باب چہارم

عقیدہ توکل

احادیث مبارکہ کی روشنی میں

امتِ مصطفویٰ ﷺ سے شرک کا خاتمہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد ﷺ کی امت پر بے پایاں لطف و کرم اور نوازشات فرمائی ہیں۔ من جملہ اکرام و نوازشات میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ امت دوبارہ کفر و شرک کی مرتکب نہیں ہوگی۔ سابقہ امم میں ایسا بارہا ہوتا رہا کہ کسی نبی کی امت ایمان لائی مگر اس برگزیدہ نبی کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ شرک کے اندھیروں میں راہِ حق سے دور ہو گئی، لیکن امتِ مصطفویٰ کے باب میں اللہ کے نبی ﷺ نے اپنی زبانِ اقدس سے اپنی ظاہری حیاتِ مبارکہ کے آخری ایام میں اس چیز کا اعلان فرمایا تھا کہ اب مجھے اس کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں رہا۔ اب ہم مسلمانوں کو چاہئے کہ اس بات پر غور کریں کہ وہ نبی ﷺ جو شرک و بدعات کا قلع قمع کرنے کیلئے تشریف لائے جن کے وسیلے سے ہمیں راہِ ہدایت نصیب ہوئی وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے دوبارہ شرک کی طرف پلٹ جانے کا اندیشہ نہیں رہا۔ ایک ہم ہیں محض مسلکی تعصب اور عناد کی بناء پر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لئے ایک دوسرے پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بد بختی کوئی نہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی حدیثِ مبارکہ کے یہ الفاظ ہمیں دعوتِ غور و فکر دے رہے ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن (احد) تشریف لے گئے اور احد والوں کے لئے نماز پڑھی جس طرح (عام) مردوں پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر کی طرف لوٹ آئے اور فرمایا: میں تمہارا پیش رو ہوں، اور میں تم پر گواہ ہوں اور میں اپنے حوض (کوثر) کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں (یا زمین) کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اور اللہ کی قسم! مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے لیکن مجھے تمہارے حصولِ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کا اندیشہ ہے۔

عن عقبہ بن عامر: أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج يوماً فصلى على اهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، و أنا شهيدٌ عليكم، و إني و الله لأنظرُ إلى حوضي الآن، و إني أعطيتُ مفاتيح خزائن الارض، أو مفاتيح الأرض، و إني و الله ما أخاف عليكم أن تُشركُوا بعدى، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها۔

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے بارے

۱۔ المعجم الکبیر، ۱: ۸۰-۸۱، ۲۷۸،

رقم: ۷۰-۷۱

۲۔ شرح السنۃ للبغوی، ۱۴: ۳۱-۳۹،

رقم: ۳۸۲-۳۸۳

۷۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۱۴: ۱۴۰

۸۔ کنز العمال، ۱۴: ۴۱۶، رقم: ۳۹۱۲۲

۱۔ صحیح البخاری، ۱: ۵۰۸، ۱۷۹

۲۔ صحیح البخاری، ۲: ۵۷۵، ۹۵۱، ۵۸۵

۳۔ صحیح مسلم، ۲: ۲۵۰

۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۱۵۳، ۱۴۹

میں ذاتِ خداوندِ قدوس کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا۔ دوسری طرف قابلِ افسوس مقام یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بلا وجہ ایک دوسرے پر شرک کے فتوے صادر کر رہے ہیں، وہ پیارے نبی ﷺ کی اس صحیح حدیث کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے؟ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبلؒ نے روایت کیا ہے۔ اتنے بڑے ائمہ حدیث کا اس روایت کو بار بار ذکر کرنے کے باوجود ہمارا رویہ اس کے خلاف ہونا دین کی حقیقی روح سے نا آشنا کی کے سوا اور کچھ نہیں۔

توسل جو نص صریح اور احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت شدہ مسئلہ ہے اور شروع سے تا امروز صحیح العقیدہ مسلمانوں کی اکثریت اس پر عمل کرتی آرہی ہے اس کو بھی بد قسمتی سے تنازعہ بنا کر موضوع مناظرہ و مجادلہ بنادیا گیا اور نتیجتاً اس کے جواز کے ماننے اور نہ ماننے والے بے دریغ ایک دوسرے پر شرک و کفر کا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر ہم محبوبِ کبریا رؤوف و رحیم نبی ﷺ کے ارشادِ عالیہ پر غور کریں تو خود بخود ہم پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ قرآن و حدیث میں جس طرح توسل اور وسیلے کو جائز قرار دیا گیا اس کے باوجود اس کو ناجائز کہنا اور اس کے عدم جواز پر دلیلیں پیش کرنا ہرگز دین و ایمان کا تقاضا نہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کے سینکڑوں ارشاداتِ عالیہ اس بات کے شاہدِ عادل ہیں کہ قربِ الہی کے لئے وسیلہ پکڑنا اور اس کے متلاشی رہنا منشاءِ باری تعالیٰ اور منشاءِ رسول ﷺ ہے۔

جیسا کہ عمرو بن شعیبؒ روایت کرتے ہیں آپ نے اپنے والد سے سنا اور آپ نے اپنے دادا سے سنا۔ آپ کے دادا فرماتے ہیں: ہم حضور ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے جب قبیلہ بنو ہوازن کے ایلچی آئے اور کہنے لگے: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! ہم سب ایک ہی اصل اور قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں لہذا ہم پر نظرِ کرم فرمائیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں میں

سے ایک اختیار کر لویا تو اپنا مال و دولت لے جا دیا اپنی عورتیں آزاد کرالو۔ انہوں نے دونوں میں سے عورتوں اور بچوں کو اختیار کیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس قدر میرا اور حضرت عبدالمطلب کی اولاد کا (مال غنیمت میں) حصہ ہے، میں وہ تم کو دے چکا لیکن جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم سب کھڑے ہو اور یوں کہو:

إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ هَمَّ اللَّهِ كَے رسول (ﷺ) كَے وسیلہ
المؤمنین أَوِ الْمُسْلِمِینَ فِی جَلِیلَہ سے مؤمنوں (یا مسلمانوں) سے
نساءنا و أَمْوَالنا ﴿﴾ اپنی عورتوں اور مالوں میں مدد چاہتے
ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے ایسے ہی کہا۔ اب یہ الفاظ خود حضور نبی اکرم ﷺ کی زبانِ اقدس سے ادا ہوئے اور آپ ﷺ نے حکماً فرمایا کہ میرے وسیلہ سے مسلمانوں سے مدد مانگو۔ اس طرح یہ حدیث جوازِ توسل کی بہت بڑی دلیل ہے جس میں خود اللہ کے محبوب نبی ﷺ اپنے ارشادِ گرامی میں مؤمنین سے استعانت و استغاثہ (یعنی مدد طلب کرنے) کا حکم دے رہے ہیں۔

آئندہ صفحات میں ہم ارشاداتِ رسول ﷺ میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ ہرگز شرک نہیں اور نہ فعلِ حرام ہے بلکہ ایک امرِ جائز اور قربِ الی اللہ کے لئے دین کے جائز طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔

فصل اوّل

اعمالِ صالحہ سے توسّل

اعمالِ صالحہ سے مراد حسنات یا نیکیاں ہیں۔ ان اعمال کے وسیلہ سے اگر کوئی دعا کرے کہ..... باری تعالیٰ! میرا فلاں عمل جو خالص تیری رضا جوئی کے لئے تھا، اس کے توسل سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں میری حاجت پوری فرما..... جائز ہے۔ اعمالِ صالحہ سے توسل پر حضور ﷺ کے چند فرمودات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مصیبت سے نجات بوسیلہ اعمالِ صالحہ

کسی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال سے توسل کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث شاہدِ عادل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے تین مسافر جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک آسمان پر گھنگھور گھٹا چھا گئی۔ ابھی بچاؤ کا طریقہ سوچ ہی رہے تھے کہ زبردست موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایک غار میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا چنانچہ وہ اس میں گھس گئے۔ غار کا دہانہ چھوٹا تھا اچانک ایک بھاری بھر کم پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پر گر گیا۔ یہ لوگ اس میں مجبوس ہو کر رہ گئے۔ ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مینوں مل کر بھی اسے ہلا سکتے اس لیے زندگی سے مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہی غار ان کی قبر بنے گی۔

میںوں خدا رسیدہ، رجائیت پسند اور ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے والے تھے، خدا کی

شان اور ذات پر ان کا توکل و بھروسہ تھا اس لیے مایوسی زیادہ دیر ان پر مسلط نہ رہی اور وہ ایک ترکیب سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا اٹھے۔ مایوسی کے بادل چھٹ گئے تدبیر بڑی ہی ایمان افروز تھی اسلئے وہ عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا: اس مصیبت سے نجات اور رستگاری حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی زندگی میں صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے جو عمل کئے ہیں بارگاہ خداوندی میں ہم ان کا وسیلہ پیش کریں کہ باری تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں آزادی عطا کرے اور اس قید سے نکالے۔

أَنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا اللَّهُ
صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ
يَقْرُبُ جَهَا۔

اپنے اپنے (وہ نیک) اعمال یاد کرو جو تم
نے خالصتاً اللہ (کی رضا و خوشنودی)
کے لئے کئے ہیں، پھر ان کے وسیلے

سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو شاید وہ اس
کو کھول دے (اور اس مصیبت سے
نجات دے)۔

تجويز چونکہ بڑی مناسب اور حسب حال تھی اسلئے سبھی اس پر عملدرآمد کرنے
کیلئے تیار ہو گئے۔ ہر ایک نے باری باری اپنے اعمال صالحہ پیش کئے۔ اور ان سے توسل
کرتے ہوئے باری تعالیٰ سے اس مصیبت سے خلاصی کیلئے التجا کی۔

پہلے شخص کا عمل صالحہ..... خدمت والدین

ان میں سے ایک شخص اپنا عمل صالحہ یوں بیان کرنے لگا: یا الہی! میرے والدین
سن رسیدہ اور بڑے ضعیف تھے، دل و جان سے ان کی خدمت کرنا میں اپنا فرض سمجھتا تھا،
سارا دن محنت مزدوری کرتا۔ جب شام کو واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دوہ کر اپنے

ماں باپ کو پلاتا اور بعد میں اپنے اہل و عیال اور دوسروں کی خبر گیری کرتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ ایک روز دیر سے گھر پہنچا۔ میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے گہری نیند سو گئے، تاہم میں نے دودھ دوہا اور پیالے میں ڈال کر ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا۔ ادب و احترام جگانے میں مانع تھا اور ان کو کھلائے پلائے بغیر اپنی اولاد کو کھلانا مجھے گوارا نہ تھا اس لیے پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا کہ جب ماں باپ بیدار ہوں گے تو انہیں پلاؤں گا۔ ننھے ننھے بچے چیختے اور بھوک سے بلبلاتے رہے مگر میں نے کوئی پروا نہ کی اور اپنا اصول توڑنا پسند نہ کیا۔ آخر اسی کش مکش میں صبح ہو گئی۔

فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ
لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ۔
اے اللہ! تو جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل
محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو دہانے
سے پتھر ہٹا دے تاکہ ہم آسمان دیکھ
سکیں۔

جونہی اس وفا شعار انسان نے دعائیہ الفاظ ختم کئے وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا، مگر اتنا راستہ نہ بنا کہ کوئی آدمی باہر جاسکے۔

دوسرے شخص کا عمل صالحہ..... پاکیزگی دامن

دوسرا شخص اپنا عمل صالح اس طرح پیش کرتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی کے ساتھ جذباتی وابستگی تھی مگر وہ پاکباز میری دلی کیفیات اور میرے جذبات و خیالات سے قطعی نا آشنا تھی۔ ایک دفعہ میں نے حال دل بیان کیا تو اس نے سختی سے ڈانٹ پلا دی اور پھر دوبارہ میری جرأت نہ ہوئی۔

اس کے بعد ایک دفعہ شدید قحط پڑا تو افلاس و بھوک کے سائے اس پر منڈلانے

لگے۔ وہ نیک بخت فاقہ کشی سے مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور امداد چاہی، میں نے مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا عزم کر لیا اور اسے ورغلا یا۔ وہ مجبور تھی، میں نے سودینار کی خطیر رقم اس کے آگے ڈھیر کر دی۔ اس نے نیم دلی سے رضامندی ظاہر کر دی۔ جب میں عملی اقدام کرنے لگا تو اسکی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، وہ صدمے سے تڑپ اٹھی اور بولی: ناحق ظلم نہ کر اور میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا، اللہ سے ڈر اور یہ ناجائز اور خلاف شرع حرکت نہ کر۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف الہی نے میرے اعضاء پر رعشہ طاری کر دیا۔ برائی کی نیت دب گئی اور اندر کا سویا ہوا انسان بیدار ہو گیا میں نے اسے وہیں چھوڑا اور رقم بھی نہ لی۔

اللهم! فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِي
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ
فَأَفْرِجْ لَنَا مِنْهَا۔
اے اللہ! پس اگر تیرے علم میں میں نے
تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا
(اور میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول
ہے) تو ہمارا راستہ کھول دے (کہ ہم
باہر کی دنیا دیکھ سکیں)۔

اس کے دعائیہ کلمات پر پتھر مزید سرک گیا مگر ابھی اتنی گنجائش نہ ہوئی تھی کہ وہ
بآسانی باہر نکل سکتے۔

تیسرے شخص کا عمل صالحہ..... حق دار کو اس کا حق پہنچانا

تیسرا شخص اپنے نیک عمل کا وسیلہ بارگاہ الہی میں اس طرح بیان کرنے لگا: یا الہی!
ایک مرتبہ میں نے کام پر مزدور لگائے ہوئے تھے جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو میں
نے سب کی اجرت اور مزدوری ادا کر دی۔ ایک مزدور کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی اور

وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ اس کی اجرت چاولوں کا ایک ٹوپہ تھی، میں نے وہ چاول کاشت کر دیے ان سے دھان کی ایک لہلہاتی فصل تیار ہو گئی، میں نے اسے فروخت کر کے بکری لی۔ تو نے اپنے فضل سے اس میں برکت ڈال دی اور اس سے مزید بکریاں پیدا ہوئیں، پھر گائے خریدی اور اس میں بھی تو نے برکت دی۔ یوں ایک مزدور کی اجرت سے اتنے زیادہ مال مویشی ہو گئے کہ وادی بھر گئی۔ اور ان جانوروں کی نگہداشت کے لیے مجھے چرواہا رکھنا پڑا۔ ایک دن وہی مزدور آیا اور بولا:

إِنَّ اللَّهَ لَا تَظْلِمُنِي وَأَعْطِنِي
 حَقِّي۔ فَقُلْتُ: إِذْهَبِ إِلَى
 تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا۔
 اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق
 (مزدوری) ادا کر۔ میں نے اسے کہا:
 ان گایوں اور چرواہے کے پاس جا اور
 انہیں لے لے، یہ تیرے ہیں۔

اس نے کہا: ”اللہ سے ڈرو اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔“ میں نے سنجیدگی سے اسے
 سب کچھ بتا دیا اور وہ سارا مال لیکر چلا گیا۔

فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ
 مَا بَقِيَ۔
 (اے الہی!) اگر میں نے یہ ایثار صرف
 تیری رضا کے لیے کیا تھا تو (اس کی
 برکت سے ہماری مشکل دور فرما اور)
 غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دے (کہ ہم
 باہر نکل سکیں)۔

اس طرف ان کی دعا ختم ہوئی دوسری طرف اجابت الہیہ نے دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، ان کے اعمال صالحہ ان کی ہمیشہ کی اندھیرات کو دن میں بدل گئے، رحمت الہی جوش میں آئی، نیک اعمال کا وسیلہ ان کی بارگاہ الہی سے انہیں ایک نئی زندگی دے گیا۔ ان کے اعمال کی بنیاد رضائے الہی تھی اس لئے رحمت الہی جوش میں آئی اور پتھر غار کے دہانے سے ایک طرف لڑھک گیا اور یہ تینوں حضرات بڑی آسانی اور عافیت کے ساتھ باہر نکل آئے اور منزل مقصود کی طرف چل دیئے۔

۲۔ نماز کا وسیلہ

پہچگانہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہ عمل صالحہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے مولا کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی بندگی کا عملاً اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے اور نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں کمال درجے کا عجز و انکسار پایا جاتا ہے اسی لئے رب ذوالجلال کو نماز کا عمل بہت محبوب ہے۔ نماز کے وسیلے اور برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ	(مجھے بتاؤ) اگر تم میں سے کسی کے
يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ	دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں پانچ
مَرَّاتٍ - هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ	دفعہ اس میں نہاتا ہو کیا اس کے جسم پر
شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ	میل نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟
شَيْءٌ - قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ	حاضرین نے جواب دیا: نہیں۔
الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُوا	فرمایا: یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے۔

اللہ بہن الخطایا۔ ❀ خدا تعالیٰ ان (کے وسیلہ اور برکت)

سے گناہ مٹاتا ہے۔

۳۔ نوافل کے توَسُّل سے قربِ الہی

بندۂ مومن کا مقصود اپنے معبود حقیقی اور مالک اصلی کے قرب اور رضا کا حصول ہوتا ہے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اپنے مولا کی رضا بھی حاصل کرتا اور قرب بھی گویا نوافل کے توَسُّل سے بندے کو قربِ الہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لا یزال عبدی یتقربُ إلیّ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب
بالنوافل حتی أحببته: فکنتُ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں
سمعه الذی یسمع به، و اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کی
بصره الذی یُبصر به و یده سماعت بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ
التي یبطش بها، و رجله التي سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا
یمشی بها۔ ❀❀ ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور اس
کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ
پکڑتا ہے اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں

۴۔ سنن النسائی، ۱: ۸۱

۵۔ سنن الدارمی، ۱: ۲۱۳، رقم: ۱۱۸۷

۶۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۳۷۹

❀ ۱۔ صحیح مسلم، ۱: ۲۳۵

۲۔ صحیح البخاری، ۱: ۷۶۰

۳۔ جامع الترمذی، ۲: ۱۱۰

❀❀ صحیح البخاری، ۲: ۹۶۳

جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔

۴۔ بیٹیوں کی بہتر پرورش سے توسُّل

دور جاہلیت میں لوگوں کا عمومی رویہ یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ سخت پریشان ہو جاتے قرآن حکیم نے ان کے اس رویے کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غصے سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے (النحل، ۵۸:۱۶)۔ یہ ان مشرکین کا بیٹیوں کی پیدائش پر ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ اسلام نے صنفِ نازک کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جس کا تصور بھی کسی اور معاشرے میں ممکن نہیں۔ ماں، بہن، بیٹی سب قابلِ عزت و تکریم رشتے ہیں۔ اسلام نے نہ صرف ان رشتوں کی تقدیس کی بات کی بلکہ ان کی حفاظت اور پرورش پر اجر عظیم کا مژدہ بھی سنایا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشادات گرامی میں جا بجا ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنی بچیوں کی بہتر پرورش اور تعلیم و تربیت ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کے وسیلے سے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

جاءتني امرأة معها ابنتان	میرے پاس ایک عورت آئی جس کے
تسألني، فلم تجدْ عندی غیر	ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، وہ مجھ سے
تمرّة واحدة، فأعطيتها	کچھ مانگتی تھی۔ اس نے ایک کھجور کے سوا
فقسمتها بين ابنتيهما، ثم قامتْ	میرے پاس کچھ نہ پایا، میں نے اس کو
فخرجتْ، فدخلَ النبي ﷺ	وہی دے دی۔ اس نے کھجور دونوں
فحدّثته، فقال: من بُلِيَ من هذه	بیٹیوں میں تقسیم کردی اور پھر اٹھ کر چلی
البناتِ شيئاً، فأحسنَ إليهن،	گئی۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ تشریف

كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ- ﴿٥٠﴾
 لائے میں نے حضور ﷺ سے
 سارا ماجرا کہ سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:
 جو کوئی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور
 اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو یہ اس
 کیلئے دوزخ سے حجاب بن جاتی ہیں۔

۵۔ استغفار کرنے والوں کا توسل

اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس کے ذکر سے آباد کرنا، اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے
 کے ساتھ محبت کرنا اور اس وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا جب اکثر لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں
 یہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہیں اور ان اعمال کو سرانجام دینے والوں کی
 برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی دیگر مخلوق سے بھی عذاب ٹال دیتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد
 گرامی ہے:

إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ يَقُولُ: إِنِّي لِأَهْمُ
 بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا، فَإِذَا
 نَظَرْتُ إِلَى عِمَارِ بَيْوتِي
 وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
 بِالْأَسْحَارِ، صَرَفْتُ عَنْهُمْ-
 بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں زمین
 والوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں لیکن
 جب میرے گھر آباد کرنے والوں، باہم
 میرے لئے محبت کرنے والوں اور کچھلی
 رات کو استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں
 تو (اپنا غضب) ان سے پھیر دیتا ہوں ﴿٥١﴾

﴿٥١﴾ ۱۔ شعب الایمان للبیہقی،

۶: ۵۰۰، رقم: ۹۰۵۱

۲۔ تفسیر الدر المنثور، ۳: ۲۱۶

﴿٥٢﴾ ۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۸۸۷

۲۔ صحیح مسلم، ۲: ۳۳۰

فصل دوم

دعا میں وسیلہ پیش کرنا

۱۔ اسماء و صفاتِ باری تعالیٰ سے توسُّل

جس طرح متوسُّل کے اپنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی اللہ کے اسمائے حسنی کا ذکر اپنا شعار بنالے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں صفاتِ الہیہ کا بیان ہے:

الْعَالَمِينَ ۝ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو
الرَّحِيمِ ۝ الْمَلِكِ يَوْمَ
الدِّينِ ۝ تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا
ہے۔ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے
والا ہے۔ روز جزا کا مالک ہے۔

ان تعریفات کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ ۝
نَسْتَغِيثُ ۝
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَغِيثُ کے حوالے سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا

ہے کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ عبادت تو اللہ کے فضل و کرم اور توفیق و عنایت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو عبادت کیسے ممکن ہے۔ اس لئے چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اللہ کی مدد طلب کی جاتی یوں اس کی مدد و اعانت اور توفیق سے بندہ عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اس بنا پر استعانت کو عبادت پر مقدم کرنا چاہیے تھا نہ کہ مؤخر۔ اس سوال کا امام بیضاوی اپنی تفسیر میں اس طرح جواب دیتے ہیں کہ عبادت کو استعانت پر مقدم کر کے تو سئل کیا گیا ہے تاکہ اس کی قبولیت کی امید پیدا ہو جائے:

و قدمت العبادة على الاستعانة
ليتوافق رؤوس الآي، و يعلم
منه أن تقديم الوسيلة على
طلب الحاجة ادعى إلى
الإجابة۔ ❀

عبادت کو استعانت پر اس لیے مقدم
کیا گیا ہے تاکہ آیات کے آخری
حروف میں موافقت پیدا ہو جائے۔
علاوہ ازیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا
ہے کہ وسیلہ (عبادت) کو حاجت کے
طلب کرنے (استعانت) پر اس لیے
مقدم کیا ہے تاکہ قبولیت کی کوئی
صورت ہو جائے۔

یہ تعلق بندگی ہے، اور پھر بندہ آگے دعا کرتا ہے:
ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔
الْمُلُصِّقُ لِلْمَلِكِ ❀

❀ تفسیر البیضاوی، ۱: ۱۴

❀❀ الفاتحہ، ۱: ۵

بندہ اپنے تعلق بندگی کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کر کے ہدایت طلب کرتا ہے۔ یوں اسماء حسنی کا ذکر اور پھر کلمات بندگی اور دعائے ہدایت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتے ہیں۔ بندہ اللہ کے اسماء کا ذکر کر کے اپنی عبدیت کو بطور توسل پیش کرتا ہے اور اپنی عبدیت کو تذلل اور خشوع کی صفات سے آراستہ کر کے کمال بندگی میں نقص کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جاتا ہے اور یہ دعا اس کیلئے وسیلہ بن جاتی ہے۔

۲۔ اسم ذات کے وسیلے سے دعا کرنا

بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے توسل سے سوال کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کا ذاتی اسم جلالت لے کر بھی سوال کرتے ہیں جو کہ جائز ہے۔ خود نبی اکرم ﷺ سے اس طرح کرنا ثابت ہے۔ ”سنن ابن ماجہ“ میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اللهم! إني أَسْأَلُكَ بِأَنْكَ اے میرے مولا! میں تجھ سے تیرے
أنت الله۔ اللہ ہونے کے وسیلے سے سوال کرتا

ہوں۔

۳۔ صفات و افعال کے توسل سے دعا کرنا

اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا فعل کے توسل سے سوال کیا جاتا

۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۵: ۳۶۰، ۳۴۹

۵۔ شرح السنۃ للبغوی، ۵: ۸-۳۷، رقم:

۶۰-۱۲۵۹

۱۔ سنن ابن ماجہ: ۲۸۲

۲۔ سنن ابوداؤد، ۱: ۲۱۶

۳۔ جامع الترمذی، ۲: ۱۸۵

ہے، جیسا کہ ایک روایت میں حضور نبی اکرم ﷺ سے یہ دعا منقول ہے:

اللهم! إني أعوذ برضاك من
اے اللہ! میں تیری رضا کے سبب تیری
سخطك و بمعافاتك من
ناراضگی سے اور تیرے عفو و درگزر کے
عقوبتك۔ ❁

چاہتا ہوں۔

ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور
افعال کے وسیلہ سے اس سے سوال کرنا اور اپنی حاجت کو پیش کرنا صحیح ہے۔

۴۔ حضور ﷺ کے مقام وسیلہ سے توسل

جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کے مقام وسیلہ پر فائز ہونے کی دعا اور اس کا
توسل ایک مومن کو رحمت الہیہ کا سزاوار بناتا ہے، وہاں اسے شفاعتِ رسول کا بھی
حق دار ٹھہراتا ہے۔ سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ
جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو، تو تم
مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مِنْ
بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے۔ پھر مجھ پر
صَلَى عَلَيَّ صَلَاةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
درود بھیجو، بے شک جس نے مجھ پر
بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي
ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ
الْوَسِيلَةَ۔ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ
رحمت بھیجتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے

❁ ۱۔ الصحیح لمسلم، ۱: ۱۹۲

۵۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۲۰۱

۲۔ سنن ابوداؤد، ۱: ۱۳۵

۶۔ صحیح ابن حبان، ۵: ۲۵۸، رقم: ۱۹۳۲

۳۔ سنن ابن ماجہ: ۲۸۱

۷۔ صحیح ابن خزيمة، ۱: ۳۲۹، رقم: ۶۵۵

۴۔ موطا امام مالک: ۱۹۷

لا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَ
أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ
سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ
الشَّفَاعَةُ۔ ❁

لیے وسیلہ مانگو، بے شک یہ (وسیلہ)
جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے
خاص بندے کے لیے مخصوص ہے اور
اور مجھے امید ہے وہ خاص بندہ میں ہی
ہوں۔ پس جس نے میرے لئے
وسیلہ مانگا، اس کے لئے قیامت کے
دن میری شفاعت واجب ہوگئی۔

حضور نبی اکرم ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا دس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
رحمت کا مستحق ٹھہراتا ہے اور اسی طرح حضور نبی اکرم ﷺ کا مقام محمود اور وسیلہ پر فائز
ہونے کی دعا شفاعت رسول ﷺ کو مومن کے حق میں اس ارشاد گرامی کے مطابق
واجب ٹھہراتی ہے۔

-
❁ ۱۔ الصحیح لمسلم، ۱: ۱۶۶	۹۔ صحیح ابن خزیمہ، ۱: ۲۱۹، رقم: ۴۱۸
۲۔ سنن أبوداؤد، ۱: ۸۴	۱۰۔ مشکاة المصابیح، ۵: ۶۴
۳۔ جامع الترمذی، ۲: ۲۰۲	۱۱۔ کنز العمال، ۷: ۷۰۰، رقم: ۲۰۹۹۸
۴۔ سنن النسائی، ۱: ۱۱۰	۱۲۔ شرح السنة للبیہقی، ۲: ۵۸۴، رقم:
۵۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۱۶۸	۴۲۱
۶۔ صحیح ابن حبان، ۴: ۹۰-۵۸۸، رقم:	۱۳۔ عمل الیوم والیلة لابن السنی، ۳: ۳۳،
۲-۱۶۹۰	رقم: ۹۱
۷۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۱: ۱۰-۴۰۹	۱۴۔ عمل الیوم والیلة للنسائی، ۱: ۱۵۸،
۸۔ مسند ابوعوانہ، ۱: ۳۳۶	رقم: ۴۵

۵۔ قبولیت دعا کے لیے وسیلہ درود شریف

صلوٰۃ وسلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جو کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی مردود اور ظنی القبول نہیں بلکہ قطعی القبول ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر پڑھنے والا فاسق و فاجر، گناہگار اور معصیت میں لت پت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کا یہ عمل رد نہیں کیا جاتا اور جب وہ درود وسلام پڑھتا ہے تو قبول کر لیا جاتا ہے۔

ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک گنہگار شخص سے بھی صلوٰۃ وسلام قبول کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صلوٰۃ وسلام کے بہت سے معانی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

رحمت بھیجنا، قرب عطا کرنا، ذکر بلند کرنا، اور برکت دینا

اب اگر ان معانی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں جو حضور ﷺ کو پہلے سے حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر لحظہ ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں اور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا اور اس کے ختم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ رہی قرب خاص کی بات تو اس کا اندازہ اس قرب سے لگایا جاسکتا ہے جو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی شب عطا کیا کہ تمام فاصلے مٹ گئے۔ جیسا کہ فرمایا:

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَمَّا
كَمَا نُوْحٍ لِّمَنْ يَّرْجُو
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَمَّا
كَمَا نُوْحٍ لِّمَنْ يَّرْجُو

پھر (یہاں تک بڑھے کہ) صرف دو
کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم

اُذْنِي ۝

فاصلہ رہ گیا۔

ایک شب کے قرب کا یہ عالم ہے تو جو قرب آپ ﷺ کو مسلسل عطا کیا جا رہا ہے، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ذکر کی بلندی اور رفعت کا بھی یہی عالم ہے۔ خدا نے رفعتِ ذکر کی وہ شان عطا کی جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غرضیکہ صلوٰۃ کے جتنے معانی ہیں وہ حضور ﷺ کو پہلے ہی سے حاصل ہیں۔ اس لیے ایک بندہ جب بارگاہِ الوہیت میں عرض گزار ہوتا ہے: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ (اے اللہ! اپنے حبیب (محمد ﷺ) پر صلوٰۃ بھیج)، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے بندے! میں تو پہلے ہی صلوٰۃ بھیج رہا ہوں، برکت دے رہا ہوں، ذکر بلند کر رہا ہوں اور قرب خاص عطا کر رہا ہوں، تیرے کہنے کی ضرورت نہیں اس پر پہلے ہی سے عمل ہو رہا ہے۔ چونکہ تو نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا، مال نہیں مانگا، اولاد نہیں طلب کی، بیماری سے شفا کے لیے دعا نہیں کی، اپنی کسی اور غرض کو پیچ میں نہیں ڈالا بلکہ صرف میرے محبوب کے لیے صلوٰۃ و سلام کی بات کی ہے اور ان پر درود بھیجنے کی درخواست اور دعا کی ہے، اس لیے تیری دعا قبول ہے۔

چونکہ دعا سے پہلے ہی اس پر عمل ہو رہا ہوتا ہے اس لیے درود پڑھنے والا خواہ گنہگار ہی ہو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پاک قطعی القبول ہے اور اس کے رد و ناسخ قبول کیے جانے کا کوئی امکان نہیں۔

ظنی القبول عبادت کو قطعی القبول کیسے بنایا جائے؟

عبادت چونکہ ظنی القبول ہیں مگر چونکہ انسان باقاعدہ اہتمام، تیاری اور شرائط و لوازمات کے مطابق عبادت کرتا ہے جس کے لیے اسے تگ و دو کرنا، وقت نکالنا اور

آرام ترک کر کے ادھر آنا پڑتا ہے اور خاصی مشقت بھی اٹھانا پڑتی ہے اس لیے طبعی طور پر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو اور اس کی یہ مشقت رائیگاں نہ جائے، اس عبادت کا اسے صلہ ملے مگر اللہ کی بارگاہ بے نیاز کی بارگاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔
 اسی کی طرف پاک کلام بلند ہوتا ہے
 اور وہی عمل صالح کے مدارج کو بلند کرتا ہے۔

اس لیے انسان طبعی اقتضاء سے مجبور ہو کر ایسے حیلے بہانے تلاش کرتا ہے جن کے سبب اس کے اعمال درجہ قبولیت پر پہنچنے کے قابل ہو جائیں اور خامیوں کو تباہیوں اور لغزشوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح قبول کر لئے جائیں۔ رحمت خداوندی نے اس طبعی طلب کے سلسلے میں اسے بے یار و مددگار اور بے آسرا نہیں چھوڑا بلکہ اپنے لطف و کرم سے خود اسے ایک ایسا ذریعہ عطا کیا ہے جس کی وساطت سے وہ باسانی اپنے ظنی القبول اعمال کو قطعی القبول بنا سکتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل اور عبادت کے شروع اور آخر میں درود و سلام پڑھ لے۔ چونکہ درود شریف قطعی القبول عمل ہے اس لیے جب وہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا تو قبول کیا جائے گا اور رحمت حق سے کیا بعید ہے کہ اس کے بارگاہ میں اعمال کی طشتی پیش ہو اور اس میں سے صرف درود و سلام قبول کر لے اور ان کے درمیان جو اعمال ہیں انہیں رد کر دے۔ اس لیے اعمال کو قطعی القبول بنانے کا بڑا ہی مؤثر اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل کے آغاز و اختتام پر صلوٰۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔

کائنات کا سب سے آخری عمل درود شریف

باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ عِلْمَهُمْ مِّتَقَىٰ كُلُّ
وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ
الْإِكْرَامِ ❀
جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فنا
ہو جانے والا ہے۔ اور صرف آپ کے
پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی جو
نہایت بزرگی اور عظمت والی ہے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -
❀❀
ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔

جب ہر چیز کو نیست و نابود اور فنا ہو جانا ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات
ہی باقی رہ جائے گی اور اس کی حمد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت بھی درود
پاک ایسا عمل ہے جو جاری و ساری ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ عمل فرماتا ہے، جیسا
کہ ارشاد فرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ - ❀❀❀
بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
نبی (ﷺ) پر رحمت بھیجتے ہیں (اور
بھیجتے رہیں گے)۔

ہر ذی روح کو فنا ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق نے ذائقۃ الموت کے فرمان

❀ الرحمن، ۵۵: ۷-۲۶

❀❀ آل عمران، ۳: ۱۸۵

❀❀❀ احزاب، ۳۳: ۵۶

الہی کے مطابق ایک مرتبہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بقاء و دوام فقط ایک ہی ذات حی و قیوم اللہ ﷻ کو ہے۔ چونکہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی عمل ہے اور جب باری تعالیٰ ابداً موجود ہے اور اس پر فنا نہیں ہے تو اس کا عمل بھی اس کے ساتھ قائم و دائم رہے گا۔ اسلیئے قرآن حکیم میں يُصَلُّونَ فَعَلَ مضارع میں استعمال کیا گیا ہے جو کہ حال و مستقبل پر دلالت کرنے کی وجہ سے دائمی مفہوم رکھتا ہے۔ حال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر موجود لمحہ، حال ہے اور ہر آنے والا لمحہ، مستقبل ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کا اپنے نبی ﷺ پر درود بھیجنا ہر لمحہ جاری ہے اور ابد الابد تک جاری رہے گا۔ اس میں آج تک نہ کبھی کوئی انقطاع آیا ہے اور نہ آسکتا ہے۔ اسلیئے یہی مسلمہ حقیقت ہے کہ درود شریف ہی اس کائنات کا سب سے آخری عمل ہے اور اسی عمل کو ہی صفت الوہیت کی وجہ سے دوام حاصل ہے۔ اور جب ہم اس کے وسیلے سے دعا کریں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔

۶۔ حضور نبی اکرم ﷺ کا اپنے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام

کے وسیلے سے دعا کرنا

ایک صحیح حدیث کے مطابق حضور ﷺ نے خود اپنی ذات اور انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں:

لما ماتت فاطمة بنتُ أسدِ بن	جب حضرت علی بن ابوطالب کی والدہ
هاشم أم عليّ بن أبي طالب،	فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وصال
دخل عليها رسولُ الله ﷺ،	فرما گئیں تو حضور نبی کریم ﷺ ان کے
فجلسَ عند رأسها، فقال:	پاس تشریف لائے اور آپ کے

سرہانے بیٹھ گئے، پھر فرمایا: اے امی جان! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میری والدہ ماجدہ کے بعد آپ ہی میری ماں تھیں۔ آپ مجھے بھوک میں سیر ہو کر کھلاتی اور خود بھوکی رہتی تھیں اور آپ مجھے پہناتی تھیں اور اچھی چیزیں خود کھانے کی بجائے مجھے کھلاتی تھیں۔ آپ یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور روزِ آخرت کی خاطر کرتی تھیں۔ پھر حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان کو تین مرتبہ غسل دیا جائے۔ پھر جب کافور کا پانی لایا گیا تو حضور نبی کریم ﷺ نے پانی انڈیل کر اپنے ہاتھوں میں لیا پھر اپنی قمیض اتار لی اور وہ قمیض انہیں پہنادی اور اپنی چادر سے انہیں کفن پہنایا۔ پھر حضور ﷺ نے حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عمر بن خطابؓ اور حبشی غلام کو بلایا کہ وہ قبر کھودیں۔ پس انہوں نے ان

رحمک اللہ یا امی! کنتِ امی بعد امی و تشبعینی، و تعرین و تکسینی، و تمنعین نفسک طیباً و تطعمینی، تُریدین بذالک وجہ اللہ والدار الآخرة۔ ثم أمر أن تُغسل ثلاثاً، فلما بلغ الماء الذی فیہ الکافور سكبہ رسول اللہ ﷺ بیدہ، ثم خلع رسول اللہ ﷺ قمیصہ فآلبسہا إیّاه وکفنها ببرد فوقہ، ثم دعا رسول اللہ ﷺ أسامۃ بن زید، و أبا ایوب الأنصاری، و عمر بن الخطاب، و غلاماً أسود یحفرون، فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حفرہ رسول اللہ ﷺ بیدہ، وأخرج ترابہ بیدہ، فلما فرغ دخل رسول اللہ ﷺ فاضطجع فیہ، ثم قال: اللہ الذی یحبی و یمیت و هو

حَيٍّ لَا يَمُوتُ. أَغْفِرُ لَأُمِّي
 فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِّنَهَا
 حُجَّتَهَا، وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا
 بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِي۔ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ
 الرَّاحِمِينَ۔ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَ
 اَدْخَلُوهَا اللَّحْدَ هُوَ وَالْعَبَّاسُ،
 وَابُوبَكْرُ الصِّدِّيقُ ﷺ۔ ❁

تو حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ
 سے قبر کھودی اور اس سے اپنے ہاتھوں
 سے مٹی نکالی اور جب فارغ ہو گئے تو
 حضور ﷺ اس میں لیٹ گئے۔ پھر
 فرمایا: اے اللہ، تعالیٰ جو زندگی اور
 موت دیتا ہے اور وہ خود ہمیشہ زندہ
 رہنے والی ذات ہے، اسے موت نہیں
 آئیگی، (اے اللہ!) تو میری ماں
 فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان
 کو سوالات کے موقع پر جوابات تلقین
 فرمادے اور اپنے نبی (محمد ﷺ) اور
 ان انبیاء کے وسیلہ سے جو مجھ سے
 پہلے تھے، ان کی قبر کو وسیع فرمادے،
 بیشک تو سب رحم کرنے والوں سے
 زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ (اور پھر
 حضور ﷺ نے) چار مرتبہ تکبیر کہی

❁ ۱۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۲: ۳۵۱، رقم: ۸۷۱

رقم: ۴۳۳

۵۔ مجمع الزوائد، ۹: ۷۵۶

۲۔ المعجم الأوسط للطبرانی، ۱: ۱۵۲، رقم: ۱۹۱

۳۔ حلیۃ الأولیاء لابن نعیم، ۳: ۱۲۱

(یعنی نمازِ جنازہ پڑھائی)، اور پھر
آپ ﷺ نے، حضرت عباس اور
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما
نے ان کو لحد میں اتار دیا۔

اس حدیث پاک کی سند میں ایک راوی روح بن صلاح، کو بعضوں نے
ضعیف کہا ہے، جبکہ ابن حبان اور امام حاکم نے اسے ثقہ کہا ہے۔ محمود سعید مدوح نے
روح بن صلاح کو صادق اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ❀

۷۔ سائلین کا توسُّل

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے:

قال رسول الله ﷺ: من خرج
من بيته إلى الصلاة فقال:
اللهم! إني أسألك بحق
السائلين عليك، و أسألك
بحق ممشاي هذا، فإني لم
أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً
و لا سُمعةً و خرجتُ اتقاءً
سُخطك و ابتغاءَ مَرْضاتِكَ،
فأسألك أن تُعيذني من النار

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز
کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے
اور یہ دعا مانگے: اے اللہ! میں تجھ
سے تیرے سائلین کے وسیلہ سے سوال
کرتا ہوں اور میں تجھ سے (نماز کی
طرف اٹھنے والے) اپنے ان قدموں
کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، بے
شک میں نہ کسی برائی کی طرف چل پڑا
ہوں نہ تکبر اور غرور سے، نہ دکھاوے

وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ - أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَوَّجْهُهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ - ❁

اور نہ کسی دنیاوی شہرت کی خاطر نکلا ہوں، میں تو صرف تیری ناراضی سے بچنے کیلئے اور تیری رضا کو حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں۔ پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے، میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔

اس حدیث کی سند حسن حدیث کی شرائط کے مطابق ہے اور مندرجہ ذیل پانچ مشہور حفاظ حدیث نے اسے حسن حدیث قرار دیا ہے:

۱۔ حافظ میاطی نے 'المتجر الرابع فی ثواب العمل الصالح' میں

❁ ۱۔ سنن ابن ماجہ: ۵۷ مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۰: ۲۱۱-۲، رقم:

۹۲۵۱

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۱

۳۔ عمل الیوم والیلة لابن السنی: ۳۰، ۶۔ المتجر الرابع فی ثواب العمل الصالح:

۲-۶۴۱، رقم: ۱۳۳۱

رقم: ۸۳

۴۔ الترغیب والترہیب، ۲: ۴۵۸ ۷۔ میزان الاعتدال للذہبی، ۲: ۴۴۷، رقم:

۴۳۸۴

۲۔ حافظ منذری نے 'الترغیب والترہیب' میں۔

۳۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے 'عمل الأذکار' میں۔

۴۔ حافظ عراقی نے 'أحادیث الإحياء' کی تخریج میں۔

۵۔ حافظ بوسیری نے 'مصابح الزجاجة' میں۔

ابن خزیمہ نے اپنی 'صحیح' میں فضیل بن مرزوق سے روایت کرتے ہوئے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ ❀

۸۔ ضعفائے امت کا توکل

نیک بندوں کے علاوہ مسافروں، مریضوں اور وہ سب جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمانے کی بات کی ہے یا جن کی نسبت فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں اور اپنی شفقت و رحمت سے نوازتا ہوں ان کا وسیلہ پیش کرنا بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ
بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ
وِإِخْلَاصِهِمْ۔ ❀❀
بے شک اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کی دعا،
نماز اور خلوص کے باعث ہی تو اس
امت کی مدد فرماتا ہے۔

حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ ارشاد فرمایا:

❀ رفع المنارة: ۲-۱۷۰

۳۔ حلیۃ الأولیاء لأبی نعیم، ۲۶: ۵

❀❀ ۱۔ سنن النسائی، ۲: ۶۴

۲۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۶: ۳۳۱

أُغْنُونِي الضَّعِيفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا
تُرْزَقُونَ وَ تَنْصَرُونَ
رِزْقَ عَطَا كَمَا جَاتَا هُوَ أَوْ تَهَارِي مَدَدَكِي
بِضُعْفَائِكُمْ۔

مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ بے
شک کمزور لوگوں کے سبب ہی تمہیں
رزق عطا کیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی
جاتی ہے۔

گویا ضعیف و نادار لوگوں کے توسُّل سے باری تعالیٰ امت مسلمہ کو نہ صرف
اپنی مدد و نصرت سے نوازتا ہے بلکہ انہیں رزق اور وسائل بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا ان کے
وسیلے سے مانگی گئی دعا بھی قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔

۹۔ انبیاء علیہم السلام کی دعا سے توسُّل

حضرت سعد بن وقاصؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَ هُوَ
فِي بَطْنِ الْحَوْتَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا
رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا
اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔

مچھلی کے پیٹ والے (نبی یعنی حضرت
یونس علیہ السلام) نے مچھلی کے پیٹ میں
جو دعا مانگی، وہ یہ تھی: ”(اے اللہ!)
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات
پاک ہے، بے شک میں ہی (اپنی
جان پر) زیادتی کرنے والوں

۳۔ مسند ابویعلیٰ، ۲: ۱۱۱، رقم: ۷۷۲

۴۔ المستدرک للحاکم، ۱: ۵۰۵

۵۔ المستدرک للحاکم، ۲: ۳۸۲

۶۔ شعب الایمان للبیہقی، ۱: ۴۳۲، رقم: ۶۲۰==

۱۔ سنن النسائی، ۲: ۶۴

۲۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۶: ۳۳۱

۱۔ جامع الترمذی، ۲: ۱۸۸

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۱: ۱۷۰

میں سے تھا۔“ بے شک جب کبھی کسی
مسلمان مرد (وعورت) نے کسی بھی
(جائز) مقصد کے لیے ان الفاظ سے
دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔

بارگاہ الوہیت کے آداب جو اللہ کے کسی نبی کو ہوتے ہیں وہ کسی بھی دوسرے
ولی اور مقرب بندے کو نہیں ہو سکتے اور اسی طرح درجہ بدرجہ ان آداب کی حقیقی معرفت
میں کمی آ جاتی ہے، اس باب میں اسی بنا پر خواص اور عوام میں فرق رکھا جاتا ہے اور نیکو
کاروں کی حسنات ابرار کی سینات ٹھہرتی ہیں۔

جب اللہ کا نبی بارگاہ الوہیت کی کمال معرفت رکھتے ہوئے اور آداب
ربوبیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور سراپا ادب بن کر عرض کناں ہوتا ہے تو اس کا ہر ہر
لفظ قبولیت و اجابت الہی کے شرف سے سرفراز ہوتا ہے اور اگر ایسی دعا سے توسل
کرتے ہوئے بارگاہ الوہیت میں کوئی التجاء کی جائے تو زبان نبوت کی ضمانت پر وہ رد
نہیں ہوتی بلکہ شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہے۔

= عمل الیوم والیلۃ للنسائی: ۴۱۶، ۸۔ الترغیب والترہیب، ۲: ۴۸۸

رقم: ۶۵۶

امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جبکہ امام ذہبی نے بھی ان کی تائید کی ہے۔

باب پنجم

حضور نبی اکرم ﷺ سے توسُّل

توسل بالنبی ﷺ کا عقیدہ

حضور ﷺ کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد بھی آپ ﷺ کی نبوت و رسالت جاری ہے۔ آپ ﷺ بحیثیت نبی اور رسول اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک آپ ﷺ ہی کی نبوت و رسالت جملہ احکام کے ساتھ باقی رہے گی۔ جب سارے احکام باقی ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ توسل کا حکم ختم ہو جائے۔ جب آپ ﷺ کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ ﷺ سے توسل کئے جانے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور امت مسلمہ میں بالاتفاق آج بھی اس کے جواز کا اعتقاد پایا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت، جمیع احکام، اطاعت، اتباع اور ادب کے ہوتے ہوئے بعد از وصال سلسلہ توسل کے منقطع ہونے کا کیا جواز رہ جاتا ہے جبکہ قرآن حکیم اور حدیث رسول میں کوئی نص بعد از وصال توسل کے انقطاع پر موجود نہیں۔ لہذا جن نصوص قرآنی سے آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں توسل ثابت ہے ان ہی نصوص سے بعد از وصال بھی توسل ثابت ہوتا ہے۔

آپ ﷺ کی شان والا تو یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت سے قبل بھی آپ ﷺ سے توسل کیا گیا۔ ائمہ و محدثین نے اپنی کتابوں میں ثقہ روایات کے ساتھ آپ ﷺ کے قبل از ولادت فیوض و برکات کو ثابت کیا ہے۔ اس باب میں ہم انشاء

اللہ تو سُل بالنبی ﷺ کی ممکنہ صورتوں کو دلائل کی روشنی میں ثابت کر کے تو سُل کے بارے میں صحیح عقیدہ بیان کریں گے۔

تو سُل بالنبی ﷺ کی ممکنہ صورتیں

حضور نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ بابرکات سے تو سُل کی تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ التوسُل بالنبی ﷺ قبل ولادته (ولادت سے قبل نبی اکرم ﷺ سے تو سُل)
- ۲۔ التوسُل بالنبی ﷺ فی حیاتہ (نبی اکرم ﷺ سے ان کی ظاہری حیات میں تو سُل)
- ۳۔ التوسُل بالنبی ﷺ بعد وصالہ (نبی اکرم ﷺ سے ان کے وصال کے بعد تو سُل)

حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات ظاہری میں تو سُل کرنا اور پھر آپ ﷺ کے ولادت سے پہلے اور وصال کے بعد حیاتِ برزخی میں تو سُل کرنا، یہ تمام صورتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور آج تک علماء کبار ان سے عقیدہ تو سُل کا استنباط کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ٹھوس دلائل کے ساتھ ان تمام صورتوں کو آئندہ صفحات میں اجاگر کیا جائے گا۔

فصلِ اوّل

ولادت سے قبل نبی اکرم ﷺ سے توسّل

۱۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نبی اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانا

حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس سے توسل کا عمل آپ ﷺ کی تخلیق سے قبل، آپ ﷺ کی ظاہری حیات مبارکہ میں اور بعد از وصال ہر دور میں جاری و ساری رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی معافی کے لیے حضور ﷺ کی ذات مبارک سے توسل کرنا، ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی خطا کی معافی کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ کو رب کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا اور رب رحیم نے اپنے حبیب ﷺ کے صدقے ان کی بھول چوک کو معاف کر دیا۔

امام طبرانی، ابن المنذر، سیوطی اور بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں سے مرفوعاً جو حدیث روایت کی ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی فکر توبہ میں مستغرق تھے کہ اس عالم اضطراب میں آپ ﷺ کو یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش معلیٰ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، لکھا دیکھا تھا جو اس امر کا مظہر ہے کہ بارگاہ الہی میں جو مقام حضرت محمد ﷺ کو حاصل ہے، وہ مقام کسی اور کو میسر نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ان کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے

دعا میں کلماتِ توبہ کے ساتھ ان کلماتِ تَوَسُّل کا اضافہ کر کے عرض کیا:
 أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرْتُ (اے اللہ!) میں تجھ سے محمد (ﷺ)
 کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری
 مغفرت فرما۔

ابن المنذر کی روایت میں مندرجہ ذیل کلمات درج ہیں:
 اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے محبوب
 عَبْدِكَ و كَرَامَتِهِ عَلَيْكَ أَنْ بِنْدَةِ مُحَمَّدٍ (ﷺ) کے واسطے سے اور
 تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي۔ ❁ اس بزرگی کے وسیلے سے جو انہیں تیری
 بارگاہ میں حاصل ہے، سوال کرتا ہوں
 کہ تو میری خطا بخش دے۔

چنانچہ ان کلماتِ استغفار سے جو حضور ﷺ کے وسیلے سے ادا ہوئے
 آپ ﷺ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”واقعة“ محمد ﷺ مجھے تمام
 مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔ تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی ہے میں
 نے تمہاری مغفرت کی اور اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ طبرانی کی
 روایت میں مزید یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تمہاری اولاد میں سب
 انبیاء سے آخری نبی ہیں۔

امام حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عن عمر بن الخطاب، قال: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی
 قال رسول الله ﷺ: لما ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب

حضرت آدم علیہ السلام کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) عرض کیا: اے پروردگار! میں تجھ سے محمد ﷺ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا: اے آدم! تم نے محمد ﷺ کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی تک میں نے انہیں تخلیق بھی نہیں کیا؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: مولا! جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سرا پر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے ہر ستون پر لا إله إلا الله، محمد رسول الله لکھا ہوا دیکھا۔ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام

اِقْتَرَفَ آدَمُ الْحَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ ﷺ لِمَا غَفَرْتَ لِي۔ فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أُخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَيَّ اسْمَكَ إِلَّا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ۔ فَقَالَ اللَّهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ! إِنَّهُ لِأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَ لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ۔ ❀

❀ المستدرک، ۲: ۲۱۵

یہ حدیث مختلف اسناد کے ساتھ مندرجہ ذیل کتب میں بھی روایت کی گئی ہے:

۲۔ تاریخ ابن عساکر، ۲: ۶۰-۳۵۹==

۱۔ دلائل النبوة للبيهقي، ۵: ۲۸۹

مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ
 محبوب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا ہے،
 مجھے ساری مخلوق میں سے سب سے
 زیادہ محبوب وہی ہیں۔ اب جبکہ تم نے
 اس کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کی ہے
 تو میں نے تجھے معاف کر دیا اور اگر
 محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی تخلیق
 نہ کرتا۔

امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ وہ اس کی سند میں
 عبدالرحمن بن زید بن اسلم کا ضعف جانتے تھے۔ تاہم یہ حدیث بیان کرتے وقت
 انہوں نے کہا: یہ حدیث صحیح ہے اور اس کتاب میں پہلی حدیث ہے جو میں نے
 عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کی ہے۔ امام بلیغی نے بھی اپنے 'فتاویٰ' میں اس
 حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام تقی الدین سبکی نے 'شفاء السقام فی زیارة خیر الانام' (ص:
 ۱۲۰-۱) میں امام حاکم کے قول کی تصدیق کی ہے، اگرچہ وہ اس کے متعلق امام ابن تیمیہ
 کی تنقید اور رد جانتے تھے، مگر انہوں نے اسے مسترد کیا ہے۔

بہت سے علماء، مفسرین اور محدثین نے اپنی کتب میں اس واقعے کو اور ان

== ۳۔ المعجم الاوسط للطبرانی، ۷: ۲۵۹، ۵۔ مجمع الزوائد، ۸: ۲۵۳

رقم: ۴۶۹۸
 ۳۔ المعجم الصغیر للطبرانی، ۲: ۸۲-۸۳
 ۶۔ البدایہ والنہایہ، ۱: ۱۳۱
 ۷۔ الجوہر المنظم، ۶۱

کلماتِ توہل کو بیان کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان میں اور پہلے بیان کئے گئے کلمات پر مبنی روایات میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ یہ کلمات بھی اسی دعا کا اضافی حصہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ اور واسطہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ مبارک وسیلہ قبولیت دعا کے لئے اکسیر ہے۔

امام احمد بن محمد قسطلانی نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نبی اکرم ﷺ سے توہل کرنا ’المواہب اللدنیہ‘ (۱: ۲۰-۸۱، ۵۹۴) میں احادیث سے ثابت کیا ہے۔ اور امام زرقانی نے اس کی ’شرح‘ (۱: ۲۰-۱۱۸، ۲۱: ۲۲۰) میں اس کی تصدیق کی ہے۔

محدث ابن الجوزی نے اپنی کتاب ’الوفاء باحوال المصطفیٰ‘ کے پہلے باب (۱: ۳۳) میں اسے بیان کیا ہے۔ کتاب کے تعارف میں وہ لکھتے ہیں: ’اس کتاب میں میں نے صحیح احادیث کو ضعیف کے ساتھ نہیں ملایا۔ اسی صفحہ پر انہوں نے ایک حدیث میسرۃ سے روایت کی ہے کہ جس میں حضور ﷺ نے فرمایا: ’جب شیطان نے حضرت آدم وحواء علیہما السلام کو بہکایا تو انہوں نے توبہ کی اور میرے نام کے وسیلے سے اللہ سے معافی طلب کی۔‘ ابن الجوزی نے اسی کتاب کے باب ’نبی ﷺ کی دوسرے انبیاء پر فضیلت (۱: ۳۵۹)‘ میں لکھا ہے: ’یہ آپ ﷺ کی دوسرے انبیاء پر فضیلت (کی حقیقت) کے اظہار کا حصہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد ﷺ کو عطا کی جانیوالی حرمت (تقدس و پاکیزگی) کے وسیلہ سے اپنے رب سے معافی مانگی، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔‘

مولانا اشرف علی تھانوی نے ’نشر الطیب‘ کی دوسری فصل (ص: ۲۰) کا آغاز

ہی انہی احادیث کے بیان سے کیا ہے۔

حتیٰ کہ حضرت آدم کو حضرت حوا علیہما السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے وقت بھی حضور ﷺ پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اسی کو اس عقد میں وسیلہ بنایا گیا۔ اسے امام ابن الجوزی نے 'سلوة الأحران' میں بیان کیا ہے، اور امام صاوی نے اپنی تفسیر 'حاشیۃ الجلالین' (۲۳:۱) میں لکھا ہے:

و إنما هو ليظهر قدر محمد
لآدم من أول قدم، إذ لولاه ما
تمتع بزوجه، فهو الواسطة لكل
واسطة حتى آدم۔

اور یہ (حکم الہی) اس لیے تھا کہ حضرت
محمد ﷺ کی قدر و منزلت پہلے ہی قدم پر
حضرت آدم علیہ السلام پر آشکار ہو جائے۔
(اور وہ یہ جان لیں کہ) اگر حضور ﷺ

نہ ہوتے تو انہیں نعمت زوجیت بھی نہ
ملتی، کیونکہ وہی ہر واسطہ کے لیے حقیقی
واسطہ ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا بھی۔

مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ روایت 'نشر الطیب' (ص: ۲۱) میں نقل کی

ہے۔

قاضی عیاضؒ نے 'الشفا' (۸: ۲۲۷) میں صحیح اور مشہور احادیث کے ساتھ
حضرت آدم علیہ السلام کا نبی اکرم ﷺ سے توسل کرنا بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو محمد
الحکی اور ابواللیث السمرقندی نے اسے ذکر کیا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے
بہت زیادہ ملتی جلتی حدیث الآجری (متوفی ۳۶۰ھ) نے بھی بیان کی ہے، کہ جن کے
متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں: 'الحکی کا قول ہے کہ یہ (الآجری) امام و مرشد ابوبکر محمد بن
حسین بن عبداللہ البغدادی معلوم ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 'الشريعة في السنة'، 'الأربعون'

اور دوسری کتابیں تالیف کیں۔ ❀

ملا علی قاری کے اس قول کی تصدیق امام ابن تیمیہ نے ان الفاظ میں کی ہے:
'یہ حدیث شیخ ابوبکر الاحمری نے اپنی کتاب 'الشریعة' (ص: ۴۷۷) میں بیان کی ہے۔ ❀❀

امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث تفسیر 'الدر المنثور' (۵۸:۱) اور 'الخصائص الکبریٰ' (۶:۱) کے علاوہ 'الریاض الاثیفة فی شرح اسماء خیر الخلیفة' (ص: ۹-۲۸) میں بھی بیان کی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے اسے صحیح کہا ہے۔

اتنے بڑے پایہ کے علماء و محدثین کرام کا اس حدیث پاک کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ توسل آدم علیہ السلام والی روایت بڑی قوی ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے علماء میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے لئے شرط لگائی کہ وہ کوئی موضوع روایت اس میں درج نہیں کریں گے۔

جیسا کہ امام بیہقی نے 'دلائل النبوة' کے تعارف میں کہا کہ انہوں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث کو لیا ہے۔ عصر حاضر کے مشہور مکی عالم و محدث شیخ محمد بن علوی المالکی اپنی کتاب 'مفہیم تبج أن تصحیح' کے صفحہ ۱۲۷ پر امام بیہقی کی 'دلائل النبوة' کے بارے میں امام ذہبی کا بے لاگ تبصرہ ان الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں:

علیک بہ فإنه کله هدی و تم اس کو لازم پکڑو کیونکہ یہ مکمل ہدایت نور۔
ونور ہے۔

علامہ زرقانی نے امام ذہبی کا یہ قول 'المواہب اللدنیہ' کی 'شرح' (۱۲۰:۱)

❀ شرح الشفاء للملا علی قاری، ۶:۱-۳۷۵

❀❀ قاعدة جلیلیة فی التوسل والوسیلة لابن تیمیہ: ۵-۸۴

میں بیان کیا ہے۔

اسی طرح امام ابن تیمیہ کا اپنے 'فتاویٰ' (۲: ۱۵۰) میں اس کو نقل کر کے اس سے استشہاد کرنا بھی اس حدیث کے قوی ہونے کے لئے کافی ہے جبکہ عام طور پر ان کو متنازعہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ یہ حدیث اور ایک دوسری حدیث جو کہ میسرۃ سے مروی ہے، بیان کر کے کہتے ہیں: 'یہ دونوں احادیث اسی موضوع پر پائی جانے والی مستند احادیث کی تفسیر جیسی ہیں۔' اس قول کے بارے میں امام محمد بن علوی المالکی لکھتے ہیں:

فهذا يدل على أن الحديث عند
ابن تیمیہ صالح للإستشهاد و دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث ان کے
الإعتبار، لأن الموضوع أو نزدیک معتبر ہے، کیونکہ موضوع یا باطل
الباطل لا يستشهد به عند حدیث سے محدثین کے نزدیک
المحدثین۔ ❁ استدلال نہیں کیا جاتا۔

اس بحث سے معلوم ہوا کہ توئسل جائز امر ہے اور ضروری نہیں کہ جس ذات سے توئسل کیا جائے وہ بوقت توئسل موجود یا زندہ ہو اور یہ کہ عالم میں حضور نبی اکرم ﷺ کے وجود جسدی سے پہلے توئسل کیا گیا ہے۔

اس حدیث مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام جب 'أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ' کے الفاظ کے ذریعے رب کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لئے عرض کرتے ہیں تو رحمت باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے ان الفاظ کے انتخاب پر جوش میں آ جاتی ہے۔ اور فَقَدْ عَفَرْتُ لَكَ، کہہ کر انہیں بخشش و مغفرت کا مژدہ جانفزا سنا دیا جاتا ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری ذریت (اولاد) کو اپنے اس عمل سے یہ تعلیم

❁ مفہیم يجب أن تصحح: ۱۲۲

دے دی ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت کے مرتکب ہو جاؤ اور تمہارا دامن گناہوں سے لت پت ہو جائے تو مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، بارگاہ الوہیت میں پختہ توبہ کا ارادہ لے کر اس کے حبیب مکرم ﷺ کے وسیلے سے دعا مانگو، بارگاہ الوہیت سے تمہارے سارے گناہ اسی طرح معاف کر دیئے جائیں گے، جس طرح میری خطا کو وسیلہ مصطفیٰ ﷺ سے معاف کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٢﴾

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب
اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی
خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ
سے معافی مانگتے اور رسول (ﷺ)
بھی ان کیلئے مغفرت طلب کرتے تو وہ
(اس وسیلہ اور شفاعت کی بناء پر)
ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت
مہربان پاتے۔

۲۔ یہود کا حضور نبی اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانا

حضور نبی اکرم ﷺ کی ولادت سے پہلے یہود اپنے حریف مشرکین عرب پر فتح پانے کیلئے آپ ﷺ کے وسیلہ سے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے جسکے نتیجے میں فتح سے ہمکنار ہوتے۔ اس بات پر نص قرآنی شاہد عادل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف
سے وہ کتاب (قرآن) آئی جو اس
کتاب (توراة) کی (اصلاً) تصدیق
کرنے والی ہے جو ان کے پاس
موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود
(نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ اور
ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے
وسیلے سے) کافروں پر فتیابی (کی
دعا) مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس
وہی نبی (حضرت محمد ﷺ) اپنے اوپر
نازل ہونے والی کتاب قرآن کے
ساتھ (تشریف لے آیا جسے وہ (پہلے
ہی سے) پہچانتے تھے تو اسی کے منکر
ہو گئے، پس (ایسے دانستہ) انکار
کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ رسول جن کے وسیلہ جلیلہ سے مشرکین
عرب پر فتح پانے کے لئے یہود بارگاہ الہی میں دعا مانگا کرتے تھے جب وہ بزم آراء
ہستی ہوئے تو وہ اپنے تعصب و عناد کی بنا پر آنے والے رسول کی کمال معرفت ہونے

کے باوجود.....جن کو ان کی آمد کی علامات سے جانتے پہچانتے بھی تھے.....ان کا انکار کر بیٹھے اور وادی کفر میں سرگرداں ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کیا تو غیرت حق جوش میں آ گئی اور فرمایا:

فَلْعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٠﴾ پس (ایسے دانستہ) انکار کرنے والوں

پر اللہ کی لعنت ہے۔

بات چونکہ حضور نبی اکرم کی عظمت و رفعت اور نبوت و رسالت کے انکار سے متعلق تھی اس لئے شعلہ غضب الہی بھڑک اٹھا، اور وہ ملعون قرار پائے حالانکہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کفار کا ذکر آیا ہے مگر لعنت کا ذکر ہر مقام پر نہیں آیا کیونکہ اس کا ذکر اُس جگہ آتا ہے جہاں باری تعالیٰ کا غضب جوش مارنے لگے اور وہ جرم ناقابل معافی اور شدید مقامِ ناراضگی ہو۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ الانفال میں حضور نبی اکرم ﷺ کے منکرین پر جتنی کثرت کے ساتھ لعنت کی گئی ہے اتنی کثرت کے ساتھ کسی اور سورت میں نہیں کی گئی۔ ان آیات کے پس منظر اور سیاق و سباق کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ لعنت الہیہ کے نزول کی وجہ شان رسالت مآب ﷺ کا انکار، اس کی عظمت و رفعت سے بیزاری اور اس کے ذکر میں بخل و حسد ہے۔

قرونِ اولیٰ سے لے کر آج تک مفسرین کی اکثریت نے اس آیت کریمہ کا جو معنی بیان کیا ہے وہ اصلاً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ﴿اس آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے واسطہ و وسیلہ سے دعا کرنے کی برکت کا ذکر ہے کہ خود اہل کتاب، حضور نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے، کفار و مشرکین عرب سے جنگوں کے

دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے کامیابی و کامرانی کی دعا، آنحضرت ﷺ کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے۔ ان کی دعا کے کلمات یہ تھے:

اللهم! انصرنا بالنبي المبعوث اے اللہ! زمانہ آخر میں بھیجے جانے
فی آخر الزمان الذی نجد نعتہ والے نبی (ﷺ) کہ جن کی تعریف
و صفته فی التوراة۔ ﴿﴾ اور صفات ہم تورات میں پاتے ہیں،
کے وسیلے سے ہماری مدد فرما۔

بعض روایات میں حضور ﷺ کے اسم گرامی کے ساتھ قرآن مجید کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں یہودی مذمت اسی حوالے سے کی گئی ہے کہ مقام تأسف ہے کہ جب تک حضور ﷺ کی بعثت نہ ہوئی تھی تو کامیابی کی دعائیں بھی انہی کے وسیلے سے مانگتے تھے مگر جب آپ ﷺ تشریف لے آئے تو ان کے منکر ہو گئے۔ مفسرین کرام نے اس حوالے سے جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

۱۔ امام قرطبیؒ

قال ابن عباس: كانت يهود حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ خیر
خیر تقاتل غطفان فلما التقوا کے یہودی غطفان قبیلے سے برسر
هزمت يهود، فعادت يهود پیکار رہا کرتے تھے۔ پس جب دونوں
بهذا الدعاء و قالوا: إنا کا آمنا سامنا ہوا تو یہودی شکست
نسألك بحق النبي الأمي کھا گئے۔ پھر انہوں نے یہ دعا پڑھتے

ہوئے دوبارہ حملہ کیا: ”(الہی!) ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس نبی امی ﷺ کے وسیلہ سے جنہیں تو نے آخری زمانہ میں ہمارے لیے بھیجے گا ہم سے وعدہ کیا ہے، ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب بھی وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی اور غطفان (قبیلہ) کو شکست دی۔ لیکن جب نبی اکرم ﷺ مبعوث ہوئے تو انہوں نے (آپ ﷺ کا) انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری: ”حالانکہ اس سے پہلے وہ خود (نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے) کافروں پر فتیابی (کی دعا) مانگتے تھے۔“ یعنی اے محمد! آپ کے وسیلہ سے (فتح کی دعا مانگا کرتے تھے)۔

الذی وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم۔ قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بُعث النبي ﷺ كفروا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اُی بک یا محمد۔ ﴿﴾

۲۔ علامہ آلوسی

یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نضیر کے بارے میں نازل ہوئی جو اوس اور خزرج پر حضور ﷺ کی بعثت سے قبل آپ ﷺ کے وسیلے سے فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اس نبی کے وسیلے سے مشرکین کے خلاف ان کی نصرت فرمائے جیسا کہ السدی نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے اور مشرکین کے درمیان لڑائی زوروں پر آ جاتی تو وہ تورات شریف کھول کر اس مقام پر جہاں حضور نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا ہاتھ رکھ دیتے اور دعا کرتے: اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اس نبی کے صدقے دعا کرتے

نزلت فی بنی قُرَیظَہ و النّضیر
کانوا یستفتحون علی الأوس
و الخزرج برسول اللہ ﷺ
قبل مبعثہ۔ قالہ ابن عباس
وقتادہ۔ و المعنی یطلبون من
اللہ تعالیٰ أن ینصرہم بہ علی
المشرکین، کما روى السّدی
أنہم کانوا إذا اشتد الحرب
بینہم و بین المشرکین
أخرجوا التوراة و وضعوا
أیدیہم علی موضع ذکر
النّبی ﷺ، و قالوا: اللّٰہم! إنا
نسألك بحق نبیک الذی
وعدتنا أن تبعثہ فی آخر
الزمان أن تنصرنا الیوم علی
عدونا، فینصرون۔ ❀

❀ تفسیر روح المعانی، ۱: ۳۲۰

ہیں جنہیں تو نے آخری زمانے میں
مبعوث فرمانے کا ہم سے وعدہ کیا
ہے، آج ہمارے دشمنوں کے خلاف
ہماری نصرت فرما۔ پس (اس دعا کی
برکت سے) انکی مدد کی جاتی۔

۳۔ امام رازی

أن اليهود من قبل مبعث محمد
عليه (السلام) و نزول القرآن
كانوا يستفتحون أی يسألون
الفتح والنصرة، و كانوا
يقولون: اللهم! افتح علينا و
انصرنا بالنبی الأُمی۔ ❀

حضرت محمد ﷺ کی بعثت اور نزول
قرآن سے قبل یہود (ان کے وسیلے
سے) فتح کی دعا مانگا کرتے تھے یعنی
فتح اور مدد طلب کرتے تھے، اور یہ
الفاظ کہا کرتے تھے: اے اللہ!
ہمیں اُمّی نبی ﷺ کے صدقے فتح و
نصرت عطا فرما۔

۴۔ امام جلال الدین محلی و امام جلال الدین سیوطی

اللهم! انصرنا عليهم بالنبی
المبعوث فی آخر
الزمان۔ ❀❀

اے اللہ! آخری زمانے میں مبعوث
ہونے والے نبی ﷺ کے وسیلے سیا
ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما۔

التفسیر الکبیر، ۳: ۱۸۰

تفسیر جلالین کلاں، ۱۴:

۵۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی

یستنصرون، اے علی مشرکی
العرب، ویقولون: اللہم!
انصرنا علیہم بالنبی المبعوث
فی آخر الزمان الذی نجد
صفته فی التوراة۔ ﴿﴾
وہ مشرکین عرب پر فتح مانگتے تھے اور
کہتے: اے اللہ! آخری زمانے میں
بھیجے جانے والے جس نبی کی صفت
ہم (اپنی کتاب) تورات میں پاتے
ہیں، ان کے وسیلہ سے ہمیں ان پر غلبہ
عطا فرما۔

۶۔ امام ابن کثیر

کانت اليهود تستنصر
بمحمد ﷺ علی مشرکی
العرب۔ ﴿﴾
یہود مشرکین عرب پر حضور ﷺ کے
وسیلہ سے غلبہ کی دعا مانگتے تھے۔

۷۔ امام جلال الدین سیوطی

۱۔ عن ابن عباس، قال: کانت
یہود بنی قریظہ و النضیر من
قبل أن یبعث محمد ﷺ
یستفتحون اللہ، یدعون علی
الذین کفروا، و یقولون:
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ
بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہود حضرت
محمد ﷺ کی بعثت سے قبل کفار پر غلبہ
کی دعا مانگا کرتے تھے اور کہتے: اے
اللہ! ہم اُن نبی ﷺ کے وسیلے سے

﴿﴾ التفسیر المظہری، ۱: ۹۴

﴿﴾ تفسیر القرآن العظیم، ۱: ۱۲۴

تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں
ان پر غلبہ عطا فرما۔ پس ان کی مدد کی
جائی۔

اللهم! إنا نستنصرک بحق
النبي الأمی إلا نصرتنا علیهم،
فیُنصرون۔ ❀

اسی طرح یہ روایت بھی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
یہود مدینہ حضور نبی اکرم ﷺ کی (اس
دنیا میں) تشریف آوری سے قبل جب
وہ مشرکین عرب میں سے اسد،
غطفان، جہینہ اور عذره سے جنگ
کرتے تو حضور نبی اکرم ﷺ کے اسم
گرامی کے صدقے اس پر فتح و نصرت
حاصل کرنے کی دعا کرتے، اور کہتے:
اے اللہ، ہمارے رب! اپنے اس نبی
کے اسم گرامی اور ان پر نازل ہونے
والی کتاب کے صدقے ہمیں نصرت
عطا فرما، جن کی آخری زمانے میں
بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا
ہے۔ ❀❀❀

۲۔ عن ابن عباس، قال: کان
یہود أهل المدینة قبل قدوم
النبي ﷺ إذا قاتلوا من یلیهم
من مشرکی العرب من أسد و
غطفان و جُھینة و عذرة
یستفتحون علیهم و
یستنصرون یدعون علیهم
باسم نبی الله، فیقولون: اللهم،
ربنا! انصرنا علیهم باسم
نبيک و بکتابک الذی تنزل
علیه الذی وعدتنا أنك باعثة
فی آخر الزمان۔ ❀❀

❀ الدر المشور، ۱: ۸۸

❀❀ الدر المشور، ۱: ۸۸ ==

ان تمام روایات سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کی بعثت سے قبل بھی اہل کتاب آپ ﷺ کی ذات اقدس کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ اگر ہم غور

==*** اسی طرح کی روایات مندرجہ ذیل کتب تفسیر میں بھی بیان کی گئی ہیں:

۱۔ تفسیر مجاہد، ۸۳:۱	۱۱۔ تفسیر البحر المحیط، ۳۰۳:۱
۲۔ تفسیر غریب القرآن: ۵۸	۱۲۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۲۳:۱
۳۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن	۱۳۔ ارشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن
للطبری، ۳۲۵:۱	الکریم (تفسیر ابی السعود)، ۱۲۸:۱
۴۔ معالم التنزیل، ۹۳:۱	۱۴۔ تفسیر روح البیان، ۱۷۹:۱
۵۔ کشف الاسرار وعدة الابرار، ۲۷۲:۱	۱۵۔ الفتوحات الالہیہ، ۸:۱-۷۷
۶۔ زاد المسیر فی علم التفسیر لابن	۱۶۔ فتح القدر للشوکانی، ۱۱۲:۱
الجوزی، ۱۱۴:۱	۱۷۔ تفسیر المنار، ۳۸۱:۱
۷۔ تفسیر البیضاوی، ۱۲۲:۱	۱۸۔ تفسیر السراج المنیر، ۷۶:۱
۸۔ المدارک (تفسیر النفسی)، ۶۱:۱	۱۹۔ التفسیر المنیر، ۲۰-۲۱۹
۹۔ نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور،	۲۰۔ کتاب التسهيل لعلوم التنزیل لابن
۳۶-۷۷:۲	جزی، ۵۳:۱
۱۰۔ لباب التأویل فی معانی التنزیل،	۲۱۔ الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، ۹۶:۱
۶۵:۱	

تفاسیر کے علاوہ اسی طرح کی روایات احادیث و سیرت کی کتب میں بھی بیان کی گئی ہیں:

۱۔ المستدرک للحاکم، ۲۶۳:۲	۲۔ دلائل النبوة لابن نعیم، ۴۴:۵
۲۔ الشریعة للآجری، ۸-۴۴۶	۵۔ البدایة والنہایة، ۲:۵-۲۷۷
۳۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۷۶-۷۷:۲	

کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام اجل معتمد اکابر محدثین اور مفسرین کرام نے اپنی کتب کو ان روایات سے زینت بخشی ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہئے کہ شاید یہ روایات درجے کے اعتبار سے کم تر ہیں کیونکہ جو روایت تفسیر کے لئے قابل حجت ہوتی ہے وہ درجہ قبولیت میں ہوتی ہے۔ اور اس روایت کو تو ایک ہزار سال کے دوران جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں سب نے نقل کیا ہے، کسی نے تفسیر القرآن بالقرآن اور کسی نے تفسیر القرآن بالحدیث کے تحت۔ مختلف ادوار میں مفسرین کرام، محدثین اور فقہاء وائمہ کا اس پر متفق ہونا بڑا اہم اور قابل اعتماد امر ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو اسرائیلیات سے آئی ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ امر ذہن نشین رہے کہ بنی اسرائیل سے روایات لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

حَدِّثُوا عَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
حرج۔ ❀ میں کوئی حرج نہیں۔

بعد از وصال تو سئل بالنبی ﷺ کا جواز

جس طرح اس آیت کریمہ سے قبل از ولادت و بعثت آپ ﷺ سے تو سئل کا ثبوت ہے اسی طرح یہی آیت بعد از وصال بھی آپ ﷺ سے تو سئل پر شاہد

-
- ❀ صحیح البخاری، ۱: ۴۹۱ ۵۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۵۰۲، ۴: ۲۷۷، ۲۰۲، ۱۵۹
- ۲۔ سنن ابی داؤد، ۲: ۱۵۹
- ۳۔ جامع الترمذی، ۲: ۹۱
- ۴۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۹: ۶۲، رقم: ۸۔ المطالب العالیہ، ۱: ۱۹۲، رقم: ۲۸۸
- ۶۵۳۶ ۹۔ المطالب العالیہ، ۳: ۲۸۰، رقم: ۳۳۷۸
- ۵۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۵۶

عادل ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس آیہ کریمہ سے بعد از وصال تو سُل بالنبی ﷺ کا کیا ثبوت ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم ﷺ ابھی اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اور اس وقت اگر وسیلہ جائز تھا تو اب وصال مبارک کے بعد وسیلہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟

ولادتِ مصطفیٰ ﷺ سے قبل حضور نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس کا تو سُل اور وسیلہ پکڑنے والے یہود اہل ایمان تھے، انبیاء و صلحاء کی قیادت میں جنگ لڑتے تھے اور یہ کافر تو اس وقت ہوئے جب نبی محمد ﷺ نے اپنے قدمِ مہمنت لزوم سے اس سرزمین کو شرف بخشا۔ اس سے پہلے حضور نبی اکرم ﷺ کے چرچے اور تذکرے خود اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کو آپ ﷺ کا ذکر سناتے اور مدح کرتے اور آپ ﷺ کی بعثت کے منتظر تھے۔ مگر کیا ہوا؟ وہی نبی برحق ﷺ جن کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے، شب و روز جن کے تذکرے کرتے تھے اور جن کے تو سُل سے فتح و کامرانی کیلئے دعائیں مانگتے تھے، جب وہ مبعوث ہوئے تو حسد اور تعصب و عناد کی وجہ سے کامل معرفت کے باوجود ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر بیٹھے۔

غرضیکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس کا یہ تو سُل اور وسیلہ آپ ﷺ کے ظہور ولادت سے پہلے کا ہے لیکن بیک وقت یہی آیت بعد از وصال آپ ﷺ کے تو سُل اور وسیلہ کے جائز ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔

فصل دوم

حضور نبی اکرم ﷺ سے حیاتِ ظاہری میں توسُّل

خاصہ خاصانِ رسل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی یہ شانِ امتیاز ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت بلکہ ولادت سے قبل بھی آپ ﷺ سے تو سُل ہوتا رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر یہود کا آپ ﷺ کو وسیلہ بنانے کا بیان گزشتہ فصل میں گزرا۔ جب امم سابقہ آپ ﷺ کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دشمنوں پر فتح اور اپنے گناہوں کی مغفرت کیلئے التجائیں کرتی تھیں تو امتِ مصطفویٰ تو بطریقِ اولیٰ آپ ﷺ کے تو سُل کی حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں صراحتہً اس بات کا ثبوت پایا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے امتِ مرحومہ پر بے شمار انعامات فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے تو سُل کیا، آپ ﷺ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے براہِ راست سوال کیا کرو بلکہ آپ ﷺ نے تو خود ان کو وسیلہ کی تعلیم دی۔ آپ ﷺ سے تو سُل پر قرآن حکیم سے جو دلائل بطورِ استشہاد ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں:

دلیل نمبر ۱: حضور نبی اکرم ﷺ کے تو سُل سے امت سے

عذاب کا ٹل جانا

حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں تو سُل کے بارے میں قرآن حکیم ہماری رہنمائی یوں فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ

اور (درحقیقت بات یہ ہے کہ) اللہ کو یہ

فِيهِمْ طَوَّافٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٠﴾

زیب نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے
در آنحالیکہ (اے حبیب مکرم!) آپ
بھی ان میں (موجود) ہوں اور نہ ہی
اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب
فرمانے والا ہے کہ وہ (اس سے)
مغفرت طلب کر رہے ہوں۔

باری تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی وجہ سے اپنے نظام کو بدل دیا۔ امم سابقہ
جب ایک خاص وقت اللہ کی تک نافرمانی میں تمام حدود تجاوز کر جاتیں اور پیغام حق کو قبول
کرنے سے انکار کر دیتیں تو اس نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں عذاب الہی کی گرفت میں
آ جاتیں۔ کبھی ان پر آسمانوں سے پتھر برسائے جاتے، کبھی صورتیں مسخ کر دی جاتیں اور
کبھی سیلاب میں غرق کر دیئے جاتے غرضیکہ طرح طرح کے عذاب ان پر مسلط کر دیئے
جاتے جن سے پتہ چل جاتا کہ ان کی نافرمانی کے باعث انہیں عذاب کی گرفت میں لیا گیا
ہے۔ مگر جوں ہی حضور نبی اکرم ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ﷺ کے وجود
اقدس کی برکت و توسل سے باری تعالیٰ نے اپنا قانون و ضابطہ تبدیل کر دیا۔ آپ ﷺ کے
باعث نہ صرف امتِ اجابت (مؤمنین و مسلمین) بلکہ امتِ دعوت (کفار و مشرکین اور یہود و
نصارئ) سے بھی دنیاوی عذاب اٹھائے گئے۔ یہ عذاب کا اٹھایا جانا کسی خاص وقت اور
زمانے کیلئے نہ تھا، بلکہ یہ ابد الابد تک حضور نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کے ساتھ لازم
کر دیا گیا ہے۔ جب تک آپ ﷺ کی نبوت و رسالت موجود رہے گی، اس وقت تک
عذاب الہی نہیں آئے گا اور بلاشبہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت قیامت تک جاری و ساری

رہے گی کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ کی برہان قطعی کی بنا پر حضور نبی اکرم ﷺ کا وجود اقدس رحمت الہی کا باعث بن گیا۔ لہذا جب تک وجود مصطفیٰ ﷺ باقی ہے تو خود رب کائنات کی ضمانت پر پہلی ام کی طرح نہ صرف یہ امت بلکہ تمام دنیائے انسانیت عالمگیر عذابوں میں گرفتار نہیں ہوگی۔ پس عذاب الہی اور نوع بشر کے درمیان حضور نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ جلیلہ ایک لاک (barrier) بن گیا ہے۔

واسطہ رسالت قبولیت استغفار کیلئے شرط ہے

مذکورہ آیہ کریمہ میں دو وسیلے ہیں: ایک حضور نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ ہے اور دوسرا ذکر الہی (استغفار) کا ہے کہ باری تعالیٰ گنہگاروں کو اس وجہ سے بھی عذاب نہیں دیتا۔ گویا کہ استغفار بھی عذاب کوٹالنے کا وسیلہ بن جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضور علیہ (الصلوٰۃ والسلام) کی ذات اقدس کا وسیلہ ہونا پہلے بیان کیا اور اپنی بارگاہ میں استغفار کا بعد میں۔ اس ترتیب کا بغور جائزہ لینے سے یہ حکمت سامنے آتی ہے کہ استغفار اور توبہ انہی لوگوں کی قبول ہوگی جو حضور علیہ (السلام) کے ساتھ متعلق ہیں اور آپ ﷺ کے دامن سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کی استغفار قبول کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ محض آپ ﷺ کی نبوت پر ہی ایمان نہ لائیں بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانیں کہ حضور علیہ (الصلوٰۃ والسلام) آج بھی ہم میں موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے توبہ و استغفار سے عذاب ٹل جائے گا۔

کفار و مشرکین کا چیلنج

تعجب خیز امر یہ ہے کہ کفار و مشرکین چیلنج کرتے: اے اللہ! ہم تیرے نازل کردہ قرآن کو نہیں مانتے، اگر یہ قرآن جس کے ہم انکاری ہیں، حق ہے تو ہم پر عذاب نازل

فرما۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے ان کے عذاب کو دعوت دینے کا ذکر کیا ہے:

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٥٠﴾

اور جب انہوں نے (طعنا) کہا: اے
اللہ! اگر یہی (قرآن) تیری طرف
سے حق ہے تو (اس کی نافرمانی کے
باعث) ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے
یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔

کفار و مشرکین نے یہ چیلنج قرآن کی حقانیت و صداقت کو پرکھنے کے لیے کیا۔ مگر
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے متصل آیت میں فرمایا کہ اگر میرا محبوب تم میں نہ
ہوتا تو تمہارا غرور و تکبر بھی سابقہ قوموں کی طرح ضرور ختم ہو جاتا۔ اب میری رحمت کو گوارا
نہیں کہ ایک طرف میرا محبوب تم میں موجود ہو اور دوسری طرف تم پر عذاب بھی نازل ہو اس
لئے کہ میں نے اپنے حبیب ﷺ کو سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری
تعالیٰ ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

اور (اے رسول محتشم!) ہم نے آپ کو
نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا
کر۔

یہاں پر خدا تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے حبیب کی شانِ رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر ۳۳ میں کیا گیا اس کا اعلان کفار و مشرکین کی
نافرمانی و معصیت کے باوجود ان پر عذابِ الہی کے نازل ہونے میں مانع ہے، وگرنہ تاریخ

انسانی گواہ ہے کہ ان جیسے سرکش اور باغی اپنی نافرمانی کے باعث کسی دور میں بھی اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے اور بالخصوص وہ قومیں جنہوں نے تکبر و غرور کا مظاہرہ کیا اور اس کے عذاب کو دعوت دی تو ان میں سے کسی کی صورتیں مسخ ہو کر بندروں کی صورت میں ڈھل گئیں، کوئی غرق آب ہوا اور کوئی خوفناک آواز سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ غرضیکہ جیسی انہوں نے نافرمانی کی ویسے ہی عذاب سے انہیں دوچار کر دیا گیا۔

قرآنی جواب

یہ بات قابل توجہ ہے کہ کفار و مشرکین نے اپنی دائمی کفر والی نفسیات کے مطابق جب آیہ مذکورہ میں قرآن کے حق ہونے کو عذابِ جبار اور عذابِ الیم کے نزول سے مشروط کیا تو اس کے جواب میں اس آیت سے متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا جواب دیا اور اپنے محبوب ﷺ کی عظمت و رفعت اور شانِ رحمت کو اجاگر کر دیا اور یوں حضور نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس دنیوی زندگی میں کفار و مشرکین سے بھی عذاب کے ٹلنے کا وسیلہ بن گئی۔

اس کی تائید سورہ آل عمران سے بھی ہوتی ہے جس میں وَفِيكُمْ رَسُولُهُ کی

ضمانت رشد و ہدایت کا باعث بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلَىٰ	اور تم (اب) کس طرح کفر کرو گے
عَلَيْكُمْ اٰیٰتُ اللّٰهِ وَفِيكُمْ	حالانکہ تم وہ (خوش نصیب) ہو کہ تم پر
رَسُولُهُ وَمَنْ يَّعْتَصِم بِاللّٰهِ فَقَدْ	اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم
هُدًى اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾	میں (خود) اللہ کے رسول موجود ہیں اور

جو شخص اللہ (کے دامن) کو مضبوط پکڑ لیتا
ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف
ہدایت کی جاتی ہے۔

اس آیت کریمہ سے پہلے یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہود و نصاریٰ مسلمانوں کو کفر کی
طرف لوٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے رہے جن میں سے ایک سنگین ترین یہ تھا
کہ وہ صبح مسلمان ہو جاتے اور شام کو یہ کہہ کر کافر ہو جاتے کہ ہمیں تو دین اسلام پسند نہیں
آیا۔ اس ذہنیت میں پس پردہ نیت بد اور یہ سازش کا فرما ہوتی کہ کفر کی طرف ہمارا دوبارہ
پلٹنا دیکھ کر ممکن ہے کوئی کمزور عقیدہ مسلمان بھی دوبارہ کفر اختیار کر لے۔ یعنی یہ سوچی سمجھی
اسلام سے بیزار کرنے کی ایک چال تھی جسے باری تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا کہ رسول ﷺ
کی موجودگی کے باعث وہ اپنے برے عزائم میں ناکام و خاسر رہیں گے۔ علاوہ ازیں آیت
کریمہ کے سیاق و سباق کے حوالے سے اہل ایمان کو اطمینان دلاتے ہوئے باری تعالیٰ
نے فرمایا کہ اگر تمہیں کفر کی طرف پلٹنے اور ایمان کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس کے
لیے ایک ہی نسخہ ہے اور وہ نسخہ وسیلہ ہے۔ اسے پیش نظر رکھنے اور اختیار کرنے سے کبھی بھی تم
مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف نہیں پلٹو گے اور وہ وسیلہ تمسک بالقرآن اور تمسک
بالرسول ﷺ (قرآن اور رسول ﷺ کو تھامے رہنا) ہے۔ یہ دو وسیلے تمہیں حالت ایمان
میں قائم رکھنے کے لیے کافی ہوں گے۔

لطیف نکتہ

اس آیت کریمہ میں عقیدہ رسالت کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اندر قرآن موجود ہے بلکہ فرمایا کہ تمہارے اندر رسول ﷺ

موجود ہیں۔ یہ بھی تو فرمایا جاسکتا تھا کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو حالانکہ تمہارے اندر قرآن بھی ہے اور رسول ﷺ بھی موجود ہیں، مگر یہ انداز بھی اختیار نہیں کیا۔ جب اپنی کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ خالی کتاب کا ہونا کفر کی طرف پلٹنے سے نہیں بچا سکتا بلکہ کوئی کتاب پڑھ کر سنانے والا بھی ہونا چاہیے اور وہ میرا محبوب ہے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور وہ خود سراپا قرآن ہیں۔ اس لئے قرآن حضور نبی اکرم ﷺ کے فرائض چہارگانہ میں سے تلاوت آیات کے فریضے کو یوں بیان کرتا ہے:

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ (اور) ایک ایسا رسول (بھیجا ہے) جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔

باری تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ قرآن حکیم کا جو بھی فیض ملتا ہے وہ رسول ﷺ کی تلاوت سے ملتا ہے۔ تو قرآن سے تمسک اگر رسول ﷺ کے واسطے سے ہوگا تو فیض ملے گا ورنہ گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ اِيَّكُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
کَثِيرًا۔

اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔

عجب طرفہ صورت حال ہے کہ وہی قرآن سب کے پاس ہوگا، مگر کچھ لوگ اس سے گمراہی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

الطلاق، ۶۵: ۱۱

البقرة، ۲: ۲۶

وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾
 اور جو شخص اللہ (کے دامن) کو مضبوط پکڑ
 لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف
 ہدایت کی جاتی ہے۔

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا دامن کیا ہے؟
 اللہ کا دامن رسول مقبول ﷺ کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن کی زبان میں حضور
 علیہ السلام کی غلامی کا نام الإِغْتِصَامُ بِاللَّهِ ہے۔ اللہ کے محبوب کا دامن تھام لیا جائے تو
 یہی الإِغْتِصَامُ بِاللَّهِ ہے اور پھر جو اللہ کے محبوب ﷺ کی سیرت و اسوہ میں اپنی زندگی کو
 ڈھال لیتا ہے تو ہدایت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

دلیل نمبر ۲: صحابہ کرام کی معافی بوسیۃ مصطفیٰ ﷺ

یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جب کچھ صحابہ کرام جن کی حضور ﷺ نے ایک خاص
 جگہ (دَرَّہ) پر ذمہ داری لگائی تھی اور مزید برآں تاکید فرمائی تھی کہ فتح ہو یا شکست تم نے
 ہرگز اپنی جگہ نہیں چھوڑنی لیکن ان میں سے کچھ حضرات نے مال غنیمت کے حصول کیلئے دَرَّہ
 کو چھوڑ دیا جس کے باعث کفار و مشرکین مکہ نے پیچھے سے پلٹ کر حملہ کر دیا جس سے لشکر
 اسلام میں بھگدڑ مچ گئی، انتشار پیدا ہو گیا اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضور علیہ
 السلام نے منتشر صحابہ کو اپنی طرف بلایا، بعد ازاں وہ جم کر لڑے اور فتح پائی۔ پھر اگلے دن
 جب جنگ احد سے واپس پلٹے تو حضور علیہ السلام نے ایک اور معرکے کی دعوت دے دی،
 زخموں سے چور چور اور نڈھال جسم صحابہ کرام دوبارہ جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔ اس
 جاثاری پر اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم ﷺ کو ان پر رحم آ گیا۔ باری تعالیٰ نے چاہا کہ احد

والے دن صحابہ کرامؓ سے جو خطائیں ہوئی تھیں مثلاً:

۱۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے درہ چھوڑنا

۲۔ میدان جنگ میں حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جانا

جن سے لشکر اسلام کو بہت نقصان ہوا حتیٰ کہ خود سرور کائنات ﷺ کا چہرہ اقدس زخمی ہو گیا۔ اتنی بڑی ناقابل معافی خطا پر رحمت حق ندائے مصطفیٰ ﷺ پر پہلے معرکے سے فراغت کے فوری بعد دوسرے معرکے کیلئے تیار ہو جانے اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جاثاری کا مظاہرہ کرنے پر جوش میں آگئی اور صحابہ کرام کی اس عظیم جانثاری پر انہیں معاف کرنے کا ارادہ فرمالیا تو اپنے حبیب سے فرمایا:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ سَوْآپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور
لَهُمْ۔ ﴿﴾ ان کے لئے بخشش مانگا کریں۔

اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مغفرت کی سفارش کی گئی ہے۔ گویا صحابہ کرامؓ کو معافی کا پروانہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ کے استغفار کا وسیلہ شامل نہ ہو جائے۔

یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنی شان جلال کے مطابق معاف کرنے کا مالک ہے اور حضور علیہ (الصلوة والسلام) اس باب میں اس کے مازون بندے ہیں۔ مالک معاف فرمانا چاہتا ہے اور مازون سے فرماتا ہے کہ میرے محبوب! میں تیرے صحابہ کو معاف فرمانا چاہتا ہوں، پہلے تو انہیں معاف کر اور مجھ سے ان کی معافی کی درخواست کر، تاکہ میں انہیں تیرے کہنے پر معاف کر دوں۔ رب مالک ہو کر بھی اپنے اختیار خاص میں اپنے مازون بندے کو کیسے اذن دے رہا ہے۔ اسی حقیقت کو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا

خانؒ نے یوں بیان کیا:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا
اگر ”تیرا میرا“ کا فرق ہوتا تو حضور نبی اکرم ﷺ سے پوچھے بغیر ہی معاف فرما
دیا جاتا۔ لیکن باری تعالیٰ معاف بھی فرمانا چاہتا ہے اور اپنے محبوب کی سفارش کے بغیر
معاف بھی نہیں فرماتا۔ اس لئے کہ

بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرّ مفرّ
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

دلیل نمبر ۳: ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں

حضور نبی اکرم ﷺ کی ظاہری حیات مبارکہ میں تو سُل پر قرآن مجید کی یہ آیت
کریمہ بڑی قوی دلیل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب
اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی
خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے
معافی مانگتے اور رسول (ﷺ) بھی ان
کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ (اس
وسیلہ اور شفاعت کی بناء پر) ضرور اللہ کو
توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان

پاتے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں یا ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس کی بخشش کیلئے اگر وہ درِ مصطفیٰ ﷺ پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے اس وسیلہ کی بناء پر ان کو معاف فرما دے گا۔ منشاء ایزدی بھی یہی ہے کہ خطا کار اہل ایمان اپنے گناہوں کو بخشوانے کیلئے درِ مصطفیٰ ﷺ پر حاضر ہو جائیں اور ان کا دامن رحمت پکڑ کر ان کے توسّل اور وسیلہ سے بارگاہِ خداوندی میں التجا کریں۔ پھر جب رسول ﷺ بھی ان کی شفاعت کریں گے تو یہ امر یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس طرح حضور ﷺ کی ظاہری حیات مبارکہ میں اس آیت کا اطلاق ہوتا تھا اسی طرح بعد از وصال بھی یہ جاری و ساری رہے گا۔ (اسی باب کی فصل سوم میں اس پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔)

دلیل نمبر ۴: توسّلِ مصطفیٰ ﷺ سے بینائی لوٹ آنا

آیاتِ بینات کے علاوہ خود نبی اکرم ﷺ کے ارشادات گرامی میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آپ ﷺ سے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں توسّل کیا گیا بلکہ آپ ﷺ نے خود حکماً فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عثمان بن حنیفؓ فرماتے ہیں:

أن رجلاً ضریب البصر أتى	کہ ایک نابینا شخص بارگاہِ نبوی میں حاضر
النبي ﷺ، فقال: ادعُ الله لي	ہوا اور عرض گزار ہوا: (یا رسول اللہ صلی
أن يعافيني. فقال: إن شئت	(اللہ علیہ وسلم!) اللہ تعالیٰ سے دعا
أخرتُ لك و هو خير، وإن	فرمائیں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر تو چاہے تو میں اس کو موخر کرتا ہوں اور یہ تیرے لئے بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: اس سے دعا فرما دیجئے۔ پس آپ ﷺ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ پھر یہ دعا کر: اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف آپ کے نبی محمد ﷺ کی رحمت کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری یہ

شئت دعوت۔ فقال: ادعہ فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوئه، و يُصلي ركعتين، و يدعو بهذا الدعاء: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِنَقْضِي، اللَّهُمَّ! فَشَفِّعْهُ فِيَّ۔ ﴿﴾

۸۔ شفاء السقام فی زیارة خیر الانام: ۱۲۳

۹۔ کتاب الأذکار للنووی: ۸۳

۱۰۔ اسد الغابۃ: ۳، ۵۷۱

۱۱۔ تحفۃ الاشراف، ۷: ۲۳۶، رقم: ۶۰، ۹۷

۱۲۔ البدایۃ والنہایۃ: ۴، ۵۵۸

۱۳۔ الجوہر المنظم لابن حجر: ۶۱

۱۴۔ تحفۃ الذاکرین للشوکانی: ۵، ۱۹۴

۱۔ سنن ابن ماجہ: ۱۰۰ ﴿﴾

۲۔ جامع الترمذی: ۲، ۱۹۷

۳۔ عمل الیوم والیلۃ للنسائی: ۴۱۷، رقم:

۹، ۶۵۸

۴۔ مسند احمد بن حنبل: ۴، ۱۳۸

۵۔ دلائل النبوة للبيهقي، ۶: ۱۶۶

۶۔ المستدرک للحاکم، ۱: ۳۱۳، ۵۱۹

۷۔ صحیح ابن خزيمة: ۲، ۶: ۲۲۵، رقم: ۱۲۱۹

حاجت پوری فرمادے۔ اے اللہ! آپ
اپنے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں
قبول فرمائیں۔

ابن ماجہ اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام حاکم کی بیان کردہ ایک اور روایت کے الفاظ ذرا مختلف ہیں جس میں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا ایک نابینا شخص آیا اس نے اپنی بینائی ختم ہونے کی شکایت کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں اور میں سخت مشکل سے دوچار ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّتِ الْمِيْضَاةَ فَتَوْضَا، ثُمَّ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ! اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهْ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ! اِنِّىْ اَتَوَجَّهْ بِكَ اِلَى رَبِّكَ فَيَجْلِبِ لى عَنْ بَصْرِى۔ اَللّٰهُمَّ! شَفِّعْهُ فِىَّ وَ شَفِّعْنِىْ فِىْ نَفْسِى۔ قَالَ عَثْمَانُ: فَوَ اللّٰهُ! مَا تَفَرَّقْنَا وَ لَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثِ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلُ وَ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ

وضو کے لیے لوٹا لاؤ پھر وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی رحمت محمد ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کے توسل سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری آنکھیں روشن کر دے۔ اے اللہ! تو اپنے نبی کی شفاعت کو میرے بارے میں اور میری دعا کو بھی میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت عثمانؓ

ضرر قسط۔ ❁

بن حنیف فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! ہم
ابھی مجلس سے اٹھے ہی نہ تھے اور نہ ہی
کوئی طویل گفتگو کی کہ وہ شخص (صحیح
سلامت آنکھوں کے ساتھ) داخل
ہوا، گویا اس کو کوئی اندھا پن تھا ہی نہیں۔

امام حاکم نے اسے امام بخاری کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے جبکہ امام
ذہبی نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔

❁ المستدرک للحاکم، ۱: ۷-۵۲۶

علاوہ ازیں اس صحیح الاسناد حدیث پاک کو جن بڑے بڑے محدثین کرام نے نقل کیا ہے، وہ
مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ امام نسائی نے 'عمل الیوم' ۷۔ علامہ سبکی نے 'شفاء السقام فی زیارة خیر
والدیۃ' میں، ص: ۳۱۸، رقم: ۶۶۰
۲۔ امام بخاری نے 'التاریخ الکبیر' میں، ۸۔ امام ابن کثیر نے 'البدایۃ والنہایۃ' میں
۲۰۹-۱۰: ۶
۳۔ امام احمد بن حنبل نے 'مسند' میں، ۹۔ امام سیوطی نے 'الخصائص الکبریٰ' میں،
۱۳۸: ۴
۴۔ امام بیہقی نے 'دلائل النبوۃ' میں، ۱۰۔ امام قسطلانی نے 'المواہب اللدنیۃ' میں،
۱۶۶-۷: ۶
۵۔ امام ابن السنی نے 'عمل الیوم والیلۃ' میں، ص: ۲۰۲، رقم: ۶۲۲
۶۔ حافظ منذری نے 'الترغیب والترہیب' میں، ۱: ۴-۷۳
- ۷۔ امام زرقانی نے 'شرح المواہب اللدنیۃ' (۲: ۲۲۱) میں روایت کیا ہے۔
(نوٹ: اسی موضوع سے متعلق ایک اور حدیث پر بحث اگلی (تیسری) فصل میں
ملاحظہ کیجئے۔)

شیخ محمود سعید مدوح اپنی کتاب 'رفع المنارہ' (ص: ۱۲۳) میں اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هذا إسناده صحيح، وقد
صحيحه غير واحد من الحفاظ
..... فيهم الترمذی، و
..... جن میں سے امام ترمذی، امام
الطبرانی و ابن خزيمة، و
الطبرانی و ابن خزيمة، و
الحاکم و الذہبی۔
ہیں۔

اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہے اور دستِ سوال بھی اسی کے آگے دراز کیا جا رہا ہے کہ وہی ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ دعا کے کلمات خود حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس نے سکھائے جن میں سوال اور توجہ بارگاہِ الہی کو بنییک محمد ﷺ نبی الرحمة کے توسُّل سے قبولیتِ سوال کو یقینی بنانے کیلئے مزین کیا جا رہا ہے۔ توسُّل میں فقط آپ ﷺ کی ذات اقدس کو ہی وسیلہ نہیں بنایا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ﷺ کو عطا کردہ شانِ رحمت للعالمین کو بھی وسیلہ بنایا گیا ہے۔ گویا سائل یوں کہہ رہا ہے: باری تعالیٰ! میں تجھے تیرے سب سے زیادہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شانِ رحمت للعالمین کا واسطہ دے کر تجھ ہی سے مانگتا ہوں کہ میری ختم ہو جانے والی بینائی کو لوٹا دے اور میری آنکھوں کی ختم ہو جانے والی روشنی کو دوبارہ بحال کر دے۔

دعا چونکہ وسیلہ مصطفیٰ ﷺ سے مانگی گئی تھی اس لیے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے نبی رحمت ﷺ کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، حتیٰ کہ دعا کی قبولیت کیلئے زیادہ وقت اور عرصہ بھی صرف نہ ہوا اور نہ ہی عالم اسباب حائل ہوا۔

یہ تو سُل مصطفیٰ ﷺ کی برکت تھی جس نے بینائی کو اس طرح فی الفور بحال کر دیا جیسے وہ گئی ہی نہیں تھی۔

دلیل نمبر ۵: حضور نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے نزول

باراں

حضور نبی اکرم ﷺ کے ظاہری حیات مبارکہ میں جب بھی بارش رکتی اور قحط کے آثار پیدا ہوتے تو صحابہ کرامؓ بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر بارگاہ خداوندی سے دعا کی التجا کرتے حالانکہ وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے۔ اس بات میں تو شک کی گنجائش نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ دین کا فہم رکھنے والے تھے مگر وہ جانتے تھے کہ اللہ کے خاص اور عام بندوں میں فرق ہوتا ہے۔ عام بندے کی دعا رد بھی کی جاسکتی ہے لیکن جو بندہ اس کا مقرب بن جائے اور وہ اسے محبوب رکھے تو ایسے بندے کی دعا کو فوری شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں آ کر صحابہ کرام کا ان کے وسیلہ سے دعائیں کرنے میں یہی راز تھا کہ لوگ عبد اور عبدہ کے فرق کو سمجھیں اور اللہ کے مقبول بندوں کے مقام و مرتبے سے آگاہ ہوں۔ چنانچہ جب بھی بارش رکتی اور قحط کا اندیشہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدھے بارگاہ مصطفویٰ ﷺ میں حاضر ہو جاتے اور رحمت خداوند کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرتے جب ان کی دعا کے وسیلہ سے فوری بارش ہو جاتی۔ کتب احادیث میں ایسے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ بکثرت ملتا ہے۔ یہاں ہم ان میں سے بعض کو نقل کرتے ہیں تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ آپ ﷺ کے وسیلہ سے رحمت خداوند جوش میں آ جاتی ہے اور مجبور محتاج لوگوں پر لطف و عنایات کا سماں پیدا ہو جاتا۔

پہلا واقعہ

جب حضور ﷺ ابھی بچے تھے تو اس دور میں زبردست قحط اور خشک سالی نے عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے اور ان کیلئے آسمان کو حسرت بھری نظروں کے ساتھ دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بھوک سے ان کے جسم نڈھال ہو گئے، آہیں اور حسرتیں آنسوؤں میں ڈھل گئیں، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا اور آسمان پر ایک بدلی بھی نمودار نہ ہوئی۔ آخر حضرت ابوطالب کو حضور نبی کریم ﷺ کے وسیلے سے بارش مانگنے کی کارگردہیر سوچھی، چنانچہ حضرت ابوطالب کی قیادت و معیت میں تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے حضور ﷺ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہا: ”اے پروردگار! اس حسین بچے کے طفیل ہم کو بارش عطا فرما، ہم اس کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں۔“ آپ نے تین بار اسی طرح کہا اور وہ آسمان جو آگ برسانے کا منظر پیش کر رہا تھا، اچانک ابر آلود ہو گیا۔ ہر طرف گھنگھور گھٹائیں چھا گئیں اور مینہ برسنا شروع ہو گیا، اتنی زبردست اور موسلا دھار بارش ہوئی کہ چھتوں کے پر نالے منہ زور نالوں کی طرح بہنے لگے۔ ❁

دوسرا واقعہ

اس واقعہ سے تقریباً پینتالیس سال بعد جب خاندان بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں نظر بند کیا گیا تو اس وقت حضرت ابوطالب نے ایک زوردار قصیدہ لکھا، جس میں اس

❁ ۱۔ تاریخ ابن عساکر بحوالہ المواہب اللدنیہ، ۴: ۳۰۲-۳۰۳

۲۔ الروض الانف للسهلی، ۱: ۱۷۹

۳۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ۱۱: ۴۰۳-۴۰۴

واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا اور اہل مکہ کو آگاہ کیا کہ ایسی بابرکت ہستی کو وہ تمہارے سپرد نہیں کریں گے بلکہ ان کے دفاع میں اپنی جان، اولاد اور ہر چیز قربان کر دیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی یہ متاع بے بہا ان کے سپرد کر دیں گے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس ایمان افروز قصیدہ کا ایک شعر یہ ہے:

و أبيضُ يُستَسْقَى العمامُ بوجهه
ثمالُ اليتامى عصمةٌ للأراملِ
(وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے جو یتیموں کے بچاؤ اور بیواؤں کے فریادرس ہیں۔)
حضرت ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں:

مجھے بارہا ابوطالب کا یہی شعر یاد آ جاتا تھا جب میں نبی کریم ﷺ کا چہرہ دیکھتا تھا اور آپ ﷺ بارش کی دعا میں مصروف ہوتے تھے۔ ابھی منبر شریف سے اترتے بھی نہ تھے کہ پرنا لے بہنا شروع ہو جاتے۔

حضرت ابن عمرؓ کے اس ارشاد سے پتہ چلتا ہے طلب باران کیلئے اکثر آپ ﷺ کے توسل سے التجائیں کی جاتی تھیں اور آپ ﷺ کی دعا کے وسیلہ سے نزول باران ہو جاتا۔ بخاری شریف میں اس روایت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

عن عبد الله بن دينار، عن أبيه
قال: سمعتُ ابنَ عمرَ يَتمثلُ
بشعرِ أبي طالب:
و أبيضُ يُستَسْقَى العمامُ بوجهه
ثمالُ اليتامى عصمةٌ للأراملِ
حضرت عبد اللہ بن دینار نے اپنے والد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ وہ ابوطالب کا شعر پڑھتے تھے کہ ”وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ

انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے جو یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کے غمخوار ہیں۔“ عمر بن حمزہ نے کہا: ہمیں سالم نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر) سے خبر دی کہ میں شاعر کا یہ شعر کبھی یاد کرتا اور میں نبی کریم ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھتا جبکہ آپ ﷺ بارش کیلئے دعا فرماتے آپ ابھی منبر سے نہ اترتے کہ پر نالے زور سے بہنے لگتے: ”وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے جو یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کے غمخوار ہیں۔“

و قال عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: وَرَبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْتَسْقَى، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِزَابٍ: 'وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ' ❀

البدایۃ والنہایۃ، ۲: ۴۷۱-۴۷۲
تحفۃ الاشراف، ۵: ۳۵۹، رقم: ۶۷۷۵
عمدة القاری، ۷: ۳۱-۲۹
فتح الباری، ۲: ۴۹۴

❀ ۱- صحیح البخاری، ۱: ۱۳۷
۲- سنن ابن ماجہ، ۲: ۹۱
۳- مسند احمد بن حنبل، ۲: ۹۳
۴- دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۳-۱۴۲
۵- السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳: ۳۵۲

تیسرا واقعہ

اس ضمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مختلف روایات منقول ہیں، جن میں سے چند ایک ذیل میں درج ہیں:

۱۔ بینما رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطُبُ یومَ الجمعة، إذ جاء رجلٌ فقال: یا رسول اللہ! قَحَطَ المطرُ، فادعُ اللہَ أن یسقینا۔ فدعا، فمُطرنا۔ فما کِذنا أن نصلَ إلى منازلنا، فما زلنا نُمطرُ إلى الجمعةِ المُقبِلَةِ۔ قال: فقام ذالک الرجلُ أو غیرُهُ، فقال: یا رسول اللہ! ادع اللہَ أن یصرفه عنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم! حوالینا و لا علينا۔ قال: فلقد رأیت السحابَ یتقطعُ یمیناً و شمالاً، یمطرون و لا یمطرُ أهلُ المدینَةِ۔ ﴿١٣٨﴾

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آ گیا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بارش رک گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے سیراب فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم اپنے گھروں کو بڑی مشکل سے واپس ہوئے یہاں تک کہ دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی آدمی یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو کسی اور جگہ بھیج دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: یا اللہ تعالیٰ! ہم پر نہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد علاقوں پر (بارش) نازل فرما۔ حضرت انس نے

۴۔ البدایہ والنہایہ، ۴: ۲۳-۲۷

۵۔ فتح الباری، ۲: ۵۰۸

﴿١٣٨﴾ صحیح البخاری، ۱: ۱۳۸

۲۔ صحیح مسلم، ۴: ۲۹۳

۳۔ دلائل النبوة للہیثمی، ۶: ۱۴۰

کہا: میں نے دیکھا کہ فوراً بادل دائیں
بائیں چھٹ گیا، مدینہ منورہ کے سوا گردو
پیش پر برابر بارش ہوتی رہی۔

کہ ایک شخص جمعہ کے دن اس دروازے
سے مسجد کے اندر داخل ہوا جو منبر شریف
کے سامنے ہے اور رسول اللہ ﷺ
کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پس
وہ شخص آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا،
پھر اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مویشی
ہلاک اور راستے منقطع ہو گئے ہیں، پس
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش
برسائے۔ (حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ) اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے
دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور (بارگاہ الہی
میں) عرض گزار ہوئے: اے اللہ! ہم پر
بارش برسائے، اے اللہ! ہم پر بارش برسائے،
اے اللہ! ہم پر بارش برسائے۔ حضرت
انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! ہم آسمان
پر نہ تو بادل، نہ بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھتے
تھے اور نہ ہمارے اور سلع (پھاڑ) کے

۲۔ أن رجلاً دخل المسجد
يوم الجمعة، من باب كان نحو
دار القضاء، ورسول الله ﷺ
قائم يخطب، فاستقبل رسول
الله ﷺ قائماً، ثم قال: يا
رسول الله! هلكت الأموال، و
انقطعت السبل، فادع الله
يغيثنا، فرفع رسول الله ﷺ
يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم
أغثنا، اللهم أغثنا۔ قال أنس:
ولا والله، ما نرى في السماء
من سحاب، ولا قزعة، و ما
بيننا و بين سلع من بيت ولا
دار۔ قال: فطلعت من ورائه
سحابة مثل الترس، فلما
توسطت السماء انتشرت، ثم
أمطرت، فلا والله، ما رأينا

درمیان کوئی گھریا مکان تھا۔ پھر سلع
(پہاڑ) کے پیچھے سے کوئی ڈھال کے
برابر بدلی کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ پس
جب وہ آسمان کے درمیان آیا تو پھیل
گیا، پھر بارش ہوئی، خدا کی قسم! ہم نے
چھ دن تک آسمان پر سورج نہ دیکھا۔
پھر اگلے جمعہ ایک شخص اسی دروازے
سے داخل ہوا جبکہ اللہ کے رسول ﷺ
کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ
آپ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مویشی
ہلاک اور راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ پس
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے اوپر
بارش روک دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے
اپنے ہاتھ اٹھائے اور

الشمس ستا، ثم دخل رجل من
ذلك الباب في الجمعة.....
یعنی الثانية و رسول الله
قائم يخطب، فاستقبله قائما،
فقال: يا رسول الله! هلك
الأموال، و انقطعت السبل،
فادع الله يمسكها عنا، قال:
فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم
قال: اللهم! حوالينا و لا علينا،
اللهم! على الآكام و الطراب، و
بطون الأدوية و منابت
الشجر۔ قال: فأقلت، و
خرجنا نمشي في الشمس۔
قال شريك: فسألت أنس بن
مالك: أهو الرجل الأول؟
فقال: ما أدري۔

- ❁ ۱۔ صحیح البخاری، ۱: ۱۰۱، ۱۳۹، ۸۔
۵۔ موطا امام مالک، ۱: ۹۔
۶۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۵۶۔
۷۔ صحیح ابن حبان، ۳: ۳۰۲، رقم: ۹۹۲۔
۸۔ مسند ابی یعلیٰ، ۵: ۴۱۶، رقم: ۳۱۰ =
۱۳۸، ۱۲۷، ۱۳۷۔
۲۔ الصحیح لمسلم، ۴: ۲۹۳۔
۳۔ سنن الترمذی، ۱: ۲۲۵، ۲۲۴۔
۴۔ سنن ابن ماجہ، ۹۱۔
https://www.minhajbooks.com

(بارگاہ الہی) میں عرض گزار ہوئے:
 اے اللہ! (بارش) ہمارے ارد گرد ہو،
 ہم پر نہ ہو۔ اے اللہ! پہاڑوں، ٹیلوں
 اور وادیوں اور درختوں کے اگنے کے
 مقامات پر (بارش) ہو۔ حضرت
 انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بارش منقطع ہو گئی
 اور ہم (مسجد سے) باہر نکلے جبکہ ہم
 دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریک نے
 کہا: میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
 پوچھا کہ کیا وہ شخص پہلے والا ہی تھا؟
 انہوں نے کہا: میں نہیں جانتا۔

ایک مرتبہ عہد رسالت مآب میں
 مدینہ میں قحط پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے
 روز ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرما
 رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر
 عرض کیا: اے اللہ کے رسول! گھوڑے

۳۔ أصاب أهل المدينة قحط
 علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
 فبینما هو یخطب یوم الجمعة،
 إذ قام رجل فقال: یا رسول
 اللہ! هلکت الکراع، هلکت

۱۲۔ شرح السنۃ للبغوی، ۴: ۵۰۲، ۴۱۲، رقم: ۷۔

۱۳۔ نصب الراية للزیلعی، ۲: ۹۰۳۔

۱۴۔ البدایۃ والنہایۃ، ۴: ۴۷۲۔

== ۹۔ صحیح ابن خزیمہ، ۳: ۱۴۷، ۱۴۸، رقم

۱۰۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳: ۵۰۳۔

۱۱۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۴۰، ۱۳۹۔

اور بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش برسائے۔ حضور رحمۃ للعالمین ﷺ نے اپنے دستِ اقدس اٹھائے اور دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (اس وقت) آسمان شیشے کی طرح (صاف) تھا، (لیکن حضور پر نوحۃ اللہ کی دعا مبارک سے) فوراً ہوا چلی اور بادل آ گئے، پھر گھنے ہو گئے اور پھر آسمان نے اپنے دہانے کھول دیئے (یعنی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی)۔ ہم وہاں سے نکلے اور (بارش میں بھگتے اور) پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنے گھروں تک پہنچے۔ دوسرے جمعہ تک بارش نہ ٹھہری تو اس روز وہی یا کوئی اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! مکانات منہدم ہو گئے ہیں،

الشاء، فادع الله يسقينا۔ فمد يديه و دعا، قال أنس: و إن السماء لمثل الزجاجه فهاجت ريح أنشأت سحابا، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره، فقال: يا رسول الله! تهدمت البيوت، فادع الله يحسبه، فتبسم ثم قال: حوا لنا و لا علينا۔ فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه اكليل۔ و في رواية أخرى، قال أنس: يريهم الله كرامة نبيه و إجابة دعوته۔ ﴿﴾

پس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ
 رک جائے۔ آپ ﷺ مسکرا دیئے،
 پھر (بارگاہِ الہی میں) دعا کی: (بارش)
 ہمارے ارد گرد ہو، ہم پر نہ ہو۔ پس میں
 نے دیکھا کہ بادل مدینہ کے ارد گرد
 چھٹ گئے (اور مدینۃ المنورہ ایسے
 ہو گیا کہ) گویا مدینہ کے اوپر کا آسمان
 تاج ہے۔ ایک اور روایت میں
 حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اللہ
 تعالیٰ لوگوں کو اپنے نبی ﷺ کی کرامت
 اور ان کی دعاؤں کی قبولیت دکھاتا
 ہے۔

چوتھا واقعہ

یہ بعثت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا۔ ایک روز ایک دیہاتی روتا پیٹتا
 حضور رحمت مجسم، مشکل کشا آقا ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے لوگوں کی تکالیف و

۱۰۔ صحیح ابن خزیمہ، ۶: ۳۲۰، ۱۲۵، رقم: ۱۷۸۹

۱۱۔ السنن الکبریٰ للبیہقی،

۳۵۷: ۳، ۳۵۶: ۴، ۳۵۳

۱۲۔ شرح النبی للبغوی، ۶: ۴، ۴۱۵، رقم:

۱۱۶۸

== ۵۔ سنن ابوداؤد، ۱: ۱۷۳

۶۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۷۱

۷۔ مسند ابی یعلیٰ، ۶: ۸۲، رقم: ۳۳۳۴

۸۔ البدایہ والنہایہ، ۴: ۴۷۷

۹۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۱۴۰

مصائب اور خشک سالی کی حشر سامانیوں اور تباہ کاریوں کا نقشہ جس موثر پیرائے میں بصورت اشعار کھینچا، وہ اس طرح ہے:

”یا رسول اللہ! جن حالات میں ہم آپ کے پاس طلب دعا و مناجات کیلئے آئے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ افلاس کے باعث جو اٹ لڑکیاں کام کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے سینے لہلہاں ہو گئے ہیں اور صورت حال کی سنگینی نے لوگوں کو اس حد تک خود غرض بنا دیا ہے کہ ماں جیسی شفیق ہستی بھی اپنے بچے سے غافل ہو گئی ہے۔ اور بھوک کی ناتوانی نے بچے کو اس حد تک نڈھال کر دیا ہے کہ بے حس و حرکت گرا پڑا ہے اور اس کے منہ سے کوئی تلخ یا شیریں بات نہیں نکل رہی ہے۔ لوگ جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر کچھ ہے تو وہ آفت رسیدہ خراب تر ہے یا پھر خود رو بے کار گھاس۔

و لیس لنا إلا ایک فرارنا
و این فرار الناس إلا إلى الرسل
(آقا! ہماری بھاگ دوڑ تو صرف آپ ﷺ تک ہے اور لوگوں کی بھاگ دوڑ
رسولوں کے سوا اور کہاں تک ہو سکتی ہے۔)

”حضور نبی کریم ﷺ یہ فریاد سن کر بے قرار ہو گئے اور چادر گھسیٹتے ہوئے منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں دست دعا پھیلا دیئے:

”یا اللہ! تو بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ موسلا دھار اور لگاتار برسنے والا نفع رساں سحاب کرم بھیج جو مردہ ڈھانچوں میں زندگی کی روح ڈال دے، پستانوں کو دودھ سے بھر دے اور زمین کو تازگی بخش دے۔“

”ابھی نبی رحمت ﷺ نے اپنے رخ انور پر ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے کہ بادلوں

کے پڑے ہر طرف چھا گئے، ابرکرم کے پہاڑوں نے آفاق کو ڈھانپ لیا اور اس طرح برسا شروع کر دیا جیسے برساتی نالوں کے کشادہ دہانے کھول دیئے گئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا اور ہر چیز پانی میں نہا گئی۔ بارش کا تسلسل قائم رہا تا آنکہ گرد و پیش کے لوگ بھاگ بھاگ آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! کثرت باراں کے باعث ہر چیز غرق ہونے کے قریب ہو گئی ہے، جلدی سے دعا کیجئے کہ بارش رک جائے ورنہ پانی سب کچھ بہالے جائے گا۔ پانی سے محروم لوگ اس بارگاہ کرم سے اس طرح سیراب ہوئے کہ اپنی وادیوں اور نہروں کی تنگ دامانی کی شکایت کرنے لگے۔ حضور ﷺ دعا کی فوری قبولیت، بارش کے نزول اور اس کی کثرت اور اپنے غلاموں کے متضاد عمل کا یہ عجیب منظر دیکھ کر اتنا مسرور ہوئے کہ جانفزا مسکراہٹ سے فضاؤں میں انوار اور نغمے بکھر گئے، ہر شے پر بہا آ گئی۔ آپ ﷺ نے اس خوشی کے عالم میں فرمایا:

لله درّ أبي طالب، لو كان حاضرا
لقرت عيناه، من ينشدنا شعره؟
ابو طالب کا بھلا ہوا گروہ یہاں ہوتے تو
یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی
ہوتیں، ہمیں ان کا شعر کون سنائے گا؟

حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ﷺ اپنے محبوب نبی ﷺ کی زبان مبارک سے یہ سن کر
جھوم اٹھے اور عرض کی: شاید آپ یہ شعر سننا پسند فرما رہے ہیں:

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامي عصمة للأرامل

(وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی
ہے جو یتیموں کے لجا اور بیواؤں کے فریادرس ہیں۔)

اتنے میں بنی کنانہ کا ایک شاعر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا نذرانہ عقیدت اشعار کی

صورت میں یوں پیش کیا: ”اے اللہ! ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں اور یہ حمد شکر گزار بندوں کی طرف سے ہے کیونکہ ہمیں نبی کریم ﷺ کے رخ پر نور کے وسیلہ سے بارش عطا کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ساتھ ہی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، ایک ساعت نہ گزری تھی کہ ہم نے اس سے بھی پہلے بارش کے موتی دیکھ لیے۔ جس طرح ان کے چچا ابوطالب نے کہا ہے، وہ ویسے ہی خوبصورت اور درخشاں ہیں۔ پس جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ برکت دیکھتا ہے۔ اور جو ناشکری اور بے قدری کرتا ہے وہ ردی چیز پاتا ہے۔“

حضور ﷺ اس کے ان صادق جذبات کے اظہار سے بہت خوش ہوئے اور

فرمایا:

إِنْ يَكُنْ شَاعِرٌ أَحْسَنَ، فَقَدْ
أَحْسَنْتَ۔ ❁
اگر شاعر بھی اچھی بات کر سکتے ہیں تو تو
نے بہت اچھی بات کہی ہے۔

پانچواں واقعہ

اسی طرح ایک اور واقعہ کتب سیر و تاریخ میں درج ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ جب غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو نبی فزارہ کے خستہ حال لوگ بارگاہ نبوی میں آئے اور اپنی پسماندگی، غربت اور عدم بارش کی وجہ سے

-
❁ ۱۔ عمدۃ القاری، ۷: ۳۱	۶۔ سیرت ابن ہشام، ۱: ۲۸۰
۲۔ فتح الباری، ۲: ۴۹۵	۷۔ المواہب اللدنیۃ، ۴: ۲۷۱
۳۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۱۴۱	۸۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، ۱۱: ۳۱-۱۳۹
۴۔ شفاء السقام، ۸: ۱۲۶	
۵۔ البدایہ والنہایہ، ۶: ۴۷۵	

معاشی تباہ حالی کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے ان پر ترس کیا اور بارگاہ خداوندی میں بارش کے لئے دعا کی جس کے نتیجے میں زوردار بارش ہوئی اور آٹھ روز مسلسل ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ کو پھر کسی نے بارش کے تھم جانے کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے دعا کی: یا اللہ! ہمارے گرد و پیش ہو مگر ہم پر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ ❁

خلاصہ کلام

گزشتہ صفحات میں ہم نے حضور نبی کریم ﷺ سے آپ ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ میں وسیلہ بنانے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر تفصیلی روشنی ڈالی کہ آپ ﷺ سے ظاہری حیات مبارکہ میں تو سئل کیا گیا۔ اور نہ صرف کسی ایک خاص معاملے میں بلکہ جملہ دینی اور دنیوی امور میں صحابہ کرام آپ ﷺ کے وسیلہ سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے۔ ہماری ذکر کردہ روایات سے ثابت ہوا کہ بیماری، دکھ، تکلیف، ایمان و اسلام، گناہوں کی بخشش، اجتماعی طور پر لوگوں کی معاشی بد حالی و امتری سے نجات، الغرض تمام دینی و دنیوی حاجات میں آپ ﷺ سے تو سئل کیا گیا اور آپ ﷺ نے بھی لوگوں کے لئے بارگاہ خداوند کریم میں دعائیں کیں۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لئے اپنے گھروں میں رہ کر اس سے مانگا کرو بلکہ آپ ﷺ نے آنے والوں کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہ پہنچنے کی ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے اور آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل سے تو سئل جائز اور پسندیدہ عمل ہے۔

❁ ۱۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۴۰۳-۱۴۳
۲۔ البدایہ والنہایہ، ۴: ۷۶-۷۷
۳۔ المواہب اللدنیہ، ۴: ۷۰-۷۱
۴۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ،

فصل سوم

بعد از وصال حضور نبی اکرم ﷺ سے توسُّل

۱۔ عطاءِ الہی بوسیۃِ مصطفیٰ ﷺ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ
عَطَاءِ رَبِّكَ ط وَ مَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا ❁

ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان
(طالبانِ دنیا) کی بھی اور ان (طالبانِ
آخرت) کی بھی۔ (اے حبیبِ مکرم!
یہ سب کچھ) آپ کے رب کی عطا
سے ہے اور آپ کے رب کی عطا
(کسی کیلئے) ممنوع اور بند نہیں ہے۔

اس آیت کریمہ میں یوں نہیں فرمایا: هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّهِمْ (یہ سب کچھ
ان کے رب کی عطا سے ہے)، بلکہ فرمایا: هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ (یہ سب کچھ
آپ کی رب کے عطا سے ہے۔) یعنی عطا تو بے شک رب کی ہے مگر آیت مبارکہ میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تیرا رب“ کہہ کر دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کا دھیان میری عطا کے بعد
تیری طرف رہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ وسیلہ مصطفیٰ ﷺ سے

ہی ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا:

کسی کو کچھ نہیں ملتا تری عطا کے بغیر
خدا بھی کچھ نہیں دیتا تری رضا کے بغیر

مذکورہ آیہ کریمہ کے پہلے جزو میں اللہ رب العزت نے اپنا نظام ربوبیت بیان فرمایا کہ ہم ہر ایک کو عطا کرتے اور ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔

دوسرے جزو میں فرمایا کہ اے محبوب! ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کو جو کچھ عطا ہوتا ہے اور جس کو بھی نوازا جاتا ہے اور جس پر جو بھی نوازشات و عنایات کی جاتی ہیں، وہ سب کچھ تیرے رب کی عطا ہے۔

عام قاعدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مذکورہ آیہ کریمہ میں عَطَاءِ رَبِّکَ کی بجائے عَطَاءِ رَبِّہُمْ ہونا چاہئے تھا کہ بات مخلوق کی ہو رہی ہے اور لوگ اسے اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ سب کچھ ان کے رب کی عطا سے ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اس سے ہٹ کر مختلف انداز میں بات کی گئی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ ان سب کو معلوم ہو جائے کہ جس کو جتنا عطا ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کے محبوب کے رب کی عطا ہے اور اسی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ وہ کہیں یہ گمان نہ کرنے لگیں کہ ان کو اپنے کمال اور محنت کی وجہ سے ملتا ہے بلکہ سب کو اللہ کے محبوب کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے۔

یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کا رب نہیں جن کی وہ مدد فرماتا ہے؟ ان کا رب بھی تو وہی ہے اور اسی لئے ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے اور اگر ان کا رب نہ ہوتا تو پھر وہ انہیں کُلًّا نُمِذُّ هَؤُلَاءِ کے مصداق نہ ٹھہراتا۔ اگر وہ ان کا بھی رب ہے تو پھر یہاں خصوصیت کے ساتھ هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ کیوں ارشاد

فرمایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں پر یہ نکتہ آشکار ہو جائے کہ یہ عطائیں تو سب اسی کی ہیں مگر ان سب کو محبوب ﷺ کے رب کے واسطے سے ملتا ہے۔ تو گویا یہ آیت زبانِ حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے:

کوئی مانے نہ مانے اپنا تو یہ عقیدہ ہے
خدا دیتا ہے لیکن، دیتا ہے صدقہ محمد ﷺ کا

یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ صحیح و مستحکم ہے۔ علاوہ ازیں رَبِّک کا کلمہ اس حقیقت کو بھی آشکار کر رہا ہے کہ جس طرح رب العالمین ایک ہے اسی طرح اس کا اصل میں مربوب بھی ایک ہی ہے اور وہ حضور اکرم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ اس لئے حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس اللہ رب العزت کے سارے فیضانِ ربوبیت کا اجمال ہے اور تمام کائنات اس اجمال (حضور نبی اکرم ﷺ) کی تفصیل ہے۔

ایک تمثیل سے وضاحت

اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جاسکتا ہے: جیسے کوئی شخص باہر سے آئے اور اپنے بچے کے لئے ایک تحفہ لائے لیکن ساتھ اپنے بیٹے کے دوستوں کے لئے بھی تحائف لائے اور پھر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لئے تحائف لانے کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کو بھی تحائف سے نوازتا ہے۔ اگر اس امر کے دوام پکڑنے سے اس کے بیٹے کے دوست یہ سمجھنے لگیں کہ شاید یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ہماری ہی کسی خوبی کی وجہ سے تحفوں کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ان کے اس گمانِ باطل کو دور کرنے کے لئے ایک دن اس لڑکے کا باپ اپنے بیٹے کے دوستوں کو جمع کر کے کہے کہ

بے شک میں تمہیں تحائف دیتا ہوں، مگر ذہن میں رکھ لو کہ تمہیں اس لئے دیتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کے دوست ہو اور اگر چاہتے ہو کہ میری داد و دینش کا سلسلہ جاری رہے تو پھر میرے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلق دوستی قائم رکھو اور اگر اس تعلق کو توڑ کر اسے درمیان سے ہٹا دو گے تو یہ سلسلہ عطاء بند ہو جائے گا۔

بلا تشبیہ و بلا مثال اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک یہی نکتہ سمجھا رہا ہے کہ بلا شبہ ہر ایک کو ہم ہی نوازتے ہیں، ہر ایک کی ہم ہی مدد کرتے ہیں مگر میرے فیضان ربوبیت کا پہلا مظہر اور میرے لطف و کرم کا پہلا مرکز و محور میرا محبوب ﷺ ہے۔ اس لئے جو کچھ بھی تمہیں دیتا ہوں وہ اس وجہ سے ہے کہ میں رب محمد ﷺ ہوں۔ لہذا ہمہ وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہر عطاء رب محمد ﷺ کی عطا ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ عطا قائم رہے تو اس دامن کو تھامے رکھیں اس مرکز سے ربط قائم رکھیں۔ اگر یہ ربط قائم رہا تو اس نسبت کے توسل سے سلسلہ عطاء جاری رہے گا۔ جس دن یہ ربط ٹوٹ گیا سمجھ لینا کہ سلسلہ عطا بھی بند ہو گیا۔ پھر در بدر بھٹکتے پھرو گے، گلی گلی خاک چھانتے پھرو گے مگر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پس اس نکتے کو ذہن نشین کر لو کہ دینا ضرور ہوں لیکن رب محمد ﷺ ہو کر دیتا ہوں۔ گویا کہ یہ نکتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عطاء اللہ تعالیٰ کی ہے مگر مرکز تقسیم مصطفیٰ ﷺ کی ذات بابرکات ہے۔

علیٰ حضرت امام احمد رضا خاں نے اسی نکتہ کو کیا خوب انداز سے اجاگر کیا ہے:

بخدا! خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرّ مفرّ

جو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں، تو وہاں نہیں

اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے ایک اور لطیف نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ

هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ میں اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کا اظہار نسبت نبوت کے

ذریعے کر رہا ہے اور یہ نکتہ بھی واضح رہے کہ رب تعالیٰ نسبتوں کا محتاج نہیں۔ وہ شانِ صمدیت کا مالک ہے، وہ بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ربوبیت کو نسبتِ نبوت سے متعارف کر رہا ہے۔ اس سے منشاءً ایزدی یہ ہے کہ لوگ اللہ کو رب مانیں، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لائیں مگر براہِ راست اپنے ذرائع سے اور اپنے مساعی سے رب کو رب ماننے کی بجائے اسے رب محمد ﷺ سمجھ کر مانیں کیونکہ اس نسبت کے علاوہ معرفتِ خداوندی کا حصول ممکن ہی نہیں ہے۔

ربوبیت کی قسم بذریعہ نبوت

قرآن مجید میں جن جن مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا، اسے نسبتِ نبوت کے ذریعے بیان کیا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ۔ ﴿۶۵﴾

پس (اے حبیب!) آپ کے رب کی قسم! یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنالیں۔

یہاں رب العزت نے اپنی ربوبیت کی قسم حضور نبی اکرم ﷺ کی نسبت سے کھائی۔ وَرَبِّكَ کے انداز بیان میں مضمناً ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ محبوب! میں رب تو ہر ایک کا ہوں لیکن جو لطف تیرا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں نہیں۔

صحبتِ رسول ﷺ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہونے والی نوازشات پر

نظر ڈالی جائے تو صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ؓ کو پر ہونے والی عطاؤں میں حضور ﷺ کی نسبت سے **مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ** کی ہی جلوہ گری تھی۔

اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور ﷺ کو وصال فرمائے تو چودہ صدیاں گزر گئیں تو کیا آج بھی حضور ﷺ کے توسط اور نسبت سے ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ عالم الغیب ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب کی شان کا مالک ہے وہ تو ہر بات کو حیطہ خیال میں آنے سے بھی پہلے جانتا ہے۔ اس نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا اور فرمایا کہ جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی جان لیں کہ انہیں جو کچھ ملا وہ محمد ﷺ کے رب کی عطا تھی۔ اور اب محبوب ﷺ کے اس ظاہری حیات سے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک جتنی نسلیں بھی امت مسلمہ کی آئیں گی، جتنے طبقات اور مختلف زمانوں میں جتنے لوگ آئیں گے، ان کو بھی اسی بارگاہ سے ملے گا :

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا ۝
اور آپ کے رب کی عطا (کسی کیلئے)
ممنوع اور بند نہیں ہے۔

یہاں پر اللہ اپنے محبوب ﷺ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جس طرح گزرے ہوؤں کو تیرے رب کی عطا سے ملا، آنے والوں پر بھی قیامت تک تیرے رب کی عطا کا دروازہ اسی طرح کھلا رہے گا۔ گویا جو نسلیں گزر گئیں ان پر بھی اللہ کی عطا نہیں نسبت نبوت سے ہوئیں اور قیامت تک امت مسلمہ کی جتنی نسلیں آنے والی ہیں ان پر اللہ کی عطاؤں اور عنایات کی جو برسات ہوگی، جس کو بھی اور جہاں بھی جو کچھ ملے گا نسبت مصطفیٰ ﷺ سے ملے گا۔

آج اگر ہم ایمان کی شمع روشن کرنا اور ایمان کی لذت و حلاوت پانا چاہتے

ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تعلق باللہ کو مضبوط تر کر لیا جائے۔ اس لئے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اللہ کی عطا کو نسبت محمدی ﷺ سے پایا ہے، ہم بھی رب کی عطا کو نسبت مصطفوی ﷺ کے حوالے سے یقینی طور پر جاری و ساری رکھ سکتے ہیں اور اسی نسبت کا استحکام ہمارے سینوں میں ایمانی شمعوں کو روشن رکھے گا۔

یہ آئیہ کریمہ اس تصور کو بھی واضح کر رہی ہے کہ ایمان کا مرکز نسبت و ربط رسالت کی استواری ہے اور اسی سے اللہ کی عطاؤں کا سلسلہ قائم رہتا ہے، تعلق باللہ کی بنیاد نسبت و تعلق بالرسالت ہی ہے۔

باری تعالیٰ کا ارشاد مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ لوگوں کو یہ باور کر رہا ہے کہ عطا بے شک میری ہوتی ہے خواہ وہ دولتِ ایمان ہو، دولتِ عمل ہو، دولتِ اخلاص ہو، دولتِ قال ہو، دولتِ حال ہو اور خواہ وہ دولتِ عرفان و ایقان ہو۔ یاد رکھو جو کچھ بھی میری بارگاہ سے ملتا ہے وہ نسبتِ نبوت اور ربطِ رسالت سے ہی ملتا ہے۔

یہ ارشادِ ربانی توحید و رسالت کے باہمی تعلق کو بھی آشکار کر رہا ہے۔ یعنی اگر انسان ربطِ رسالت کو مضبوط کرے تو اللہ کی بندگی کا تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ بنا بریں اس ربط اور اللہ کے ساتھ ربط میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ربطِ رسالت نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ تعلق بندگی نصیب ہو گیا۔ اس لئے کہ بندگی کا خمیر اسی ربطِ رسالت سے اٹھتا ہے، خدا کی معرفت کا تصور اسی نسبتِ نبوت سے جنم لیتا ہے اور اللہ کی عبدیت کا کمال اسی نسبت سے نمود پاتا ہے۔

بے شک رب تعالیٰ کی ذات اور رسول ﷺ کی ذات، اپنی ذات کے حوالے سے جُدا جُدا ہیں۔ اس لئے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق، وہ رب ہے اور یہ مربوب، وہ مُرسِل ہے اور یہ مُرسَل، اللہ تعالیٰ معطی ہے تو آپ ﷺ عطاؤں کا محل ہیں۔ اس میں

کوئی شک نہیں کہ وہ ذات خالق ہونے کے حوالے سے اور ہے اور یہ ذات مخلوق ہونے کے ناطے سے دو جداگانہ وجود (entities) ہیں مگر ایمان کے باب میں قرآن مجید ہمیں جو قاعدہ سمجھا رہا ہے وہ یہ کہ ذات کا فرق ضرور ہے لیکن جہاں تک معرفت، قرب و وصال، اطاعت اور نعمتوں کی عطا کا تعلق ہے دونوں میں کوئی فرق اور بُعد نہیں۔ اور بقول اعلیٰ حضرت:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا

۲۔ مغفرت بوسیہ مصطفیٰ ﷺ

اللہ جل شانہ کے نزدیک حضور نبی کریم ﷺ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی عظیم ہے۔ آپ ﷺ کی عظمت و عالی مرتبت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں آپ ﷺ سے تو سُل جائز تھا اسی طرح بعد از وصال بھی مشروع ہے۔ کوئی شرعی و عقلی دلیل ایسی نہیں جو بعد از وصال آپ ﷺ سے تو سُل پر مانع ہو۔ قابل فہم بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کو بارگاہ ایزدی میں وسیلہ بنانا جائز سمجھتے ہیں تو پھر نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس کو بارگاہ الہی میں بطور وسیلہ پیش کرنا بطریق اولیٰ جائز امر ہے کیونکہ ہم آپ ﷺ کے ارشادات عالیہ پر عمل کرتے ہوئے جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ سنت رسول کہلاتے ہیں۔ جب سنت سے تو سُل جائز ہوا تو اس ذات سے کیوں جائز نہیں جنہوں نے ہمیں یہ سنت عطا کی ہے۔ آپ ﷺ بلاشبہ تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہیں اور ہمیں نیک اعمال کی ہدایت بھی تو آپ ﷺ کے وسیلہ سے نصیب ہوئی ہے۔

یہ بات پیش نظر رہے کہ ہمارے نزدیک صحیح عقیدہ یہی ہے کہ جب ہم آپ ﷺ کی ذات گرامی یا دیگر نیک اعمال کو یا اللہ کے محبوب اولیاء اور صالحین کو وسیلہ بناتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں ہم ہرگز ان کو اللہ کا شریک اور برابر نہیں سمجھتے۔ اعمال و ذات تو صرف متوسل بہ ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوسل الیہ ہے۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے اور کوئی رسول یا نبی، ولی اور کوئی زندہ یا مردہ اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ وسیلہ کی تمام صورتوں میں متوسل الیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہر کسی کی دعا و پکار کو براہ راست سن لے اور وسیلہ کے بغیر بھی دعا قبول فرمالے مگر وسیلہ سے قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے ان پاک ہستیوں کا وسیلہ پکڑ کر فی الواقع اسی سے دعا کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ وہ ذات ستودہ صفات اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین مخلوق اور پسندیدہ اعمال کے وسیلہ سے ہماری دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا اور ہماری مشکلات و پریشانیوں کو دور کریگا اور ہماری حاجات پوری فرمائے گا۔ سورہ نساء میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٠﴾

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول (ﷺ) سے معافی مانگتے

بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ (اس وسیلہ اور شفاعت کی بناء

پر) ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا

نہایت مہربان پاتے۔

اس آیت کریمہ کو فقط حضور نبی اکرم ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ پر محمول کرنا جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے..... نص قرآنی کا غلط اطلاق ہوگا اور قرآن نہی سے نا آشنائی کی دلیل ہوگی۔ مفسرین و محدثین نے ذاتِ مصطفیٰ ﷺ سے توسُّل کو مطلق قرار دیا ہے۔

امام حافظ عماد الدین ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

يُرْشِدُ تَعَالَى الْعَصَاةَ وَالْمَذْنِبِينَ (اس آیت کریمہ میں) اللہ تعالیٰ
إِذَا وَقَعَ مِنْهُمْ الْخَطَاءُ وَ عاصیوں اور خطاکاروں کو ارشاد فرماتا
الْعَصِيانَ أَنْ يَأْتُوا إِلَى ہے کہ جب ان سے خطا و گناہ سرزد
الرَّسُولِ ﷺ، فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ہو جائیں تو انہیں رسول اللہ ﷺ کے
عنده و يَسْأَلُوهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ پاس آ کر خدا تعالیٰ سے استغفار کرنا
فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ چاہئے اور خود رسول اللہ ﷺ سے بھی
عليهم و رحمهم و غفر لهم عرض کرنا چاہیے کہ آپ ﷺ ہمارے
لهَذَا قَالَ: ﴿لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا لئے دعا کیجئے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو
رَّحِيمًا﴾ و قد ذكر جماعة يقيناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع
منهم الشيخ أبو منصور الصباغ کرے گا، انہیں بخش دے گا اور ان پر
في كتابه الشامل الحكاية رحم فرمائے گا۔ اس لئے لَوْ جَدُّوا اللَّهَ
المشهوره عن العتي، قال: تَوَّابًا رَّحِيمًا کہا۔ یہ روایت بہت
كنتُ جالساً عند قبر النبي ﷺ سوں نے بیان کی ہے جن میں سے ابو

منصور صباغ نے اپنی کتاب ”الحکایات المشہورہ“ میں لکھا ہے کہ تھی کا بیان ہے کہ میں حضور ﷺ کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی (دیہاتی) آیا اور اس نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ”اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول (ﷺ) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو وہ (اس وسیلہ اور شفاعت کی بناء پر) ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔“ میں آپ کی خدمت میں اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہوا اور آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنا سفارشی بناتا ہوا حاضر ہوا ہوں۔

فجاء أعرابی، فقال: السلام علیک یا رسول اللہ! سمعتُ يقول: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وقد جئتک مستغفراً لذنبی مستشفعاً بک إلی ربی۔ ثم أنشأ يقول:

’یا خیر من دفنت بالقاع أعظمه
فطاب من طيبن القاع والأکم
نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه
فيه العفاف وفيه الجود و الکرم‘
ثم انصرف الأعرابی فغلبتني
عیني، فرأيت النبي ﷺ فی
النوم، فقال: یا عتبی الحق
الأعرابی، فبشره أن الله قد
غفرله۔ ❁

پھر اس نے یہ اشعار پڑھے: ”اے
مدفون لوگوں میں سب سے بہتر جن کی
وجہ سے میدان اور ٹیلے اچھے ہو گئے،
میری جان قربان اس قبر پر جس میں
آپ ﷺ رونق افروز ہیں، جس میں
عفاف وجود و کرم ہے۔“ پھر اعرابی تو
لوٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی، میں نے
خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت
کی۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:
”تھی! جا، اس اعرابی کو خوشخبری سنا کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف
فرمادیئے۔“ ❁

❁ اعرابی کا مذکورہ بالا مشہور واقعہ درج ذیل کتب میں بھی بیان کیا گیا ہے:

۱۔ شعب الایمان للبیہقی، ۶: ۳-۴۹۵، رقم: ۸۷۱۷

۲۔ المغنی لابن محمد بن قدامہ، ۳: ۵۵۷

۳۔ کتاب الاذکار للنووی، ۳: ۹۲

۴۔ تاریخ ابن عساکر بحوالہ شفاء السقام فی زیارة خیر الانام: ۴۶

۵۔ شفاء السقام فی زیارة خیر الانام: ۷-۴۶

۶۔ الجوہر المنظم: ۵۱

اس کے علاوہ تمام مذاہب کے اجل ائمہ و علماء کا عقی کی روایت کے مطابق ==

آیت کریمہ کے الفاظ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ گناہ گاروں اور خطا کاروں کو نبی کریم ﷺ کے توسّل سے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ سے حضور ﷺ کی شفاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ لَوْجَدُوا اللہ تَوَابًا رَحِيمًا میں توسّل کا ثبوت اس طرح ہے کہ اس کو بطور شرط عائد کیا کہ رسول ﷺ کے وسیلے سے مغفرت طلب کرو۔ لہذا واضح ہو گیا کہ جب رسول ﷺ نے امتی کے لئے عمل استغفار کیا تو یہ شفاعت ہی تو ہے اور اس شفاعت سے بخشش کا مل جانا وسیلہ ہو گیا۔

وہ لوگ جو وسیلہ اور شفاعت کو مختلف چیزیں سمجھتے ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ جب شفاعت کے منصب پر حضور ﷺ کا فائز ہونا آپ ﷺ کا حق ہے جبکہ امتی کے حق میں یہی وسیلہ ہے۔

علاوہ ازیں عمدۃ المفسرین امام قرطبی نے اپنی معروف تفسیر ”الجامع لأحكام القرآن (۲۶۵-۶:۵)“ میں عقی کی روایت سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ یوں بیان کیا ہے:

”ابو صادق نے علی سے روایت کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک دیہاتی حضور ﷺ کی تدفین کے تین دن بعد آیا اور اس نے اپنے آپ کو نبی ﷺ کی قبر مبارک کے قریب زمیں بوس کیا، اس کی مٹی اپنے اوپر ڈالی اور پھر کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا اور ہم نے آپ کا قول مبارک سنا ہے، آپ نے اللہ سے احکامات لیے اور ہم نے آپ سے احکام لیے اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (تحقیق میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے آپ میرے لیے

== دیہاتی کا روضہ رسول ﷺ پر آ کر مغفرت طلب کرنا ان کی کتابوں میں زیارۃ روضہ رسول ﷺ یا مناسک حج کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔

استغفار فرمادیں۔) اس اعرابی کی التجاء پر اسے قبر سے ندا دی گئی:

أنه قد غفر لك۔ بیشک تمہاری مغفرت ہو گئی ہے۔

شیخ محمد بن علوی المالکی کا ایمان افروز تبصرہ

علامہ سید محمد بن علوی المالکی نے بھی اپنی تصنیف لطیف ”مفایم سبب ان تصحیح (۸-۱۵۷)“ میں یہ دونوں واقعات نقل کیے ہیں اور بعد ازاں ان پر بڑا ایمان افروز تبصرہ کیا ہے جس کا نقل کرنا یہاں خالی از فائدہ نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”عقی کی روایت امام نوویؒ نے اپنی معروف کتاب ”الایضاح“ کے چھٹے باب میں، شیخ ابوالفرج بن قدامہ نے اپنی تصنیف ”الشرح الکبیر (۳: ۴۹۵)“ میں اور شیخ منصور بن یونس البہوتی نے اپنی کتاب ”کشاف القناع (۵: ۳۰)“، جو مذہب حنبلی کی مشہور کتاب ہے، میں نقل کی ہے۔“

اس کے بعد علامہ مالکی صاحب اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں:

”سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہو یا ضعیف، بہر حال اس پر اکابر محدثین نے اعتماد کیا ہے۔ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان اکابرین (محدثین و مفسرین کرام) نے کفر اور گمراہی کو نقل کیا ہے؟ یا انہوں نے وہ بات نقل کی ہے جو بت پرستی یا قبر پرستی کی دعوت دیتی ہے؟ (معاذ اللہ) اگر ایسا تسلیم کر لیا جائے تو پھر کس کو اور کس کتاب کو ثقہ اور معتبر کہا جائے گا؟“

۳۔ بعد از وصال حضور نبی اکرم ﷺ کے استغفار سے

توسل

حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد نے تمام اشکالات و احتمالات کا خاتمہ کر دیا ہے اور ایک مسلمان کو شرح صدر کی دولت عطا کر دی۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی دعا اور استغفار امت کے حق میں جس طرح آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں قابل اطلاق تھی، اسی طرح بعد از وصال بھی آپ ﷺ کا یہ عمل اسی طرح جاری رہے گا اور اس میں کسی بھی لمحہ انقطاع ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حیاتی خیر لکم تُحدِثُون و میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے
تحدث لکم، و وفاتی خیر لکم کیونکہ تم حدیثیں سنتے سناتے ہو اور
تعرض علی أعمالکم، فما میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے
رأیت من خیر حمدت اللہ کیونکہ (میری قبر میں) تمہارے اعمال
علیہ، و ما رأیت من شر میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔
استغفرت اللہ لکم۔ چنانچہ اگر نیکیاں دیکھوں گا تو

❁ مجمع الزوائد، ۲۴:۹

امام ابن حجر پیشی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث بزار نے روایت کی ہے اور اس کے تمام رجال صحیح ہیں۔ جبکہ امام زین الدین ابو الفضل العراقی نے بھی اپنی کتاب ”طرح التقریب فی شرح التقریب (۳: ۲۹۷)“ میں اس روایت کی اسناد کو صحیح قرار دیا۔ ابن سعد نے ”الطبقات الکبریٰ (۲: ۱۹۴)“ میں روایت کی ہے۔ ==

اللہ کا شکر بجا لایا کروں گا، اور اگر
برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لئے اللہ
سے استغفار کیا کروں گا۔

۴۔ توسل مصطفیٰ ﷺ سے بارش کا نزول

امام داری، ابوالجوزاء اوس بن عبداللہ سے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کرتے
ہیں:

قحط أهل المدينة قحطاً
شديداً فشكوا الى عائشة،
فقالت: انظروا قبر النبي ﷺ
مدینہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے
تو انہوں نے حضرت عائشہ سے (اپنی
دگرگوں حالت کی) شکایت کی۔ آپ

== قاضی عیاضؒ نے ”الشفاء (۱۹:۱)“ میں یہ حدیث بیان کی ہے اور امام جلال الدین
سیوطیؒ نے ”الخصائص الکبریٰ (۲۸۱:۲)“ اور ”منابہ الصفا فی تخریج احادیث الشفاء
(ص:۳)“ میں یہ روایت ذکر کر کے لکھا ہے کہ ابن ابی اسامہ نے اپنی ”مسند“ میں بکر
بن عبداللہ المزنی اور بزار نے اپنی ”مسند“ میں عبداللہ بن مسعود سے صحیح اسناد کے ساتھ یہ
روایت بیان کی ہے۔ اس بات کی تائید علامہ خفاجیؒ اور ملا علی قاریؒ نے ”الشفاء“ کی
شروحات ”نسیم الریاض (۱۰۲:۱)“ اور شرح الشفاء لملا علی قاری (۳۶:۱)“ میں بالترتیب کی
ہے۔ محدث ابن الجوزی نے بکر بن عبداللہ اور انس بن مالک ص سے یہ روایت ”الوفاء
باحوال المصطفیٰ (۱۰۲:۱-۸۰۹)“ میں بیان کی ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی نے یہ حدیث
”شفاء السقام فی زیارة خیر الانام (ص:۳۴)“ میں بکر بن عبداللہ المزنی سے روایت کی
ہے اور احمد بن عبدالبہادی نے ”الصارم المنکی (ص: ۷-۲۶۶)“ میں کہا ہے کہ اس کی
اسناد صحیح ہیں اور بکر ثقہ تابعین میں سے ہے۔ بزار کی روایت امام ابن کثیر نے بھی ”المبدیۃ
والنہایہ (۲۵۷:۴)“ میں نقل کی ہے۔

فاجعلوا منه كواً إلى السماء،
 حتى لا يكون بينه و بين
 السماء سقف، قال: ففعلوا
 فمطروا مطراً حتى نبت
 العشب، و سمت الإبل حتى
 تفتقت من الشحم، فسمي عام
 الفتق۔ ❁

نے فرمایا: حضور کی قبر مبارک کے پاس
 جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی
 طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور
 آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ
 رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے
 ایسا ہی کیا۔ پس بہت زیادہ بارش ہوئی
 حتیٰ کہ خوب سبزہ اگ آیا اور اونٹ
 اتنے موٹے ہو گئے کہ (محسوس ہوتا
 تھا) جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں
 گے۔ لہذا اُس سال کا نام ہی عام
 الفتق (سبزہ و کشادگی کا سال) رکھ دیا
 گیا۔

قبرِ مصطفیٰ ﷺ کے توُسُل سے اہل مدینہ پر طاری شدید قحط ختم ہو گیا، اور
 موسلا دھار بارش نے ہر طرف بہار کا سماں پیدا کر دیا۔ جہاں انسانوں کو غذا ملی وہاں
 جانوروں کو چارہ ملا، توُسُلِ مصطفیٰ ﷺ کی وجہ ہونے والی اس بارش نے اہل مدینہ کو
 اتنا پر بہار بنا دیا کہ انہوں نے اس پورے سال کو عام الفتق (سبزہ اور کشادگی کا سال)
 کے نام سے یاد کیا۔

۴۔ المواہب اللدنیۃ، ۴: ۶۷۷

۵۔ شرح الزرقانی، ۱۱: ۱۵۰

❁ ۱۔ سنن الدارمی، ۴۳: ۱، رقم: ۹۳

۲۔ الوفاء باحوالِ المصطفیٰ، ۲: ۸۰۱

۳۔ شفاء السقام: ۱۲۸

منکرین تو سئل نے اس روایت پر بعض اعتراضات کیے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی سند کمزور ہے، لہذا یہ روایت بطور دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔
اس حدیث کی سند یہ ہے:

”ابو نعمان نے سعید بن زید سے، اس نے عمرو بن مالک سے اور اس نے ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ سے روایت کی ہے۔“
ذیل میں ان راویوں پر کئے جانے والے اعتراضات اور ان کا رد پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ **ابو نعمان عارم** کا نام محمد بن الفضل سدوسی تھا۔ اس پر یہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ وہ دراصل قابل اعتماد راوی تھا جیسا کہ امام ذہبی ’میزان الاعتدال (۷: ۴)‘ میں رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں: ”وہ امام بخاری کا شیخ اور حدیثیں یاد رکھنے والا، انتہائی راست باز تھا۔“ لیکن عمر کے آخری حصے میں مختلط ہو گیا۔ محدث برہان الدین حلبی اپنی کتاب ’المقدمہ‘ میں اسے ان راویوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جو اواخرِ عمر میں مختلط ہو گئے۔ امام حلبی کہتے ہیں: ”ایسے راویوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر لوگ ان کے اختلاط سے قبل کی روایات لیں تو وہ قبول کی جائیں گی جبکہ اختلاط کے بعد کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور اگر ایسے لوگ روایات لیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت لی ہے یا بعد میں، تو وہ روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔“ معترضین کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ روایت ابو نعمان نے اپنی یادداشت کے اختلاط سے پہلے بیان کی ہے یا بعد میں، لہذا یہ روایت بطور استشہاد نہیں لی جاسکتی۔

یہ اعتراض درحقیقت بے وقعت اور غیر معتبر ہے کیونکہ جو کچھ ابو نعمان کی روایت سے آگے بیان کیا گیا ہے، اس کے اختلاط نے اس کو متاثر نہیں کیا۔ جیسا کہ

امام ذہبی ’میزان الاعتدال (۸:۴)‘ میں لکھتے ہیں: ”امام دارقطنی کہتے ہیں کہ وہ عمر کے آخری حصے میں مختلط ہو گیا لیکن اختلاط کے بعد کوئی منکر حدیث اس سے ظاہر نہیں ہوئی اور وہ ثقہ راوی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس حافظ عصر کا قول ہے کہ جن جیسا عبقری امام نسائی کے بعد کوئی نہیں آیا۔“ ابن حبان کا کہنا ہے کہ اختلاط کے بعد ابو نعمان کی روایات میں بہت سی مناکیر واقع ہوئی ہیں۔ امام ذہبی نے اس قول کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن حبان کوئی ایک بھی منکر حدیث بطور حوالہ پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں اور حقیقت وہی ہے جو امام دارقطنی نے بیان کی ہے۔

حافظ عراقی نے ’التقید والایضاح (ص: ۴۶۱)‘ میں اقرار کیا ہے کہ امام ذہبی نے ابن حبان کے اس قول کا رد کیا ہے۔ امام ذہبی نے ’الکشف (۷۹:۳)‘ میں وضاحت کی ہے کہ تغیر موت سے پہلے واقع ہوا مگر پھر اس نے حدیث روایت نہیں کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ’تقریب التہذیب (۲: ۲۰۰)‘ میں فرماتے ہیں کہ ابو نعمان کا ثقہ ہونا ثابت ہے اور اواخر عمر میں تغیر واقع ہوا۔

شیخ محمد بن علوی مالکی ’شفاء القواد بزیارة خیر العباد (ص: ۱۵۲)‘ میں لکھتے ہیں: ”ابو نعمان کا اختلاط اس کے لیے نقصان دہ ہے اور نہ ہی اس کی ثقاہت پر طعن کا سبب ہے کیونکہ امام بخاری نے ’الصحيح‘ میں ایک سو (۱۰۰) سے زیادہ روایات اس سے لی ہیں اور اس کے اختلاط کے بعد اس سے کوئی روایت نہیں لی گئی جیسا کہ امام دارقطنی نے کہا ہے۔“

امام بخاری کے علاوہ امام احمد بن حنبل، عبد اللہ بن محمد مسندی، ابن ابو حاتم رازی اور ابو علی محمد بن احمد بن خالد زریقی نے بھی ابو نعمان کے اختلاط سے قبل اس سے روایات سنی ہیں۔ (التقید والایضاح: ۴۶۲)

امام دارمی اجل حفاظ حدیث اور امام بخاری و ذہلی کے شیوخ میں سے ہیں۔
 لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ ابونعمان کے اختلاط کے بعد اس سے روایت لیں۔

۲۔ سعید بن زید ابوالحسن بصری جو کہ حماد بن زید کا بھائی ہے، پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کسی حد تک ضعیف ہے۔ کیونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے بارے میں ’تقریب التہذیب (۱: ۲۹۶)‘ میں کہا ہے: ”صدوق لہ اُوہام“ یعنی ہے تو انتہائی راست باز لیکن بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ امام ذہبی ’میزان الاعتدال (۲: ۱۳۸)‘ میں لکھتے ہیں: ”یحییٰ بن سعید نے اسے ضعیف کہا ہے، سعدی کا کہنا ہے کہ وہ حجت نہیں بلکہ اس کی احادیث ضعیف ہیں اور امام نسائی وغیرہ نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں ہے۔“

معتزین و منکرین تو شل کا صرف مذکورہ بیانات کا حوالہ دینا جزوی اور تعصب پر مبنی ہے اور ان کی دلیل صرف اپنے تصورات کے مطابق ہے۔ ذیل میں اس اعتراض کا تفصیل وار جواب دیا جاتا ہے:

امام ذہبی ’الکاشف (۱: ۲۸۶)‘ میں لکھتے ہیں کہ سعید بن زید پر ضعف کا الزام لگانا صحیح نہیں کیونکہ امام مسلم نے اس سے روایات لی ہیں اور ابن معین نے اسے ثقہ کہا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے مفصل بیان کیا ہے:

”امام بخاری نے کہا کہ مسلم بن ابراہیم نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن زید ابوالحسن ’صدوق (انتہائی راست باز)‘ اور ’حافظ‘ ہے۔ ❁

”امام دوری نے ابن معین سے روایت کیا کہ سعید بن زید ثقہ راوی ہے۔

”ابن سعد نے اسے ثقہ راوی کہا ہے۔ ❀
 ”امام عجمی نے کہا کہ وہ بصرہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ثقہ راوی ہے۔
 ”ابوزرعہ نے کہا کہ میں نے سلیمان بن حرب کو کہتے سنا کہ سعید بن زید ثقہ
 ہے۔

”ابوجعفر دارمی نے کہا: حبان بن ہلال نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن زید
 نے ہمیں روایت بیان کی اور وہ صدوق و حافظ ہے۔
 ”ابن عدی نے ’الکامل‘ (۳: ۵-۱۲۱۲) میں کہا ہے کہ سعید بن زید صدوق اور
 حافظ ہے۔ اس نے کوئی منکر روایت بیان نہیں کی سوائے اس کے کہ کوئی اور اسے بیان
 کرے اور وہ میرے نزدیک صدق کی قسم (راست بازوں) کے راویوں میں سے
 ہے۔“ ❀❀

مراکش کے مشہور محدث عبداللہ بن محمد غماری اپنی کتاب ’ارغام المبتدی الغنی
 بجواز التوسل بالنبی‘ میں لکھتے ہیں: ”امام احمد بن حنبل نے سعید بن زید کے متعلق ’لیس
 بہ بأس‘ کہا ہے جس کا معنی ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں یعنی وہ بالکل صحیح ہے۔ ❀
 ❀ امام احمد کی یہ اصطلاح معنائ ثقہ کے ساتھ متماثل ہے جو کہ مستند راویان حدیث
 کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔“

ابن معین بھی لیس بہ بأس سے مراد ثقہ لیتے ہیں۔ ❀❀❀❀

❀ الطبقات الکبریٰ، ۷: ۲۸۷

❀❀ تہذیب التہذیب، ۴: ۳۲-۳۳

❀❀❀ (امام احمد کا یہ قول امام ذہبی نے ’میزان الاعتدال‘ (۲: ۱۳۸) میں اور حافظ

عسقلانی نے ’تہذیب التہذیب‘ (۴: ۳۲) میں بیان کیا ہے۔)

❀❀❀❀ لسان المیزان، ۱: ۱۳۱

محدث ابن الصلاح نے 'المقدمة' میں، امام سخاوی نے 'فتح المغیث' میں، حافظ ابن حجر نے 'ہدی الساری مقدمہ فتح الباری' میں اور امام نووی کی 'التقریب والتیسیر' کے مؤلف نے لیس بہ باس اور ثقہ کی اصطلاحوں کو یکساں قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری صدی ہجری کے بہت سے محدثین مثلاً ابن معین، ابن المدینی، امام احمد، ابو زرعة، ابن ابو حاتم رازی اور یعقوب بن سفیان فساوی وغیرہ نے بھی لیس بہ باس کو ثقہ کے درجہ کے برابر قرار دیا ہے۔

۳۔ **عمرو بن مالک نکری** کو ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے بارے میں 'تہذیب التہذیب (۸: ۹۶)' میں لکھتے ہیں: "ابن حبان نے اسے اپنی کتاب 'الثقات' میں ذکر کیا ہے۔" لہذا ابن حبان کا اس کی ثقاہت قبول کرنا برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی نے 'تقریب التہذیب (۲: ۷۷)' میں عمرو بن مالک نکری کے بارے میں 'صدوق له أو هام' کہا ہے۔

حافظ ابن حجر کے قول 'صدوق' سے عمرو بن مالک نکری کے صواب کا پتہ چلتا ہے اور انہوں نے اس لفظ کو مقدم بھی کیا ہے۔ شیخ محمود سعید ممدوح اپنی کتاب 'رفع المنارة (ص: ۲۵۸)' میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے: "أنه كأنه ضعفه"، انہوں نے اسے ضعیف کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لفظ 'كأن' ظن و گمان ہے، اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔"

حسن بن موسی اشیب کے بارے میں جب عبداللہ بن علی بن مدینی نے 'و كأنه ضعفه' کہا تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی 'ہدی الساری مقدمہ فتح الباری (ص: ۳۹۷)' یہی کہا: "هذا ظن، لا تقوم به حجة (یہ گمان ہے، اس لیے اس سے

حجت قائم نہیں ہو سکتی۔“

پس عمرو بن مالک نکری کی ثقاہت میں اس بیان کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں، اسی کی توضیح امام ذہبی نے ’میزان الاعتدال‘ (۲۸۶:۳) اور ’المغنی‘ (۲۸۸:۲) میں کی ہے۔ شیخ محمود سعید مدوح لکھتے ہیں:

”ابن عدی نے ’الکامل‘ (۱۷۹۹:۵) میں عمرو بن مالک نکری کو عمرو بن مالک راسبی کے ساتھ ملا دیا ہے اور اسے منکر الحدیث کہا ہے۔ اس بات کی وضاحت امام ذہبی نے ’میزان الاعتدال‘ (۲۸۵:۳) اور ’المغنی‘ (۲۸۸:۲) میں جبکہ حافظ عسقلانی نے ’تہذیب التہذیب‘ (۹۵:۸) میں عمرو بن مالک نکری کو عمرو بن مالک راسبی سے الگ بیان کیا ہے اور ابن عدی کے اختلاط کی وضاحت بھی کی ہے جس کی وجہ سے بعض محدثین نے عمرو بن مالک نکری کو ضعیف کہا اور انہوں نے یہ صرف ابن عدی کی تقلید میں بغیر غلطی کے کیا ہے۔ جیسا کہ محدث ابن الجوزی نے ’کتاب الموضوعات‘ (۱۲۵:۲) اور امام ابن تیمیہ نے ’التوسل والوسیلة‘ میں کیا۔“

علامہ ناصر الدین البانی نے ’تعلیق علی فضل الصلاة علی النبی‘ (ص: ۸۸) میں لکھا ہے: ”عمرو بن مالک نکری ثقہ ہے جیسا کہ امام ذہبی نے کہا ہے۔“ انہوں نے اپنی ایک اور کتاب ’سلسلة الاحادیث الصحیحة‘ (۶۰۸:۵) میں بھی اسے ثقہ کہا ہے۔

۴۔ ابو الجوزاء اوس بن عبد اللہ سے کثیر لوگوں نے روایات لی ہیں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا سماع بھی ثابت شدہ امر ہے۔ دلیل کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام مسلم نے ابو الجوزاء کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث بیان کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں:

و قال لنا مسدد، عن جعفر ابن
 سليمان، عن عمرو بن مالک
 النکری، عن أبی الجوزاء،
 قال: أقمت مع ابن عباس و
 عائشة اثنتی عشرة سنة، لیس
 من القرآن آية إلا سألتهم
 عنها۔ ❀

ہمیں مسدد نے کہا، اس نے جعفر بن
 سلیمان سے، اس نے عمرو بن مالک
 نکری سے اور اس نے ابو الجوزاء سے
 روایت کیا: میں حضرت ابن عباس اور
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
 ساتھ بارہ سال تک رہا اور قرآن کی
 کوئی آیت ایسی نہ تھی جس کے بارے
 میں میں نے ان سے نہ پوچھا ہو۔

ابن سعد ایک اور روایت یوں بیان کرتے ہیں:

عن أبی الجوزاء قال: جاورت
 ابن عباس فی دارہ اثنتی عشرة
 سنة مافی القرآن آية إلا و قد
 سألتہ عنها۔ ❀❀

ابو الجوزاء روایت کرتے ہیں کہ میں
 بارہ سال حضرت ابن عباس کا پڑوسی رہا
 اور قرآن کی کوئی آیت ایسی نہ تھی جس
 کی بابت میں نے ان سے نہ پوچھا
 ہو۔

امام ابو نعیم اصبہانی یہ روایت ان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

و کان رسولی یختلف إلى أم
 المؤمنین غدوةً وعشیةً، فما
 سمعتُ أحداً من العلماء، و لا

اور میرا نمائندہ صبح و شام ام المؤمنین
 (حضرت عائشہ) رضی اللہ عنہا کے
 پاس آتا جاتا تھا۔ پس میں نے کسی

❀ التاریخ الکبیر، ۲: ۷۰-۱۶

❀ الطبقات الکبریٰ، ۷: ۲۲۳

سمعتُ أن الله تعالى يقول عالم سے وہ نہیں سنا (جو کچھ میں نے
لذنب: إني لأغفره إلا الشرك حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا)
بہ۔ ❀ اور نہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ گناہ

کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں اسے
ضرور معاف کر دوں گا سوائے اس کے
کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا
جائے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:
”لیکن یہ چیز اس جواز میں مانع نہیں کہ اس نے اس کے بعد کبھی حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات نہیں کی۔ پس امام مسلم کے مذہب کے مطابق ملاقات
کے امکان کے تحت اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالمشافہ ملاقات کی
ہے۔“ ❀❀

پس جب ابوالجوزاء کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ملاقات یقین
کے ساتھ ثابت ہوگئی تو وہ مدلس نہ رہا۔ لہذا اس کی روایت کو سماع پر محمول کیا جائے گا جو
نہ صرف امام مسلم بلکہ جمہور کا بھی مذہب ہے۔

ابونعیم اصبہانی نے حلیۃ الأولیاء میں ’عن عائشہ‘ کے الفاظ کے ساتھ ابو
الجوزاء کی کافی روایات صحیح قرار دی ہیں۔

ابن قیمرانی نے ’سمع عائشہ‘ کے الفاظ کے ساتھ ابوالجوزاء سے مروی

روایت بیان کی ہے۔ ❀

پس اس مفصل بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسناد حسن یا صحیح ہیں۔

شیخ محمد بن علوی المالکی کہتے ہیں: ”اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے بلکہ میرے نزدیک صحیح ہے۔ علماء نے اسے قبول کیا اور بہت سی ایسی اسناد سے استشہاد کیا ہے جو اس جیسی ہیں یا اس سے کم مضبوط ہیں۔“ ❀❀

لہذا اس روایت کو بطور دلیل لیا جائے گا کیونکہ امام نسائی کا مسلک تھا کہ جب تک تمام محدثین ایک راوی کی حدیث کے ترک پر متفق نہ ہوں، اس کی حدیث ترک نہ کی جائے۔ ❀❀❀

منکرین تو سئل اس روایت پر ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ موقوف ہے یعنی صرف صحابہ تک پہنچتی ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، حضور ﷺ کا فرمان نہیں ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک اس کی اسناد صحیح بھی ہوں تو یہ دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ یہ ذاتی رائے پر مبنی ہے اور بعض اوقات صحابہ کی ذاتی رائے صحیح ہوتی ہے اور بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہے، لہذا ہم اس پر عمل کرنے کے پابند نہیں۔

اس بے بنیاد اعتراض کا سادہ لفظوں میں جواب یہ ہے کہ نہ صرف اس روایت کی اسناد صحیح اور مستند ہیں بلکہ کسی بھی صحابی نے نہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تجویز کردہ عمل پر اعتراض کیا اور نہ ہی ایسا کوئی اعتراض مروی ہے جس طرح حضرت

❀ الجمع بین الصحيحین لابن القیسرانی، ۴۶:۱، بحوالہ رفع المنارة: ۲۶۱

❀❀ شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد: ۱۵۳

❀❀❀ شرح نخبة الفكر فی مصطلح اہل الاثر: ۲۳۳

مالک دار رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایت میں اس آدمی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا جو قبر مصطفیٰ ﷺ پر آ کر بارش کے لیے دعا کرتا ہے اور یہ روایت ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ روایتیں صحابہ کا اجماع ظاہر کرتی ہیں اور ایسا اجماع بہر طور واثق و لازم ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس عمل کو ناجائز یا بدعت نہیں کہہ سکتا کہ جسے صحابہ نے خاموشی سے جائز یا مستحب قرار دیا ہو۔ صحابہ کرام رحمہم اللہ کی پیروی کے لزوم کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں:

”ہمارے لیے ان کی رائے ہمارے بارے میں ہماری اپنی رائے سے بہتر ہے۔“ ❀

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ کے لوگوں کو رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا۔

حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس جا کر حضور ﷺ کے توسل سے دعا کرنا عثمانی ترکوں کے زمانے تک رہا یعنی بیسیویں صدی کے اوائل دور تک یہ طریقہ رائج رہا کہ جب قحط ہوتا بارش نہ ہوتی، اہل مدینہ چھ سات سالہ معصوم مدنی بچہ کو وضو کروا کر اوپر چڑھاتے اور وہ بچہ اس رسی کو کھینچتا جو قبر انور کے اوپر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر کئے گئے سوراخ کے ڈھکنے کو بند کرنے کے لئے لٹکائی ہوئی تھی۔ اسی طرح جب قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہتا تو بارش ہو جاتی۔

امام ابن تیمیہ نے اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی میں روضہ اقدس کی چھت میں اس طرح کا کوئی سوراخ موجود نہیں تھا۔ یہ اعتراض کمزور ہے کیونکہ امام داری اور ان کے بعد آنے والے ائمہ و علماء اس طرح کی تفصیل متاخرین سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔

مثال کے طور پر مدنی محدث و مؤرخ امام علی بن احمد سمہودی نے امام ابن تیمیہ کے اعتراض کا رد اور امام داری کی تصدیق کرتے ہوئے 'وفاء الوفاء (۵۶۰:۲)' میں لکھا ہے: ”زین المراغی نے کہا: 'جان لیجئے کہ مدینہ کی لوگوں کی آج کے دن تک یہ سنت ہے کہ وہ قحط کے زمانہ میں روضہ رسول کے گنبد..... جو کہ گنبد حضری ہے..... کی تہہ میں قبلہ رخ ایک کھڑکی کھولتے اگرچہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان چھت حائل رہتی۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں بھی مقصورہ شریف، جس نے روضہ مبارک کو گھیر رکھا ہے، کا باب المواجه یعنی چہرہ اقدس کی جانب کھلنے والا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں (دعا کے لیے) جمع ہوتے ہیں۔“

۵۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں قبر شریف سے توسل

حضرت مالک دار سے روایت ہے:

أصاب الناس قحط في زمن
عمر، فجاء رجل إلى قبر
النبي ﷺ فقال: يا رسول الله!
استسق لأمتك فإنهم قد
هلكوا، فأثني الرجل في المنام
ف قيل له: انت عمر فأقرئه
السلام وأخبره أنك مسقيون
و قل له: عليك الكيس!

حضرت عمر (بن خطاب) ؓ کے
زمانہ میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔
پھر ایک صحابی نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر
پر آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ!
آپ (اللہ پاک سے) اپنی امت کے
لئے سیرابی مانگئے کیونکہ وہ ہلاک
ہو گئی۔ پھر خواب میں نبی ﷺ اس
کے پاس آئے اور فرمایا کہ عمر کے

علیک الکیس! فأتی عمر
فأخبره فبکی عمر، ثم قال: یا
رب! لا آلو إلا ما عجزت
عنه۔ ❁

پاس جا کر اسے میرا سلام کہو اور اسے
بتاؤ کہ تم سیراب کیے جاؤ گے۔ اور عمر
سے کہہ دو کہ عقلندی اختیار کرو، عقلندی
اختیار کرو۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر رضی
اللہ کے پاس آئے اور ان کو خبر دی تو
حضرت عمرؓ رو پڑے۔ فرمایا: اے اللہ!
میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز
ہو جاؤں۔

امام ابن تیمیہ نے 'اقتضاء الصراط المستقیم' (ص: ۳۷۳) میں اس روایت کی
تائید کی ہے۔ امام ابن کثیر نے 'البدایہ والنہایہ' (۵: ۱۶۷) میں اس روایت کے بارے
میں کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں۔ اسی سند کے ساتھ ابن ابی خثیمہ نے روایت کیا ہے
جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی 'الاصابة فی تمییز الصحابة' (۳: ۴۸۴) میں لکھتے ہیں، جبکہ
وہ 'فتح الباری' (۲: ۶۹۵) میں لکھتے ہیں: "یہ روایت ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد کے
ساتھ بیان کی ہے..... اور سیف بن عمر تمیمی نے 'الفتوح الکبیر' میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ
خواب دیکھنے والے ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مزینی تھے۔ امام قسطلانی نے

-
- ❁ ۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۲: ۲-۳۱، ۴۔ شفاء السقام فی زیارة خیر الانام: ۱۳۰
رقم: ۱۲۰۵۱
۲۔ دلائل النبوۃ للبیہقی، ۷: ۷۷
۳۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،
۱: ۴-۳۱۳، بحوالہ رفع المنارة:
۲۶۲

’المواهب اللدنیة (۲: ۶۷۰)‘ میں کہا ہے کہ اسے ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے جبکہ علامہ زرقانی نے بھی ’شرح (۱۱: ۱۵۰)‘ میں امام قسطلانی کی تائید کی ہے۔

حیرت ہے کہ بعض لوگوں نے اس صحیح الاسناد قوی حدیث کو بھی ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مندرجہ ذیل اعتراض کیے ہیں:

پہلا اعتراض: اس کا ایک راوی ’عمش‘ مدلس ہے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ عمش اگرچہ مدلس ہے لیکن اس کی یہ روایت درج ذیل دو وجوہات کی بنا پر مقبول ہے چاہے اس کا سماع ثابت ہو یا نہ ہو:

۱۔ عمش کا ذکر دوسرے درجے کے مدلسین میں کیا گیا ہے اور یہ وہ مدلسین ہیں جن سے ائمہ نے اپنی صحیح کتب میں روایات لی ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ عمش کی یہ روایت مقبول ہے۔

۲۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم عمش کا سماع ثابت ہونے پر ہی یہ روایت قبول کریں جیسا کہ تیسرے یا اس سے نچلے مدارج کے مدلسین کے معاملے میں کیا جاتا ہے تو عمش کی یہ روایت مقبول ہوگی کیونکہ اس نے ابوصالح ذکوان سمان سے نقل کی ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں: ”جب عمش لفظ ’عن‘ کے ساتھ روایت کرے تو اس میں احتمالِ تدلیس ہوتا ہے مگر جب اپنے بہت سارے شیوخ مثلاً ابراہیم، ابن ابی وائل، ابوصالح سمان وغیرہ سے روایت کرے تو ان کو اتصال پر محمول کیا جائے گا۔“ ❀

علاوہ ازیں امام ذہبی نے اسے ثقہ کہا ہے۔

دوسرا اعتراض: علامہ ناصر الدین البانی اپنی کتاب ’التوسل، أحكامه و أنواعه‘

میں لکھتے ہیں: ”ہم اس واقعے کو مستند نہیں مانتے کیونکہ مالک دار کی ثقاہت اور ضبط

معروف (known) نہیں اور اصول حدیث میں کسی راوی کے مستند ہونے کے لیے

یہی دو بنیادی اصول ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے ’کتاب الجرح والتعديل

(۲۱۳:۴) میں مالک دار کو بیان کرتے ہوئے ابو صالح کے علاوہ کسی اور راوی کا ذکر

نہیں کیا جس نے اس سے روایت لی ہو، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجہول

(unknown) ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ابن ابی حاتم جو خود

شیخ الاسلام اور حافظ الحدیث ہیں، نے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کیا جس نے اسے ثقہ قرار

دیا ہو۔ اسی طرح حافظ منذری نے مالک دار کے بارے میں کہا ہے کہ میں اسے نہیں

جانتا جبکہ امام ابن حجر پیشی نے بھی ’مجمع الزوائد‘ میں ایسا ہی کہا ہے۔.....“

جواب: اس اعتراض کا بطلان مالک دار کے اس سوانحی تذکرے سے ثابت ہے جسے

ابن سعد نے مدنی تابعین کے دوسرے طبقے میں بیان کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا ہے:

”مالک دار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایات لے کر بیان کیں، اس سے ابو صالح سمان

نے روایات لیں۔ وہ معروف (known) تھا۔ ❀

مزید برآں یہ اعتراض حافظ خلیلی (م: ۴۳۵ھ) کے مالک دار پر تبصرے سے غلط ثابت ہوتا ہے: ”مالک دار (کی ثقاہت) متفق علیہ ہے اور تابعین (Successors) کی جماعت نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔“ ❀

اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے مالک دار کا جو سوانحی خاکہ بیان کیا ہے، اس سے بھی یہ اعتراض رد ہوتا ہے:

”مالک بن عیاض، حضرت عمرؓ کا آزاد کردہ غلام، اسے مالک دار کہا جاتا تھا۔ اس نے نبی ﷺ کو دیکھا تھا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے حدیثیں سنی ہیں۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت معاذؓ اور حضرت ابوعبیدہؓ سے روایات لی ہیں۔ اس سے ابوصالحؓ سنان اور اس (مالک دار) کے دو بیٹوں عون اور عبداللہ نے روایات لی ہیں۔

”اور امام بخاری نے کتاب التاريخ الکبیر (۷: ۵-۳۰۴) میں مالک دار سے بحوالہ ابوصالح ذکوان یہ روایت لی ہے کہ حضرت عمرؓ نے زمانہ قحط میں کہا: اے میرے پروردگار! میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤں۔

”ابن ابی خیشمہ نے انہی الفاظ کے ساتھ ایک طویل روایت نقل کی ہے (جس پر ہم بحث کر رہے ہیں)..... اور ہم نے فوائد داؤد بن عمرؓ، اور الضعی، جسے امام بغوی نے جمع کیا ہے، میں مالک دار سے بحوالہ عبدالرحمن بن سعید بن ربیع مخزومی روایت نقل کی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن مجھے بلایا، ان کے ہاتھ میں سونے کا بٹہ تھا جس میں چار سو دینار تھے، اور مجھے حکم دیا کہ اسے ابوعبیدہؓ کے پاس لے

❀ کتاب الارشاد فی معرفۃ علماء الحدیث بحوالہ ارغام المبتدی الغنی بجواز التوسل بالنبی

للغماری: ۹

جاؤں۔ اور پھر اس نے بقیہ واقعہ بیان کیا۔

”ابن سعد نے مالک دار کو اہل مدینہ تابعین کے پہلے طبقہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر ؓ سے روایات لی ہیں، اور وہ معروف تھا۔ ابو عبیدہ ؓ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ حضرت عمر ؓ نے اسے اپنے عیال کا نگران مقرر کیا تھا، پھر جب حضرت عثمان ؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے اسے وزیر خزانہ بنا دیا اور اسی لیے اس کا نام مالک دار (گھر کا مالک) پڑ گیا۔

”اسماعیل قاضی نے علی بن مدینی سے روایت کیا ہے کہ مالک دار حضرت عمر ؓ کے خزانچی تھے۔“

ابن حبان نے ’الثقات (۵: ۳۸۴)‘ میں مالک دار کو ثقہ قرار دیا

ھے۔ ❀❀

اب اگر حافظ منذری اور امام ابن حجر ؒ نے مالک دار کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے ثقہ یا غیر ثقہ کچھ بھی نہیں کہا۔ تاہم امام بخاری، ابن سعد، علی بن مدینی، ابن حبان اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے دوسرے اجل محدثین بھی ہیں جو اسے جانتے ہیں۔ حافظ عسقلانی نے اس کا ذکر ’تہذیب التہذیب (۷: ۲۲۶، ۸: ۲۱۷)‘ میں بھی کیا ہے۔

مقام حیرت ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی ان کے قول کو قبول و منتخب کرتے ہیں جو مالک دار کا معاملہ نہیں جانتے اور اسے ان لوگوں کے قول پر ترجیح دیتے ہیں جو اسے جانتے ہیں۔ علامہ البانی نے مالک بن عیاض جو الدار کے لقب سے مشہور ہے، کی

❀ الاصابة فی تمییز الصحابة ۳: ۵-۳۸۴

❀❀ رفع المنارة: ۲۶۶

روایات ردّ کی ہیں جبکہ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اپنا وزیر بنایا اور وزارت خزانہ جیسے اہم محکمے کی ذمہ داریاں تفویض کیں۔ علامہ البانی اس کے برعکس مالک دار کی نسبت کم مرتبے کے حامل لوگوں کی روایت قبول کرتے ہیں۔ ذیل میں اس کی چند مثالیں دی جاتی ہیں:

۱۔ انہوں نے یحییٰ بن عریان ہروی کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۴۹:۱) میں حسن قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل حافظ خطیب بغدادی کا 'تاریخ بغداد' (۱۶۱:۱۴) میں وہ قول ہے جس میں وہ یحییٰ بن عریان ہروی کو بغداد کا ایک محدث قرار دیتے ہیں: کان ببغداد محدثاً (وہ بغداد کا ایک محدث تھا)۔

یہ بیان بالکل واضح ہے۔ حافظ خطیب بغدادی نے یحییٰ بن عریان ہروی پر کوئی جرح و تعدیل کی، نہ ہی یہ ظاہر کیا کہ وہ کتنے بلند پائے کا محدث تھا یا اس کی روایات صحیح یا حسن تھیں، لیکن پھر بھی علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

۲۔ ابوسعید غفاری کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۲۹۸:۲) میں حسن کہا گیا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ وہ مجہول (unknown) نہیں رہا چونکہ اس سے روایت لینے والے دوراوی ہیں، وہ لکھتے ہیں: ”پس وہ تابعی ہے۔ حفاظ کی ایک جماعت نے اس کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ لہذا حافظ عراقی کا (اس سے مروی روایت کی) اسناد کو جید کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی بات سے مجھے انشراح صدر حاصل ہوا اور میرا نفس اس پر مطمئن ہوا۔“

سوال یہ ہے کہ ابوسعید غفاری اور مالک دار کے درمیان فرق کیوں؟

۳۔ صالح بن خوات کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۴۳۶:۲) میں حسن قرار دیا

ہے کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایات لی ہیں اور ابن حبان نے 'الثقات' میں اس کا ذکر کیا ہے۔

جبکہ ہماری تحقیق کے مطابق حافظ ابن حجر عسقلانی نے 'تقریب التہذیب' (۳۵۹:۱) میں اسے مقبول کہا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ آٹھویں طبقہ میں سے تھا۔

تو کیا پہلے طبقے کا راوی مالک دار حسن نہیں ہوگا؟

لہذا امام ابن ابی حاتم رازی کا سکوت مالک دار کے مجہول ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ وہ اس لیے سکوت اختیار کرتے ہیں کہ وہ راوی کے بارے میں جرح و تعدیل نہیں پاتے۔ پس عدم جرح و تعدیل سے مراد راوی کی جہالت نہیں کیونکہ جہالت جرح ہے جس کی سکوت سے صراحت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، بلکہ حقیقت میں اس طرح سے راوی کا جہل ثابت کرنے کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے راوی ہیں جن کے متعلق ابن ابی حاتم رازی خاموش رہتے ہیں حالانکہ دوسرے ائمہ نے ان راویوں پر جرح و تعدیل کی ہے۔ کتب اسماء الرجال اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔

تیسرا اعتراض: ابوصالح ذکوان سمان اور مالک دار کے درمیان انقطاع کا گمان ہے۔

جواب: یہ گمان باطل ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے بطلان کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ابوصالح بھی مالک دار کی طرح مدنی تھا اور اس نے صحابہ کرام ﷺ سے حدیثیں روایت کی ہیں، لہذا وہ مدلس نہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے

کہ کسی سند کے اتصال کے لیے صرف معاشرت کافی ہے جیسا کہ امام مسلم نے ’اصح‘ کے مقدمہ میں اس بات پر اجماع کا ذکر کیا ہے۔

چوتھا اعتراض: اس روایت کا صحیح ہونا حجت نہیں کیونکہ اس کا دار و مدار ایک ایسے شخص پر ہے جس کا نام نہیں لیا گیا۔ صرف سیف بن عمر تمیمی کی بیان کردہ روایت میں اس کا نام ’بلال‘ بیان کیا گیا ہے اور سیف نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

جواب: یہ اعتراض باطل ہے اس لیے کہ حجت کا دار و مدار بلال پر نہیں بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عمل پر ہے۔ انہوں نے بلال کو اس کے فعل سے روکا نہیں بلکہ اسے تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رو دیے اور فرمایا: ”اے میرے پروردگار! میں کوتاہی نہیں کرتا مگر یہ کہ عاجز ہو جاؤں۔“ لہذا قبر شریف پر آنے والا شخص خواہ وہ صحابی ہو یا تابعی، اس کا عدم ذکر اس روایت کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ مالک دار کی بیان کردہ روایت صحیح ہے جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا۔ شیخ محمد بن علوی مالکی لکھتے ہیں:

”وہ حضرات جنہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا یا روایت کیا ہے اور کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ گمراہی و کفر ہے اور نہ انہوں نے متن حدیث پر کسی قسم کا اعتراض کیا۔ اس حدیث کا حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے جلیل القدر صاحب علم نے حوالہ دیا اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ حدیث میں ان کا جو مقام و مرتبہ اور علم و فضل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔“ ❀

اس روایت سے مندرجہ ذیل اہم نکات مستنبط ہوتے ہیں:

- ۱۔ توسّل اور استمداد کی نیت سے زیارتِ قبور کے لیے جانا۔
- ۲۔ ابتلاء و آزمائش کے وقت کسی فوت شدہ نیک ہستی کی قبر پر جا کر توسّل کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا جائز ہے کیونکہ اگر یہ فعل ناجائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کو ضرور منع فرماتے۔
- ۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف پر آنے والے شخص کے خواب میں آ کر اسے بشارت دینا اس بات پر دلیل ہے کہ غیر اللہ اور فوت شدگان سے استعانت جائز ہے کیونکہ اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو منع نہ فرماتے۔
- ۴۔ بعد از وصالِ مبارک ندائے یار رسول اللہ کا اثبات۔
- ۵۔ نداء، استمداد اور توسّل کا عمل خیر القرون سے چلا آ رہا ہے۔
- ۶۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس بعد از وصال بھی رُشد و ہدایت کا منبع ہے۔
- ۷۔ سلطنت کا سربراہ انتظامی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود ریاستی چینل (channel) کو نہیں توڑا، اور درحقیقت نظم و نسق کی پاسداری کا سبق دیتے ہوئے قبر شریف پر آنے والے شخص کو سربراہِ ریاست کے پاس جانے کا حکم فرمایا۔
- ۸۔ قبر شریف پر آنے والے شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا واسطہ دیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بے پایاں محبت ظاہر ہوتی ہے۔
- ۹۔ امت کو وسیلہ بنانے کا جواز۔

- ۱۰۔ نبی ﷺ کے سامنے غیر نبی کو وسیلہ بنانے کا جواز۔
- ۱۱۔ جو شخص بھی حضور نبی اکرم ﷺ سے تعلق استوار کرے اور اس نسبت کو پختہ کرے تو آقائے نامدار ﷺ اپنے اس غلام کو ضرور اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں اور اپنی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نام محمد ﷺ کی غلامی کا پٹہ ڈالنے والے کو فیوض و برکات سے نوازتے ہیں۔
- ۱۲۔ حضور نبی اکرم ﷺ کو بعد از وصال بھی اپنی امت یا اس کے کسی حکمران کی کمزوریوں کا علم ہوتا ہے اور آپ ﷺ ان کمزوریوں کو رفع کرنے کے لیے مختلف احکامات صادر فرماتے ہیں۔
- ۱۳۔ عظیم اور اہل اللہ ہستیوں سے ان کے وصال کے بعد راہنمائی طلب کرنا۔
- ۱۴۔ آقائے دو جہاں ﷺ کے بعد از وصال ملنے والے احکامات کو صحابہ کا حق و سچ ماننا۔
- ۱۵۔ خواب میں ملنے والے احکامات کا دوسروں پر نفاذ۔
- ۱۶۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے موحّد کے سامنے توسّل و استمداد کی بات کی گئی تو آپ ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ سن کر رو پڑے اور اسے حق جان کر جواب دیا۔
- ۱۷۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سرورِ دو جہاں سے عشق کہ محبوب خدا ﷺ کا ذکر سنتے ہی آپ ﷺ پر رقت طاری ہو گئی۔
- ۶۔ حاجت برآری بوسیله مصطفیٰ ﷺ

فصل اوّل و دوم میں ہم نے ثقہ روایات کے ذریعہ اس بات کو ثابت کر دیا کہ

حضور نبی کریم ﷺ سے آپ کی ولادت باسعادت سے قبل اور حیات طیبہ میں تو سُل ہوتا رہا۔ حیات طیبہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن حنیف ؓ کی اس معروف و مشہور روایت کا تفصیلی ذکر ہو چکا جس میں ایک نابینا شخص نے بارگاہ نبوی ﷺ میں درخواست کر دی اور پھر حضور ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تو سُل کا یہ طریقہ نبی ﷺ کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ صحابہ کرام ؓ تو سُل کے اس صیغہ کو آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ طبرانی کی روایت سے ثابت ہے کہ ایک آدمی اپنی کسی غرض و حاجت سے بار بار حضرت عثمان بن عفان ؓ کے پاس جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان ؓ اس کی طرف التفات کرتے اور نہ اس کی حاجت میں غور فرماتے۔ وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف ؓ کو ملا اور ان سے اس کا شکوہ کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف ؓ نے فرمایا کہ لوٹا لاؤ اور وضو کرو۔ پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ کر یہ کہو: ”اللہم! انی أسألك و أنتوجه إلیک بنینا محمد ﷺ نبی الرحمة، یا محمد! انی أنتوجه بک إلی ربی فتقضى لی حاجتی۔“ (اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف ہمارے نبی محمد ﷺ کی رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری یہ حاجت پوری فرمادے۔) اور اپنی حاجت کو ذکر کر۔ وہ آدمی چلا گیا اور جو اس کو کہا گیا تھا اس نے وہی کیا۔ اس کے بعد جب وہ حضرت عثمان بن عفان ؓ کے دروازے پر آیا تو دربان آیا، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور حضرت عثمان ؓ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عثمان ؓ نے اس کو اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھایا اور فرمایا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت بیان کی تو حضرت امیر المؤمنین ؓ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا اور

فرمایا کہ تم نے اب تک اپنی حاجت کا کیوں ذکر نہ کیا؟ آپ نے اسے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ جو بھی ضرورت ہو، ہمارے پاس آنا۔ وہ آدمی جب ان کے ہاں سے رخصت ہوا تو حضرت عثمان بن حنیفؓ سے ملا اور ان سے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ تو میری حاجت کے بارے میں نہ غور کرتے اور نہ میری طرف التفات کرتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کر دی۔ تو حضرت عثمان بن حنیفؓ نے فرمایا:

واللہ! ما کلمتہ، و لکنی
شہدت رسول اللہ ﷺ و اتاہ
ضریر، فشکا الیہ ذہاب
بصرہ، فقال لہ النبی ﷺ:
فتصبر؟ فقال: یا رسول اللہ!
لیس لی قائد و قد شق علی،
فقال لہ النبی: انت المیضۃ
فتوضاً ثم صل رکعتین ثم ادع
بہذہ الدعوات۔ قال ابن حنیف:
فواللہ! ما تفرقنا، و طال بنا
الحديث حتی دخل علینا الرجل
کأنہ لم یکن بہ ضر قط۔ ❁

بخدا! یہ میں نے نہیں کہا۔ بلکہ ایک
دفعہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت
میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک
اندھا آدمی آیا اور آپ ﷺ سے اپنی
بینائی کے ختم ہونے کا شکوہ کیا تو
نبی ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تو صبر
کر۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
میرا کوئی خادم نہیں ہے اور مجھے بہت
تکلیف ہوتی ہے تو نبی ﷺ نے فرمایا
کہ لوٹا لے کر آؤ اور وضو کرو۔ پھر دو
رکعت پڑھ کر ان دعائیہ کلمات سے دعا
کرو۔ پھر حضرت عثمان بن حنیفؓ

۳۔ دلائل النبوة للہیثمی، ۶: ۸-۱۶۷

۴۔ الترغیب والترہیب، ۱: ۶۱-۷۷=

❁ ۱۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۹: ۳۱، رقم: ۸۳۱۱

۲۔ المعجم الصغیر للطبرانی، ۱: ۴-۱۸۳

نے کہا کہ خدا کی قسم! ہم لوگ ابھی نہ تو
مجلس سے دور ہوئے اور نہ ہی ہمارے
درمیان گفتگو لمبی ہوئی حتیٰ کہ وہ آدمی
ہمارے پاس (اس حالت میں) آیا
کہ گویا اسے اندھا پن تھا ہی نہیں۔

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو وہ دعا سکھائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ استغاثہ و ندا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کا ذکر کیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آدمی نے یہ گمان کیا کہ شاید عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی خلیفہ سے سفارش کرنے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے اس لئے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اس کے گمان کی نفی کردی اور اس کو وہ حدیث سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا تا کہ ثابت ہو جائے کہ اس کی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کی وجہ سے پوری ہوئی ہے اور اللہ کی قسم کھا کر اسے یقین دہانی کروائی کہ انہوں نے خلیفہ سے اس بارے میں کوئی سفارش نہیں کی بلکہ یہ سب کچھ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔

امام ابن تیمیہؒ کی تائید

امام ابن تیمیہ نے اسی حدیث پاک کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ابن ابی الدنیا نے کتاب 'مجابی الدعاء' میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص

۷۔ (الخصائص الکبریٰ، ۲: ۲۰۱)

==۵۔ شفاء السقام: ۱۲۵

۶۔ مجمع الزوائد، ۲: ۲۹۷

حافظ منذری نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

عبدالملک بن سعید بن ابجر کے پاس آیا۔ عبدالملک نے اس کے پیٹ کو دبایا اور کہا کہ تمہیں ایک بیماری ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا: وہ کیا؟ عبدالملک نے کہا: دبیلہ (بڑا پھوڑا) ہے جو پیٹ کے اندر نکلتا ہے اور اکثر مریض کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص واپس ہوا اور پھر اس نے کہا:

اللہ! اللہ! اللہ ربی، لا أشرك
به شيئا، اللهم! إني أتوجه
إليك بنبيك محمد نبي
الرحمة ﷺ تسليماً، يا
محمد! إني أتوجه بك إلى
ربك وربى يرحمنى مما بى۔
اللہ! اللہ! اللہ میرا رب ہے۔ میں اس کا
کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے
اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور
آپ کی طرف آپ کے نبی محمد نبی
رحمت ﷺ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا
ہوں۔ اے محمد! میں آپ کے وسیلے
سے آپ کے اور اپنے رب کی طرف
متوجہ ہوتا ہوں کہ میری بیماری میں مجھ
پر رحم فرمائیں۔

کہتے ہیں کہ عبدالملک نے اس کے بعد اس کے پیٹ کو دبایا اور کہا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہیں کوئی بیماری نہیں۔ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب میں اس پورے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

قلت: فهذا الدعاء و نحوه
قد روى أنه دعا به السلف -
میں کہتا ہوں کہ یہ اور اس جیسی دیگر
دعائیں سلف سے منقول ہیں۔
اہم بات یہ ہے کہ شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس چیز کی روایت کر دی:

(۱) یہ سلف کا عمل ہے، اور

(۲) اس عمل سے شفا یاب ہونا بھی درست ہے۔

وظیفہ دینے کا ثبوت

مندرجہ بالا دونوں روایات سے یہ بھی واضح ہوا کہ مشائخ و بزرگان دین کا وظیفہ دینے کا عمل درست ہے کیونکہ یہ سلف صالحین کا معمول ہے۔ حضور ﷺ نے تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم آگے لوگوں کو بھی یہ دعا پڑھنے کا کہتے پھرو۔

۷۔ روزِ قیامت حضور نبی اکرم ﷺ سے توسل

قیامت کے دن بھی حضور نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس بخشش و مغفرت کا وسیلہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا وَ اتِّنَا مَا وَ عَدْتَنَا عَلٰی
رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

اے ہمارے رب! اور ہمیں وہ سب
کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے
اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا
ہے، اور ہمیں قیامت کے دن سوا نہ
کر، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں
کرتا۔

اس آیت کی روشنی میں جملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا گیا وعدہ الہی توسل کو ظاہر کرتا ہے۔ انعامات و احسانات کے وہ تمام وعدے جو دیگر انبیاء علیہم السلام

(ﷺ) کے ساتھ کیے گئے وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے توّسل سے آپ ﷺ کی امت کے حق میں خصوصی انفرادیت رکھتے ہیں، روز قیامت جملہ ذریت آدم اس دن کی گرمی و تپش سے تنگ آ کر سارے انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ ہر کوئی یہی کہے گا: اذہبوا الی غیری (آج کے روز کسی اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو)۔ بالآخر ساری انسانیت حضور نبی اکرم ﷺ کی در اقدس پر آجائے گی۔ حضرت انسؓ سے متفق علیہ روایت ہے:

حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما ج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك، فيقول: لست لها، و لكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول: لست لها، و لكن عليكم بموسى فإنه خليل الله، فيأتون موسى، فيقول: لست لها، و لكن عليكم بـعيسى فإنه روح الله و كلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، و لكن عليكم بمحمد بن عبد الله بن مسلم، فيأتون محمد بن عبد الله بن مسلم، فيقول: لست لها، و لكن عليكم بـ

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے: آپ (ہمارے لیے) اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ وہ فرمائیں گے کہ آج یہ منصب میرا نہیں، البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پس لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں

جاؤ اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی فرمائیں گے: میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، وہ روح اللہ ہیں اور اس کا کلمہ ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے: آج میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں، البتہ تم حبیب خدا حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں جاؤ۔ ساری انسانیت میرے پاس آجائے گی۔ میں کہوں گا: ہاں اس منصب شفاعت کا اہل (آج) میں ہی ہوں۔ میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ مجھے اس وقت حامد (حمود) کا الہام کیا جائے گا جس کے ذریعے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا جنہیں میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ (غرضیکہ) میں ان حامد

فیأتوننی، فأقول: أنا لها، فأستأذن علی ربی، فیؤذن لی، ویلهمنی محامد أحمدہ بها لا تحضرنی الان، فأحمدہ بتلک المحامد، و آخر له ساجدا، فیقال: یا محمد! ارفع رأسک و قل یسمع لک، و سل تعط، و اشفع تشفع، فأقول: یا رب! أمتی أمتی، فیقال: انطلق فأخرج منها من کان فی قلبه مثقال شعيرة من إیمان، فأنتطلق فأفعل، ثم أعود فأحمدہ بتلک المحامد، ثم آخر له ساجداً، فیقال: یا محمد! ارفع رأسک، و قل یسمع لک، و سل تعط، و اشفع تشفع، فأقول: یا رب! أمتی أمتی، فیقال: انطلق فأخرج منها من کان فی قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إیمان،

کے ساتھ رب کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر انور اٹھائیے، بولیں آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت، میری امت۔ پس حکم ہوگا کہ جائیے اور جہنم سے اسے نکال لیجیے جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے۔ پس میں جا کر ایسا ہی کروں گا (اور ایسے تمام افراد کو جہنم سے نکال لوں گا)۔ پھر واپس آ کر ان محامد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا: اے محمد! اپنا سر انور اٹھائیے اور فرمائیے، سنا جائے گا اور سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول

فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم آخر له ساجداً، فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، و قل يسمع لك، و سل تعط، و اشفع تشفع، فأقول: يا رب! أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجه من النار من النار من النار۔ فأنطلق فأفعل..... و قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم آخر له ساجداً، فيقال: يا محمد! ارفع رأسك و قل يسمع، و سل تعط، و اشفع تشفع، فأقول: يا رب! إنذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: و عزتي و جلالتي و كبريائي و عظمتي لأخرجن

منہا من قال لا إله إلا الله - ❁ کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا:

اے رب! میری امت، میری امت۔
پس فرمایا جائے گا کہ جانیے اور جہنم
سے اسے بھی نکال لیجیے جس کے دل
میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر

- ❁ ۱۔ صحیح البخاری ۲۰:۲، ۱۱۱۸، ۱۱۰۸، ۶۴۲، ۹۷۱، ۱۱۰۱، ۲
۹۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۱: ۴۵۱-۴۴۴، رقم: ۱۱۷۲۰، ۳
۲۔ صحیح البخاری، ۱: ۷۰، ۴
۱۰۔ صحیح ابن حبان، ۱۴: ۹۷۷-۳۷۷، رقم: ۶۴۶۴
۳۔ الصحیح لمسلم، ۱: ۹۷-۱۰۸
۱۱۔ صحیح ابن حبان، ۱۴: ۷۳۹-۳۹۳، رقم: ۶۴۷۶
۴۔ جامع الترمذی، ۲: ۶۶
۱۲۔ شعب الایمان للبیہقی، ۱: ۶-۲۸۵، رقم:
۵۔ سنن الدارمی، ۲: ۲۳۳-۵، رقم: ۳۰۸-۹
۱۳۔ شرح السنۃ للبغوی، ۱۵: ۶۰-۱۵۷، رقم: ۲۸۰۷
۶۔ مسند ابو داؤد الطیالسی، ۹-۲۶۸، رقم: ۴۳۳۳
۱۴۔ موارد الطمان، ۶۴۲، رقم: ۲۵۸۹
۷۔ مسند ابوعوانہ، ۴: ۱۸۳-۱۷۱
۸۔ مسند ابویعلیٰ، ۱: ۵۶-۵۹، رقم: ۵۹

علاوہ ازیں امام احمد بن حنبل نے بھی 'مسند' میں چھ مختلف مقامات پر یہ روایت بیان کی ہے اور ان تمام کی اسناد صحیح ہیں:

- ۱۔ ج: ۱، ص: ۴ پر سیدنا ابوبکر صدیق ؓ سے روایت کی۔
۲۔ اسی جلد میں صفحہ ۲۸۱ پر سیدنا عبداللہ بن عباس ؓ سے روایت کی۔
۳۔ پھر ۴: ۳۵ پر سیدنا ابوہریرہ ؓ سے روایت کی۔
۴۔ پھر ۳: ۲۴۷، ۲۴۴، ۱۱۶ پر سیدنا انس بن مالک ؓ سے روایت کی۔

بھی ایمان ہے پس میں جا کر ایسا ہی
 کروں گا۔ پھر واپس آ کر ان ہی محامد
 کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کروں گا اور
 پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔
 پس فرمایا جائے گا: اے محمد! اپنا سر انور
 اٹھائیے اور بیان کیجئے سنا جائے گا اور
 سوال کیجئے، عطا کیا جائے گا اور
 شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول
 کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا:
 اے رب! میری امت، میری امت۔
 پس فرمایا جائے گا کہ جائیے اسے بھی
 جہنم سے نکال لیجئے جس کے دل میں
 رائی کے دانے سے بھی کم، بہت کم
 اور بہت ہی کم ایمان ہے، پس ایسے
 شخص کو بھی جہنم کی آگ، آگ،
 آگ سے نکال لیجئے۔ چنانچہ میں
 جا کر ایسا ہی کروں گا۔

حضرت حسن ہی نے حضرت انس کی روایت میں ہی ان الفاظ کو بھی بیان
 کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ چوتھی مرتبہ پھر واپس لوٹوں گا اور اسی طرح حمد
 و ثناء کروں گا، پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا: اے محمد! اپنا

سر انور اٹھائیے اور بیان کیجیے، سنا جائے گا اور سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس وقت میں عرض کروں گا کہ اے رب! مجھے اس شخص کو جہنم سے نکالنے کی اجازت دیجیے جس نے (ایک مرتبہ بھی صدق دل سے) کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے۔ باری تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی! اپنے جلال کی! اپنی کبریائی و عظمت کی! میں ضرور دوزخ سے اسے بھی آزاد کروں گا جس نے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہا ہے۔“

گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ میدان حشر میں حساب و کتاب کا سلسلہ حضور نبی اکرم ﷺ کی اللہ کی بارگاہ میں خصوصی حمد و ثناء اور التجاء و دعا کے توسل سے ہی شروع ہوگا اور سب سے پہلے حضور نبی اکرم ﷺ کے وسیلے سے امت مصطفوی کا حساب و کتاب شروع ہوگا تاکہ یہ حشر کی گرمی میں زیادہ دیر مبتلا نہ رہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴿٢٤﴾

(یہ وہ دن ہوگا) جس دن اللہ اپنے نبی
کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ
ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ (اس
روز) ان کا نور (ایمان) ان کے
آگے اور ان کے دہنی طرف دوڑتا چلا
جاتا ہوگا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ باری تعالیٰ اپنے رسول نبی آخر
الزمان ﷺ کے وسیلے سے امت مصطفوی کو قیامت میں رسوا نہ کرے گا بلکہ اعلیٰ اعزاز

کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نور جو انہیں اللہ کے نبی کے وسیلے سے ملا ہوگا انہیں اپنے احاطے میں لیے ہوگا۔

یہ تمام روایات و آثار، تو سئل کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی تو سئل بالنبی ﷺ کو آپ ﷺ کی حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص کرنے پر اصرار کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ تو سئل کو آپ ﷺ کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ بعد از وصال بھی مختار ہیں

بعض لوگ اپنی جہالت اور کم علمی کی بناء پر اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) نبی کریم ﷺ کو بعد از وصال کوئی اختیار نہیں، وہ نہ تو سنتے ہیں نہ ہمارے لئے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بد عقیدگی سے اہل ایمان کو بچائے۔ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ ﷺ کے بارے میں تو سئل کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسلمہ امر ہے۔ اور یہ آپ کی بلندی شان، رفعت منزلت کی دلیل ہے۔ عدم جوازِ تو سئل کا عقیدہ دراصل آپ ﷺ کی شان اقدس کو کم کرنے کی کوشش کے مترادف ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مردہ سنتا ہے، احساس و شعور بھی رکھتا ہے، زندہ کی نیکی اور بھلائی سے اسے فائدہ بھی پہنچتا ہے اور ان کی برائی پر وہ پریشان ہوتا ہے۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ یہ عقیدہ ایک عام انسان کے حوالے سے ثابت شدہ ہے۔ جبکہ عامۃ المؤمنین اور پھر سید البشر اور اللہ کی مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کی برزخی حیات کے بارے میں کیا کہنا؟ متعدد

ثقة روایات سے حیات النبی ﷺ ثابت شدہ امر ہے، آپ ﷺ سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ ﷺ کی امت کے اعمال آپ ﷺ پر پیش کئے جاتے ہیں، امت کی برائیوں پر استغفار فرماتے ہیں جبکہ ان کی نیک اعمال پر اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ مروان بن الحکم نے حضرت ابویوب انصاریؓ کو آپ ﷺ کی قبر انور پر پڑے دیکھا تو کہا: تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس پر آپ نے ایمان افروز جواب دیا۔ وہ روایت یہ ہے:

عن داؤد بن أبی صالح قال: حضرت داؤد بن صالحؓ سے مروی ہے
أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مروان
واضعاً وجهه على القبر، فقال: آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی
أتدري مات صنع؟ فأقبل عليه حضور نبی کریم ﷺ کی قبر انور پر اپنا منہ
فإذا هو أبو أيوبؓ، فقال: رکھے ہوئے ہے تو اس (مروان) نے
نعم، جئت رسول الله ﷺ و کہا: کیا تو جانتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا
لم آت الحجر، سمعت رسول ہے؟ جب مروان اس کی طرف بڑھا،
الله ﷺ يقول: لا تبكوا على دیکھا تو وہ ابو ایوب انصاریؓ تھے۔
الدين إذا وليه أهله، و لكن (جواب میں) انہوں نے فرمایا: ہاں
أبكوا عليه إذا وليه غير (میں جانتا ہوں)، میں رسول
أهله۔ ﷻ کے پاس آیا ہوں اور کسی
پتھر کے پاس نہیں آیا۔ میں نے رسول

۳۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۴: ۱۵۸، رقم:

۱۔ مسند احمد بن حنبل، ۵: ۴۲۲

خدا ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے:
 دین پر مت روؤ جب ابھی اس کا ولی
 اہل ہو، ہاں دین پر اس وقت روؤ
 جب اس کا ولی نااہل ہو۔

امام احمد بن حنبل کی بیان کردہ روایت کی اسناد صحیح ہیں۔ امام حاکم نے اسے
 شیعین (بخاری و مسلم) کی شرائط پر صحیح قرار دیا ہے جبکہ امام ذہبی نے بھی اسے صحیح قرار
 دیا ہے۔

آج مدد مانگ ان سے

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ ﷺ سے توسُّل کے خلاف دلائل کو ثابت کرنے کی
 کوشش کرنا اور من گھڑت طریقوں سے صحیح اور ثقہ روایات کو ضعیف اور بے اصل قرار
 دینا سب بے فائدہ کوشش ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کے ارشاد گرامی حیاتی خیر
 لکم و مماتی خیر لکم (میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی
 تمہارے لیے خیر ہے) کے تحت فیضانِ مصطفیٰ ﷺ آج بھی اسی طرح جاری و
 ساری ہے جس طرح کہ ظاہری حیاتِ طیبہ میں تھا۔ اور ابھی ہم نے اس صحیح الاسناد
 حدیث کو بھی بیان کیا جس میں روزِ قیامت آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش

==۴۔ المعجم الاوسط للطبرانی، ۱: ۲۰۰-۱۹۹، ۶۔ شفاء السقام: ۱۱۳
 رقم: ۲۸۶
 ۵۔ المعجم الاوسط للطبرانی، ۱۰: ۱۶۹، ۸۔ کنز العمال، ۶: ۸۸، رقم: ۱۴۹۶۷
 رقم: ۹۳۶۲

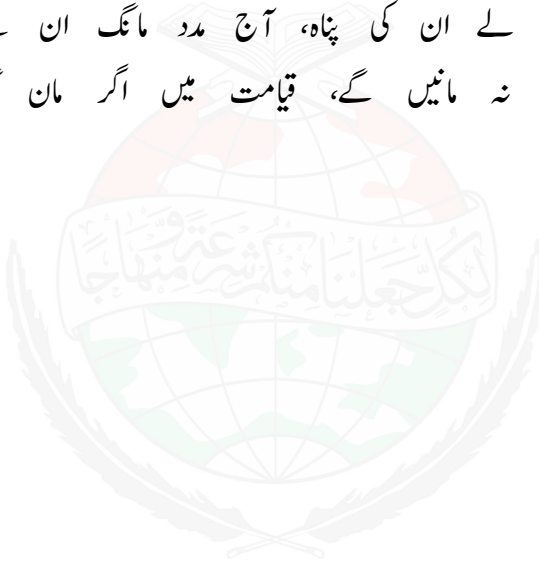
کریں گے تو عمل حساب و کتاب شروع ہوگا۔

آئیے ذرا غور کریں کہ قیامت کا دن ہوگا، گرمی اور تپش انتہا کو پہنچی ہوگی، لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے، رب تعالیٰ کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اور مصطفیٰ ﷺ بھی تشریف فرما ہوں گے، جملہ انبیاء کرام موجود ہوں گے اور اولین و آخرین بھی جمع ہوں گے تو ایسے میں جب وہ یہ سمجھ کر کہ ہم سب کے باپ سیدنا آدم ﷺ ہیں ان کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں کہ ہم سے اس تکلیف کو ہٹائے لیکن وہ ان کو حضرت ابراہیم ﷺ کی طرف، وہ حضرت موسیٰ ﷺ کی طرف، وہ حضرت عیسیٰ ﷺ کی طرف اور وہ سب کو سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ شافع یوم النشور کی طرف بھیج دیں گے۔ اس تمام مرحلے میں جلیل القدر انبیاء میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں فرمائے گا کہ یہ تم کیا شرک کر رہے ہو، ہمارے پاس کس لئے آئے ہو؟ جلوہ حق سامنے ہے اس بارگاہ عالیہ میں اپنی التجا پیش کرو..... بلکہ وہ خود انہیں دوسرے نبی ﷺ کی طرف بھیج دیں گے کہ شاید وہ سفارش کر دیں۔

تو معلوم ہوا کہ تو سئل اور استغاثہ ایک ایسا عمل ہے جو ابتدا سے لیکر روز قیامت تک جاری و ساری ہے اور اس روز تو جواز تو سئل پر سب کا اجماع ہو جائے گا۔ لطیف نکتہ یہ ہے کہ عالم انسانیت کی پہلی ہستی سیدنا حضرت آدم ﷺ سے جب لغزش ہوئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بطور وسیلہ پیش کیا اور ان کی لغزش معاف ہوئی۔ اپنی لغزش کی وجہ سے وہ جس کرب و پریشانی میں مبتلا تھے انھیں اس وسیلہ جلیلہ سے نجات ملی اور یوم آخرت بھی جب اس دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہوگا اور حساب کتاب کے شروع نہ ہونے کی وجہ سے اولین و آخرین پریشان ہوں گے، تب بھی انہیں نجات ہمارے آقا ﷺ کے وسیلہ سے ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ عالم

بشریت کے پہلے انسان کے لئے وسیلہ مصطفیٰ ﷺ پریشانی سے نجات کا سبب بنا اور جب اس کا خاتمہ ہو رہا ہوگا تو تب بھی تمام انسانوں کو پریشانی سے نجات ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے ملے گی۔ خوش بخت و خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی اس صحیح عقیدے پر قائم ہیں اور قیامت کو بھی وہ اس کا نظارہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا:

آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا

فصل چہارم

تبرکاتِ نبوی ﷺ سے توسل

یہ حقیقت ہے کہ صالحین سے منسوب چیزیں بڑی بابرکت اور فیض رساں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ کے آثار کو بطور تبرک محفوظ رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء کے تبرکات کا ذکر کیا ہے، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل کے تبرکات سے بنی اسرائیل کا برکت حاصل کرنے کا ذکر کچھ یوں کیا ہے:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٢٨﴾

اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا: اس کی سلطنت (کے من جانب اللہ ہونے) کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونِ قلب کا سامان ہوگا اور کچھ آلِ موسیٰ اور آلِ ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں

تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔

قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سے برکت حاصل کرنے کا واقعہ کچھ یوں ذکر کیا ہے:

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۚ وَأَجْمَعِينَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُون ۝ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

میرا یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے اور (پھر) اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا، ان کے والد (یعقوب) نے (کنعان میں بیٹھے ہی) فرما دیا: بیشک میں یوسف کی خوشبو پار ہا ہوں اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ وہ بولے: اللہ کی قسم! یقیناً آپ اپنی (اسی) پرانی محبت کی خود رفتاری میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ

آئی۔ یعقوب نے فرمایا: کیا میں تم سے
 نہیں کہتا تھا کہ بیشک میں اللہ کی طرف
 سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں
 جانتے۔

کتب احادیث و سیر کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانے کے علاوہ بھی بہت سی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول
 برکت کرتے تھے، مثلاً: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اپنے اوپر مسح کرواتے؛ خود
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تبرکاً مس کرتے؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے
 تبرک حاصل کرتے؛ جس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس دھوتے اس سے تبرک
 حاصل کرتے؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے کھانے سے تبرک حاصل کرتے؛ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پسینہ مبارک سے؛ لعاب دہن مبارک سے؛ ناک مبارک سے نکلنے والی ریخت
 سے؛ موئے مبارک (جو حجامت کے وقت اترتے، نیچے نہ گرنے دیتے تھے) سے؛ ناخن
 مبارک سے؛ لباس مبارک سے؛ عصاء مبارک سے؛ انگوٹھی مبارک سے؛ بستر مبارک
 سے؛ چارپائی مبارک سے؛ چٹائی مبارک سے؛ الغرض ہر اس چیز سے تبرک حاصل
 کرتے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے تھوڑی یا زیادہ نسبت ہوتی۔ حتیٰ کہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین عظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے
 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک سے بھی تبرک حاصل کیا۔ بلکہ جن مکانوں اور رہائش
 گاہوں میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار فرمائی، جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں
 ادا فرمائیں اور جن راستوں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ان کی گرد و غبار تک سے بھی
 انہوں نے تبرک حاصل کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ و تابعین کے ادوار کے بعد نسلاً بعد نسل

ہر زمانے میں اکابر ائمہ و مشائخ اور علماء و محدثین کے علاوہ خلفاء و سلاطین حضور ﷺ کے آثار و تبرکات کو بڑے ادب و احترام سے محفوظ رکھتے تھے۔ خصوصی ایام میں بہت اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کو ان کی زیارت کروائی جاتی تھی، ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔

ادب و احترام کا یہی تقاضا آپ ﷺ کی سنن مقدسہ، احادیث مبارکہ حتیٰ کہ آپ ﷺ کے ذکر مبارک کے باب میں بھی ملحوظ رہنا تقاضائے ادب ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور آل پاک سب کی محبت و ادب بھی اسی نسبت سے واجب ہے۔ ایسے امور کے ملحوظ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت سے ظاہری و باطنی تبرکات سے نوازتا ہے۔ اس کے برعکس ان کی بے ادبی کرنے سے بہت سی آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں جن کا عام لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آپ ﷺ کے استعمال کی متعدد چیزیں بطور تبرک موجود تھیں ان میں بعض تبرکات اور ان سے توسل کا ذکر مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ قرب مصطفیٰ ﷺ میں دفن ہونے کی خواہش

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ کے قریب دفن ہونے کے بہت ہی زیادہ خواہاں تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اجازت لینے کے لئے بھیجا جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہوا تھا کہ وہ اس جگہ کو اپنے لئے پسند فرماتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس جگہ کو اپنے لئے پسند کرتی تھی مگر اب میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے اور اپنے والد کو خوشخبری

سنائی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: الحمد للہ! میرے نزدیک سب سے اہم معاملہ یہ تھا۔ روایت اس طرح ہے:

حدثنا حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا عبد الله بن عمر! اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، قالت: كنت أريده لنفسى فلا وثرته اليوم على نفسى، فلما أقبل، قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدفنوني، وإلا

حضرت حصین بن عبد الرحمن، عمر بن میمونؓ اودی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: میں نے عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ فرماتے تھے: اے عبد اللہ بن عمر! تم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کے پاس جاؤ اور کہو عمر بن خطابؓ آپؓ کو سلام کہتا ہے اور پھر اجازت مانگنا کہ کیا مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ دفن ہونے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمرؓ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب وہ پاس آئے تو حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا خبر لیکر آئے ہو؟ تو وہ بولے: اے امیر المؤمنین! انہوں نے آپؓ کو اجازت دیدی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: آج میرے نزدیک اس آرام

فردونی الی مقابر گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہے۔
 المسلمین۔ ﴿﴾
 جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے لیجا کر
 (اس جگہ پر) سلام عرض کرنا اور عرض
 کرنا کہ عمر بن خطابؓ اجازت چاہتا
 ہے اگر وہ سیدہ عائشہؓ اجازت دیدیں تو
 دفن کر دینا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے
 قبرستان میں دفن کر دینا۔

سیدنا عمرؓ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس
 خواہش کی تفسیر صرف یہی ہے کہ وہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے قریب دفن
 ہونے سے برکت حاصل کرنے کے لئے آپ ﷺ کو وسیلہ بنانا چاہتے تھے۔

۲۔ مشکیزہ سے حصولِ برکت

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی عمرہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں کبشۃ
 انصاری نے کہا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا،
 وَ عِنْدَهَا قِرْبَةٌ مَعْلُقَةٌ فَشَرِبَ
 مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمِ
 الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ۔ ﴿﴾

نبی کریم ﷺ اس کے پاس تشریف
 لائے اور اس کے پاس ایک مشکیزہ لٹکا
 ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے کھڑے
 ہو کر پانی پیا۔ پھر اس نے مشکیزہ کا منہ
 برکت کے باعث کاٹ کر رکھ لیا چونکہ

صحیح البخاری، ۱: ۵۲۴، ۱۸۶ ﴿﴾

۱۔ سنن ابن ماجہ: ۲۵۳ ﴿﴾ ۲۔ جامع الترمذی، ۲: ۱۱۰==

اس سے حضور ﷺ کا وہن اطہر لگا تھا۔

امام ابن ماجہ کی روایت کی سند صحیح ہے جبکہ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔

۲۔ اُم سلیم رضی اللہ عنہا نے اس مشکیزہ کا منہ کاٹ لیا جس مشکیزہ کے منہ سے نبی کریم ﷺ نے پانی نوش فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أن النبي ﷺ دخل على أم سليم، و في البيت قربة معلقة، فشرب من فيها و هو قائم، قال: فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا۔

کہ حضور اکرم ﷺ ام سلیم کے پاس آئے اور گھر میں ایک مشکیزہ (پانی کا) لٹکا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے (پانی) پیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا۔ پس وہ (اب بھی) ہمارے پاس موجود ہے۔

موجود ہے۔

۱۔ مسند احمد بن حنبل، ۱۱۹: ۳	== ۳۔ شامی الترمذی، ۱۵
۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۴۳۱: ۶	۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۴۳۴: ۶
۳۔ شامی الترمذی، ۱۵	۵۔ مسند الحمیدی، ۱: ۲۱، رقم: ۳۵۴
۴۔ مسند ابوداؤد طیالسی، ۲۲۹، رقم: ۱۶۰۵	۶۔ صحیح ابن حبان، ۱۲: ۹، رقم: ۱۳۸
۵۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۲۵: ۱۲، رقم: ۳۰۷	۵۳۱۸
۶۔ المعجم الاوسط للطبرانی، ۱: ۳۷، رقم: ۶۵۸	۷۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۲۵: ۱۵، رقم: ۸
	۸۔ شرح السنۃ للبغوی، ۱۱: ۳۷، رقم: ۳۰۴۲

۳۔ جبہ رسول ﷺ کے توسل سے حصولِ شفاء

عن عبد الله مولى اسماء بنت
أبى بكرؓ أنها أخرجت إلى جبة
طيلاسة كسروانية لها لبنة
ديباج، وفرجها مكفوفين
بالديباج، فقالت: هذه كانت
عند عائشة حتى قبضت، فلما
قبضت قبضتها وكان
النبي ﷺ يلبسها، فنحن
نغسلها للمرضى نستشفى
بها۔ ❀

حضرت اسماءؓ کے مولیٰ عبد اللہ سے
روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر
نے کسروانی طیلسان کا جبہ نکالا جس
کے گریبان اور چاکوں پر ریشم کا کپڑا
لگا ہوا تھا۔ کہنے لگیں: یہ حضرت عائشہ
کے پاس تھا جب وہ فوت ہوئیں تو
میں نے لے لیا اور نبی کریمؐ اس کو پہنتے
تھے۔ ہم بیماروں کیلئے اس کو دھوتے
اور اس کے ساتھ بیماروں کیلئے شفاء
طلب کرتے ہیں۔

امام نووی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

و فی هذا الحديث دليل على
استحباب التبرک بآثار
الصالحين وثيابهم۔ ❀❀

اس حدیث میں صالحین کے آثار اور
ان کے کپڑوں سے برکت حاصل
کرنے کے استحباب پر دلیل ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

❀ ۱۔ الصحیح لمسلم ۲: ۱۹۰	۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۸۰-۸۱
۲۔ سنن ابوداؤد، ۲: ۲۰۶	۵۔ الطبقات الکبریٰ، ۱: ۴۵۴
۳۔ سنن ابن ماجہ: ۲۶۵	❀❀ شرح الصحیح لمسلم، ۱۹۱: ۲

إِتْخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتِماً
 مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ
 كَانَ بَعْدَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ
 كَانَ بَعْدَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ
 فِي يَدِ عِثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدَ
 فِي بَثْرِ أَرِيَسَ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی ایک
 انگوٹھی بنوائی اور وہ آپ ﷺ کے ہاتھ
 میں تھی پھر حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ میں
 رہی پھر حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رہی،
 پھر حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں رہی،
 پھر ان کے ہاتھ سے اریس کے کنوئیں
 میں گر گئی۔ اس انگوٹھی کا نقش یہ تھا:

۴۔ کبیل مبارک سے حصولِ برکت

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ کبیل محفوظ تھا
 جس میں حضور ﷺ کا وصال مبارک ہوا تھا، جیسا کہ حضرت ابو بردہؓ سے مروی ہے
 کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موٹا کبیل نکال کر ہمیں دکھایا اور بتایا:
 فِي هَذَا نَزَعَ رُوحَ حُضُورِ ﷺ كَمَا وَصَلَ اس كَبِيلِ فِي هُوَا
 النَّبِيِّ ﷺ۔

تھا۔

۵۔ نعلینِ پاک سے حصولِ برکت

۱۔ حضرت انسؓ کے پاس حضور ﷺ کے نعلین پاک اور ایک پیالہ بھی محفوظ تھا

۳۔ سنن ابوداؤد، ۲: ۲۲۷

۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۸۷

صحیح البخاری، ۱: ۳۳۸

۲۔ صحیح مسلم، ۲: ۱۹۶

جس میں حضور نبی اکرم ﷺ پانی نوش فرماتے تھے۔ نعلین پاک کے حوالے سے صحیح البخاری میں ہے:

حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين، لهما قبلاان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس: أنهما نعلان النبي ﷺ. حضرت عیسیٰ بن طهمانؓ سے روایت ہے کہ حضرت انسؓ نے ہمیں دو پرانے نعلین مبارک نکال کر دکھائے ان میں سے ایک ایک کے دو تسمے تھے۔ پھر ثابت بنانی نے اس کے بعد حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ دونوں حضور ﷺ کے نعلین مبارک ہیں۔

۲۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عبید بن جریح نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا: ”میں آپ کو بالوں سے صاف کی ہوئی کھال کی جوتی پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔“ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسی جوتیاں پہنے ہوئے دیکھا ہے جس میں بال نہیں ہوتے تھے اور آپ ﷺ وضو کر کے اس میں پاؤں مبارک رکھتے تھے، لہذا میں ایسی جوتیاں پہننا پسند کرتا ہوں۔“ ❀❀

۳۔ امام قسطلانی اپنی کتاب ’المواہب اللدنیہ‘ (۲: ۱۱۸-۹) میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ حضور نبی اکرم ﷺ کے خادمین میں سے تھے اور آپ ﷺ کی

خدمت اقدس میں تکیہ، مسواک، نعلین اور وضو کے لیے پانی لے کر حاضر رہتے۔ جب آپ ﷺ قیام فرماتے تو وہ آپ ﷺ کو نعلین مبارک پہنا دیتے اور جب آپ ﷺ تشریف رکھتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے نعلین پاک اٹھا کر بغل میں دبا لیتے تھے۔

امام قسطلانی مزید لکھتے ہیں:

”نعلین پاک کی فضیلت، منفعت اور برکت جو بیان کی گئی ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو صالح شیخ ابو جعفر بن عبد المجید نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نعلین پاک کا نمونہ اپنے ایک طالب علم کو دیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا: کل میں نے نعلین پاک کی عجیب برکت دیکھی۔ میری بیوی شدید درد کی وجہ سے قریب المرگ تھی۔ میں نے نعلین پاک کو درد کی جگہ پر رکھا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس نعلین کے مالک ﷺ کی کرامت دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور میری بیوی فوراً صحت یاب ہو گئی۔“ ❁

حضور نبی اکرم ﷺ کے نعلین پاک کی بابت ابو بکر احمد بن امام ابو محمد عبداللہ بن حسین قرطبیؒ کہتے ہیں:

و	نعلٍ	خَضَعْنَا	هَيْبَةً	لِبَهَائِهَا
و	إِنَّا	مَتَى	نَخْضَعُ	لَهَا
فَضَعُهَا	عَلَى	أَعْلَى	الْمَفَارِقِ	إِنْهَا
حَقِيقَتُهَا	تَأْجُجُ	و	صَوْرَتُهَا	نَعْلُ

(ایسے جوتے کہ جن کی بلند و بالا عظمت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس

عظمت کو تسلیم کر کے ہی ہم بلند ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں بلند ترین جگہ پر رکھنا چاہیے کیونکہ درحقیقت یہ (سر کا) تاج ہیں اگرچہ دیکھنے میں جوتے ہیں۔) ❀

جب امام فغانی نے پہلی مرتبہ نعلین پاک دیکھے تو بے اختیار بول پڑے:

وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلِي وَ وُضِلَّهَا
تُرِيدُ أُمَ الدُّنْيَا وَ مَا فِي زَوَائِهَا
لَقَالَ غُبَارُ مَنْ تَرَابٍ نِعَالِهَا
أَحْبُّ إِلَيَّ نَفْسِي وَ الشِّفَا لِي بَلَائِهَا

(اور اگر لیلیٰ کے مجنوں سے پوچھا جاتا کہ تو لیلیٰ سے ملاقات اور مال و زر دنیا میں سے کس چیز کو ترجیح دے گا؟ تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا: ”اس کی جوتیوں سے اٹھنے والی خاک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے اور اس کی مصیبتیں رفع کرنے کے لئے سب سے بہترین علاج ہے۔“)

یہ بات قابل ذکر ہے کہ علماء دیوبند نے نعلین پاک کے متعلق کتب تالیف کی ہیں:

- ۱۔ مولانا شہاب الدین احمد مقری نے ’فتح المتعال فی مدح النعال‘ نامی کتاب لکھی۔
 - ۲۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ’نیل الشفاء بععال المصطفیٰ‘ نامی رسالہ لکھا جو کہ ان کی کتاب ’زاد السعيد‘ میں پایا جاتا ہے۔
- مولانا محمد زکریا کاندھلوی لکھتے ہیں:

”نعل شریف کے برکات و فضائل مولانا اشرف علی تھانوی کے رسالہ ’زاد

السعيد کے اخیر میں مفصل مذکور ہیں جس کو تفصیل مقصود ہو، اس میں دیکھ لے۔ مختصر یہ کہ اس کے خواص بے انتہا ہیں، علماء نے بارہا تجربے کئے ہیں۔ اسے اپنے پاس رکھنے سے حضور ﷺ کی زیارت میسر ہوتی ہے، ظالموں سے نجات حاصل ہوتی ہے، ہر لعزیزی میسر ہوتی ہے، غرض ہر مقصد میں اس کے توسل سے کامیابی ہوتی ہے، طریق توسل بھی اسی میں مذکور ہے۔ ﴿﴾

اس بحث سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ سے بے پناہ عشق و محبت اور آپ ﷺ کی اشیاء کی تعظیم و تکریم ہی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ جیسا کہ امام احمد رضا خان کہتے ہیں:

جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور ﷺ
تو پھر کہیں گے کہ ہاں، تاجدار ہم بھی ہیں

۶۔ پیالہ مبارک سے حصول برکت

۱۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قال لی عبد اللہ بن سلام: أ لا
أسقیک فی قدح شرب آپ کو اس پیالے میں (پانی) نہ
النسی ﷺ فیہ؟ ﴿﴾ ﴿﴾
پلاؤں جس میں آقا ﷺ نے نوش فرمایا
تھا؟

۲۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

﴿﴾ شامل ترمذی مع اردو شرح خصائل نبوی: ۷۷

﴿﴾ صحیح البخاری، ۲: ۸۴۲

حضور نبی اکرم ﷺ ایک دن اپنے صحابہؓ کے ہمراہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضرت سہل سے فرمایا کہ مجھے (پانی) پلاؤ۔ پھر میں نے ان کے لیے یہ پیالا نکالا اور انہیں اس میں (پانی) پلایا۔ ابو حازم نے کہا: سہل نے ہمارے لیے وہ پیالہ نکالا اور ہم نے بھی اس میں پیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ پیالہ ان سے مانگ لیا تو حضرت سہل نے وہ پیالہ ان کو دے دیا۔ اور ابو بکر بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا: اے سہل! ہمیں پانی پلاؤ۔

فأقبل رسول الله ﷺ يومئذ حتى جلس في سقيفة بنى ساعدة هو و أصحابه ثم قال: اسقنا، لسهل۔ قال: فأخرجت لهم هذا القدر فأسقيتهم فيه۔ قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدر فشربنا فيه۔ ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبدالعزيز، فوهبه له۔ و في رواية أبي بكر بن إسحاق، قال: اسقنا يا سهل۔ ❁

۳۔ حضرت حجاج بن حسانؓ بیان کرتے ہیں:

ہم حضرت انسؓ کے پاس تھے کہ آپ نے ایک برتن منگوا یا جس میں لوہے کی تین مادہ گودہ اور لوہے کا ایک

کنا عند أنس بن مالك، فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب حديد و حلقة من حديد، فأخرج من

غلاف أسود و هو دون الربع و
 فوق نصف الربع، فأمر أنس بن
 مالك فجعل لنا فيه ماء فأتينا
 به فشربنا وصببنا على رؤوسنا
 و وجوهنا و صلبنا على
 النبي ﷺ۔

چھلا تھا۔ آپ نے اسے سیاہ غلاف
 سے نکالا، جو درمیانے سائز سے کم اور
 نصف چوتھائی زیادہ تھا۔ اور حضرت
 انس کے حکم سے اس میں ہمارے لیے
 پانی ڈال کر لایا گیا تو ہم نے پانی پیا اور
 اپنے سروں اور چہروں پر ڈالا اور
 آقا ﷺ پر درود پڑھا۔

اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔

۴۔ اور جب وہ پیالہ ٹوٹ گیا جس میں آقا ﷺ نے پانی پیا تھا جو حضرت
 انس رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھا تو اس کی مرمت کا انہوں نے جس قدر اہتمام کیا اس سے
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی کریم ﷺ سے منسوب اشیاء کو
 کس قدر حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔

روایت میں آیا ہے:

أن قدح النبي ﷺ انكسر
 فاتخذ مكان الشعب سلسلة
 من فضة۔ قال عاصم: رأيتُ
 القدح و شربْتُ فيه۔

حضور نبی کریم ﷺ کا پیالہ ٹوٹ گیا تو
 (حضرت انس رضی اللہ عنہ نے) عام چیز کی
 بجائے چاندی کی زنجیر سے اسے ٹھیک
 کیا۔ عاصم (راوی) کہتے ہیں: خود

۱۔ مسند احمد ج ۳، ۱۸۷

۲۔ البدایہ والنہایہ، ۴: ۳۷۰

صحیح البخاری، ۱: ۴۳۸

میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اسی میں
پانی بھی پیا ہے۔

۷۔ موئے مبارک سے حصولِ برکت

تبرکات کو محفوظ رکھنے کی خود نبی اکرم ﷺ نے تعلیم دی اور اپنے صحابہ کے اندر
عملاً یہ شعور بیدار کر دیا تھا کہ وہ حضور ﷺ کے برکات کو حاصل کرنے کا کوئی موقع ضائع
نہیں جانے دیتے تھے۔

۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب حضور ﷺ حج کے موقع پر قربانی دینے
سے فارغ ہوئے تو

ناول الحالق شقَّه الأيمن
فحلَّقه، ثم دعا أبا طلحة
الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله
الشَّقَّ الأيسر، فقال: احلق۔
فحلَّقه، فأعطاه أبا طلحة،
فقال: أقسمه بين الناس۔ ❁

آپ ﷺ نے سرانور کا دایاں حصہ
حجام کے سامنے کر دیا، اس نے بال
مبارک مونڈھ دیئے۔ پھر آپ ﷺ
نے حضرت طلحہؓ کو بلایا اور وہ بال ان
کو دے دیئے اس کے بعد حجام کے
سامنے دوسری جانب فرمائی، اس نے
ادھر کے بال بھی مونڈھ دیئے۔
آپ ﷺ نے وہ بال حضرت ابو طلحہؓ کو

-
- ❁ ۱۔ الصحیح لمسلم، ۴: ۲۲۱
۲۔ سنن ابوداؤد، ۹: ۲۷۹
۳۔ جامع الترمذی، ۱: ۱۱۱
۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۱۴، ۲۰۸، ۱۱۱
۵۔ مسند الحمیدی، ۲: ۵۱۲، رقم: ۱۲۲۰
۶۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۵: ۱۳۴
۷۔ صحیح ابن خزیمہ، ۴: ۲۹۹، رقم: ۲۹۲۸
۸۔ شرح السنہ للبغوی، ۷: ۲۰۶، رقم: ۱۹۶۲

دے دیئے اور فرمایا: یہ بال لوگوں

میں بانٹ دو۔

۲۔ ابن سیرینؒ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ۔
جب رسول اللہ ﷺ نے اپنا سر مبارک منڈوایا تو حضرت ابو طلحہؓ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ ﷺ کے بال مبارک لیے۔

۳۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انسؓ سے مروی ہے:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَالْحَلَّاقَ يَحْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يَرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ۔
میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ حجام آپ ﷺ کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا ہے اور صحابہ کرام آپ ﷺ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور ﷺ کا جو بال بھی گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے۔

۴۔ ابن سیرینؒ بیان کرتے ہیں:

قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ
میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس

۳۔ الطبقات الکبریٰ، ۱: ۴۳۱

۴۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۷: ۶۸

۵۔ البدایہ والنہایہ، ۴: ۱۴۰

صحیح البخاری، ۱: ۲۹

۱۔ صحیح مسلم، ۲: ۲۵۶

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۱۳۳، ۱۳۷

النبي ﷺ، أصبناه من قبل أنس، أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندى شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها۔ ❀

نبی اکرم ﷺ کے بال مبارک ہیں جن کو میں نے انس یا ان کے گھر والوں سے حاصل کیا ہے۔ عبیدہ نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک بال میرے پاس ہو تو وہ بال مجھے ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سے زیادہ محبوب ہے۔

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ”اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں آپ ﷺ کے بال مبارک سے برکت حاصل کرنے کا بیان ہے۔“ ❀ ❀

۵۔ ثابت البنانی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت انسؓ نے فرمایا:

هذه شعرة من شعر رسول الله ﷺ فضعها تحت لسانى۔ قال: فوضعها تحت لسانه، فدفن و هى تحت لسانه۔ ❀ ❀ ❀

یہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ کا ایک بال مبارک ہے، پس تم اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ وہ کہتے ہیں: میں نے وہ بال آپ ﷺ کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور انہیں اس حال میں دفنایا گیا کہ وہ بال ان کی زبان کے نیچے تھا۔

۶۔ عثمان بن عبد اللہ بن موہب بیان کرتے ہیں:

❀ صحیح البخاری، ۱: ۲۹۔ ❀ فتح الباری، ۱: ۲۷۴۔
 ۲۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۷: ۶۷۸۔ ❀ ❀ ❀ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، ۱: ۱۷۱۔

أرسلني أهلي إلى أم سلمة
 بقدر من ماء، وقبض إسرائيل
 ثلاث أصابع من قصة فيه شعر
 من شعر النبي ﷺ، و كان إذا
 أصاب الإنسان عين أو شيء
 بعث إليها مخضبة فاطلعت
 في الجبل فرأيت شعرات
 حمرا. ❀

مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام
 سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا
 ایک پیالہ دے کر بھیجا۔ اسرائیل نے
 تین انگلیاں پکڑ کر اس پیالے کی طرح
 بنائیں جس میں نبی اکرم ﷺ کا موئے
 مبارک تھا، اور جب کبھی کسی کو نظر لگ
 جاتی یا کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ حضرت ام
 سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس (پانی
 کا) برتن بھیج دیتا۔ پس میں نے برتن
 میں جھانک کر دیکھا تو میں نے چند
 سرخ بال دیکھے۔

علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں:

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنقا ﷺ کے موئے مبارک
 چاندی کی بوتل میں تھے۔ جب لوگ بیمار ہوتے تو وہ ان بالوں سے برکت حاصل
 کرتے اور ان کی برکت سے شفا پاتے۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ
 اپنی بیوی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس برتن دیکر بھیجتے جس میں پانی ہوتا
 اور وہ اس پانی میں سے بال مبارک گزار دیتیں اور بیمار وہ پانی پی کر شفا یاب ہو جاتا اور
 اس کے بعد موئے مبارک چلچلی میں رکھ دیا جاتا۔ ❀❀

۸۔ حضور اکرم ﷺ کے مس شدہ کپڑے کو کفن بنانا

۱۔ شیر خدا حضرت علیؓ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضور ﷺ نے ان کی تجہیز و تکفین کے لئے خصوصی اہتمام فرمایا، غسل کے بعد جب انہیں قمیص پہنانے کا موقعہ آیا تو آپ ﷺ نے اپنا کرتہ مبارک عورتوں کو عطا فرمایا اور حکم دیا کہ یہ کرتہ پہنا کر اوپر کفن لپیٹ دیں۔ ❀
کرتہ عطا فرمانے کا مقصد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ﷺ چاہتے تھے کہ وہ اس کے فیوض و برکات سے مستفید ہو جائیں۔

۲۔ حضور ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو آپ ﷺ نے کفن لپیٹنے کے لئے اپنا ازار بند مبارک عطا فرمایا۔ ❀❀

-
۱۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۲: ۳۵۱۔	❀❀ صحیح البخاری، ۱: ۱۶۸
رقم: ۸۷۱	۲۔ الصحیح لمسلم، ۱: ۳۰۴
۲۔ المعجم الاوسط للطبرانی، ۱: ۱۵۲،	۳۔ سنن ابوداؤد، ۲: ۹۲
رقم: ۱۹۱	۴۔ سنن النسائی، ۱: ۲۶۷، ۲۶۷
۳۔ الاستیعاب لابن عبدالبر، ۴: ۳۸۲	۵۔ جامع الترمذی، ۱: ۱۱۸
۴۔ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم، ۳: ۱۲۱	۶۔ سنن ابن ماجہ، ۱: ۱۰۶
۵۔ العلل المتناہیۃ لابن الجوزی،	۷۔ موطا امام مالک، ۳: ۲۰۳
۱: ۲۶۸، رقم: ۴۳۳	۸۔ مسند احمد بن حنبل، ۵: ۸۴
۶۔ صفۃ الصفوة لابن الجوزی، ۲: ۳۸	۹۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۲۰۷
۷۔ اسد الغایۃ، ۷: ۲۱۳	۱۰۔ مسند الحمیدی، ۱: ۷۱، رقم: ۳۶۰
۸۔ وفاء الوفاء للسمهودی، ۳: ۸۹۷	۱۱۔ صحیح ابن حبان، ۷: ۳۰۴، ۳۰۲
۹۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ، ۴: ۳۸۰	رقم: ۳۰۳۲-۳==

۳۔ اسی طرح ایک خاتون نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کی۔ جب آپ ﷺ نے وہ زیب تن فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی: یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کتنی حسین چادر ہے، مجھے عنایت فرمادیں۔ آپ ﷺ نے انہیں عنایت فرمائی۔ حاضرین نے اس کو اچھا نہیں سمجھا اور چادر مانگنے والے کو ملامت کی کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ حضور ﷺ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے تو تم نے یہ چادر کیوں مانگی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے یہ چادر استعمال کے لئے نہیں لی بلکہ اپنا کفن کے لئے لی ہے تاکہ میں بھی اس سے برکت حاصل کروں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عن سهل بن سعد قال: جاء ت امرأة إلى النبي ﷺ ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة۔ فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت: يا رسول الله! أفسوك هذه، فأخذها النبي ﷺ محتاجاً إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله!

سهل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے لئے بردہ یعنی چادر لیکر آئی۔ سهل نے لوگوں سے کہا: جانتے ہو کہ بردہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: بڑی کھلی چادر ہے۔ سهل نے کہا: بردہ وہ چادر ہے جو لکیر دار ہو۔ اس عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول! (یہ چادر) آپ کو پہننے کیلئے پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے وہ چادر قبول فرمائی اس حال میں کہ آپ ﷺ کو اس کی

== ۱۲۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۲۵: ۲۵، ۵۰۔
رقم: ۹۹-۵۹۷-۹۳-۸۸-۸۶

ما أحسن هذه، فأكسنيها، فقال: نعم۔ فلما قام النبي ﷺ لأمه أصحابه، قال: ما أحسنت حين رأيت النبي ﷺ أخذها محتاجا إليها، ثم سألتها إياها، و قد عرفت أنه لا يُسئل شيئا فيمنعه، فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي ﷺ، لعلی أكفن فيها۔ ❁

ضرورت تھی۔ پھر حضور نبی کریم ﷺ نے وہ پہنی۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے وہ چادر دیکھی تو عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیا ہی اچھی چادر ہے، آپ ﷺ یہ مجھے عطا فرمادیں۔ فرمایا: ہاں! تم لے لو۔ جب نبی کریم ﷺ اٹھ کر چلے گئے تو آپ ﷺ کے صحابہ نے اس کو ملامت کی۔ انہوں نے کہا: تو نے اچھا نہیں کیا جب تو نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا تھا کہ آپ ﷺ نے وہ چادر لے لی ہے حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی اور تو جانتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو آپ ﷺ انکار نہیں فرماتے۔ اس آدمی نے کہا: جب نبی کریم ﷺ نے اس کو پہن لیا تو میں نے اس کی برکت کی امید کی شاید کہ

۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۵: ۴۳۳-۳۳۴

۵۔ الطبقات الکبریٰ، ۱: ۴۵۴

❁ ۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۵۰۲-۵۰۳، ۸۹۲

۲۔ صحیح البخاری، ۱: ۲۸۱، ۱۷۰

۳۔ سنن ابن ماجہ: ۲۶۲

میں اسی میں کفنایا جاؤں۔

سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ اسے اس چادر میں دفنایا گیا۔

۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي
حضور نبی رحمت ﷺ عبد اللہ بن ابی کے
بعد ما دفن، فأخرجہ، فنفت فیہ
من ريقه، و ألبسه قميصه۔
پاس اس کے دفن ہونے کے بعد پہنچے تو
آپ ﷺ نے اسے باہر نکلوایا، اپنا
لعاب دہن مبارک اس کے منہ
میں ڈال دیا اور اپنا کرتہ اسے پہنا دیا۔

یہی روایت ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ اس طرح بھی نقل کی گئی ہے:

أتى النبي ﷺ عبد الله ابن أبي
نبی اکرم ﷺ عبد اللہ بن ابی کے پاس
بعد ما أدخل قبره، فأمر به
فأخرج، و وضع على ركبتيه،
و نфт عليه من ريقه، و ألبسه
قميصه۔
اس وقت تشریف لائے جب وہ قبر میں
رکھا جا چکا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کو
نکالنے کا حکم دیا (اور جب اسے باہر
نکالا گیا تو) آپ ﷺ نے اپنے گھٹنوں
پر اسے رکھا اور اس پر اپنا لعاب دہن

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۳۷۱

۴۔ سنن النسائي، ۱: ۲۸۴، ۲۶۹

۵۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۳۸۱

۶۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳: ۴۰۲

۷۔ المغازی للواقدي، ۲: ۱۰۵

۱۔ صحیح البخاری، ۱: ۱۶۹

۲۔ صحیح البخاری، ۲: ۸۶۲

۳۔ صحیح البخاری، ۱: ۱۸۰

۴۔ الصحیح لمسلم، ۲: ۳۶۸

ملتے ہوئے دم کیا اور اسے اپنی قمیص
پہنائی۔

۵۔ حضرت عبداللہ ﷺ روایت کرتے ہیں:

لما توفي عبد الله بن أبي، جاء
ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال: يا
رسول الله! أعطني قميصك
أكفنه فيه و صلّ عليه، و
استغفر له، فأعطاه قميصه۔ ❁

جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس
کے بیٹے نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت
اقدر میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ
کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قمیص عنایت کر دیجئے تاکہ اس کیلئے
اس کا کفن بناؤں اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم اس پر نماز پڑھ دیجئے اور
اس کے لیے مغفرت طلب کیجئے، تو
آپ ﷺ نے اسے اپنی قمیص مبارک
عنایت کر دی۔

۸۔ صحیح ابن حبان، ۷: ۴۴۷، رقم: ۳۷۱۵

۹۔ الاستیعاب لابن عبدالبر، ۲: ۳۳۶

۱۰۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳: ۴۰۲

۱۱۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۸: ۱۹۹

۱۲۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۵: ۲۸۷

۱۳۔ البدایہ والنہایہ، ۳: ۶۳۵

۱۴۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، ۲: ۳۳۶

❁ ۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۶۷۷، ۶۷۸، ۸۶۲

۲۔ صحیح البخاری، ۱: ۱۶۹

۳۔ الصحیح لمسلم، ۲: ۳۶۸

۴۔ سنن النسائی، ۱: ۲۶۹

۵۔ تفسیر النسائی، ۱: ۲۰۱، ۵۵۱، رقم: ۲۴۴

۶۔ جامع الترمذی، ۲: ۱۳۶

۷۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۱۸

- ۶۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن سفیان غزوہ تبوک میں شہید ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں اپنی مبارک قمیص کا کفن پہنایا۔ ❀
- ۷۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم فوت ہوئے تو آپ ﷺ نے انہیں اپنی مبارک قمیص کا کفن پہنا کر دفن کیا، اور فرمایا: یہ خوش بخت ہے اور اس نے اس سے سعادت حاصل کی ہے۔ ❀❀

۹۔ موئے مبارک کے توَّسل سے جنگ میں فتح و

کامرانی

عن صَفِيَّةَ بِنْتِ نَجْدَةَ: قَالَتْ وَ
كَانَتْ فِي قَلَنْسُوَةِ خَالِدِ بْنِ
وَلِيدٍ شَعْرَاتٍ مِنْ شَعْرِهِ
فَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فِي بَعْضِ
حُرُوبِهِ، فَشَدَّ عَلَيْهَا شِدَّةً أَنْكَرَ
عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ كَثْرَةَ
مَنْ قُتِلَ فِيهَا، فَقَالَ: لَمْ أَفْعَلْهَا
بِسَبَبِ الْقَلَنْسُوَةِ، بَلْ لَمَّا
تَضَمَّنَتْهُ مِنْ شَعْرِهِ ﷺ لَثَلًا

حضرت صفیہ بنت نجدہ سے مروی ہے
کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی
مبارک میں حضور ﷺ کے چند موئے
مبارک تھے۔ جب وہ ٹوپی کسی جہاد
میں گر پڑی تو اس کے لینے کیلئے تیزی
سے دوڑے جب اس جہاد میں
بکثرت صحابہ کرامؓ شہید ہوئے تو
لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا۔ فرمایا:
میں نے صرف ٹوپی کے حاصل کرنے

❀❀ ۱۔ الاستیعاب لابن عبد البر، ۲: ۲۷۹

❀❀ ۱۔ اسد الغابۃ، ۳: ۲۶۲

۲۔ اسد الغابۃ، ۳: ۲۷۰

۲۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ، ۲: ۳۱۸

۳۔ الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ، ۲: ۲۹۲

اُسَلْبَ برکتها وتقع فی ایدی
المشرکین۔ ❁

کیلئے اتنی تگ و دو نہیں کی بلکہ اس ٹوپی
مبارک میں حضور ﷺ کے موئے
مبارک تھے مجھے خوف ہوا کہ کہیں اگر
یہ مشرکین کے ہاتھ لگ گئی تو اس کی
برکت سے محروم ہو جاؤں گا۔

۱۰۔ نبی اکرم ﷺ کے کھنکار مبارک سے حصولِ برکت

۱۔ سن ۶ ہجری میں جب حضور نبی کریم ﷺ اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے تو راستے میں مشرکین نے ان کو روک لیا۔ آپ ﷺ چونکہ حج کے ارادے سے نکلے تھے اسلئے جذبہ جہاد سے سرشار صحابہ کرام کو بھی مشتعل نہ ہونے دیا۔ اس دوران دو طرفہ سفارتی مذاکرات جاری رہے۔ جب کفار و مشرکین کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ (جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے) سفیر بن کر آئے تو انہوں نے اس موقع پر حضور ﷺ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی والہانہ وابستگی کا بغور مشاہدہ کیا اور واپس جا کر مشرکین سے اس کا تذکرہ اس طرح کیا:

ای قوم! و اللہ، لقد وفدت علی
الملوک، و وفدت علی قیصر
و کسریٰ و النجاشی، و اللہ!
إن رأیت ملکاً قط یعظمہ

اے قوم (کفار مکہ!) اللہ کی قسم! میں
بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا
ہوں اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے ہاں
بھی گیا ہوں۔ اللہ کی قسم! میں نے کبھی

أَصْحَابُهُ مَا يَعْظُمُ أَصْحَابُ
 مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا، وَاللَّهُ إِنْ
 تَنَحَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ
 رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهٌ
 وَجَلْدُهُ، وَ إِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا
 أَمْرَهُ، وَ إِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا
 يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَ إِذَا
 تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ،
 وَ مَا يُحَدِّثُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا
 لَهُ، وَ إِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ
 خُطَّةٌ رُشِدٌ فَاقْبَلُوهَا۔ ❁

کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس
 کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے
 ہوں جیسی محمد ﷺ کے اصحاب
 محمد ﷺ کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم!
 انہوں نے جب کبھی کھنکھار پھینکا ہے تو
 وہ آپ ﷺ کے اصحاب میں سے
 کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرا جسے
 انہوں نے اپنے منہ اور جسم پر مل لیا۔
 جب وہ اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں تو
 وہ اس کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں
 اور جب وضو فرماتے ہیں تو وہ ان
 کے وضو کے پانی کے حصول کے لیے
 باہم جھگڑنے کی نوبت تک پہنچ جاتے
 ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو
 اصحاب ان کے سامنے اپنی آوازیں
 پست کر لیتے ہیں اور از روئے تعظیم ان
 کی طرف تیز نگاہ نہیں کرتے۔ انہوں
 نے تم پر ایک نیک امر پیش کیا ہے پس
 تم اسے قبول کر لو۔

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ مریض کے لیے فرمایا کرتے تھے:

بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، وَ رِيقَةُ اللَّهِ کے نام سے، ہماری زمین کی مٹی
بَعْضُنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ اور ہم میں سے کسی کے لعابِ دہن سے
رَبَّنَا۔ ﴿﴾ دہن سے ہمارا بیمار اللہ کے حکم سے شفا
پائے گا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

”حضور نبی اکرم ﷺ کے الفاظ ”ہم میں سے کسی کے لعابِ دہن سے“ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ دم فرماتے وقت لعابِ دہن مبارک لگایا کرتے تھے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”اس حدیث کا مطلب ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنا لعابِ دہن اپنی انکشتِ شہادت پر لے کر زمین پر ملتے اور اسے منجمد کر کے اسے بیمار یا زخم کی جگہ پر ملتے اور ملتے ہوئے حدیث میں مذکور الفاظ ارشاد فرماتے۔“ امام قرطبیؒ نے فرمایا ہے: ”اس حدیث سے ہر بیماری میں دم کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان یہ امر عام اور معروف تھا۔“ انہوں نے یہ بھی کہا ہے: ”نبی اکرم ﷺ کا اپنی انگلی مبارک زمین پر رکھنا اور اس پر مٹی ڈالنے سے دورانِ دم اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔..... اور بے شک اس میں اسماءِ الہی اور رسول ﷺ کے آثار سے تبرک حاصل کرنے کا بیان ہے، پھر دم اور اسماء مبارکہ وغیرہ حیران کن اثرات رکھتے ہیں جن کی

۴۔ المستدرک للحاکم، ۴: ۴۱۴

۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۸۵۵

۵۔ شرح السنۃ للبغوی، ۵: ۲۲۴، رقم: ۱۴۱۴

۲۔ الصحیح لمسلم، ۲: ۲۲۳

۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۹۳

حقیقت سے عقل ماؤف ہو جاتی ہے۔“ ❀

مستند ترین کتبِ احادیث میں یہ مثالیں بھی بکثرت ملتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے گھٹی دلوانے اور اس کا نام رکھوانے کے لیے بارگاہِ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نومولود کے منہ میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈالتے اور یوں اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچتی وہ دو جہانوں کے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہوتا۔

۳۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں:

أَنهَا حَمَلْتُ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ ،
قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُتِمٌّ ،
فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءَ ،
فَوَلَدَتْهُ بِقُبَاءَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ
النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ،
ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ ، فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ تَفَلَّ
فِي فِيهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ
جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ، ثُمَّ
حَنَكَهُ بِتَمْرَةٍ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَ بَرَّكَ
عَلَيْهِ۔ ❀❀

کہ میں (مکہ میں ہی) عبد اللہ بن زبیر سے حاملہ ہو گئی تھی (یعنی کہ وہ میرے پیٹ میں تھے)۔ حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔ میں قبا میں اتری اور قبا میں ہی میرا بچہ (عبد اللہ بن زبیر) پیدا ہوا۔ پھر میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں لے کر حاضر ہوئی اور میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے چبایا۔ پھر بچہ کے منہ میں لعاب دہن ڈال دیا اور جو چیز سب

سے پہلے اس کے پیٹ میں داخل ہوئی
وہ آپ ﷺ کا لعاب تھا۔ پھر اس کے
تالو میں کھجور لگا دی، اس کے حق میں
دعا کی اور اس پر مبارکباد دی۔

۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
حِينَ وُلِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ: هَلْ
مَعَكَ تَمْرٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ،
فَنَاولْتُهُ تَمْرَاتٍ، فَأَلْقَاهُنَّ فِي
فِيهِ، فَلَا كَهْنٌ، ثُمَّ فَعَرَفَا الصَّبِيَّ
فَمَجَّحَهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الصَّبِيُّ
يَتَلَمَّظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرِ - وَ سَمَاءُ
عَبْدِ اللَّهِ - ❁

جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے
بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں
لے کر حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت
اقدم میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول
اللہ ﷺ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے
اور اپنے اونٹ کو روغن مل رہے تھے۔
آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس
کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا: جی
ہاں۔ پھر میں نے کچھ کھجوریں
آپ ﷺ کو پیش کیں، آپ ﷺ نے
وہ اپنے منہ میں ڈال کر چبائیں۔ پھر

❁ صحیح لمسلم، ۲: ۲۰۸

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۱۲، ۱۹۶، ۱۷۵،

۱۷۱

== صحیح البخاری، ۲: ۸۲۱-۲

۳۔ صحیح لمسلم، ۲: ۲۰۹

۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۶: ۳۲۷، ۹۳

آپ ﷺ نے بچہ کا منہ کھول کر اسے
بچہ کے منہ میں ڈال دیا اور بچہ اسے
چوسنے لگا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: انصار کو کھجوروں سے محبت ہے۔
اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔

۱۱۔ حضور ﷺ کے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا

حضرت ثمامہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم
رضی اللہ عنہا نبی اکرم ﷺ کے لیے
چمڑے کا ایک گدا بچھایا کرتی تھیں اور
حضور ﷺ ان کے ہاں اسی گدے پر
قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ (حضرت
انسؓ کا) بیان ہے کہ جب نبی
اکرم ﷺ سونے سے بیدار ہو کر اٹھ
کھڑے ہوتے تو میں آپ ﷺ کا
پسینہ مبارک اور موئے مبارک جمع
کر لیتا اور ان کو ایک شیشی میں ڈال کر
خوشبو میں ملا لیا کرتا تھا۔ حضرت ثمامہؓ

۱۔ عن ثمامہ عن أنس رضي الله عنه أن
أم سليم كانت تبسط النبي
ﷺ نطعاً، فيقبل عندها على
ذالك النطع، قال: فإذا قام
النبي ﷺ أخذت من عرقه و
شعره فجمعته، في قارورة، ثم
جمعته في سكب، قال: فلما
حضر أنس بن مالك الوفاء
أوصى إلي أن يجعل في حنوطه
من ذالك السكب، قال:
فجعل في حنوطه۔ ❀

کا بیان کہ جب حضرت انسؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ وہ خوشبو ان کے کفن کو لگا دی جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خوشبو ان کے کفن کو لگا دی گئی۔

۲۔ اسی طرح دوسری روایت ہے:

حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ آپ ﷺ کو پسینہ آیا اور میری والدہ ایک شیشی لیکر آئیں اور آپ ﷺ کا پسینہ پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگیں۔ نبی اکرم ﷺ بیدار ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے ام سلیم! تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی: یہ آپ ﷺ کا پسینہ ہے جس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے اور یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔

عن أنس بن مالك، قال: دخل علينا النبي ﷺ، فقال: عندنا، فعرق و جاءت أمي بقارورة، فجعلت تسلي العرق فيها، فاستيقظ النبي ﷺ، فقال: يا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا و هو من أطيب الطيب۔ ❀

۱۲۔ دستِ محمد ﷺ کے غسالہ سے حصولِ تبرک

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

کنتُ عند النبی ﷺ و هو نازل بالجعرانة بین مکة و المدينة، و معہ بلال، فأتی رسول اللہ ﷺ رجل أعرابی، فقال: ألا تُنجز لی، یا محمد! ما وعدتني؟ فقال له رسول اللہ ﷺ: أبشر۔ فقال له الأعرابی: أكثرت علي من أبشر۔ فأقبل رسول اللہ ﷺ علی أبي موسى و بلال، کهیئة الغضبـان۔ فقال: إن هذا قد ردّ البشرى فأقبلا أنتما۔ فقالا: قبلنا یا رسول اللہ! ثم دعا رسول اللہ ﷺ بقدر فيه ماء، فغسل يديه و وجهه فيه و مسح فيه، ثم قال: إشربا منه، و أفرغا علی وجوهكما و

میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا جب آپ ﷺ جعرانہ میں تشریف لائے، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ آپ ﷺ کے ساتھ حضرت بلالؓ بھی تھے۔ ایک اعرابی آپ ﷺ کے پاس آیا اور بولا: اے محمد! کیا آپ نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آپ نے اسے فرمایا: خوش ہو جاؤ۔ وہ بولا: آپ نے بہت دفعہ کہا ہے: ”خوش ہو جاؤ۔“ آپ ﷺ غصے کی حالت میں حضرت ابو موسیٰ اور حضرت بلالؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اس شخص نے میری بشارت کو رد کیا، اب تم دونوں میری بشارت قبول کرو۔ دونوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم نے (خوشخبری) قبول کی۔ پھر آپ ﷺ نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا

اور دونوں ہاتھ اور چہرہ انور دھوئے اور
اس میں کلی کی، پھر فرمایا: اسے پی جاؤ اور
اپنے منہ اور سینے پر ڈالو اور خوش ہو جاؤ۔
ان دونوں نے پیالیہ لیا اور ایسے ہی کیا
جیسے آپؐ نے انہیں فرمایا تھا۔ حضرت ام
سلمہؓ نے ان کو پردے کے پیچھے سے
آواز دی: اپنی ماں کے لیے بھی اپنے
برتنوں میں سے بچاؤ۔ پس انہوں نے
ان کیلئے بھی کچھ پانی رکھ لیا۔

نحورکما، و أبشرا۔ فأخذنا
القدح ففعلا ما أمرهما به
رسول الله ﷺ، فنادتھما أم
سلمة رضي الله عنہا من وراء
الستر: أفضلا لأمكما مما في
إنائكما، فأفضلا لہا منہ
طائفة۔ ❀

۱۳۔ حضور ﷺ کے ناخن مبارک سے حصول تبرک

حضرت محمد بن عبد اللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:
فحلق رسول الله ﷺ رأسه في
ثوبه فأعطاه فقسم منه على
رجال و قلم أظفاره فأعطاه
صاحبه۔ ❀❀
نبی اکرم ﷺ نے کپڑے میں سر کے
بال کٹوائے اور انہیں عطا کر دئے جس
میں سے کچھ انہوں نے لوگوں میں تقسیم
کر دیے پھر آپ ﷺ نے ناخن مبارک
کٹوائے اور اپنے صاحب کو عطا کر دیے۔

اس روایت کی اسناد صحیح ہے اور اس کے رجال مشہور وثقہ ہیں۔

۳۔ کنز العمال، ۱۳: ۶۰۸، ۹، رقم: ۳۷۵۵۶

❀❀ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۴۲

❀۱۔ الصحیح لمسلم، ۲: ۳۰۳

۲۔ صحیح البخاری، ۲: ۶۲۰

۱۲۔ حضور ﷺ کے عصا مبارک سے حصول تبرک

- ۱۔ حضرت عبداللہ بن انیسؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:
- فلما قدمت علی رسولہ ﷺ جب میں نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں
- فرآنی فقال: أفلح الوجه۔ حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر
- قال: قلت: قتلته، یا رسول اللہ! فرمایا: کامیاب ہونے والا چہرہ
- قال: صدقت۔ قال: ثم قام (کامیاب ہونے والا آدمی)۔ کہتے
- معی رسول اللہ ﷺ، فدخل ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
- فی بیتہ فأعطانی عصا، فقال: میں نے اس (خالد بن سفیان بن نجح)
- أمسک هذه عندک یا کو قتل کر دیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا
- عبداللہ بن انیس۔ قال: تو نے سچ کہا۔ پھر رسول اللہ ﷺ
- فخرجتُ بها علی الناس، میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنے
- فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے
- قلت: أعطانیہا رسول اللہ ﷺ اور مجھے عصا عطا کیا اور فرمایا: اے
- و أمرنی أن أمسکها۔ قالوا: عبداللہ بن انیس! اسے اپنے پاس
- أولا ترجع إلی رسول اللہ ﷺ رکھ۔ تو جب میں یہ عصا لیکر لوگوں
- فتسألہ عن ذالک؟ قال: کے سامنے نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ
- فرجعت إلی رسول اللہ ﷺ عصا (ڈنڈا) کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ
- فقلت: یا رسول اللہ! لم میں نے کہا: یہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے
- أعطیتی هذه العصا؟ قال: آیت عطا کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اسے

بینی و بینک یوم القيامة، إن
أقل الناس المنحسرون يومئذ
يوم القيامة۔ فقرنها عبد الله
بسيفه فلم تزل معه حتى إذا
مات، أمر بها فصبّت معه في
كفنه ثم دفنا جميعاً۔ ❁

پاس رکھو۔ تو لوگوں نے (مجھے) کہا:
کیا تم اسے رسول اللہ ﷺ کو واپس
نہیں کرو گے، تم اس سے متعلق
حضور ﷺ سے پوچھو؟ تو عبد اللہ بن
انیس کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! یہ عصا مبارک
آپ ﷺ نے مجھے کس لیے عطا کیا
ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت
کے روز یہ تیرے اور میرے درمیان
ایک نشانی ہوگی کہ جس دن بہت کم
لوگ کسی کے ساتھ تعاون کرنے
والے ہوں گے۔ حضرت عبد اللہ بن
انیس نے اس عصا کو اپنی تلوار کے
ساتھ باندھ لیا اور وہ ہمیشہ ان کے
پاس رہتا یہاں تک کہ ان کا وصال
ہو گیا۔ انہوں نے عصا کے متعلق
وصیت کی تھی کہ اس کو میرے کفن میں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے:
 أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصِيَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَاتَ فدفنت معه بين جنبه و قميصه۔
 کہ ان کے پاس حضور ﷺ کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، جب وہ فوت ہوئے تو وہ (چھڑی) ان کے ساتھ ان کی قمیص اور پہلو کے درمیان دفن کی گئی۔

قاضی عیاضؒ 'الشفاء' (۲: ۶۲۱) میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 أَن جَهَّجَهَا الْغِفَارِيُّ أَخَذَ قَضِيبَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ يَدِ عِثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ تَنَاوَلَهُ لِيَكْسِرَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَأَخَذَتْهُ الْأَكِلَةُ فِي رُكْبَتِهِ فَقَطَعُوهَا، وَ مَاتَ قَبْلَ الْخَوْلِ۔
 ججھاھا غفاری نے نبی اکرم ﷺ کا عصا مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑنے کی (مذموم) کوشش کی لیکن لوگوں نے شور مچا کر اسے روک دیا۔ لیکن (اس کو غیبی سزا اس طرح ملی کہ) اس کے گھٹنے پر پھوڑا نکلا جو ناسور بن گیا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور وہ اُسی سال مر گیا۔

۱۵۔ منبر مبارک سے حصولِ برکت

حضور نبی اکرم ﷺ جس منبر شریف پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین سکھاتے تھے، عشاقِ رسول ﷺ نے اس منبر کو بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے دوسرے آثار کی طرح دل و جاں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے اور اس سے برکت حاصل کرتے۔

قاضی عیاضؒ بیان کرتے ہیں:

و رُئِيَ ابْنُ عُمَرَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى
مَقْعَدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ
وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ۔
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جاتا کہ وہ
منبر (نبوی) کی وہ جگہ جہاں حضور ﷺ
تشریف فرما ہوتے، اسے اپنے ہاتھ
سے چھوتے اور پھر ہاتھ اپنے چہرہ پر مل
لیتے۔

۱۶۔ حضور ﷺ کے عطا شدہ سونے سے حصولِ تبرک

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ آقا ﷺ سے منسوب کسی شے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتے اور حتی المقدور اسے ضائع نہ ہونے دیتے۔ حضور ﷺ نے جو دینار خرچ کیے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں بھی سنبھال کر رکھا اور خرچ نہیں کیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نبی ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ ایک سست اونٹ پر سوار ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتا تھا۔ جب میرے پاس سے نبی اکرم ﷺ گزرے تو پوچھا: کون ہے؟ میں نے عرض کیا: جابر بن عبد اللہ۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا: میں

ایک سست اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ ﷺ نے مجھ سے چھڑی کے متعلق فرمایا تو میں نے چھڑی آپ ﷺ کے حضور پیش کی۔ آپ ﷺ نے اس سے اونٹ کو مارا اور ڈانٹا۔ پھر وہی اونٹ سب سے آگے بڑھ گیا۔ آپ ﷺ نے میرے اونٹ کو خریدنا چاہا تو میں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! یہ آپ ہی کا ہے، یہ بلا معاوضہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مگر نبی اکرم ﷺ نے خریدنے پر اصرار کیا اور فرمایا کہ میں نے چار دینار کے عوض اسے تم سے خرید لیا۔ اور مجھے مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔..... جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

یا بلال، اقصہ و زدہ۔

اے بلال! (جابر کو) اس کی قیمت دو

اور اس میں زیادتی کرو۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو چار دینار اور ایک قیراط سونا زیادہ

دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

اللہ کے پیارے رسول ﷺ کا دیا ہوا

لا تُفارقنی زیادة رسول

(ایک قیراط) سونا ہم سے کبھی جدا نہ

اللہ ﷻ۔ فلم یکن القیراط

ہوتا۔ (راوی بیان کرتے ہیں:) اور

یُفارق قراب جابر بن

(نبی اکرم ﷺ کا عطا کردہ) وہ ایک

عبداللہ۔

قیراط (سونا) جابر بن عبداللہ کی تھیلی

میں برابر رہتا، کبھی جدا نہ ہوتا۔

۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۲۹۹، ۳۰۸،

۱۔ صحیح البخاری، ۱۰: ۳۰۹

۲۔ صحیح لمسلم، ۲: ۲۹

۷۱۔ ہاتھ و پاؤں مبارک سے حصولِ برکت

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا صلی
 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز
 الغداة جاء خدم المدينة
 سے فارغ ہوتے تو خدامِ مدینہ اپنے
 بآیتهم فیہا الماء، فما یؤتی
 پانی سے بھرے ہوئے برتن لے
 بآناء إلا غمس یدہ فیہ، وربما
 آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کے
 برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبودیتے۔ بسا
 جاؤہ فی الغداة الباردة فیغمس
 اوقات یہ واقعہ موسمِ سرما کی صبح میں ہوتا
 یدہ فیہا۔ ❁
 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں
 ڈبودیتے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے لشکروں میں سے ایک لشکر میں تھے، لوگ کفار کے مقابلے سے بھاگ نکلے اور میں
 بھی ان میں شامل تھا۔ پھر جب پشیمان ہوئے تو واپس مدینہ جانے کا مشورہ کیا اور عزم
 مصمم کر لیا کہ اگلے جہاد میں ضرور شریک ہوں گے۔ وہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس جانے کی تمنا کی کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر ہماری توبہ قبول
 ہوگی تو مدینہ میں ٹھہر جائیں گے ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ پھر ہم نے بارگاہِ
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم بھاگنے
 والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

❁ الصبح لمسلم ۲: ۲۵۶

لا، بل أنتم العُكَّارون۔ قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين۔ ❁

نہیں، تم پھر لڑائی میں آنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (یہ سن کر ہم خوش ہو گئے) آپ ﷺ کے نزدیک گئے اور آپ ﷺ کا ہاتھ مبارک چوما۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں مسلمانوں کی پناہ کی جگہ ہوں (یعنی ان کا بلا و مآویٰ ہوں، وہ میرے سوا اور کہاں جائیں گے، خواہ غلطی و کوتاہی کریں یا کچھ)۔

۳۔ ام ابان بنت وازع بن زارع اپنے دادا زارع جو وفد عبدالقیس کے رکن تھے سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا:

-
❁ ۱۔ سنن ابوداؤد، ۳۶۲:۱	۸۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۲: ۸، ۵۶۱، رقم: ۷۵۲۵۶
۲۔ سنن ابوداؤد، ۳۶۲:۲	۹۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۹: ۷۶، ۷۷
۳۔ جامع الترمذی، ۲۰۵:۱	۱۰۔ شعب الایمان للبیہقی، ۲: ۵۰، ۱۰۱، رقم: ۴۳۱۱
۴۔ سنن ابن ماجہ، ۲۷:۱	۱۱۔ سنن سعید بن منصور، ۲: ۲۰۹، ۱۰، رقم: ۲۵۳۹
۵۔ الادب المفرد للبخاری، ۳۳۸، رقم: ۹۷۲	۱۲۔ شرح السنۃ للبخاری، ۱۱: ۶۸، ۹، رقم: ۲۷۰۸
۶۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۷۰، ۱۰۰	
۷۔ الطبقات الکبریٰ، ۴: ۱۲۵	

لما قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ
 من رَوَاحِلِنَا، فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ وَرَجُلَهُ۔ ﴿١﴾
 جب ہم مدینہ منورہ گئے تو اپنی سواریوں
 سے جلدی جلدی اترے اور اللہ کے
 پیارے رسول ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں
 چومنے لگے۔

۴۔ امام بخاری نے یہ روایت ام ابان سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ
 ان کے دادا وازع بن عامر نے کہا:

قَدِمْنَا، فَقِيلَ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ۔
 فَأَخَذْنَا بِيَدِهِ وَرَجُلِهِ
 نَقْبَلُهَا۔ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾
 ہم (مدینہ) پہنچے تو کہا گیا: وہ ہیں اللہ
 کے رسول ﷺ۔ پس ہم نے آپ ﷺ
 کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پکڑے اور
 انہیں چوما۔

۵۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

أَنْ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبِلُو يَدَ
 النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلِهِ۔ ﴿٤﴾ ﴿٥﴾ ﴿٦﴾
 یہودیوں کے ایک وفد نے نبی
 اکرم ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کا
 بوسہ لیا۔

-
- ﴿١﴾ سنن ابوداؤد، ۲: ۳۶۳
 ۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۲۳۹
 ۵۔ مسند ابوداؤد طیالیسی، ۱۶۰: ۱۱۶۴، رقم: ۱۱۶۴
 ۶۔ المستدرک للحاکم، ۱: ۹۱
 ۷۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۸: ۷۰-۷۹،
 رقم: ۳۹۶۷
 ۸۔ حلیۃ الاولیاء لابن نعیم، ۵: ۸-۹
 ۹۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۲۶۸
 ۲۔ جامع الترمذی، ۲: ۹۸
 ۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۸: ۵۶۲،
 رقم: ۲۳۵۸
 ۱۔ سنن ابوداؤد، ۲: ۳۶۳
 ۲۔ السنن الکبری للبیہقی، ۷: ۱۰۲
 ۳۔ الادب المفرد، ۳۳۹: ۹۷۵
 ۴۔ سنن ابن ماجہ، ۲: ۲۷۱
 ۵۔ جامع الترمذی، ۲: ۹۸
 ۶۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۸: ۵۶۲،
 رقم: ۲۳۵۸

امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے جبکہ امام ذہبی نے بھی ان کی تائید کی

ہے۔

خلاصہ کلام

اوپر بیان کردہ تمام روایات جو احادیثِ پاک کی معتبر کتب سے ثابت شدہ اور صحیح ہیں، اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ انبیاء و صالحین سے منسوب آثار و تبرکات فیضِ رساں اور پُر تاثیر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تبرکاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اس قدر اہتمام فرماتے ان کا مقصد ان کو برائے نمائش محفوظ رکھنا نہیں تھا بلکہ وہ آفات و بلیات کو دفع کرنے کیلئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اور یہ بھی ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان آثار و تبرکات سے فیوض و برکات حاصل کیں اور مقاصدِ جلیلہ حاصل کئے۔

باب ششم

باوجود اس امر کے کہ بعض لوگ تو سُئل کے جواز پر قرآن و سنت کے جمع احکام اور عملِ صحابہ ﷺ سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دُنیوی زندگی میں تو ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے کا وسیلہ و مدد مانگنا اور مدد کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن موت کے بعد بندے کا اپنے بدن پر اختیار نہیں ہوتا، تب اُس سے کیونکر تو سُئل کیا جاسکتا ہے؟ اور چونکہ وہ وسیلہ بننے پر قدرت نہیں رکھتا، لہذا اخروی زندگی میں اس سے تو سُئل کرنا شرک ہے۔

یہ ایک کج فہمی ہے جس کو دور کرنے کے لئے ہم دو چیزوں کی وضاحت بطورِ خاص کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ بندہ زندہ ہو یا قبر میں آرام کر رہا ہو دونوں صورتوں میں وہ اپنے وجود پر قطعاً مطلق طور پر با اختیار نہیں ہوتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ اختیارات ہوتے ہیں جنہیں ہم حیاتِ دنیوی کے دوران استعمال کرتے اور دنیا بھر کے معاملات سرانجام دیتے پھرتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ رب العزت کی عطا سے قائم ہے، اور اگر اس ظاہری حیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا دیا ہوا یہ اختیار چھین لے تو بندہ ایک تنکا توڑنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سو جس طرح اس عالم اسباب میں بندے کے جملہ اختیارات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے باوجود بھی اس سے تو سُئل کرنا یا مدد طلب کرنا شرک نہیں بلکہ ایسا کرنا حکمِ خداوندی کے تحت جائز ہے، بالکل اسی طرح موت کے بعد بھی

اگر کسی بندہ بشر کو وسیلہ بنایا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مختار مانا جائے گا۔ جس طرح زندگی میں کسی بھی صورت میں بندے کو مستغاث و مختار حقیقی ماننا شرک ہے لیکن اسے وسیلہ بہر حال بنایا جاسکتا ہے اور مجازاً اسے مدد کے لئے بھی پکارا جاسکتا ہے اسی طرح بعد از موت اولیاء و صلحاء کو وسیلہ بنانا اور مستغاث مجازی مان کر ان سے استغاثہ کرنا بھی جائز ہے۔ شرک بہر حال شرک ہے خواہ وہ زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے اور مجازی طور پر مالک و مختار مان کر مدد مانگنا زندہ سے ہو یا اہل مزار سے دونوں صورتوں میں شرک نہیں ہوگا۔ اسلام کے معیار دہرے نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کام مسجد میں تو شرک نہ ہو اور مندر میں جا کر وہی عمل کریں تو شرک ہو جائے۔ اسلامی احکام اور ان سے ثابت ہونے والے نتائج ہر جگہ یکساں اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اگر کسی ڈاکٹر کو مستغاث حقیقی سمجھ کر اس سے علاج کروایا جائے تو یہ شرک قرار پائے گا۔ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت ہی کو مستغاث حقیقی جان کر کسی بزرگ کی دعایا کسی صاحب مزار کے وسیلے کو شفا یابی کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ بھی عین روا ہے اور اسے ہرگز خلاف شریعت اسلامی نہیں گردانا جاسکتا۔

انسانیت کا مقصود حقیقی 'انسان مرتضیٰ' بننا اور معرفتِ الہی سے سرشار ہونا ہے۔ چنانچہ مقصود کو پانے کے لئے اولیاء اور صلحاء کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس لئے کہ وہ معرفتِ الہی سے نہ صرف خود آشنا ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعلیم امت کے لئے خود کو زمرہ صلحاء میں شامل ہونے کے لئے بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں:

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِي

اے میرے رب! مجھے علم و عمل میں

بِالصَّلَاحِ ۝ ﴿۱﴾ کمال عطا فرما اور مجھے اپنے قربِ خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے۔

یہاں حُکْمًا سے مراد قوتِ علمیہ و عملیہ کا نقطہ کمال تک پہنچنا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ فرماتے ہیں:

ای کمالا فی العلم و العمل
بحیث یستعد خلافة الحق و
ریاسة الخلق۔ ﴿۱﴾ ﴿۲﴾
یعنی علم و عمل میں ایسا کمال جس سے
خلافتِ الہیہ کا منصب جلیل سنبھالنے
اور مخلوق کی سیاست و رہبری کی مکمل
استعداد اور ملکہ پیدا ہو جائے۔

امام فخری الدین رازیؒ لکھتے ہیں:

اگر حُکْمًا سے 'علم' مراد لیا جائے تو اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ آپ
نے اللہ سے ایسا علم مانگا جس کے سبب آپ اس کی ذات اور صفات میں ہمہ تن مستغرق
ہو جائیں۔ آپ ایسے علم کے باب میں جو شامل باللہ مع صفاتہ ہو، یوں رقمطراز ہیں:
و هذا يدل على أن معرفة الله
تعالى لا تحصل في قلب العبد إلا
بخلق الله تعالى، و قوله:
﴿وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ يدل
على أن كون العبد صالحا ليس
یہ علم دلالت کرتا ہے کہ معرفتِ الہیہ
بندے کے دل میں اللہ کی مخلوق کے
ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول..... اور
مجھے اپنے قربِ خاص کے سزاواروں

﴿۱﴾ الشعراء، ۲۶: ۸۳

﴿۲﴾ التفسیر المظهری، ۷: ۷۲

علیٰ اَنْ کون العبد صالحا لیس میں شامل فرما لے..... اس بات کی
 إلا بخلق اللہ تعالیٰ۔ ❀
 محض اللہ کے پیدا کرنے سے
 ہوتا ہے۔

لہذا معرفتِ الہیہ کا حصول عبادِ صالحین (نیک و متقی بندے) کے وسیلہ ہی
 سے ممکن ہے۔ اور ان کی سنگت اور صحبت اختیار کرنا کہ ان کے توشل سے معرفتِ
 الہیہ نصیب ہو، سنتِ انبیاء ہے اور جو بندہ بارگاہِ الوہیت سے عبادِ صالحین کے وسیلے
 سے اس کی معرفت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی دعاِ اجابت سے سرفراز ہوتی ہے اور اسے
 صالحین میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ پھر وہ معرفتِ الہیہ سے اس درجہ سرشار ہوتا ہے کہ اسے
 تقرب الہیہ کا مقام رفیع حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ❀❀
 اور یقیناً وہ آخرت میں (بھی) بلند
 رتبہ مقرر میں ہوں گے۔

اللہ کے انہی صالح و نیکو کار اور بلند مرتبہ والے متقین کو وسیلہ بنانے کے
 استشہاد میں ثبوت کے طور پر کلامِ مجید کی صرف وہی آیت کافی ہے جس میں اللہ تعالیٰ
 ایمان والوں کو نیک و صالح بندوں کی صحبت اختیار کرنے کا صریح حکم فرما رہا ہے۔ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ❀❀❀
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو
 اور اہل صدق (کی معیت) میں شامل

رہو۔

اس آیت میں ربّ ذوالجلال جہاں جمیع اہل ایمان کو اپنے تقویٰ اور للہیت کا درس دے رہا ہے، وہاں انہیں اہل صدق کی سنگت و معیت اپنانے کا حکم بھی دے رہا ہے تاکہ اہل صدق کے وسیلے سے اہل ایمان بھی وہ مقام حاصل کریں جس پر اہل صدق فائز ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ ﴿۱۰﴾ اور راہ اسکی اختیار کرو جو ہماری طرف رجوع ہوا۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن حکیم میں یوں مذکور ہے:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّ اَلْحَقْنِي
بِالصَّالِحِينَ ﴿۱۰﴾ صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔

تاجدارِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ بھی اکثر انہیں قرآنی الفاظ کے ساتھ بارگاہِ ایزدی میں دستِ بہ دعا رہا کرتے تھے۔ ﴿۱۰﴾ ﴿۱۰﴾ ﴿۱۰﴾

اب حضور ﷺ کی حدیث کی حیثیت کے بارے میں تو بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یا موضوع ہے، وغیرہ۔ جبکہ قرآن پاک میں مذکور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کا تو کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں کیونکہ قرآن مجید تو نص

۲۔ المستدرک للحاکم، ۱: ۵۱۲

﴿۱۰﴾ لقمن، ۳۱: ۱۵

۳۔ المعجم الکبیر، ۵: ۱۵۷، ۱۱۹، رقم: ۴۹۳۲،

﴿۱۰﴾ یوسف، ۱۲: ۱۰۱

۴۸۰۳

﴿۱۰﴾ مسند احمد بن حنبل، ۵: ۱۹۱

۴۔ مجمع الزوائد، ۱۰: ۱۱۳

قطعی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ معیت و توسلِ صالحین کی دعائیں مانگنا اللہ کے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کی سنت چلی آرہی ہے اور قرآن حکیم میں ایسی دعائیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیں۔

ابن الفرّاسی روایت کرتے ہیں کہ فراسی نے نبی رحمۃ اللعالمین ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ سے مانگوں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لا، و إن كنتَ سائلاً لا بُدَّ فسلِ
الصالِحین۔ ❁
نہیں، اور اگر سوال کئے (یعنی مانگے)
بغیر گزارہ نہ ہو سکے تو تم صالح اور نیک
لوگوں سے سوال کرو۔

یہ روایت صحیح ہے۔

بعض لوگوں کے خیال میں نیک و بابرکت اور صالح لوگوں کی دعا ان کی زندگی میں تو قبول ہوتی ہے لیکن بعد از وفات وہ اپنے پسماندگان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کے لئے فائدہ بخش ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ظاہری حیات میں کسی کے لئے امداد رساں ہیں، بعد از وفات نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔

-
❁ ۱۔ سنن ابوداؤد، ۱: ۲۴۰	۵۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۴: ۱۹۷
۲۔ سنن النسائی، ۱: ۲۶۲	۶۔ التہذیب لابن عبدالبر، ۴: ۱۰۷
۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۳۳۴	۷۔ کنز العمال، ۶: ۵۰۲، رقم: ۱۶۷۲۱
۴۔ التاریخ الکبیر للبخاری، ۷: ۱۳۸	

ایسا نظریہ رکھنے والے لوگ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں کیونکہ صورتحال اسکے برعکس ہے۔ یہ بات بالکل بجائے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جلّ شانہ ہی مستغیث اور منبع برکت ہے اور کبھی بھی کوئی انسان مطلق معنوں میں منبع فیض نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سوچ کہ..... اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے وسیلہ سے اس وقت تو دیتا ہے جب وہ زندہ ہوتے ہیں اور جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر کے ابدی گھر چلے جاتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے وسیلہ سے نہیں دیتا..... ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ دراصل یہ سوچ تب پیدا ہوگی جب خدا کے مقابلے میں اس بزرگ کو منبع امداد مانا جائے اور اس کی فیض بخشی کو اولاً ترجیح دی جائے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات فقط خدا ہی کی ہے جو اپنے صالحین و اولیاء کے توسّل سے..... ان کی زندگی اور موت دونوں صورتوں میں..... لوگوں کی حاجات پوری کرتی ہے۔

جو لوگ صالحین و اولیاء کو بعد از وصال وسیلہ بنانے پر اعتراض کرتے ہیں، وہ گمراہی میں مبتلا ہیں اور اندھیرے میں ٹامک ٹونیاں مار رہے ہیں۔ ان کے اعتراضات اس غلط فہمی پر مبنی ہیں کہ وسیلہ اولیاء و صلحاء سے رحمت الہی کا حصول ان کی زندگی تک موقوف ہے۔ جبکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا صلحاء و اولیاء کے وسیلے سے عطا کرنا ان کی حیات و ممات سے غیر متعلق ہے۔ آئندہ صفحات میں دی جانے والی احادیث و آثار سے بھی معترضین کے ان شبہات کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ صلحاء و اولیاء اور بزرگان دین سے ان کی وفات کے بعد توسّل کرنا نہ صرف جائز بلکہ یہ عمل کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و محدثین اور شیوخ کی سنت رہا ہے۔ یہی وہ گروہ امت ہے جس کے نقش قدم پر چل کر ہم ہدایت پاسکتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابن تیمیہ اپنی کتاب 'العقیدۃ الواسطیۃ' کے آخر میں اس بحث کے لُبّ لباب کے طور پر لکھتے ہیں:

صار المتمسكون بالإسلام
 المحض الخالص عن الشوب،
 هم أهل السنة والجماعة، وفيهم
 الصديقون و الشهداء و
 الصالحون، و منهم أعلام الهدى
 و مصابيح الدجى أولو المناقب
 المجترة و الفضائل المذكورة،
 و فيهم الأبدال، و فيهم أئمة
 الدين الذين أجمع المسلمون
 عل هدايتهم، و هم الطائفة
 المنصورة الذی قال فيهم
 النبى ﷺ: لا تزال طائفة من
 أمتى على الحق منصوره لا
 يضرهم من خالفهم ولا من
 خذلهم حتى تقوم الساعة۔

اہل سنت و الجماعت ہی ہر قسم کی
 آمیزش سے بچتے ہوئے دین اسلام
 کے ساتھ متمسک (چپٹے ہوئے) ہیں۔
 ان میں صدیقین، شہداء اور صالحین
 (درجہ بدرجہ) شامل ہیں۔ اور انہی میں
 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو منہج ہدایت اور
 مینارہ نور ہیں۔ یہ بڑے ہی ذی
 مناقب، اور اعلیٰ فضائل والے افراد
 ہیں۔ ابدال اور ائمہ دین بھی انہی میں
 سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اپنی
 ہدایت (کے راستے) پر جمع کیا۔ یہی وہ
 گروہ ہے (جسکی حق پر) مدد کی گئی ہے
 (اور) جسکے بارے میں نبی اکرم ﷺ
 نے ارشاد فرمایا تھا: ”میری امت کا
 ایک گروہ جسکی حق سے تائید کی گئی ہے،
 انعقاد قیامت تک کبھی ختم نہ ہوگا اور ان
 کی مخالفت یا تذلیل کرنے والے انہیں
 کوئی نقصان نہ پہنچاسکیں گے۔“

اب رہا یہ اعتراض کہ اہل قبور کو وسیلہ نہیں بنایا جاسکتا اور انہیں مدد کرنے کی

شرح العقیدۃ الواسطیہ: ۱۵۳

استعداد حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ قرآنی آیات کے صحیح مفہوم سے مستنبط نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اہل اللہ کی برزخی حیات کا ذکر فرمایا ہے۔ حیاتِ شہداء کے بارے میں تو کسی مسلک و مذہب کے پیروکاروں میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ جس نبی ﷺ کے ادنیٰ امتی مرتبہ شہادت پا کر قیامت تک کے لئے زندہ ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی بہم پہنچایا جاتا ہے اس نبی کریم ﷺ کی اپنی حیاتِ برزخی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا! پس سرور کائنات ﷺ کو حیات بعد از ممات کے عقیدے کے تحت مستغاثِ مجازی قرار دیتے ہوئے آپ ﷺ سے توسل، استعانت اور استمداد کرنا بالکل اسی طرح سے درست ہے جیسے آپ ﷺ کی ظاہری حیاتِ مبارکہ میں جائز تھا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کی حیاتِ برزخی کا تو یہ عالم ہے کہ امت کی طرف سے آپ ﷺ پر درود و سلام کے جو نذرانے پیش کئے جاتے ہیں، وہ بھی فرشتے شب و روز آپ ﷺ کی بارگاہ میں پہنچانے پر مامور ہیں۔

اگر توسل، طلبِ شفاعت اور استغاثہ کفر و شرک کے مترادف تسلیم کیا جائے تو پھر دنیاوی زندگی، حیاتِ برزخی اور آخرت میں ہر جگہ اسے کفر و شرک پر محمول ہونا چاہیے..... کیونکہ شرک تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ناپسند ہے..... مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تعلیماتِ اسلامی میں اس کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ زندگی میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بے شمار مواقع پر آنحضور ﷺ سے توسل و استغاثہ کیا اور بعد از وصال بھی نیز قیامت کے روز بھی انہیں کے در پر لوگ استغاثہ کریں گے اور انہیں وسیلہ بنائیں گے۔ یہ توسل و استغاثہ ہی کا صلہ ہوگا کہ شفیع مذنبین ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع گناہگار مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ سو جب حیاتِ دنیوی اور حیاتِ اخروی میں توسل و استغاثہ جائز ٹھہرا تو حیات کی وہ قسم جو ”حیاتِ برزخی“ کہلاتی ہے اس میں اسے

شرک قرار دینا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟

حیاتِ برزخی کا ثبوت

حیات بعد از موت یا قبر کی برزخی زندگی کی حقیقت قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اسی طرح ثابت ہے جیسے قیامت کے روز جی اٹھنا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا
فَأَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٠﴾

تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو
حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں
زندگی بخش، پھر تمہیں موت سے ہمکنار
کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا،
پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اس آیتِ کریمہ میں حیات و موت کی دو اقسام اور بالآخر یومِ آخرت کو تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جانے کا صراحتاً ذکر ہے۔ آیتِ کریمہ کی روشنی میں پہلی موت تو ہمارا عدم تھا، جب ہم ابھی عالم وجود میں نہ آئے تھے۔ اس کے بعد کی زندگی ہماری یہ دنیوی حیات ہے۔ پھر اس کے بعد موت آئے گی اور لوگ حسبِ حال ہماری تکفین و تدفین کریں گے۔ اس موت کے بعد کی زندگی حیاتِ برزخی کہلاتی ہے جو ہر انسان کو قبر (یا موت کے بعد) میں میسر آئے گی اور فرشتے سوالات پوچھنے آتے ہیں اور جنت یا جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی میت کے احوال کے مطابق قبر میں کھول جاتے ہیں۔ اس دوسری زندگی کے آخری مرحلے میں ہمیں روزِ محشر اللہ رب العزت کی

طرف لوٹایا جائے گا۔ یوں حیاتِ برزخی کا دورانیہ قبر میں سوالات کے لئے فرشتوں کی آمد سے لے کر روزِ محشر پھونکے جانے والے تصورِ اسرافیل تک طویل ہے۔

یہ تو ایک عام انسان (خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر) کی حیاتِ برزخی کا معاملہ تھا، آئیے اب حیاتِ شہداء کے سلسلے میں سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیتِ مبارکہ ملاحظہ کرتے ہیں:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
تَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے
جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ
ہیں، (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن
تمہیں (ان کی زندگی کا) شعور نہیں۔

اسی مضمون کو سورہ آل عمران میں کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا گیا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزُقُونَ ﴿٥٦﴾

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے
جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال (بھی) نہ
کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ
ہیں، انہیں (جنت کی نعمتوں کا) رزق
دیا جاتا ہے۔

شہداء کی حیات پر تو بلا امتیاز ہر مسلک کے پیروکار قائل ہیں تاہم مذکورہ بالا آیاتِ کریمہ کے علاوہ متعدد احادیثِ مبارکہ میں بھی کفار و مشرکین کی موت کے بعد

﴿البقرہ، ۲: ۱۵۴﴾

﴿آل عمران، ۳: ۱۶۹﴾

حیات اور زندہ لوگوں کے کلام کو مرنے کے بعد سننے پر قدرت کا ثبوت پایا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر غزوہ بدر کے بعد سرور کائنات ﷺ نے خود کفار و مشرکین میں سے قتل
ہو جانے والوں کو نام لے لے کر پکارا اور ان سے پوچھا:

فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا ہم نے تو واقعاً اسے سچا پایا جو وعدہ
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا، سو
(اے کفار و مشرکین!) کیا تم نے بھی
اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے
(تم سے) کیا تھا؟

اس موقع پر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں یوں عرض گزار
ہوئے: ”حضور! آپ ایسے جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں۔“
اس پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا:

والذی نفس محمد بیدہ! ما اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں
أنتم بأسمع لما أقول منهم. محمد (ﷺ) کی جان ہے، میں ان
(کفار و مشرکین) سے جو باتیں کر رہا
ہوں وہ انہیں تم سے بڑھ کر سننے پر قادر

-
۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۵۶۶	۶۔ شرح السنۃ للبغوی، ۱۳: ۳۸۴، رقم:
۲۔ الصحیح لمسلم، ۲: ۳۸۷	۷۔ البدایہ والنہایہ، ۱: ۲۱۰
۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۱۴۵	۸۔ فتح الباری، ۷: ۳۰۱
۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۲۹	۹۔ مجمع الزوائد، ۶: ۱-۹۰
۵۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۵: ۹۶، رقم:	

ہیں۔

اس متفق علیہ حدیث مبارکہ کی رو سے تو کفار و مشرکین کو بعد از موت برزخی زندگی میں حاصل شدہ قوتِ سماعت نہ صرف عام زندہ انسانوں بلکہ زندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سماعت سے بھی بڑھ کر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

اسی طرح محسنِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرنے والے ہر شخص کو یہ تعلیم دی کہ وہ اہل قبور کو نہ صرف حرفِ نداء ”یا“ کے ذریعے مخاطب کرے بلکہ ان پر سلام بھی بھیجے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ قبرستان کے پاس گزرتے وقت وہ ”السلام علیکم یا اهل القبور“ (اے اہل قبور! تم پر سلامتی ہو۔) ضرور کہا کریں۔

جب کفار و مشرکین کی حیات، عامۃ المؤمنین کی حیات اور شہداء و صالحین کی حیات اپنے اپنے حسبِ حال قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کیا جائے؟ باوجود اس امر کے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم واشکاف الفاظ میں بارہا یہ اعلان فرما چکے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ
أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ
اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے
کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ پس
انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں (اور)

يُورَثُ۔ ❁

-
❁ ۱۔ سنن النسائی، ۱: ۲۰۴، ۲۲۱	۴۔ مسند احمد بن حنبل، ۴: ۸
۲۔ سنن ابوداؤد، ۱: ۱۵۷	۵۔ صحیح ابن حبان، ۳: ۱۹۱، رقم: ۹۱۰
۳۔ سنن ابن ماجہ، ۷: ۱۱۹	۶۔ صحیح ابن خزیمہ، ۳: ۱۱۸، رقم: ۱۷۳۳ =

انہیں رزق بہم پہنچایا جاتا ہے۔

اس صحیح حدیث مبارکہ سے بالصراحت یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک وارد ہے کہ سرور کائنات ﷺ کے سامنے امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، نیک اعمال پر حضور ﷺ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جبکہ بد اعمالیوں پر اللہ کے حضور امت کی مغفرت کے لئے دعا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں:

تعرض علیٰ أعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ و ما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔ ﴿﴾
 مجھ پر تمہارے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوں تو میں اللہ کا شکر بجالاتا ہوں، اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو اللہ کے حضور تمہاری مغفرت کے لئے دعا کرتا ہوں۔

امام ابن حجر پیشی کا قول ہے کہ یہ حدیث بزار نے روایت کی ہے اور اس کے تمام رجال صحیح ہیں۔ جبکہ امام زین الدین ابو الفضل العراقي نے بھی اپنی کتاب 'طرح النثریب فی شرح النثریب' (۳: ۲۹۷) میں کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔

== ۷۔ سنن الدارمی، ۱: ۳۰۷، رقم: ۱۵۸۰ ﴿﴾ مجمع الزوائد، ۹: ۲۴

۸۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۲: ۵۱۶

۹۔ المسند رک للحاکم، ۱: ۲۷۸

۱۰۔ المعجم الکبیر للطبرانی، ۱: ۲۱۷، رقم:

۵۸۹

۱۱۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳: ۲۴۹

ابن سعد نے 'الطبقات الکبریٰ' (۲: ۱۹۴) میں اسے روایت کیا ہے۔ قاضی عیاض نے 'الشفاء' (۱: ۱۹) میں یہ حدیث بیان کی ہے اور امام جلال الدین سیوطی نے 'الخصائص الکبریٰ' (۲: ۲۸۱) اور 'مناہل الصفائی تخریج احادیث الشفاء' (ص: ۳) میں ہی روایت بیان کی لکھا ہے کہ ابن ابی اسامہ نے اپنی 'مسند' میں بکر بن عبد اللہ المزنی اور بزار نے عبد اللہ بن مسعود سے صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ اس بات کی تائید علامہ خفاجی اور ملا علی قاری نے 'الشفاء' کی شروحات 'نسیم الریاض' (۱: ۱۰۲) اور 'شرح الشفاء لملا علی قاری' (۱: ۳۲) میں بالترتیب کی ہے۔ محدث ابن الجوزی نے بکر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت 'الوفاء باحوال المصطفیٰ' (۲: ۱۰۰-۸۰۹) میں بیان کی ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی نے یہ حدیث 'شفاء السقام فی زیارة خیر الانام' (ص: ۳۴) میں بکر بن عبد اللہ المزنی سے روایت کی ہے اور احمد بن عبد البہادی نے 'الصارم المکنی' (ص: ۷-۲۶۶) میں کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں اور بکر ثقہ تابعین میں سے ہے۔ بزار کی روایت امام ابن کثیر نے بھی 'البدایہ والنہایہ' (۴: ۲۵۷) میں نقل کی ہے۔

وہ خدائے ذوالجلال جو اس دنیا میں اور آخرت میں جمیع انسانیت کو زندگی عطا کرنے اور رزق مہیا کرنے پر قادر ہے وہی انبیاء کرام علیہم السلام کو قبروں میں بھی زندہ رکھنے اور رزق بہم پہنچانے پر قادر ہے۔ اسلامی لٹریچر میں یونانی فلاسفہ کی طرف سے برزخی حیات کو غلط بحث سے الجھا دینے والی غیر فطری و غیر سائنسی بحثیں اسلام کے غیر متغیر اور اٹل فطری اصولوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ احکام اسلام صاف اور واشگاف انداز میں اقسام حیات اور حیات برزخی کے حامل افراد کو پکارنے کے بارے میں اللہ رب العزت کی تعلیمات کو واضح اور اس بات کا واشگاف الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، شہداء، صلحاء، عام مسلمان حتیٰ کہ کفار و مشرکین

بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ شہداء کو تو اسبابِ برزخی کے تحت رزق بہم پہنچائے جانے پر قرآن مجید خود شاہدِ عادل ہے۔ سو جو لوگ ظاہری حیات میں تو سُلّ واستغاثہ کو جائز مان کر موت کے بعد اس کو حرام بلکہ شرک کا موجب قرار دے رہے ہیں ان کے لئے یہ بات تو روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ موت کا ذائقہ ایک لمحاتی کیفیت کا نام ہے جو آ کر چلی جاتی ہے۔ یعنی بقول حکیم الامتؒ:

موت تجدید مذاقِ زندگی کا نام ہے
خواب کے پردے میں بیداری کا اک پیغام ہے

حیاتِ دنیوی اور قیامت کے روز عطا ہونے والی اخروی حیات کے مابین حیاتِ برزخی کا زمانہ موجود ہوتا ہے۔ پس جیسے دنیوی اور اخروی حیات کے حامل فرد بشر سے تو سُلّ اور استغاثہ کرنا جائز ہے بعینہ حیاتِ برزخی کے دوران بھی تو سُلّ اور استغاثہ روا ہے، اس میں شرک تو درکنار اس کا ذرا سا شائبہ بھی موجود نہیں۔ کیونکہ دنیوی، برزخی اور اخروی، تینوں زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو مستعانِ حقیقی اور بندے کو مستغاثِ مجازی مان کر استغاثہ کیا جاتا ہے اور اسے وسیلہ بنایا جاتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ مذکورہ تینوں اقسامِ حیات میں سے کسی بھی زندگی میں بندے کو مستغاثِ حقیقی سمجھ لینا یقیناً شرک ہے۔ واضح رہے کہ شرک کا سبب اقسامِ حیات نہیں بلکہ حقیقت و مجاز کی تفریق کا مٹانا ہے۔

روح کی حیات اور استعداد

ارواحِ انسانی کی حیاتِ برزخی کے دلیل قطعی کے ساتھ حق ثابت ہو جانے کے بعد تو سُلّ بعد الموت کو ناجائز سمجھنا کم فہمی یا ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں۔ ارواح

انبیاء و صلحاء سے توسّل و استغاثہ بالکل اسی طرح روا ہے جس طرح کسی زندہ انسان یا فرشتوں کو مجازاً وسیلہ بنایا جاتا ہے یا ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ جب ہم زندگی میں کسی انسان سے مدد کے خواہاں ہوتے ہیں تو درحقیقت ہم اس کی روح سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جسم انسانی تو مادی انسان کی اصل یعنی..... روح..... کا لباس ہوتا ہے۔ موت کے بعد جب روح جسم کی مادی بندشوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو جسدِ خاکی کی آلائشوں سے آزاد ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر غیر مادی افعال سرانجام دینے پر قادر ہو جاتی ہے۔ ہمارے مادی عالم میں جو قوانین تصرف معروف ہیں روح ان قوانین کی پابندی سے مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے کیونکہ اس کا عالم..... عالمِ امر..... جسم کے اس عالمِ اسباب سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ﴿۸۵﴾

اور یہ (کفار) آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے:

روح میرے رب کے امر سے ہے۔

انسان کو حیاتِ برزخی میں عالمِ امر کی جو زندگی میسر ہوتی ہے اس میں وہ دنیا کی جسمانی زندگی سے بڑھ کر اعمال و افعال پر قادر ہوتا ہے اور اپنے پکارنے والوں اور مدد طلب کرنے والوں کی مدد کو روحانی طور پر پہنچ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ انبیاء و صلحاء کا اپنے مَوسِّلین اور مُستغثین کا وسیلہ بننا اور ان کی امداد کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ مدد کے طالب کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں اور اللہ رب العزت ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے متعلقہ شخص کی حاجت پوری کرے۔ مسئلہ فقط یہ ہے کہ

معتزین اہل قبور کی حیات کا انکار کر کے انہیں دعا کر سکنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے جبکہ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ صاحبان مزار زندہ ہیں، وہ اپنے شعور و ادراک کے تحت زائرین کو پہچانتے ہیں۔ جسم سے جدا ہو جانے کے بعد روح کا شعور مزید کامل ہو جاتا ہے اور شہواتِ بشریہ کے زائل ہو جانے کی وجہ سے خاکی حجابات اٹھ جاتے ہیں۔

توسّل و استغاثہ کا معاملہ یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جس ذات سے توسّل کیا جاتا ہے یا مدد طلب کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی ہے مگر سائل یوں عرض کننا ہوتا ہے کہ گویا وہ نبی کریم ﷺ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کا خواہشمند ہے۔ وہ اللہ کے مقرب بندوں کا وسیلہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میں ان اولیاء و صلحاء کے محبین میں شامل ہوں لہذا ان کی محبت اور قربت داری کی وجہ سے خصوصی رحم و کرم کا مستحق ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تاجدار کائنات ﷺ یا دعا میں مذکورہ اولیائے کرام کے صدقے اس شخص کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے والوں کا میت کی بخشش کے لئے دعا کرنا بھی اسی ذیل میں آتا ہے، کیونکہ جنازہ میں موجود لوگ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں میت کی مغفرت کا وسیلہ بناتے اور اس کے مددگار بنتے ہیں۔

فوت شدگان کی زندوں کے لئے نفع رسانی

توسّل بالا اولیاء و الصالحین کے منکر آخری حربے کے طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فوت شدگان زندہ لوگوں کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ تو اپنے جسم پر بیٹھنے والی

کبھی اڑانے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فوت شدہ شخص جو اپنے بدن میں ذرہ بھر طاقت و توانائی نہیں رکھتا، زندہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور عامۃ الناس اس سے تمتع حاصل کریں۔

یہ بے بنیاد اعتراض دراصل احادیث رسول ﷺ اور بزرگان دین و ائمہ امت کی تعلیمات سے عدم آگہی کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے واضح کیا ہے کہ اس مادی دنیا سے رخصت فرما جانے والے لوگ دنیاوی زندگی سے ایک دوسری زندگی (حیات برزخی) میں چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ ہماری نظر میں فوت ہو کر حیات جسمانی سے محروم ہو چکے ہیں مگر درحقیقت محض ان کی زندگی کا انداز بدلا ہے۔

اسکو ایک مثال کے ذریعے یوں واضح کیا جاسکتا ہے: فرض کیجئے ایک کمرے میں دو ٹیوب لائٹس موجود ہیں جن میں سے ایک کا رنگ سفید اور دوسری کا رنگ نیلا ہے۔ سفید ٹیوب لائٹ کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے جبکہ نیلی ٹیوب لائٹ (off) ہے۔ اب دفعتاً سفید ٹیوب لائٹ کا بٹن آف (off) کر دیا جائے اور عین اسی لمحے نیلے رنگ کی ٹیوب لائٹ کا بٹن آن (on) کر دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ کمرہ وہی ہوگا، اس کی تمام اشیاء اصلی حالت میں اپنی جگہ پر موجود رہیں گی، اس کمرے کے دروازے، کھڑکیاں اور پردے وغیرہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے مگر کمرے کے اندرونی منظر میں ایک تبدیلی آجائے گی۔ وہ یہ کہ پہلے ہر شے سفید روشنی میں اپنے اصلی رنگ میں نظر آ رہی تھی اور اب اس کی ہر شے کا رنگ نیلی ٹیوب لائٹ کی وجہ سے تبدیل شدہ نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے: کیا کمرے میں پڑی اشیاء کا رنگ واقعی بدل گیا ہے؟ کیا اشیاء کی ماہیت تبدیل ہو چکی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، ہر شے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ فرق صرف ہمارے دیکھنے میں ہے۔ بالکل یہی مسئلہ فوت

شدگان کے سلسلے میں ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے تو ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ مر گئے، جبکہ درحقیقت ان کی حیات برزخی کی ٹیوب لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اولیاء اللہ اور صلحاء کو ان کی زندگی میں وسیلہ بنایا جاسکتا ہے..... جبکہ دینے والی ذات اور مستعانِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے..... اسی طرح اس مادی دنیا سے ان کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انہیں بارگاہِ الہی میں تقرب و حاجت روائی کے لئے وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب 'شرح الصدور' (ص: ۱۱۰، ۱۱۱) میں اس ضمن میں پندہ روایات نقل کی ہیں اور حیاتِ برزخی کا ثبوت دیتے ہوئے فوت شدگان کا زندہ لوگوں کو نفع پہنچانا بیان کیا ہے۔

امام ابن القیم نے 'روح' پر ایک مفصل کتاب لکھی ہے جو کہ اس موضوع پر لکھی جانے والی مستند ترین کتاب ہے۔ ایک جگہ پر وہ عبد اللہ بن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ ابویوب انصاری نے کہا:

تعرض أعمال الأحياء على
الموتى، فإذا رأوا حسنا فرحوا، و
استبشروا، وإن رأوا سوءا قالوا:
اللهم! راجع به۔
زندہ لوگوں کے اعمال فوت شدگان پر
پیش کئے جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک
(اعمال) دیکھیں تو خوش ہو جاتے ہیں
اور کھل اٹھتے ہیں اور اگر وہ
برے (اعمال) دیکھیں تو کہتے ہیں:
اے اللہ! انہیں لوٹا دے۔

امام ابن القیم ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: عباد بن عباد

ابراہیم بن صالح کے پاس گئے اور ابراہیم بن صالح اس وقت فلسطین کے حاکم تھے۔
عباد بن عباد نے کہا: مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ابراہیم بن صالح نے کہا:

بم أعظک؟ أصلحک اللہ، میں تمہیں کیا نصیحت کروں؟ اللہ تمہیں
بلغنی أن أعمال الأحياء تعرض نیک بنائے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں
على أقاربهم الموتى، فانظر ما کے اعمال ان کے مردہ عزیزوں پر پیش
يعرض على رسول اللہ ﷺ من کئے جاتے ہیں۔ اب تم اپنے اعمال پر
عملک۔ غور کر لو جو اللہ کے رسول ﷺ پر پیش
کئے جاتے ہیں۔

اتنی بات بیان کرنے کے بعد ابراہیم بن صالح اس قدر روئے کہ ان کی
ڈاڑھی تر ہو گئی۔

علاوہ ازیں بے شمار روایات سے فوت شدگان پر زندوں کے اعمال پیش کئے
جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ لہذا شکوک و شبہات میں مبتلا افراد کو ان روایات کی روشنی میں
اپنے عقیدے کو صحیح و درست کر لینا چاہیے..... جو کہ امام ابن تیمیہ کے مطابق اہل
سنت و جماعت کا ہے جیسے کہ ہم شرح و بسط کے ساتھ پہلے بیان کر چکے ہیں..... ہمیں
صرف ایسے راستے کا مسافر بننا چاہیے۔ اگر ہم ہر چیز کے ظاہر کو لے کر اسے اپنی عقل
عیار..... جو کہ سو بھیس بدل لیتی ہے..... کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں گے تو
ہدایت کبھی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ بقول علامہ اقبال:

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور
چراغِ راہ ہے، منزل نہیں ہے

فصلِ اوّل

صالحین سے توسّل

۱۔ نیک اور صالح والدین کا تو سُل

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴿٨٢﴾ اور ان کا باپ صالح (شخص) تھا۔

اس آیت میں بیان کردہ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام ایک گاؤں میں۔ گاؤں کے لوگوں نے ترش روئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں دیکھا کہ دو یتیم بھائیوں کی دیوار گر رہی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر معاوضے کے اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ علامہ آلوسیؒ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا باپ صالح آدمی تھا اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عمل کیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کے تو سُل سے اس خزانے کو ان کے لئے محفوظ کر دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق صالح باپ پانچویں پشت میں تھا جبکہ بعض کے نزدیک ساتویں پشت میں تھا۔ اس آیه کریمہ سے معلوم ہوا کہ صلحاء و اولیاء کی اولاد کا لحاظ اور عزت و تکریم ان کے ذاتی عمل سے صرف نظر کر کے محض نسب کی وجہ سے کرنا سنت انبیاء و اولیاء ہے۔ یہاں ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ صلحاء و اولیاء اور بزرگوں کی اولاد آج

کل خود اچھے کام نہیں کرتی پھر ان کے ادب و احترام کا کیا جواز؟..... یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآنی حکم کے مطابق بزرگی اور عظمت کا معیار تقویٰ ہے مگر جس طرح حسب مقام ہے اسی طرح نسب کا بھی ہے۔ لہذا اس نسبت کا ادب و احترام کَانَ أَبُو هُمَا صَالِحًا (اور ان کا باپ صالح (شخص) تھا)..... کی نص کے پیش نظر اس نسبت کی حیا کیلئے تھا اور یہی سنتِ انبیاء و اولیاء ہے۔ اب اولاد اگر اپنے کسی عمل اور فعل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے ہی (معاذ اللہ) خارج ہو جائے تو وہ..... ”إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ“ (ہود، ۱۱: ۴۶) ”بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں..... کی نص کے تحت ”أَبُوهُمَا صَالِحًا“ کے ضمن میں آئے گی ہی نہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اسی طرح کا معاملہ یزید کے ساتھ ہے..... جو اسی نص کے تحت حیا و احترام کے قابل نہ رہا۔

۲۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنانا

یہ واقعہ عام الرمادہ کا ہے یعنی وہ سال جب خشک سالی کی وجہ سے نوبت قحط اور ہلاکت تک پہنچ چکی تھی۔ مویشی ہلاک ہو رہے تھے۔ لوگوں نے نمازِ استسقاء پڑھی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امامت کی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسُّل کرنے

کا مفہوم

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

عَنْهُمَا کے وسیلہ سے دعا طلب کی تو فرمایا:

اللهم! إنا كنا نتوسل إليك
بنبينا فتسقينا و إنا نتوسل
إليك بعم نبينا فاسقنا۔ ﴿﴾
اے اللہ! ہم اپنے نبی ﷺ کو آپ کی
بارگاہ میں وسیلہ بناتے تھے پس تو ہم کو
سیرابی بخش دیا کرتا تھا۔ اور اب ہم
اپنے نبی ﷺ کے چچا کو وسیلہ بناتے
ہیں، پس ہم کو (ان کے وسیلہ
سے) سیراب کر دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توسل
سے دعا کی جاتی انہیں سیراب کر دیا جاتا یعنی خشک سالی ختم ہو جاتی اور بارش برتی۔

اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن
خطاب رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ (قحط و ہلاکت کا سال) میں حضرت عباس بن عبدالمطلب
رضی اللہ عنہما کو وسیلہ بنایا اور اللہ پاک سے بارش کے لئے دعا مانگی۔ پھر لوگوں کو
خطبہ ارشاد فرمایا:

أيها الناس! إن رسول الله ﷺ
كان يرى للعباس ما يرى الولد
اے لوگو! رسول اللہ ﷺ حضرت
عباس رضی اللہ عنہ کو ویسا ہی سمجھتے تھے جیسے بچہ

۶۔ شرح السنہ للبغوی، ۴: ۴۰۹، رقم: ۱۱۶۵

۷۔ شفاء السقام، ۱۲۸

۸۔ الاستیعاب لابن عبد البر، ۳: ۹۷

۹۔ فتح الباری، ۲: ۴۹۴

۱۰۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، ۱۱: ۱۵۳

﴿﴾ صحیح البخاری، ۱: ۵۲۶، ۱۳۷

۲۔ صحیح ابن حبان، ۷: ۱۰۱، رقم: ۲۸۶۱

۳۔ صحیح ابن خزیمہ، ۲: ۸۰۳، رقم: ۱۳۲۱

۴۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ۳: ۳۵۲

۵۔ دلائل النبوة للبیہقی، ۶: ۱۴۷

لو والدہ، یعظمہ و یفخمہ و یر
قسمہ، فاقتدوا ایہا الناس
برسول اللہ ﷺ فی عمہ
العباس، واتخذوہ وسیلۃ الی
اللہ عز وجل فیما نزل
بکم۔ ❀

باپ کو سمجھتا ہے۔ (یعنی نبی ﷺ)
حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بمنزلہ والد سمجھتے
تھے۔) آپ ﷺ ان کی تعظیم و توقیر
کرتے اور ان کی قسموں کو پورا کرتے
تھے۔ اے لوگو! تم بھی حضرت عباس
رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم ﷺ کی
اقتداء کرو اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں
وسیلہ بناؤ تاکہ وہ تم پر (بارش)
برسائے۔

پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی:

اللہم! إنہ لم ینزل بلاء إلا
بذنب ولم یکشف إلا بتوبة،
وقد توجه القوم بی إلیک
لمکانی من نبیک، وهذه
أیدینا إلیک بالذنوب
ونواصینا إلیک بالتوبة فاسقنا
الغیث۔ ❀❀

اے اللہ! گناہ ہی کی وجہ سے بلاء (و
تکلیف) نازل ہوتی ہے اور صرف
توبہ ہی اس بلاء کو اٹھاتی ہے اور لوگوں
نے مجھے تیری بارگاہ میں اس تعلق کی
وجہ سے جو میرا تیرے نبی ﷺ کے
ساتھ ہے، وسیلہ بنایا ہے اور ہمارے
یہ ہاتھ گناہوں میں لتھڑے ہوئے

۴- شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، ۱۵۲:۱۱

❀❀ فتح الباری، ۲: ۲۹۷

۲- شفاء السقام، ۱۲۸: ۲ =

❀ المستدرک للحاکم، ۳: ۳۳۴

۲- فتح الباری، ۲: ۲۹۷

۳- المواہب اللدنیۃ، ۲: ۲۷۷

تیرے سامنے ہیں اور ہماری پیشانیاں
توبہ کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں۔ پس ہم کو
بارش دے دے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عباسؓ نے دعا فرمائی تو اس کے
بعد فوراً دیکھتے ہی دیکھتے بادل پہاڑوں کی طرف سے اٹھے اور آسمان پر چھا گئے۔ زمین
بارش سے بھر گئی، لوگ خوش ہو گئے اور حضرت عباسؓ کے جسم کو چھو کر تبرک حاصل
کرنے لگے اور کہنے لگے: اے ساتی حرین! آپ کو مبارک ہو۔ اور حضرت عمرؓ نے
اس موقع پر یہ بھی کہا:

هذا والله الوسيلة إلى الله خدا کی قسم! اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اسی کو
والمكان منه۔ کہتے ہیں اور مرتبہ اسی چیز کا نام ہے۔

علامہ تقی الدین سبکی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

و كذرك يجوزُ مثل هذا، اور اسی طرح اس (واقعہ) سے تمام
التوسل بِسائرِ الصالحين، و صالحین سے توسُّل کا جواز ثابت ہوتا
هذا شئ لا ينكر مسلم، بل ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مسلمانوں
مُتَدَيِّن بِمِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ۔ نے انکار نہیں کیا بلکہ صرف فرقوں میں
سے ایک فرقہ..... مُتَدَيِّن (نیا دین
ایجاد کرنے والے)..... نے (توسُّل
کا انکار کیا ہے)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اس روایت کے تحت لکھتے ہیں:

== ۳- المواعظ اللدنیۃ، ۴: ۲۷۷ الاستیعاب لابن عبد البر، ۳: ۹۸

۴- شرح الزرقانی علی المواعظ اللدنیۃ، ۱۱: ۱۵۲ شفاء السقام، ۱۲۸

و استفاد من قصة العباس
استحباب الاستشفاع بأهل
الخير والصلاح و أهل بيت
النبوة، و فيه فضل العباس و
فضل عمر لتواضعه للعباس و
معرفته بحقه۔ ❁

حضرت عباسؓ کے واقعہ سے یہ نکتہ بھی
حاصل ہوتا ہے کہ اہل خیر، صالحین اور
اہل بیت نبویؐ سے شفاعت طلب کرنا
مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعہ
سے حضرت عباسؓ کی فضیلت بیان کرنا
اور حضرت عمرؓ کا حضرت عباسؓ کی تواضع
کرنا اور ان کے مقام و مرتبہ کو پہنچانا
بھی ثابت ہوتا ہے۔

جو لوگ اس سے بعد از وفات تو سئل کے عدم جواز کا استدلال کرتے ہیں وہ
غلط فہمی کا شکار ہیں کیونکہ جب حضرت عباسؓ سے تو سئل کیا تو وہ موقع نماز پڑھانے
کا تھا یعنی سیدنا عمرؓ جو خلیفہ تھے نے خود امامت کی بجائے حضرت عباسؓ کو آگے
کردیا۔ ظاہری حیات مبارکہ میں حضور ﷺ خود امامت فرماتے اور آقا ﷺ کا نماز
پڑھانا صحابہ کیلئے وسیلہ ہوتا اب جبکہ آپ ﷺ وصال فرما گئے تو حضرت عمرؓ نے
آپ ﷺ کے چچا کو کھڑا کر دیا اور ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا کی۔ لہذا وہ اعتراض
خود بخود رفع ہو گیا کیونکہ اگر استسقاء کے علاوہ کوئی اور دعا ہوتی تو شاید درست ہوتا مگر
اس موقع پر حضور علیہ السلام نے خود امامت تو نہیں کروانی تھی۔

اہل بیت نبویؐ کا اکرام

در اصل منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے یہ حق حضرت عمرؓ کا تھا کہ

نماز استسقاء میں لوگوں کی وہ خود امامت کرتے لیکن انہوں نے نبی کریم ﷺ کی تعظیم اور آپ کے رشتہ داروں کے اکرام کی وجہ سے حضرت عباس ؓ کو مقدم کیا تاکہ جتنا قریب سے قریب ہو سکے نبی کریم ﷺ سے تو سُل ہو جائے۔ اور لوگوں کو بھی اس پر ابھارا کہ وہ حضرت عباس ؓ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا کریں اور خود انہوں نے بھی یہی کیا تاکہ نبی کریم ﷺ کا مقام تو سُل قائم رہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے اسی جگہ نماز استسقاء پڑھائی تھی۔ اور یہ سب اس لئے کیا تاکہ نبی کریم ﷺ کی زیادہ سے زیادہ تعظیم ہو۔ اور آپ ﷺ کے اہل بیت کا زیادہ سے زیادہ اکرام ہو۔

حضرت عمر ؓ نے اپنی دعا میں بھی اس کو بیان کر دیا: اے اللہ! ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے نبی ﷺ کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تُو ہمیں بارش عطا فرماتا۔ اب ہم آپ ﷺ کے چچا کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو تُو ہمیں بارش عطا کر یعنی نبی کریم ﷺ کی حیات میں ان کا وسیلہ پکڑتے تھے، اسی طرح سے آپ لوگوں کو لے کر باہر نکلتے تھے ان کی امامت کرتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے۔ اب آپ ﷺ کی وفات کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ممکن نہ رہیں، تو اب ان میں سے ہم ان کے اہل بیت کو مقدم کرتے ہیں تاکہ جلد سے جلد دعا قبول ہو۔

قط سالی اور خشک سالی کے موقع پر نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے جو سنت ہے اس روایت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر ؓ نماز کی نسبت وسیلے پر زیادہ زور دے رہے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو رو کر نماز پڑھو، اللہ سے التجائیں کرو، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ ایک بار بھی اس طرح نہیں کہا بلکہ نماز سے زیادہ امید وسیلے کی نتیجہ خیزی میں بارش ہونے پر لگی رہی۔ پھر جب حضرت عباس ؓ نے نماز پڑھائی تو حضرت عمر ؓ نے دعا بھی انہی سے کروائی اور آپ نے فرمایا: باری تعالیٰ! مجھے اس قوم

نے تیرے حبیب نبی ﷺ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضور ﷺ کا وسیلہ پیش کر دیا۔ لہذا ان کا آگے کھڑا کرنا بھی اصلاً حضور ﷺ کا وسیلہ ثابت ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے کوئی یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو سّل اختیار کیا نہ کہ رسول اللہ ﷺ کا۔ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو زندہ تھے اور نبی کریم ﷺ کا وصال ہو چکا تھا تو یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تو سّل اختیار فرمایا تو ایسا کرنا حضور ﷺ کی قربت ہی کی وجہ سے تھا جیسا کہ ان کی دعا سے خود ظاہر ہے لہذا معلوم ہوا کہ اس میں دراصل تو سّل نبی اکرم ﷺ ہی کی نسبت سے تھا۔

جو لوگ زندہ سے تو سّل کو جائز کہتے ہوئے میت کے تو سّل کی وجہ سے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں کیونکہ اگر تو سّل شرک قرار پائے تو زندہ مردہ سب برابر ٹھہریں۔ کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ غیر اللہ کو اس کی حیات میں رب بنانا جائز ہے مگر اس کی وفات کے بعد شرک ہے۔

۳۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرانے کا

حکم

حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین ﷺ جو اپنی امت مرحومہ کے بہت بڑے غمخوار ہیں، نے ہماری بھلائی اور خیر خواہی کے لئے کئی راستے اور ذریعے متعین فرمائے۔ ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ مقررین و صالحین کے وسیلے سے دعا کرانے کا بھی ہے۔ ارشادات گرامی سے یہ ظاہر و باہر ہے کہ آپ ﷺ نے خود صالحین سے دعا کروانے کا

حکم فرمایا۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ کو حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سے دعا کرانے کی ترغیب دی۔ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ اکابر تابعین میں سے ہیں۔ وہ یمن کے رہنے والے تھے لیکن اپنی ضعیف والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر صحابی بننے کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ آپ ﷺ بھی اپنے اس سچے عاشق سے محبت کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کی دعا سے اپنی امت کی بخشش کی خوشخبری دی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ان سے اپنی مغفرت کے لئے ضرور دعا کرا لینا۔ آپ ﷺ کا فرمان اقدس حضرت اسیر بن جابر نے روایت کیا ہے:

أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر - فيهم رجل ممن كان يستخرب أويس، فقال عمر: هل ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله ﷺ قد قال إن رجلاً ياتيكم من اليمن يُقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهب عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم

کہ اہل کوفہ ایک وفد لے کر حضرت عمرؓ کے پاس گئے۔ وفد میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویسؓ سے مذاق کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: یہاں کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ تو وہ شخص پیش ہوا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اولیس ہوگا، یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اس کو برص کی بیماری تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے

فلیستغفر لکم۔ ❀

ایک دینار یا درہم کے برابر سفید داغ
کے سوا باقی داغ اس سے دور کر دیئے۔
تم میں سے جس شخص کی اس سے
ملاقات ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے
تمہاری مغفرت کی دعا کرائے۔

اور مسلم شریف ہی کی دوسری روایت میں حضرت اولیس قرنی ؓ کے حوالہ
سے ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عمر ؓ سے فرمایا:

لو أقسم علی اللہ لأبرہ۔ فإن
استطعت أن یستغفر لک فأفعل۔
اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ
پاک ویسا ہی کر دیں۔ اگر تم اس سے
اپنے لئے دعائے مغفرت کرا سکو تو
ضرور کرا لینا۔

پھر حضور نبی اکرم ﷺ کی پیش گوئی کے مطابق یمن سے جہاد میں شرکت
کرنے کے لئے مجاہدین آئے اور حضرت اولیس قرنی بھی ان میں تھے۔ سیدنا عمر
فاروق ؓ نے ان سے دعا کرائی۔ ❀❀

یہاں اس مقام پر ہمارے لئے فرمان نبوی ﷺ سے جو بات مستنبط ہوتی ہے
وہ یہ کہ آپ ﷺ نے بذات خود صالحین اور مقربین کا وسیلہ پکڑنے کا حکم فرمایا۔ وہ

❀❀ صحیح مسلم، ۳: ۳۱۱

❀ صحیح مسلم، ۳: ۳۱۱

۲- حلیۃ الاولیاء، ۲: ۸۰

۲- المستدرک، ۳: ۴۰۳

۳- المستدرک، ۳: ۴۰۳-۴۰۴

۳- حلیۃ الاولیاء، ۲: ۸۰-۸۹

۴- تاریخ ابن عساکر، ۳: ۱۶۳

۴- تاریخ ابن عساکر، ۳: ۱۶۳

آ قَلْبِہِ جَن کے طفیل کائنات ہست و بود وجود میں آئی جو ہمارے لئے دین حق لے کر مبعوث ہوئے اور جو اپنے اللہ کو سب سے بڑھ کر پیارے ہیں جن کا منصب تلاوت آیات ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے غلام اولیس سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کرانا۔ حالانکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا وہی ہے مگر اس کے باوجود آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ اولیس قرنی سے دعا کرانا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مقربین اور صالحین کے توسل سے دعا کرانا عین منشاء خدا و رسول ﷺ ہے اور یہی دین و ایمان کا تقاضا ہے۔

۴۔ صحابہ کرام و تابعین عظام کے وسیلہ سے فتح و نصرت

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

یأتی زمان یغزوا فیہ فنام من
الناس، فیقال: فیکم من
صحاب النبی ﷺ؟ فیقال:
نعم. فیفتح علیہ، ثم یأتی
زمان، فیقال: فیکم من صحب
أصحاب النبی ﷺ؟ فیقال:
نعم. فیفتح، ثم یأتی زمان،
فیقال: من صحب صاحب
أصحاب النبی ﷺ؟ فیقال:

ایک زمانہ آئیگا لوگوں کی جماعتیں
آئیں گی اور جنگ لڑیں گی تو کہا
جائے گا: تم میں کوئی نبی کریم ﷺ کا
صحابی ہے؟ تو کہا جائے گا: ہاں۔ تو
فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آئے
گا تو کہا جائے گا: تم میں وہ شخص ہے
جس نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی
معیّت اختیار کی ہو؟ تو کہا جائے گا:
جی ہاں۔ تو فتح حاصل ہوگی۔ پھر ایک
زمانہ آئیگا اور کہا جائیگا: تم میں وہ شخص

نعم۔ فیفتح۔ ❁

ہے جس نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ
کی معیت اختیار کرنے والوں کی
معیّت اختیار کی ہو؟ تو کہا جائے گا
:جی ہاں۔ توفیق حاصل ہوگی۔

اس صحیح الاسناد حدیث کو امام بخاریؒ کے علاوہ امام ابویعلیٰ نے بھی حضرت
جابرؓ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ابن حجرؒ پیشی نے ’مجمع الزوائد (۱۰:۱۸)‘
میں اسے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے رجال صحیح ہیں۔
اس صحیح حدیث پاک سے ذوات صالحین سے توسّل کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

۵۔ ابدال کے وسیلہ سے عذاب کا ٹل جانا

شرح ابن عبید کہتے ہیں:

ذكر أهل الشام عند علي بن
أبي طالب ؓ و هو بالعراق،
فقالوا: العنهم يا أمير
المؤمنين. قال: لا إني سمعت
رسول الله ﷺ يقول: الأبدال
يكونون بالشام و هم أربعون
رجلا، كلما مات رجل، أبدل
الله مكانه رجلا يسقى بهم
حضرت علیؓ کے پاس اہل شام کا
ذکر کیا گیا۔ اس وقت آپ عراق میں
تھے۔ لوگوں نے کہا: یا امیر
المؤمنین! اہل شام پر آپ لعنت
بھیجیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ
میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا:
شام میں چالیس ابدال ہونگے، ان
میں سے جب بھی کوئی مرتا ہے تو اللہ

الغیث و ینتصر بہم علی
 الأعداء، و یصرف عن أهل
 الشام بہم العذاب۔ ❀

تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال
 بنادیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اہل شام
 بارش سے سیراب کیے جاتے
 ہیں، دشمنوں پر ان کو ابدال کے وسیلے
 سے فتح عطا کی جاتی اور اہل شام سے
 ان کے وسیلے سے عذاب ختم کیا
 جاتا ہے۔

امام ابن حجر پیشی کا کہنا ہے کہ اس روایت کے رجال صحیح ہیں سوائے شرح بن
 عبید کے اور وہ ثقہ ہے۔

۶۔ مقربین کے توسل سے عوام الناس کی ضروریات

پوری کرنا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ
 نے فرمایا:

إن لله خلقا خلقهم لحوائج
 الناس، تفرع الناس إليهم في
 حوائجهم أولئك الآمنون من
 عذاب الله۔ ❀❀

بیشک اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے
 ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق
 کی حاجت روائی کیلئے خاص فرمایا
 ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی

حاجتیں ان کے پاس لے آتے
ہیں اور اللہ کے وہ خاص بندے ہیں
جو عذاب الہی سے امان میں ہیں۔

۷۔ بیاباں میں اللہ کے نیک بندوں کا توسُّل

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض
فلاة فليناد: يا عباد الله!
احبسوا عليّ، يا عباد الله
احبسوا عليّ۔ فإن لله في
الأرض حاضراً سيحبسه
عليكم۔ ❁

جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل
بیاباں میں چھوٹ جائے تو اس کو پکارنا
چاہئے: اے اللہ کے بندو! میری
سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بندو!
میری سواری پکڑا دو۔ کیونکہ اللہ کے
بہت سے بندے اس زمین میں ہیں،
وہ اس کو پکڑا دیں گے۔

محمود سعید مدوح اپنی تصنیف 'رفع المنارة' (ص: ۲۲۵) میں لکھتے ہیں:

ومع ذالك فللحديث طرق
تقويه و ترفعه من الضعف إلى
الحسن المقبول المعمول به۔

یہ حدیث پاک مختلف طرق سے مروی
ہونے کی وجہ سے ضعف سے حسن کے
درجے تک پہنچ چکی ہے جس پر ہمیشہ

۴۔ مجمع الزوائد، ۱۰: ۱۳۲

❁ المعجم الكبير، ۱۰: ۲۱۷، رقم: ۱۰۵۱۸

۵۔ حاشیہ المطالب العالیہ، ۳: ۲۳۹،

۲۔ مسند ابویعلیٰ، ۹: ۱۷۷

رقم: ۳۳۷۵

۳۔ عمل الیوم واللیلة لابن السنی، ۱۶۲،

رقم: ۵۰۶

مسلمانوں کا عمل رہا ہے۔

۸۔ ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جانا

حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

هل تنصرون و تزدقون إلا كمزور اور ضعيف افراد کی وجہ سے
بضعفانکم۔
ہی تو تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور

رزق دیا جاتا ہے۔

ذخیرہ حدیث میں سے ہم نے چند روایات پر اکتفا کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ
صالحین سے تو سُنل ایک ایسی روایت (practice) ہے جو قرون اولیٰ سے لے کر آج
تک جاری و ساری ہے اور مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے۔ کسی بھی دلیل سے اس صحیح
عقیدے کا بطلان نہیں کیا جاسکتا۔

فصل دُوم

آثارِ صالحین سے توسّل

۱۔ مقام ابراہیم سے توسُّل

اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب بندوں سے نسبت و تعلق رکھنے والی یا ان کے زیر استعمال چیزوں سے وسیلہ پکڑتے ہوئے دعا کرنا جو اللہ کے مقبول بندوں کا شیوہ رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات سے توسُّل کرنا قرآن مجید میں یوں مذکور ہے:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى۔ ﴿۱۲۵﴾

اور (حکم دیا کہ) ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔

نماز تو اللہ کی پڑھی جاتی ہے چاہے جہاں بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات کو ”جائے نماز“ بنانے کی تلقین کی گئی ہے یعنی وہ مقام قبولیت نماز کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا توسُّل مستنبط ہو رہا ہے۔

مقام ابراہیم

وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا

ثبت ہو گئے اور یہ آج بھی کعبہ مکرمہ کے دروازے کے سامنے پیتل کی جالی میں محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواریں مکمل کیں۔ کعبہ کے چاروں طرف جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہوتی اسی جانب پتھر چلا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے قرآن مجید میں اس جگہ نماز پڑھنے کی بطور خاص تلقین فرمائی۔

اس سے ثابت ہوا کہ وہ مقام اور جگہیں جن کے ساتھ کسی اللہ کے محبوب بندے کی نسبت ہو جائے نہایت قابل احترام اور باعث ادب ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کو متبرک جان کر اللہ کی بارگاہ میں بھی قبولیت دعا کیلئے وسیلہ بنایا جاتا ہے۔

۲۔ آثارِ صالحین وسیلہ حیات

سامری نے سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورت حال دیکھی تو انتہائی غضبناک ہوئے اور سامری سے پوچھا:

فَمَا خَطْبُكَ يَسَا مِرِّي ﴿١٠﴾ اے سامری! (بتا) تیرا کیا معاملہ ہے؟

سامری نے کہا:

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ
میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے
نہیں دیکھی تھی۔ سو میں نے اس

الرَّسُولِ - ❁

فرستادہ (فرشتے) کے نقشِ قدم سے
(جو آپ کے پاس آیا تھا) ایک
مٹھی (مٹی کی) بھری۔

کتب تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس صحرائے سینا میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ ان کا گھوڑا جہاں قدم رکھتا صحرا کی ریتنی اور خشک زمین پر سبزہ اُگ آتا۔

سامری نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں اور اس کے گھوڑے کے قدموں کا یہ حال ہے کہ جہاں وہ خشک زمین کو مس کرتے ہیں ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس نے مٹی محفوظ کر لی اور جب بعد میں بچھڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ آثارِ صالحین وسیلہٴ حیات ہوتے ہیں اس لئے وہ مٹی بچھڑے کی گویائی کا وسیلہ اور سبب بن گئی۔

۳۔ آثارِ صالحین سے حصولِ برکت و توسُّل پر مفسرین

کا اتفاق

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ

اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا: اس کی سلطنت (کے من جانب اللہ ہونے) کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے

مُوسَىٰ وَالْهَارُونَ تَحْمِلُهُ
 الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

پاس صندوق آئے گا، اس میں
 تمہارے رب کی طرف سے سکون
 قلب کا ساماں ہوگا اور کچھ آلِ موسیٰ
 اور آلِ ہارون کے چھوڑے ہوئے
 تبرّکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے
 اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو
 بیشک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی
 ہے۔

یہ امر واضح رہے کہ ہم نے ترجمہ میں تبرّکات کا لفظ حضرت شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی سے لیا ہے۔ اس کی تفصیل کم و بیش تفسیر کی ہر کتاب میں آئی ہے۔ معالم
 التنزیل، جلالین، التفسیر الکبیر، الجامع لأحكام القرآن، تفسیر بیضاوی، روح البیان، روح
 المعانی، لباب التأویل فی معانی التنزیل، المدارک اور التفسیر المظہری وغیرہ ملاحظہ
 ہوں۔ ہم یہاں دور حاضر کی تین معروف تفاسیر کے حوالے سے اس کا بیان کریں گے:

۱۔ تفسیر خزان العرفان

مولانا سید نعیم الدین مراد آبادیؒ نے اس تابوت کا نہایت جامع بیان کیا
 ہے۔ ہم اسی کو خزان العرفان سے نقل کرتے ہیں:

”یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا زراندوز صندوق تھا جس کا طول تین ہاتھ اور
 عرض دو ہاتھ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں
 تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور سید انبیاء علیہ السلام کی

اور حضور ﷺ کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یا قوت سرخ میں تھی کہ حضور ﷺ بحالت نماز قیام میں ہیں اور آپ ﷺ کے گرد آپ ﷺ کے اصحاب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ ﷺ اس میں توریت بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور نعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا ”من“ جس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متواتر ہوتا چلا گیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملیاں حد سے بڑھ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عاقبت کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث بنی ہے تو انہوں نے تابوت ایک نیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہی دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقرر ہوئے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے۔ ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی اور حاجتیں روا ہوتی ہیں اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ اس تابوت میں انبیاء علیہم السلام کی جو تصویریں

تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی تھیں۔

۲۔ ’تفسیر ماجدی‘

مولانا عبدالماجد ریا آبادی کی ’تفسیر ماجدی‘ سے اقتباس ملاحظہ ہو:

اس خاص صندوق کا اصطلاحی نام ’تابوتِ سکینہ‘ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا اہم ترین ملّی اور قومی ورثہ تھا۔ اس کے اندر اصل نسخہٴ توریت مع تبرکاتِ انبیاء محفوظ تھا۔ اسرائیلی اس کو انتہائی برکت و تقدیس کی چیز سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ برتاؤ انتہائی احترام کا رکھتے تھے۔ سفر و حضر، جنگ و امن ہر حال میں اسے بڑی حفاظت سے اپنے ساتھ رکھتے۔ یہ کچھ ایسا بڑا نہ تھا۔ موجودہ علماءِ یہود کی تحقیق کے مطابق اس کی پیمائش حسب ذیل تھی:

طول: اڑھائی فٹ، عرض: ڈیڑھ فٹ اور بلندی: ڈیڑھ فٹ۔

بنی اسرائیل اپنی ساری خوش بختی اس سے وابستہ سمجھتے تھے۔ مدت ہوئی فلسطینی اسے ان سے چھین لے گئے تھے۔ اسرائیلی اسے اپنے حق میں انتہائی نحوست و بدطالعی سمجھ کر اس کی واپسی کے لیے نہایت درجہ بیتاب و مضطرب تھے۔ طالوت کے وقت میں یہ تابوت واپس آ جانے کے بعد تاریخ کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کے قبضہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام (متوفی ۹۳۳ ق م) تک رہا اور آپ نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اسی میں اسے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ یہود کا عام خیال یہ ہے کہ یہ تابوت اب بھی ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں دفن ہے۔

’سَكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ‘ یعنی توریت کا نسخہ شفاء اور حضرت موسیٰ

ﷺ کا اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی مقدس اولاد کے آثار و تبرکات، بعض اہل طریق نے کہا ہے کہ اولیاء اللہ کے احترام کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اس کی اصل اور سند اس قصہ تابوت سے مل جاتی ہے۔“

۳۔ تفسیر بیان القرآن

مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں:

”اور جب ان لوگوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر کوئی ظاہری حجت بھی ان کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی ہم مشاہدہ کر لیں تو اور زیادہ اطمینان ہو جاوے۔ اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق بدون تمہارے لائے ہوئے آ جاوے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے یعنی تورات۔ اور تورات کا من جانب اللہ ہونا ظاہر ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام چھوڑ گئے ہیں یعنی ان حضرات کے کچھ ملبوسات وغیرہ۔ غرض اس صندوق کو فرشتے لے آویں گے اس طرح سے صندوق کے آ جانے میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ اس صندوق میں تبرکات تھے۔ قولہ تعالیٰ: ”یا تیکم التابوت فیہ سکنۃ“ اس میں اصل ہے آثار صالحین سے برکت حاصل کرنے کی۔“

اس تفصیل سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اپنے انبیاء کے تبرکات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے دنیوی و اخروی اور ظاہری و باطنی فوائد عطا فرمائے تھے اور قرآن مجید خود اس امر پر سند ہے اور یہ محض خوش عقیدگی یا تو ہم

پرستی نہیں، جیسا کہ بعض لوگ بلا جواز ایسا خیال کرنے لگتے ہیں تو کیا امت محمدی کو حضور ﷺ سے قلبی نسبت و تعلق اور سچی محبت و ادب کے ذریعے ظاہری و باطنی تبرکات و فیوضات نصیب نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ پہلی امتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر نصیب ہوں گے۔ مگر ہم نے آنحضرت ﷺ سے فقط ذہنی اور فکری تعلق تو استوار کیا ہے مگر قلبی اور باطنی تعلق کمزور کر لیا ہے۔

جو لوگ آج بھی آپ ﷺ سے ایسا قلبی و روحانی رشتہ قائم رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں حضور ﷺ کے الطافِ کریمانہ کے نظارے کرتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو قصیدہ بردہ کے قلمی اوراق..... جو مؤلف قصیدہ، امام شرف الدین بوسیریؒ کے زمانے میں لکھے گئے تھے..... کے آنکھوں پر لگانے سے آشوبِ چشم میں شفا یابی ہوئی۔ اسی طرح بزرگوں نے حضور ﷺ کے نعلینِ مبارک کے نقشے کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالے نیل الشفاء بعال المصطفیٰ میں نقشہ نعلِ مبارک کے برکات و خواص تفصیل سے درج کیے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

۴۔ آثارِ انبیاء علیہم السلام و صلحاء سے تبرک حاصل

کرنے پر حدیث سے استشہاد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

لوگ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ارضِ ثمود	أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
میں حجر کے مقام میں اترے۔ انہوں	عَلَى الْحَجَرِ أَرْضِ ثَمُودَ،
نے وہاں کے کنوؤں کا پانی پیا اور اس	فَاسْتَقُوا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ

العجین، فأمرهم رسول
 اللہ ﷺ أن يهريقوا ما استقوا و
 يعلفوا الإبل العجین، و أمرهم
 أن يستقوا من البئر التي كانت
 تردھا الناقة۔ ﴿٢١﴾

سے آٹا (بھی) گوندا تو رسول اللہ
 ﷺ نے انہیں اس پانی کے بہا دینے
 اور آٹا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم فرمایا۔
 اور فرمایا کہ پینے کا پانی اس کنویں سے
 لو جس پر (حضرت صالح علیہ السلام)
 کی اونٹنی آتی تھی۔

۵۔ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب مساجد کی تعمیر

سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ
 أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ
 مَسْجِدًا ﴿٢٢﴾

ان (ایمان والوں) نے کہا جنہیں ان
 کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان
 (کے دروازہ) پر ضرور ایک مسجد
 بنائیں گے (تاکہ مسلمان اس میں نماز
 پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی
 برکت حاصل کریں)۔

اصحاب کہف جب ۳۰۹ سال کے بعد بیدار ہوئے اور پھر کچھ عرصہ بعد طبعی
 وفات پائی تو لوگوں میں اختلاف ہوا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ غار کے دروازے پر دیوار
 بنا کر اس کا منہ بند کر دیا جائے اور بعض جو ان میں صاحب اقتدار و اختیار تھے ان کی
 رائے یہ تھی کہ ان کے قرب میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ مسلمان اس میں نماز

پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اس طرح اصحابِ کہف کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کریمہ کی تفسیریوں کرتے ہیں:

هذه الآية تدل على جواز بناء
المسجد ليصلى فيه عند مقابر
اولياء الله قصدا للتبرك
بهم۔

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی
ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے
قریب ان سے تبرک حاصل کرنے
کے لئے مسجد بنانا تاکہ اس میں نماز

پڑھی جائے، جائز ہے۔

اس ضمن میں آپ بعض لوگوں کا موقف جو حدیث رسول ﷺ کا غلط معنی بیان

کر کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و معنى اتخذوا قبور أنبياءهم
مساجد أنهم يسجدون إلى
القبور كما هو صريح فى
حديث أبى مرثد الغنوى قال:
قال رسول الله ﷺ: ولا
تجلسوا على القبور ولا تصلوا
إليها۔ (اصح لمسلم، ۱: ۳۱۲) ❀❀

اور اس حدیث کا معنی، کہ انہوں نے
اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا تھا
یہ ہے کہ انہوں نے ان قبروں کو
سجدے شروع کر دیے تھے جیسا کہ
ایک دوسری حدیث رسول ﷺ سے
یہی بات ثابت ہوتی ہے جس میں
حضرت ابو مرثد الغنویؓ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: قبروں پر
نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف نماز

پڑھو۔

مزاراتِ اولیاء..... جہاں ہر وقت تلاوتِ قرآن حکیم اور ذکرِ الہی کی ایمان
افروز آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں..... جب کوئی شخص عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر
اولیاء اللہ کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو رب اپنے ان
مقرب بندوں کے توسل سے مانگی ہوئی دعا کو شرفِ قبولیت سے نوازتا ہے۔

توسل سے فائدے کا مستحق کون؟

گزشتہ صفحات میں ہم نے انبیائے کرام، تبرکاتِ انبیائے کرام، صالحین اور
آثارِ صالحین کے حوالے سے قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کی کہ ان سے توسل نہ
صرف جائز بلکہ عین منشاء خدا و رسول ہے۔ دین و ایمان کا تقاضا ہے اور اس سے کوئی
صحیح العقیدہ مسلمان انحراف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہم اس بحث کو سمیٹتے ہوئے
قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ اس توسل سے فائدہ اٹھانے کا حق دار کون ہے؟
اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ توسل کا نفع مسلمان کے ساتھ ساتھ کافر کو
بھی اس کے درجہ کے مطابق ہوتا ہے حتیٰ کہ اولیاء کا ملین کے وسیلہ کا فائدہ انسان تو
درکنار حیوانات کو بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحابِ کہف کے کتے نے ان کے وسیلے
سے نفع پایا۔ باری تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں یوں کیا:

وَكَلِّبَهُمْ بِأَسْطًى ذِرَاعِيهِ
اور ان کا کتا (ان کی) چوکھٹ پر اپنے
دونوں بازو پھیلائے (بیٹھا) ہے۔

۳۰۹ سال تک اصحابِ کہف کو زندہ رکھنے میں یہ حکمت الہی کارفرما تھی کہ
انہیں آنے والی نسلِ انسانی کیلئے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بنایا جائے مگر اس سے بھی

زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا ہی عرصہ ان کا کتا ان کے دروازے پر ان کی برکت اور وسیلہ سے ۳۰۹ سال تک بغیر کھائے پئے زندہ بیٹھا رہا۔ اگر کسی اور کا کتا ہوتا تو شاید بہت تھوڑا عرصہ بھی زندہ نہ رہتا اور بغیر کھائے پئے تھوڑے ہی عرصہ میں مر جاتا۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کتا ان کا ذاتی بھی نہ تھا بلکہ ان کے نان بانی کا تھا۔ جب وہ چلے تو کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا اور ان مقربین کی سنگت نہ چھوڑنے کی وجہ سے قرآن مجید نے بھی اس کی نشست و برخاست کا ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتا تو ایسے ہی بیٹھتا ہے پھر کون سی ایسی بات ہے جو کلام الہی کا موضوع بنی اور اس کی نشست و برخاست پر قرآن پاک میں آیات ربانی اتریں؟ یہ سارا کچھ اس لئے کہ کتے نے اللہ کے مقرب اولیاء و صلحاء کی سنگت نہیں چھوڑی اور وفادار بن کر دروازے پر بیٹھا رہا۔ ان کی اسی سنگت نے نہ صرف اس کو تین سو نو سال تک زندہ رکھا بلکہ اسے عام کتوں سے بھی ممتاز کر دیا۔ ان اولیاء کی وجہ سے قرآن حکیم میں جہاں بھی باری تعالیٰ نے اپنے ان پیارے بندوں کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا ہے:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ
 يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
 كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَ
 يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثَامِنُهُمْ
 كَلْبُهُمْ۔ ﴿۲۲﴾

(اب) کچھ لوگ کہیں گے: (اصحاب
 کہف) تین تھے، ان میں سے چوتھا
 ان کا کتا تھا اور بعض کہیں گے: پانچ
 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ
 بن دیکھے اندازے ہیں اور بعض کہیں
 گے: (وہ) سات تھے اور ان میں
 سے آٹھواں ان کا کتا تھا۔

اس آیتِ کریمہ میں اصحابِ کہف کے ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ وہ کتاب جس نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اصحابِ کہف کی سنگت کو نہ چھوڑا۔ اس کا یہ طریقہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جہاں اس نے مقربین کا ذکر کیا وہاں کتے کی وفاداری کا بھی ذکر کیا۔

اصحابِ کہف کے کتے کی نشست و برخاست کا تذکرہ قرآن میں آ سکتا ہے تو ایک صحیح العقیدہ مسلمان اگر اپنی دعا کی قبولیت کی امید بڑھانے کے لئے اس کے برگزیدہ نبی اور مقرب بندے یا ان سے منسوب کسی متبرک چیز کا وسیلہ پیش کرے یا کسی متبرک مقام پر جا کر دعا کرے یا اولیاء و صلحاء کی صحبت میں آ جائے تو وہ اللہ کے قرب اور اس کی معرفت سے کیسے محروم ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے بندے تو رب کی معرفت سے آشنا کرنے اور اس کی رضا کی راہ دکھانے کے حوالے سے وسیلہ ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان بطریقِ اولیٰ وسیلہ سے حصولِ نفع کا حقیقی مستحق ہے۔

باب ہفتم

ائمہ قائلینِ توَّسل

اور

اُن کے معمولات و مشاہدات

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کے محبوب و مقرب بندگانِ حق کو جو شان و مرتبہ اور عزت و مقام حاصل ہے اور وہ جس طرح بارگاہِ ربوبیت سے نوازے جاتے ہیں، اس کے پیش نظر انہیں دنیاوی مہمات کے سر کرنے اور اخروی نجات حاصل کرنے کا وسیلہ بنانا، ان کے مزارات کو قبولیتِ دعا کا مرکز سمجھنا اور ان میں مدفون اہل اللہ سے وسیلہ و استمداد کا خواستگار ہونا، روحانی و باطنی فیوض و برکات کی درخواست کرنا مدتِ مدید سے ثقہ علماء، علمائے ربانی اور اکابرین امت کا شیوہ رہا ہے۔ یہ امور جو ہر دور میں اولیائے کرام کے معمولات رہے آج سوادِ اعظم اہلسنت و جماعت کے نظریات و عقائد کی اساس ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے تمام امور محض سطحی، لاشعوری یا جذباتی طور پر نہیں اپنائے تھے بلکہ ان کی تہ میں فکر و شعور کا رفرما تھے اور ایک ہمہ گیر تجربہ و مشاہدہ اور قوتِ عمل ان کے مؤید تھے۔ اس لئے بر بنائے تحقیق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے اقوال ثقہ اور مستند تھے اور ہر قسم کے شک و شبہ اور التباس سے بالاتر ہونے کی وجہ سے فہم و فراست رکھنے والے افراد امت کے لئے قوی و محکم دلیل کا درجہ رکھتے ہیں۔

علمائے ربانی، روشن ضمیر اولیاء اور اکابرین امت نے مقبولانِ بارگاہِ الہی کے مزارات کو انوار و تجلیات اور برکات کا حامل قرار دیا ہے جہاں پر کی جانے والی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ان حضرات مقدسہ کو وسیلہ بنانا کامیابی کی بند راہوں کو کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ ان کی عنایات و توجہات دنیوی و اخروی عقدوں کی کشود اور ان کی روحانی مدد ہر قسم کی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کی کہی ہوئی باتیں

تجربہ و مشاہدہ کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں اور انہیں محض کہی سنی (hearsay) قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ وہ ہر اعتبار سے حقائق پر مبنی ہونے کے باعث ثابت شدہ ہیں۔

اس دنیا میں دو قسم کے افراد بستے ہیں: ایک وہ جو سرکش، باغی و نافرمان اور قانون شکن عناصر ہونے کے باعث باطل مفادات کے تحفظ کی خاطر ”حلقہٴ اثرار“ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور خلقِ خدا کے لئے آزار اور عذابِ جان کا موجب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ خوش خصال، پاک نہاد، خوب سیرت اور نیک طبع لوگ ہیں جو مخلوقِ خداوندی کے لئے سراپا خیر ہوتے ہیں۔ ایسے سعید فطرت اور پاکباز انسانوں کا گروہ

کند ہم جنس با ہم جنس پرواز
کے مصداق ”حلقہٴ یاراں“ بن کر ایک دوسرے کے قریب آ جاتا ہے۔ یہ عالی حوصلہ باہمت مردانِ حق جہد مسلسل اور محنت و ریاضت کی بھٹی میں تب کر ایثار و مروت، خلوص و دیانت، صبر و استقامت اور محبت و جانفروشی کی ایسی ناقابلِ فراموش داستانیں جریدہٴ عالم پر رقم کر جاتے ہیں جو پڑھنے سننے والوں کو مبہوت و حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔

ان ذواتِ مقدسہ سے کوئی دور خالی نہیں رہا۔ وہ بظاہر اہل دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں لیکن اپنے عادات و اطوار اور گفتار و کردار سے صاف پہچانے جاتے ہیں۔ خلقِ خدا کے لئے ان کا فیضانِ اتنا عام اور ہمہ گیر ہوتا ہے کہ اسے پھولوں کی خوشبو کی طرح مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا سلسلہ کسی دور میں منقطع نہیں ہونے پاتا کہ اللہ رب العزت کی شانِ بندہ نوازی و کرم گستری کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے خاص محبوب بندوں کی فیض رسانی کا سلسلہ رکنے پائے۔ لہذا وہ بندگانِ حق جس طرح اپنی حیاتِ ظاہری میں مخلوق کے لئے عنایاتِ کریمانہ کا مظہر اتم ہوتے ہیں، بعد از وصال بھی اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ان کا سلسلہٴ کرم پہلے سے بھی سوا ہو جاتا ہے۔ وہ باریابی کے لئے آنے والوں کو اسی

طرح نوازتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں نوازا کرتے تھے۔ ان سے مراد پانے والا حسی طور پر جان لیتا ہے کہ اس بندہ مقبول حق کی مدد اس کے شامل حال ہوئی ہے۔ تو سئل و استداد کے باب میں ہم ان اکابرین امت کی نظریات و معمولات اور مشاہدات و تجربات پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں:

۱۔ اکابر علمائے امت کے نظریات و

معتقدات

۱۔ امام زین العابدینؑ

شہزادہ خاندانِ بتولؑ حضرت امام زین العابدینؑ اپنے جدِ امجد و رحمتِ عالم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں حصولِ امداد و شفاعت کے لئے اس طرح عرض پیرا نظر آتے ہیں:

یا رحمة للعلمین! أنت الشفیع المذنبین
أکرم لنا یوم الحزین، فضلا و جودا و الکرم
(اے رحمتِ عالمیاں! آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اپنی
شانِ جود و کرم اور فضل و احسان کے باعث، کل قیامت کے روز ہمیں بھی
شفاعت کی عزت بخشیں۔)

یا رحمة للعلمین! أدرك لزین العابدین
محبوس أیدی الظالمین، فی مرکب و المزدحم
(اے تمام جہانوں کیلئے رحمت بن کر آنے والے! زین العابدینؑ کی بھی
دستگیری کیجئے جو ظلم و ستم کرنے والی جماعت کے ہاتھوں میں محبوس ہے،

(اور مدد کا خواستگار ہے۔)

۲۔ امام مالکؒ

امام مالک فقہاءِ اربعہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور مدینہ منورہ آیا اور اس نے امام مالک سے دریافت کیا: ”کیا میں دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہوں (اور نبی اکرم ﷺ کی طرف پشت کروں) یا نبی اکرم ﷺ کی طرف رخ کروں (اور پشت قبلہ کی جانب ہو)؟“ اس استفسار پر امام مالکؒ نے جواب دیا: ”(اے امیر!) تو حضور نبی اکرم ﷺ کی جانب سے منہ کیوں پھیرتا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے اور تمہارے جدِ اعلیٰ حضرت آدم ﷺ کے لیے روزِ قیامت وسیلہ ہیں؟ بلکہ تو آپ ﷺ کی جانب متوجہ ہو (کر مناجات کر) اور آپ ﷺ کی شفاعت کا طالب ہو کہ آپ ﷺ اللہ کے سامنے تیری شفاعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

اور (اے حبیب!) اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول (ﷺ) بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ (اس وسیلہ اور شفاعت کی بناء پر) ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔“

یہ واقعہ قاضی عیاض نے ’الشفاعہ‘ (۵۹۶:۲) میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا

ہے۔ علاوہ ازیں علامہ سبکی نے 'شفاء السقام فی زیارة خیر الانام' میں، علامہ سمہودی نے 'خلاصة الوفاء' میں، امام قسطلانی نے 'المواہب اللدنیہ' میں، ابن جماع نے 'ہدایۃ السالک' میں اور امام ابن حجر پیشی نے 'الجوہر المنظم' میں روایت کیا ہے۔

۳۔ رئیس المفسرین امام قرطبی

انہوں نے 'الجامع لاحکام القرآن' (۶:۵-۲۶۵) میں سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶۴ کی تفسیر میں توسّل کا ذکر کیا ہے۔

۴۔ امام محمد بن عبد اللہ حاکم

امام حاکم نے اپنی کتاب 'المستدرک' (۲: ۶۱۵) میں حدیث توسّلِ آدم ﷺ کو ذکر کرنے کے بعد اسے صحیح قرار دیا ہے۔

۵۔ امام احمد بن حسین بیہقی

امام بیہقی نے اپنی کتاب 'دلائل النبوة' (۵: ۴۸۹) 'حضرت آدم ﷺ کا نبی اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانے والی روایت ذکر کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی موضوع روایت ذکر نہ کریں۔

امام بیہقی نے 'دلائل النبوة' (۶: ۱۶۶-۷) میں عثمان بن حنیف سے مروی روایت بھی نقل کی ہے۔ علاوہ ازیں اسی کتاب کے صفحہ ۱۴۷ پر اور 'السنن الکبریٰ' (۳: ۳۵۲) میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش طلب کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔

۶۔ قاضی عیاضؒ

انہوں نے 'الشفاء' (۱: ۸-۲۲) میں صحیح اور مشہور احادیث کے ساتھ حضرت

آدم علیہ السلام کا نبی اکرم ﷺ سے توسُّل کرنا بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب میں ’باب الزیارة‘، ’باب فضل النبی ﷺ‘ اور دیگر بہت سے ابواب میں حضور نبی اکرم ﷺ کے خصائص و فضائل کا ذکر کیا ہے۔

۷۔ شیخ الاسلام ابوزکریا یحییٰ نووی

امام نووی نے اپنی کتاب ’الایضاح‘ کے چھٹے باب میں مسئلہ توسُّل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ’کتاب الاذکار‘ میں بھی ایسی دعائیں نقل کی ہیں جن سے توسُّل کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

۸۔ جواز توسُّل پر امام ابن تیمیہ کا موقف

ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ’قاعدة جلیلة فی التوسُّل والوسيلة‘ میں اللہ پاک کے قول:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿٥٦﴾
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور اس (کے حضور) تک (تقرب اور رسائی کا) وسیلہ تلاش کرو۔

کے تحت کلام کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا صرف حضور نبی اکرم ﷺ پر ایمان اور آپ ﷺ کی اتباع کی وجہ سے ہے۔ اور آپ ﷺ کی اتباع اور آپ ﷺ پر ایمان کی وجہ سے یہ توسُّل ہر ایک پر ہر حال میں ظاہراً و باطناً اور آپ ﷺ کی حیات میں اور وفات کے بعد موجودگی و غیبت میں فرض ہے۔ حجت قائم ہونے کے بعد کسی بھی حال میں کسی بھی فرد بشر سے آپ ﷺ پر ایمان و اطاعت کی وجہ اور کسی

بھی عذر کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور اللہ جل شانہ کی رحمت تک پہنچنے کے لئے اور اس کی پکڑ و عذاب سے بچنے کے لئے صرف اور صرف آپ ﷺ پر ایمان اور آپ ﷺ کی اطاعت کو وسیلہ بنانے کا راستہ ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ مخلوق کی شفاعت کرنے والے اور صاحب مقام محمود ہیں کہ جن پر اولین و آخرین سب رشک کریں گے۔ اور نبی ﷺ کا مقام و مرتبہ اللہ جل شانہ کے دربار میں سب سے عظیم ہے اور تمام شفیعوں (شفاعت کرنے والے) کے مقابلہ میں سب سے بلند ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿١٠﴾ اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے باوقار (اور آبرو والے) تھے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ﴿١١﴾ وہ دنیا اور آخرت (دونوں) میں قدر و منزلت والا ہوگا۔

جبکہ حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء سے عظیم المرتبت ہیں۔ لیکن آپ ﷺ کی شفاعت و دعا سے صرف اسی شخص کو نفع ملے گا جس کے لئے آپ ﷺ شفاعت و دعا فرمائیں گے۔ پھر جس کے لئے آپ ﷺ شفاعت و دعا فرمائیں گے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ﷺ کی شفاعت و دعا کو وسیلہ بنائے گا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بنایا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ ﴿١٢﴾

ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی ﷺ کو وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟

الاحزاب، ۳۳: ۶۹ ﴿١٣﴾

آل عمران، ۳: ۴۵ ﴿١٤﴾

قاعدہ جلیلہ فی التوسل والوسلیۃ: ۵-۶ ﴿١٥﴾

تو انہوں نے جواب دیا:

”الحمد للہ! نبی ﷺ پر ایمان اور آپ ﷺ کی اطاعت اور آپ ﷺ کی محبت و آپ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام و آپ ﷺ کی دعا و شفاعت اور اسی طرح آپ ﷺ کے افعال اور نبی ﷺ کے حق میں بندوں کے وہ احکام جو ان پر واجب قرار دیے گئے ہیں، کو وسیلہ بنانا باتفاق المسلمین مشروع ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کی حیات مقدسہ میں آپ ﷺ سے توکل کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ کے وصال مبارک کے بعد انہوں نے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی توکل کیا جس طرح وہ آپ ﷺ سے توکل کیا کرتے تھے۔ ❀

۹۔ علامہ علی بن عبدالکافی سبکی

انہوں نے اپنی کتاب ’شفاء السقام فی زیارة خیر الانام‘ میں بالتفصیل توکل پر بحث کی اور اس کا جواز ثابت کیا ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب میں مختلف مواقع پر بیان کیا۔

۱۰۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر

امام ابن کثیر نے اپنی کتاب ’تفسیر القرآن العظیم‘ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶۴ کی تفسیر میں مسئلہ توکل کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے عقی کی روایت پر کوئی اعتراض نہیں کیا جس میں ایک اعرابی نبی اکرم ﷺ کے روضہ مبارک پر شفاعت کی درخواست لے کر آیا تھا۔ اپنی کتاب ’البدایۃ والنہایۃ‘ (۱: ۱۳۱) میں حضرت آدم علیہ السلام کا حضور نبی اکرم ﷺ کو وسیلہ بنانے کا واقعہ ذکر کیا ہے اور اس روایت کے موضوع وغیرہ ہونے کا کوئی حکم نہیں لگایا۔ امام ابن کثیر نے ’البدایۃ والنہایۃ‘ (۵: ۱۶۷) میں اس آدمی کا واقعہ

❀ مجموع فتاویٰ، ۱: ۱۴۰

بھی بیان کیا ہے جو نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر آ کر بارش کے لیے آپ ﷺ کو وسیلہ بناتا ہے، اور اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب (۳۰:۵) میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ 'یا محمد' (اے محمد! مدد فرمائیے) تھا۔

۱۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی

انہوں نے اپنی کتب 'الاصابة في تمیيز الصحابة' (۳: ۲۸۴) اور 'فتح الباری' (۲: ۲۶۵) میں اس آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے جو حضور نبی اکرم ﷺ کی قبر انور پر توٹل کیلئے حاضر ہوا۔

۱۲۔ مولانا عبدالرحمان جامیؒ

مولانا عبدالرحمان جامیؒ کو شعر و تصوف، علم و حکمت اور حدیث میں جو مقام حاصل ہے پورا زمانہ اس کا معترف ہے۔ اس پر مستزاد عشق رسالت مآب ﷺ کی والہانہ کیفیت کسک اور تڑپ آپ کے بے شمار اشعار میں جھلکتی نظر آتی ہے۔ آپ توٹل کے باب میں اپنے عقیدے کا اظہار یوں فرماتے ہیں:

اگر نام محمد را نیا ورے شفیع آدم
نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا
(یہ حضور ﷺ کے اسم مبارک کا اعجاز تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور کشتی نوح ہولناک طوفان کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہی۔)

۱۳۔ امام جلال الدین سیوطی

امام سیوطی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توٹل والی حدیث 'الدر المنثور' (۵۸:۱) '،

اور 'الخصائص الكبرى' (۶:۱) علاوہ 'الرياض الايقنة' فی شرح اسماء خیر الخلیقة (ص: ۹-۳۸) میں بھی بیان کی ہے کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ امام بیہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

۱۴۔ علامہ قسطلانی

احادیث مبارکہ میں اولیاء کرام کے خاص گروہ کے اوصاف و کمالات کے تذکرے موجود ہیں۔ انہی کی دعا کی برکت سے بارانِ رحمت ہوتی ہے اور مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علامہ قسطلانی ان کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها: النقباء، ثم النجباء، ثم الأبدال، ثم الأخيار، ثم العمدة، فإن أجيبوا و إلا ابتهل الغوث، فلا يتم مسئلته حتى تجاب دعوتُهُ۔

جب عام لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نقباء دعا کرتے ہیں، پھر باری باری نجباء، ابدال، اخیار اور پھر عمدہ کی باری آتی ہے، اگر ان کی دعا قبول ہو جائے تو فبہا، وگرنہ غوث دعا کرتے ہیں، اور مطالبہ ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل و کرم ہے۔

علامہ قسطلانی نے 'المواہب اللدیۃ' کے المقصد الاول میں بھی توسل کا ذکر

کیا ہے۔

۱۵۔ امام ابن حجر پیشی مکیؒ

حضرت احمد شہاب الدین ابن حجر مکیؒ جو فقہا و محدثین میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، نے ابو عبد اللہ قریشیؒ کے بیان کردہ مشاہدہ و تجربہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ صاحبان خدا بعد از مرگ بھی زندوں کی طرح دعا و امداد فرماتے ہیں اور ان کی فیض رسانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حضرت ابو عبد اللہ قریشیؒ سے منسوب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شدید قحط سالی نے شہر مصر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور لوگوں کی بھوک اور پیاس کی مصیبت باوجود دعا و استغفار کے جوں کی توں تھی:

فسافرت إلى الشام، فلما
وصلت إلى قريب ضريح
الخليل عليه و على نبينا أفضل
الصلاة والسلام تلقاني، فقلت:
يا رسول الله! اجعل ضيافتي
عندك الدعاء لأهل مصر،
فدعاهم، ففرج الله عنهم۔ ❁

پس میں نے ملک شام کی طرف سفر
کیا۔ جب میں حضرت ابراہیم خلیل
اللہ علیہ السلام کے مزار مبارک کے نزدیک
پہنچا، تو آپ مجھے آگے سے ملے، میں
نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں
مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں، میری
ضیافت یوں کریں کہ اہل مصر کے لیے
دعا فرمادیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام
نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے ان
سے قحط دور فرمادیا۔

اس نادر الوقوع تذکرے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بالمشافہ

ملاقات کا جو حال بیان ہوا ہے اس کی وضاحت حضرت امام یافعیؒ نے یوں فرمائی ہے:

فقلوہ: تلقانی الخلیل، قول حق
 لا ینکرہ إلا جاہل بمعرفة ما
 یرد علیہم من الأحوال التی
 یشاہدون فیہا ملکوت
 السموات و الأرض و ینظرون
 الانبیاء أحياء غیر أموات۔ ﴿﴾

حضرت ابو عبد اللہ قرشیؒ کا یہ کہنا کہ
 حضرت خلیل علیہ السلام مجھے ملے بالکل برحق
 ہے۔ اس کا انکار وہی جاہل کر سکتا ہے
 جو اولیاء کرام کے ان احوال و مقامات
 سے بے خبر ہو، کیونکہ یہ لوگ زمین و
 آسمان کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور انبیاء
 کرام علیہم السلام کو بالکل زندہ حالت
 میں دیکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ علامہ ابن حجر پیشی نے توئسل کے موضوع پر ایک خاص رسالہ
 'الجوہر المنظم' بھی تحریر کیا ہے۔ اس کے صفحہ ۶۱ پر انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے توئسل کو
 حسن قرار دیا ہے۔

۱۶۔ امام نور الدین قاری

جو کہ ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، نے 'شرح الشفا' میں اس مسئلے پر
 گفتگو کی ہے۔

۱۷۔ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی

علامہ خفاجی نے 'الشفا' کی شرح 'نسیم الریاض' میں توئسل کا جواز بیان کیا
 ہے۔

۱۸۔ علامہ محمد عبدالباقی زرقانی

انہوں نے 'شرح المواہب اللدنیہ' (۱: ۲۰-۱۱۸، ۳: ۲۲۰) میں اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے۔

۱۹۔ علامہ محمد بن علی شوکانی

علامہ شوکانی نے 'تختہ الذاکرین' (ص: ۱۹۵) میں نبی اکرم ﷺ سے توسل کرنے کا جواز بیان کیا ہے۔

۲۰۔ علامہ ابن عابدین شامی

علامہ ابن عابدین شامی کا شمار ان ماہر و جید علمائے ربانی میں ہوتا ہے جن کی ذہانت و فطانت اور فقہی مہارت کا شہرہ چار دنگ عالم میں ہے۔ ان کا عظیم علمی و تحقیقی کارنامہ 'رد المختار علی در المختار' کی ضخیم جلدوں کی شکل میں آج بھی دنیا کے اہل علم حضرات کے سامنے موجود ہے جس میں غواصی، تبحر علمی اور تحقیقی بصیرت کی متقاضی ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب آپ نے اتنے بڑے کام کا بیڑہ اٹھانے کا ارادہ کیا جو فقہ اسلامی کے بحر بے کنار کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے تو اپنی نادرہ روزگار دماغی قابلیت اور صلاحیت پر بھروسہ کرنے کی بجائے بارگاہِ ایزدی میں حضور ﷺ کا وسیلہ جلیلہ پیش کیا۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کے حضور آقائے تاجدار ﷺ، خاصانِ الہی اور حضرت امام اعظمؒ کا وسیلہ پیش کرنے کا انداز یہ تھا:

و اِنِّیْ اَسْأَلُہٗ تَعَالٰی مُتَوَسِّلًا اِلَیْہِ اور میں حضور نبی اکرم ﷺ کو، اور عالی
بنیہ المکرم ﷺ و باہل مرتبت فرمانبردار بندوں کو، اور خاص
طاعتہ من کل ذی مقام علی طور پر ہادی برحق امام اعظمؒ کو وسیلہ بنا

معظم، و بقدوتنا الإمام
الأعظم، أن يسهل على ذلك
من إنعامه و يعيننى على إكماله
و إتمامه و يعيننى على إكماله و
توفيق بخشے۔

✽ إتمامہ۔

یہ دعا اتنی مستجاب ہوئی اور وسیلے کی ایسی برکت ظاہر ہوئی کہ آپ نے
قانونِ اسلامی کے موضوع پر اتنی معرکتہ الآرا کتاب تصنیف کر لی جو اتنی مستند تصور کی
جاتی ہے کہ شہرت و قبولیت میں کوئی کتاب آج تک اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکی۔

اس ضمن میں ایمان افروز بات یہ ہے کہ جس کتاب کی یہ شرح ہے اس کا نام
’در المختار‘ ہے اور اس کے قدسی صفات مصنف نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے حضور نبی
اکرم ﷺ کا اذن مبارک حاصل کیا، جس کا تذکرہ ابن عابدینؒ نے یوں فرمایا ہے:

وكان الإذن للشارح حصل
منه عليه صريحا برؤية منام أو
بإلهام و ببركته عليه، فاق هذا
الشرح على غيره۔ ✽ ✽
اور شارح کو واضح طور پر حضور ﷺ کی
طرف سے خواب میں یا الہام کے
ساتھ اذن حاصل ہوا تھا، حضور ﷺ کی
برکت ہی کے باعث یہ شرح سب پر
غالب آئی ہے۔

ان واقعات کے پس منظر پر غور کیا جائے تو اس میں سعادت کا عمل دخل نظر
آتا ہے، کسب کا نہیں۔

✽ رد المختار علی در المختار، ۳: ۱

✽ ✽ رد المختار علی در المختار، ۹: ۱

۲۱۔ علامہ سید محمود آلوسی

آپ اہل اللہ کو وسیلہ بنانے اور ان سے روحانی استمداد کے امکان و جواز کے باب میں سورۃ النازعات کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

۱۔ قيل: إقسام بالنفوس الفاضلة حال المفارقة لأبدانها بالموت۔ فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً..... لعسر مفارقتها أياها حيث الفنه وكان مطية لها لإكتساب الخير و مظنة لإزدیاده، فتتشط شوقاً إلى عالم الملكوت و تسبح به۔ فتسبق إلى حظائر القدس، فتصير لشرفها و قوتها من المدبرات أى ملحقة بالملائكة أو تصلح هي لأن تكون مدبرة.....و لذا قيل.....إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور أى أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين، و لا شك في أنه

کہا گیا ہے: اس سورتِ پاک کے ان ابتدائی جملوں میں موت کے وقت نیک لوگوں کی ارواح کی جسموں سے جدائی کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور ارواح کی انہی مختلف کیفیات کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ یہ ارواح بدنوں سے کھینچ کر نکالی جاتی ہیں، کیونکہ ان بدنوں کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے وہ جدا ہونا پسند نہیں کرتیں۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ نیکیاں کمانے کیلئے بدن سواری کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی بدولت نیکیاں بڑھنے کا امکان و گمان زیادہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ارواح عالم ملکوت کی طرف پرواز کرتی ہیں اور تیرتے ہوئے حریم قدسی تک پہنچ جاتی ہیں، اور اپنی شرافت و قوت کی وجہ سے کارکنانِ قضا و قدر کے

يُحْصَلُ لَزَائِرِهِمْ مَدَدٌ رُوْحَانِي
بِرُكَّتِهِمْ وَكَثِيرًا مَا تَنْحَلُّ عَقْدُ
الْأُمُورِ بِإِنَامِلِ التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى بِحَرَمَتِهِمْ - ❁

ساتھ مل جاتی ہیں یعنی فرشتوں میں
شامل ہو جاتی ہیں، یا انتظام و تصرف کی
صلاحیت حاصل کر لیتی ہیں۔ اسی لیے
کہا گیا ہے: جب تمہیں مشکلات پیش
آئیں تو اہل مزارات سے مدد طلب کیا
کرو، یعنی اللہ کے ان محبوب و مقبول
بندوں سے جو نفوسِ قدسیہ کے مالک
ہیں، اور وصال فرما گئے ہیں۔ اس
میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص ان کے
مزارات پر حاضری دے، اسے ان کی
برکت سے روحانی مدد حاصل ہوتی ہے،
اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ان کی حرمت کا وسیلہ پیش کرنے سے
مشکلات کی گرہیں کھل جاتی ہیں۔

پھر فرماتے ہیں:

و قِيلَ: إِقْسَامُ بِالْأَنفُسِ حَالِ
سَلُوكِهَا وَتَطْهِيرُ ظَاهِرِهَا وَ
بَاطِنِهَا بِالْإِجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ،
وَالْتَرَقِّي فِي الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان جملوں میں
ان پاک سرشت لوگوں کی قسم اٹھائی گئی
ہے، جو میدانِ سلوک میں قدم رکھتے
ہیں اور عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کے

.....فتسبح فی مراتب الإرتقاء،
فتسبق إلى الكمالات حتی
تصیر من المکمالات للنفوس
الناقصة۔ ❁

ذریعے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور معرفتِ خداوندی
حاصل کر لیتے ہیں۔ (ان قدسی لوگوں
پر ان جملوں کا انطباق یوں ہوگا کہ) یہ
حضرات خود کو نفسانی خواہشات سے
روکتے ہوئے عالمِ قدس کی طرف مائل
ہوتے ہیں اور ارتقائی منازل طے
کرتے ہوئے کمالات کی حدوں تک
پہنچ جاتے ہیں، تا آنکہ یہ ناقص و
ناکارہ لوگوں کو کامل و کارآمد اور مقبول
بنانے کے قابل بن جاتے ہیں۔

۲۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ حضور غوث الاعظمؒ کی کتاب ’فتوح الغیب‘
کی ’شرح‘ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیائے کرام جب فنا بہت بشریت کی حد سے ماوراء
عرصہ معرفت میں قدم رکھتے ہیں تو انہیں بارگاہِ الوہیت سے خصوصی صلاحیت و قوت
ارزانی کردی جاتی ہے جس کی بناء پر ظاہری اسباب کے بغیر ان سے کئی امور سرزد
ہونے لگتے ہیں اور وہ عالمِ فنا سے مرتبہ بقاء پر پہنچ کر اسمِ مدیری کی تجلی کے مظہر بن جاتے
ہیں۔ اس طرح ان کو وہ شان حاصل ہو جاتی ہے جو عام مومنین کو جنت میں حاصل
ہوگی۔

۲۳۔ حافظ محمد زابد کوثری

انہوں نے اپنے 'مقالات' میں توسُّل کے موضوع پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے متکثرین کے اعتراضات کا رد اور توسُّل کا جواز ثابت کیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق انبیاء اور صالحین سے ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں توسُّل (نہ صرف جائز بلکہ) قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں سے متداول چلا آ رہا ہے۔

۲۴۔ مولانا اشرف علی تھانوی

مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب 'نشر الطیب' میں حضور نبی اکرم ﷺ کے نورِ سمدی کی برکات و اعجازات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کے آباء و اجداد میں سب کی پیشانیوں میں اس کی جلوہ پاشی صاف طور پر محسوس کی جاسکتی تھی۔ آپ ﷺ ہی کا نورِ لم یزل حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا سبب بنا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دلانے کا سبب یہی نور تھا اور اسی نور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نارِ نمرود کو گل و گلزار میں بدل دیا۔

حضور ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی شانِ اقدس میں جو قصیدہ لکھا، اس کے کچھ اشعار یوں ہیں:

وَرَدْتُ نار الخلیل مُکْتَمًا
فِي صُلْبِهِ أَنْتَ کِیف یَحْتَرِقُ
(آپ ﷺ نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ آگ میں ورد فرمایا۔ ان کی پشت میں آپ کا نور انہیں کیسے جلا سکتا تھا؟)

وَ أَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتْ الْأَرْضُ
و ضَاءَتْ بَنُورِكَ الْأَفْقُ

(اور جب آپ ﷺ پیدا ہوئے تو زمین روشن اور آفاق بقیعہ نور ہو گئے۔)

فَنَحْنُ فِي النُّورِ سُبُلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ
الضِّيَاءَ ذَلِكَ فِي

(پس ہم اسی روشنی اور نور کے جلو میں ہدایت کے راستے طے کر رہے ہیں۔)

حضور ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار انتہائی توجہ سے سماعت فرمائے اور ان پر اظہار پسندیدگی کیا۔ اگر یہ خلاف واقعہ ہوتے تو آپ ﷺ انہیں ٹوک دیتے۔ ایسا نہ کرنا اس امر کی قوی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کو نفس مضمون سے اتفاق تھا اور اسی کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔

اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی نے 'نشر الطیب' کی اڑھتیسویں فصل کا نام ہی آپ ﷺ سے تو سُل حاصل کرنا دعا کے وقت رکھا ہے۔ اس فصل میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح تو سُل کسی کی دعا کا جائز ہے، اسی طرح تو سُل دعا میں کسی کی ذات کا بھی جائز ہے۔" پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک سائل کو وہی دعا پڑھنے کو کہتے ہیں جو حضور نبی اکرم ﷺ نے نابینا صحابی کو سکھلائی تھی تو اس روایت سے مولانا اشرف علی تھانوی حضور نبی اکرم ﷺ سے بعد از وفات تو سُل ثابت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے تو سُل کرنا کے واقعہ سے غیر نبی سے تو سُل کا جواز ثابت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانہ میں جب نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف سے تو سُل کیا گیا تو مولانا اشرف علی تھانوی نے اسے بھی جائز کہا ہے۔ آخر میں وہ عقی کی روایت جس میں ایک اعرابی نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر استغفار کے لیے آتا ہے..... جیسا کہ ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر ۶۴ کی تفسیر میں واضح کیا ہے..... لکھنے کے بعد کہتے ہیں: "غرض زمانہ

خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں، پس حجت ہو گیا۔“

۲۵۔ سید احمد بن زینی دحلان

مفتی مکہ سید احمد بن زینی دحلان نے اپنے رسالے 'فتنة الوهابية' میں توَّسل، استغاثہ اور شفاعت کے جواز پر فتویٰ دیا ہے اور معترضین کے شبہاتِ باطل کا جامع رد کیا ہے۔

۲۶۔ شیخ محمد بن علوی المالکی

دورِ حاضر کے معروف مذہبی سکالر حرمِ مکی میں مسندِ تدریس پر فائز عظیم محقق سید محمد بن علوی المالکی نے اپنی کتاب 'مفاهیمِ سببِ انْح' میں توَّسل پر شافی کلام کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب 'شفاء الفواد بزیارة خیر العباد' میں بھی توَّسل پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔

۲۷۔ شیخ محمد ہشام کبانی

دورِ جدید کے معروف مذہبی سکالر نے عقائدِ اہل سنت و جماعت کے موضوع پر سات جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب *Encyclopedia of Islamic Doctrine* تصنیف فرمائی ہے۔ اس کی چوتھی جلد میں انہوں نے توَّسل پر بحث کرتے ہوئے مختلف عقلی و نقلی دلائل سے اس کا جواز ثابت کیا ہے۔

۲۸۔ شیخ محمود سعید مدوح

انہوں نے 'توَّسل' کے موضوع پر پائی جانے والی احادیث و آثار کی تخریج و تحقیق پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام 'رفع المنارة لتخریج احادیث التوَّسل والزیارة' ہے۔ اس میں انہوں نے منکرینِ توَّسل کی طرف سے ثقہ صحیح روایات پر کیے

جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیتے ہوئے توئسل کی حقانیت ثابت کی ہے۔

ب۔ اکابر اولیاء کرام کے معمولات و

مشاہدات

آسمان معرفت و طریقت کے بلند پرواز شاہینوں کو عالم برزخ اور عالم ملکوت ولاہوت کے اسرار و رموز کا جس طرح مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے، وہ عام لوگوں کا مقدر کہاں؟ اس لئے

مستند ہے ان کا فرمایا ہوا
 کے مصداق ان کی رائے پر کسی عام انسان کی رائے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جاسکتا اور کسی کو چون و چرا کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس غیر مادی جہاں کے بارے میں ان کی بات مانی جائے کیونکہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، وہ مشاہدے کی آنکھ سے دیکھ کر فرمایا ہے۔ اور

شنیدہ کے بود مانند دیدہ
 (دیکھی ہوئی بات سنی ہوئی بات کے برابر کب ہو سکتی ہے؟)

ہم ذیل میں چند اکابر اولیائے کرام کے تجربات و مشاہدات قلمبند کرتے

ہیں:

۱۔ مزارِ حضرت ام حرام بنت ملحان

حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا ۲۷ھ میں قبرص پر حملہ آور ہونے

والے عساکر اسلامیہ کے ہمراہ تھیں۔ آپ کے بارے میں حضور ﷺ نے پیشین گوئی فرمادی تھی کہ تم اس بحری معرکے میں شریک ہوگی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جہاز پر چڑھتے ہوئے گھوڑے سے گرنے یا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئیں اور اسی جگہ آپ کی قبر بنا دی گئی اور اس کے فیوض و برکات عوام پر آشکارا ہو گئے۔ ان کی قبر ”قبر المرأة الصالحة“ یعنی نیک خاتون کی قبر کے نام سے مشہور ہوئی اور وہاں لوگ جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ ❀

۲۔ مزارِ حضرت ابوالیوب النزاریؓ

آپ اکابر صحابہؓ میں سے تھے۔ معرکہ قسطنطنیہ میں آپ شریک جہاد ہوئے۔ دشمن کی سرحد کے قریب حضرت ابوالیوبؓ بیمار پڑ گئے۔ مرض نے شدت اختیار کی تو وصیت فرمائی:

إذا أنا مت فاحملونی، فإذا
صاففتم العدو فادفنونی تحت
أقدامکم، ففعلوا۔ ❀❀
جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت
ساتھ اٹھا لینا، پھر جب دشمن کے سامنے
صف آرا ہو جاؤ تو مجھے اپنے قدموں
میں دفن کر دینا۔ پس انہوں نے (ایسا
ہی) کیا۔

چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے مجاہدین اسلام نے آپ کو قلعہ کے دامن میں دفن کر دیا اور دشمنوں کو متنبہ کیا کہ اگر اس جلیل القدر صحابی رسول ﷺ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی تو بلاد اسلامیہ میں ان کا کوئی گرجا محفوظ نہ رہے گا۔ چنانچہ آپؓ کی

قبر مبارک کا دشمن بھی احترام کرنے پر مجبور ہو گئے اور بہت جلد اس کے فیوض و برکات کا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

و قبر أبی ایوب قرب سورھا حضرت ابو ایوب کی قبر قلعہ کی فصیل
معلوم..... یستسقون بہ، کے قریب ہے، اور سب کو معلوم ہے،
فیسقون۔ ﴿﴾ وہاں پہنچ کر لوگ بارش کے لیے دعا
کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں:

كانوا إذا أمحلوا كشفوا عن قبره، فطمروا۔ ﴿﴾ ﴿﴾ جب بھی قحط پڑ جائے تو اظہار وسیلہ کے
لیے لوگ قبر کھول دیتے ہیں، پس بارش
ہو جاتی ہے۔

۳۔ محدث ابن ابوحاتم رازیؒ

مشہور محدث ابن ابوحاتم رازیؒ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کے مزار مبارک کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ما حلت بی شدة فی وقت مقامی بطوس، و زرت قبر علی بن موسی الرضا صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، و دعوت اللہ تعالیٰ ازلہا عنی إلا استجیب
شہر طوس میں قیام کے دوران جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اور حضرت امام موسیٰ رضا کے مزار مبارک پر حاضری دے کر، خدا تعالیٰ سے وہ مشکل دور کرنے کی دعا کی تو وہ دعا ضرور قبول

﴿﴾ الاستیعاب لابن عبد البر، ۱: ۴۰۵

﴿﴾ الاستیعاب لابن عبد البر، ۲: ۶

لی، و زالت عنی تلك الشدة
و هذا شی جریته مراراً۔ ❁
ہوئی، اور مشکل دور ہوگئی۔ یہ ایسی
حقیقت ہے جسے میں نے بار بار آزمایا
ہے۔

۴۔ امام شافعیؒ

امام شافعیؒ امام ابوحنیفہؒ کے مزار مبارک کی برکات کے بارے میں خود اپنا
تجربہ بیان فرماتے ہیں:

إني لأتبرک بأبی حنیفة، و
أجیء إلی قبره فی کل یوم
..... یعنی زائراً..... فإذا عرضت
لی حاجة صلیت رکعتین، و
جئت إلی قبره، و سألت الله
تعالی الحاجة عنده، فما تبعد
عنی حتی تقضی۔ ❁❁
میں امام ابوحنیفہؒ کی ذات سے برکت
حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر کی
زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جب کوئی
ضرورت اور مشکل پیش آتی ہے تو دو
رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر پر آتا ہوں
اور اس کے پاس (کھڑے ہو کر)
حاجت برآری کے لیے اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتا ہوں۔ پس میں وہاں سے نہیں
ہٹتا یہاں تک کہ میری حاجت پوری
ہو چکی ہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

❁ کتاب الثقات

۳۔ مقالات الکوشی: ۳۸۱

❁❁ ۱۔ تاریخ بغداد، ۱: ۱۲۳

۴۔ رد المحتار علی در المختار، ۱: ۲۱

۲۔ الخیرات الحسان: ۹۴

یہ اتنے جلیل القدر امام کا ارشاد اور معمول تھا، جن کا علمی مرتبہ و مقام پورے عالم اسلام میں تسلیم شدہ ہے۔ ان کی فکری و نظری صلابت و درایت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ کے مزارات پر حاضری حصولِ برکت کا ذریعہ ہوتی ہے تو پھر اس پر اعتماد نہ کرنے کی کوئی وجہ از روئے عقل و منطق نظر نہیں آتی۔

شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ اشعة اللمعات (۲: ۹۲۳) میں امام شافعی کا ایک قول نقل کرتے ہیں:

”حضرت موسیٰ کاظمؑ کی قبر انور قبولیت دعا کے لیے تریاق مجرب ہے۔“
امام شافعی کا معمول تھا کہ مزارات پر حاضر ہو کر کثرت سے دعائیں مانگتے جو مقبول ہوتیں۔ اس سے انہوں نے بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قبولیت دعا کے باب میں یہ جگہیں اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لئے آپ نے امام موسیٰ کاظمؑ کے مزار کو تریاق مجرب قرار دیا۔

۵۔ امام ابن الجوزی

اولیاء کرام کی سوانح صفۃ الصفوة میں ابراہیم بن اسحاق حربی کے بارے میں لکھتے ہیں:

و قبره ظاهر یتبرک به اور ان کی قبر عام ہے لوگ اس سے
برکت حاصل کرتے ہیں۔ الناس۔ ❀

انہوں نے اپنی کتاب ’الوفاء باحوال المصطفیٰ‘ کے پہلے باب (۱: ۳۳) میں حضرت آدم علیہ السلام کا نبی اکرم ﷺ سے توسل کرنا بھی بیان کیا ہے۔

۶۔ حافظ عبدالغنی مقدسی حنبلی

ان کے بازو کے اوپر والے حصہ پر ورم ہو گیا تو انہوں نے متاثرہ حصہ امام احمد بن حنبلؒ کی قبر مبارک پر رگڑا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
حافظ محمد زاہد کوثری کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ضیاء مقدسی حنبلی نے 'الحکایات المشوۃ' میں لکھا ہے اور میں نے ان کے ہاتھ سے لکھے نسخے میں دیکھا ہے۔ ❀

۷۔ ابوالقاسم قشیریؒ

امام ابوالقاسم قشیریؒ کا شمار اکابر صوفیہ و محدثین میں ہوتا ہے۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں آپ کی ذات مرجع اہل علم تھی۔ آپ مشہور بزرگ اور ولی کامل حضرت معروف کرخیؒ کے بارے میں اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کان من المشائخ الکبار، آپ بزرگ ترین مشائخ میں سے تھے
مجاب الدعوة، يستشفى اور آپ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ آج
بقبره۔ يقول البغداديون: قبر بھی آپ کی قبر مبارک کے پاس
معروف تریاق مجرب۔ ❀❀ کھڑے ہو کر شفا یابی کی دعا کی جاتی
ہے۔ اہل بغداد کہتے ہیں: حضرت
معروف کرخی کی قبر مجرب اکسیر ہے۔

۸۔ حضرت مجدّد الف ثانیؒ

حضرت مجدّد الف ثانیؒ اپنی ایک الجھن کا ذکر کرتے ہیں:

❀ مقالات الکوثری: ۳۸۱

۳۔ صفحہ الصفوۃ لابن الجوزی، ۲: ۲۱۴

❀❀ ۱۔ الرسالة القشیریۃ: ۴۱

۲۔ تاریخ بغداد، ۱: ۱۲۲

”ایک چیز کے بارے میں بڑا تردد تھا مگر اسے حل کرنے کی کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ اس اثناء میں ایک مدت بیت گئی اور معاملہ جوں کا توں رہا۔ اب یہ فکر دامن گیر رہنے لگی کہ کہیں قابلِ مواخذہ نہ ہو، اس لئے اس سے جلد خلاصی حاصل کرنی چاہئے۔ اس خیال نے طبیعت پر گرانی طاری کر دی اور اس فکری ٹولیدگی اور اضطراب سے نجات حاصل کرنے کے لئے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی۔“ آگے انکے اپنے الفاظ یہ ہیں:

اتفاقاً درین وقت گزر بر مزار
عزیزے افتاد، و درین معاملہ آن
عزیز را مدد و معاون خود کرد،
درین اثنا عنایت خداوندی
جل شانہ در رسید، و حقیقت
معاملہ را کسا ینبغی و نمود، و
روحانیت حضرت رسالت
خاتمیت علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ
و السلام کہ رحمت عالمیان
است درین وقت حضور
ارزانی فرمود، و تسلی خاطر
حزین نمود۔ ❀

اتفاقاً اس وقت ایک عزیز کے مزار
مبارک کے قریب سے گزر ہوا، اور اس
معاملہ میں اسے بھی اپنا مددگار بنایا، اس
دوران اللہ پاک کی رحمت بھی شامل
حال ہوئی، اور معاملے کی حقیقت کو
اچھی طرح واضح کر دیا، اور حضور رحمۃ
للعالمین خاتم المرسلین ﷺ کی
روحانیت نے مہربانی فرمائی اور حاضر
ہو کر غمگین دل کو تسلی دی۔

۹۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ان اکابر اولیاء میں سے ہیں جو اپنی خداداد بصیرت و معرفت کے باعث بہت سے باطنی حقائق کو پنجم سر دیکھتے بھی تھے اور انہیں اعلانیہ بیان بھی کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنے مشاہدات پر مشتمل 'فیوض الحرمین' کے نام سے جو بے مثال کتاب تصنیف کی ہے اس کے نویں اور دسویں مشاہدے کا لُبِ لباب اس طرح ہے:

آپ فرماتے ہیں: ”ہم نے مدینہ منورہ میں حاضری دی تو حضور نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک کو مثالی شکل میں حسی قوت یعنی آنکھوں سے واضح طور پر دیکھا اور اس روز یہ حقیقت ہم پر منکشف ہوئی کہ روح اطہر کو بھی جسم کی طرح دیکھا جاسکتا ہے اور ہم پر یہ راز بھی کھلا کہ انبیائے کرام کی حیات بعد ممات کا کیا مفہوم و مطلب ہے۔“

”تیسرے روز حاضر ہوئے اور بارگاہِ اقدس میں درودِ سلام کا نذرانہ پیش کیا اور حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت فاروقِ اعظمؓ کے رو برو حاضری دی۔“

”پھر نیاز مندانہ عرض کیا: ”آقا ہم خیر و برکت اور فیضانِ کرم کے حصول کے لئے بڑی آرزوئیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمیں اپنی نگاہِ کرم سے نوازیں۔“

اس سے آگے کے منظر کی یوں نقشہ کشی کرتے ہیں:

فانبطط إلى إنبساطا عظيما،	حضور ﷺ نے بڑی ہی مسرت کا اظہار
حتى تخيلت كأن عطافة رداة	فرمایا، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا
لفتى و غشيتى، ثم غطنى	گویا آپ ﷺ کی عنایت کی چادر نے
غطة و تبدى لى وأظهر لى	مجھے لپیٹ لیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے۔

الأسرار و عرفنی بنفسه، و
أمدنی إمداداً عظيماً إجمالاً و
عرفنی كيف أستمده به في
حوائجی۔

پھر آپ ﷺ نے معانقہ فرمایا، اور
میرے سامنے ظاہر ہوئے، کئی بھید
کھولے، اور بذاتِ خود مجھے آگاہ
فرمایا، اور اجمالی طور پر میری بہت بڑی

امداد کی، اور مجھے بتایا کہ میں اپنی
ضروریات میں کس طرح
آپ ﷺ سے مدد طلب کروں۔

خلاصہ کلام

یہ وہ چند مشاہدات و تجربات ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں۔ ان سے یہ بات
بخوبی ثابت ہے کہ اہل اللہ کی قبور و مزارات خلقِ خدا کے لئے مرجع فیوض و برکات
ہوتے ہیں۔ اہل نظر ان اولیاء اللہ کے مقامات کو بے وقعت اور محض مٹی کا ڈھیر نہیں سمجھتے
بلکہ ان کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں محبوب و مقبول ہیں۔ ان
میں سے بعض اولیاء کرام صاحبِ تصرف سمجھے جاتے ہیں۔ بزرگانِ دین اور پاکانِ
امت کے عمل کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وہ انسان جو خود روحانی
بصیرت سے محروم ہو اسے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ حکم لگا دے کہ اہل اللہ کے
مزارات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں ایسا تصور کرنا بے سند اور بے
جواز ہے۔

اس ضمن میں ایک بات ضرور پیش نظر رہے کہ صرف وہی اہل مزارات اس
شان کے حامل ہیں جو اللہ کے نہایت مقرب اور محبوب تھے اور ان کی ولایت و بزرگی
کے چرچے ان کی زندگیوں میں ہی عام ہو گئے تھے۔ استمداد بھی ایسے ہی بزرگوں سے

کرنی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے واضح صراحت فرمادی ہے۔
آپ فرماتے ہیں:

لاکن استدعا از مشہورین باید مشہور بزرگوں سے ہی امداد طلب کرنی
کرد۔ ❀ چاہیے۔

آپ نے مدفون بزرگ کا مرتبہ معلوم کرنے اور ان سے استمداد کرنے کا
طریقہ بھی بتایا ہے جو ان کے فتاویٰ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

حرف آخر

گزشتہ صفحات میں ہم نے عقیدہ توَّسل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھوس
دلائل سے واضح کر دیا جس سے یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچا کہ توَّسل حکم ربانی اور ارشادات
نبوی ﷺ کی روشنی میں قرب الہی اور اس کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کی فوری قبولیت کیلئے
ایک درست، جائز اور شرعی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک حضور نبی
اکرم ﷺ نے ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ دورِ صحابہ سے لیکر آج تک جملہ اہل
اسلام نے توَّسل کی تمام جائز صورتوں کو اپنایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور نبی
اکرم ﷺ کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے توَّسل کیا۔ آپ ﷺ نے
انہیں کسی بھی موقع پر یہ نہ فرمایا کہ تم توَّسل کے ذریعے شرک و بدعت میں مبتلا ہو رہے
ہو اور یہ امر دین کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس تاجدارِ کائنات ﷺ نے خود صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کو بوقت حاجت اپنی ذات سے توَّسل کرنے کی ترغیب دی۔ جیسا کہ حضرت عثمان
بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہم نے اس نابینا صحابی کا واقعہ تفصیل سے بیان
کیا، جن کی بینائی حضور نبی اکرم ﷺ کے توَّسل سے فوراً لوٹ آئی تھی۔

حضور نبی اکرم ﷺ اور کبار صحابہؓ کو وسیلہ بنانا اور ان سے توسُّل کرنا صحابہ کرامؓ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں وائمہ کی سنت رہی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص توسُّل و وسیلہ کا انکار کرے اور حضور نبی اکرم ﷺ کے اقوال اور افعال صحابہ کرامؓ کی غلط تاویلات کرنے کی کوشش کرے تو اسے حضور نبی اکرم ﷺ کا وہ فرمان مد نظر رکھنا چاہئے جس میں آپ ﷺ نے اپنے صحابہؓ کو جمع امت میں بہترین قرار دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم۔
 سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔

اس حدیث مبارکہ سے مستفاد یہ امر قابل غور ہے کہ کیا منکرین توسُّل کے مقابلے میں صحابہ کرامؓ، تابعین، تبع تابعین اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں وائمہ کا عمل ترجیح نہیں پائے گا؟

یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور جو اس حقیقت کا انکار کرے، وہ قرآنی حکم کا منکر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سنت پر بھی غور کرنا چاہئے۔ اگر وہ چاہتا تو بلا واسطہ اپنے احکام و فرامین اور کتب نازل فرماتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء و رسل کے

۱۔ صحیح البخاری، ۱: ۵۱۵، ۳۶۲

۲۔ صحیح البخاری، ۲: ۹۸۵، ۹۵۱

۳۔ جامع الترمذی، ۲: ۲۲۶

ذریعے ہم تک پیغام حق پہنچایا۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی سنت کے برخلاف ان انبیاء و رسل اور ان کے پیروکاروں کے وسیلہ و ذریعہ کے بغیر اس تک پہنچ جائیں، اور اس کے نازل کردہ احکامات پر اسی طرح عمل کریں جس طرح وہ چاہتا ہے یا اس کے انبیاء و رسل نے کیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بغیر وسیلہ کے اپنے ذات تک پہنچانا ہوتا اور اس کی معرفت و مشاہدہ کرانا ہوتا تو وہ کبھی بھی برگزیدہ پیغمبر نہ بھیجتا اور نہ ہی قرآن مجید میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیتا۔

اسے آسان فہم انداز میں ایک مثال کے ذریعے یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ پن بجلی ڈیموں سے پیدا کی جاتی ہے لیکن وہاں سے براہ راست گھروں یا کارخانوں کو مہیا نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی ڈیم سے بلا واسطہ بجلی لینے کی کوشش کرے گا تو خاکستر ہو جائے گا۔ پاور اسٹیشن سے بجلی گرڈ اسٹیشن تک آتی ہے اور پھر وہاں سے ہر ایک کی ضروریات کے مطابق مختلف نوعیت کے ٹرانسفارمرز کی مدد سے مختلف کیفیت کی بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ لوگ اپنی گھریلو و صنعتی تنصیبات کی نزاکت و حساسیت کے پیش نظر مختلف قسم کے حفاظتی آلات یعنی اسٹیبلائزر وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہر شے کو اس کی ضرورت و کیفیت اور گنجائش کے مطابق بجلی فراہم کرتے ہیں، مبادا وہ شے زیادہ وولٹ کا جھٹکا لگنے سے جل جائے۔

جب ہم پاور اسٹیشن سے براہ راست بجلی حاصل کر کے اپنی صنعتی و گھریلو تنصیبات کو نہیں چلا سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ذاتِ باری تعالیٰ سے بلا واسطہ فیوض و برکات حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کے جلوہ بے نقاب کا مشاہدہ ہم جیسے عاصی امتیوں کو براہ راست کیونکر میسر آ سکتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ (علیہ السلام) جیسے جلیل القدر نبی اور ان کے ستر (۷۰) امتی ذاتِ باری تعالیٰ کی ایک معمولی تجلی کا عکس کوہ طور پر دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ سیدنا موسیٰ (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ان کی قوم کے ۷۰

بندوں کی روح تجلّیٰ ذات کے جلوے کی تاب نہ لا کر نفسِ عنصری کا ساتھ چھوڑ بیٹھی جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۵۵ میں مذکور ہے۔ جب اللہ کا ایک برگزیدہ نبی اس کی تجلّیٰ ذات سے بے ہوش ہو رہا ہے اور اس جلیل القدر نبی کی صحبت و معیت میں ۷۰ بندوں کی زندگی کا چراغ ہی گل ہو گیا تو ہم جیسے پندرہویں صدی کے عاصی و خطا کار بندوں کو جلوہ حق تک براہ راست رسائی کے خواب کیونکر زیب دیتے ہیں؟

بدقسمتی سے آج ہم نے دینی احکام کو بھی اپنی طبیعت اور مسلک کے تابع کر دیا ہے۔ جو بات ہماری طبیعت اور خاص مسلکی ذوق کی تسکین کا باعث ہو، وہ دین ہے جبکہ اس کے علاوہ اگر کوئی امر دینی صحیح اور ثقہ روایات سے ثابت ہو، ہماری طبیعتوں اور مسلک سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو ہم اسے دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جملہ دینی عقائد و اعمال کو افراط و تفریط سے ہٹ کر دین کی حقیقی روح کے ساتھ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔

(امین، بجاء سید (الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم)۔)

کتابیات

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سن اشاعت
۱	قرآن مجید	منزل من اللہ	
	<u>احادیث</u>		
۲	صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ، ۲۵۶ھ	قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۳۸۱ھ
۳	اصح لمسلم	امام مسلم بن الحجاج قشیریؒ، ۲۶۱ھ	قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۳۷۵ھ
۴	جامع الترمذی	امام محمد بن عسٰی ترمذیؒ، ۲۷۹ھ	فاروقی کتب خانہ، ملتان و لاہور
۵	سنن ابوداؤد	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعثؒ، ۲۷۵ھ	ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی، کراچی
۶	سنن النسائی	امام احمد بن شعيب نسائیؒ، ۳۰۳ھ	قدیمی کتب خانہ، کراچی
۷	سنن ابن ماجہ	امام محمد بن یزید قزوینی بن ماجہؒ، ۲۷۵ھ	ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی، کراچی
۸	موطا امام مالک	امام مالک بن انس اصمٰیؒ، ۱۷۹ھ	میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب، کراچی
۹	مسند احمد بن حنبل	امام احمد بن محمد بن حنبلؒ، ۲۴۱ھ	المکتب الاسلامی، بیروت، ۱۳۹۸ھ
۱۰	الادب المفرد	امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ، ۲۵۶ھ	دار البشائر الاسلامیہ، بیروت، ۱۴۰۹ھ
۱۱	تحفۃ الذاکرین	امام محمد بن علی بن محمد شوکانیؒ، ۱۲۵۰ھ	دار الترغیب للطباعة والنشر و التوزیع
۱۲	الترغیب و الترہیب	امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذریؒ، ۶۵۶ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۸۸ھ
۱۳	التحہید	امام یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر قرطبیؒ، ۴۶۳ھ	المکتبۃ القدوسیہ، لاہور، ۱۴۰۴ھ
۱۴	سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ	علامہ محمد ناصر الدین البانیؒ، ۱۴۳۰ھ	المکتب الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۵ھ
۱۵	سنن الدارمی	امام ابو محمد عبداللہ دارمیؒ، ۲۵۵ھ	نشر السنۃ، ملتان، پاکستان
۱۶	سنن سعید بن منصور	امام سعید بن منصور بن شعبۃ خراسانیؒ، ۲۴۷ھ	دار المکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۵ھ
۱۷	اسنن الکبری	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقیؒ، ۴۵۸ھ	نشر السنۃ، ملتان، پاکستان

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سن اشاعت
۱۸	شرح السنۃ	امام حسین بن مسعود بغویؒ، ۵۱۶ھ	المکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ھ
۱۹	الشریعۃ	امام ابوبکر محمد بن حسین الآجریؒ، ۳۶۰ھ	انصار السنۃ الحمدیہ، لاہور، پاکستان
۲۰	شعب الایمان	امام احمد بن حسین بیہقیؒ، ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۱۰ھ
۲۱	صحیح ابن حبان	امام محمد بن حبانؒ، ۳۵۴ھ	مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، لبنان، ۱۴۱۴ھ
۲۲	صحیح ابن خزیمۃ	امام ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمہؒ، ۳۱۱ھ	المکتب الاسلامی، بیروت
۲۳	العلل المبتدئۃ	امام عبدالرحمن بن علی بن جوزیؒ، ۵۹۷ھ	دار نشر المکتب الاسلامیہ، لاہور، پاکستان
۲۴	عمل الاذکار	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	
۲۵	عمل الیوم والیلۃ للنسائی	امام احمد بن شعیب نسائیؒ، ۳۰۳ھ	مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۷ھ
۲۶	عمل الیوم والیلۃ لابن السنی	امام ابوبکر احمد بن محمد ابن السنیؒ، ۳۶۴ھ	دائرہ معارف نظامیہ، حیدر آباد دکن، بھارت
۲۷	کتاب الاذکار	امام ابوزکریا عینی بن شرف نوویؒ، ۶۷۶ھ	مطبعۃ النجریۃ، ۱۳۲۳ھ
۲۸	کتاب الموضوعات	امام عبدالرحمن بن علی بن جوزیؒ، ۵۹۷ھ	محمد سعید اینڈ سنز، کراچی، پاکستان، ۱۳۸۶ھ
۲۹	کنز العمال	علامہ علاء الدین علی المتقی البہدلیؒ، ۹۷۵ھ	مؤسسۃ الرسالہ، بیروت، لبنان، ۱۳۹۹ھ
۳۰	التجر الرائع فی ثواب العمل الصالح	حافظ ابو محمد شرف الدین عبدالمومن بن خلف دمیاطیؒ، ۷۰۵ھ	مکتبہ و مطبعہ النهضة الحدیثہ، مکہ مکرمہ، ۱۴۱۴ھ
۳۱	مجمع الزوائد	حافظ نور الدین علی بن ابوبکر ہیثمیؒ، ۸۰۷ھ	دارالریان للطباعت
۳۲	المستدرک	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوریؒ، ۴۰۵ھ	دار الباری للنشر و التوزیع، مکہ مکرمہ، سعودی عرب

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سنِ اشاعت
۳۳	مسند ابن ابی اسامہ	امام حارث بن محمد بن ابی اسامہ دھرتی، ۲۸۲ھ	
۳۴	مسند ابو داؤد الطیالسی	حافظ سلیمان بن داؤد ابو داؤد الطیالسی، ۲۰۴ھ	دارالمعرف، بیروت، لبنان
۳۵	مسند ابو عوانہ	امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق، ۳۱۶ھ	دارالمعرف، بیروت، لبنان
۳۶	مسند ابو یعلیٰ	امام احمد بن علی بن الہشیمی، ۳۰۷ھ	دارالمأمون للتراث، دمشق، ۱۴۰۴ھ
۳۷	مسند المزہر	امام ابو بکر احمد بن عمرو بن مزہر، ۲۹۲ھ	
۳۸	مسند الحمیدی	امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی، ۲۱۹ھ	المجلس العلمی، ۱۳۸۳ھ
۳۹	مشکاۃ المصابیح	امام محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی	نعمانی کتب خانہ، کابل، افغانستان
۴۰	مصنف ابن ابی شیبہ	امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، ۲۳۵ھ	ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی، پاکستان، ۱۴۰۶ھ
۴۱	مصنف عبدالرزاق	امام ابو بکر عبدالرزاق بن ہمام صنعانی، ۲۱۱ھ	المجلس العلمی، ۱۳۹۰ھ
۴۲	المطالب العالیہ	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانی، ۸۵۲ھ	عباس احمد الباز، مکہ مکرمہ، سعودی عرب
۴۳	المعجم الاوسط	امام سلیمان بن احمد طبرانی، ۳۶۰ھ	مکتبۃ المعارف، ریاض، سعودی عرب، ۱۴۰۵ھ
۴۴	المعجم الصغیر	امام سلیمان بن احمد طبرانی، ۳۶۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ھ
۴۵	المعجم الکبیر	امام سلیمان بن احمد طبرانی، ۳۶۰ھ	مطبعۃ الزہراء الحدیثہ، موصل / مکتبہ ابن تبیہ، قاہرہ
۴۶	موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان	حافظ نورالدین علی بن ابو بکر ہشیمی، ۸۰۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۴۷	نصب الراية لاحادیث الھدایۃ	امام عبداللہ بن یوسف حنفی زیلعی، ۶۲۷ھ	دارانشر الکتب الاسلامیہ، لاہور، ۱۳۵۷ھ

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سن اشاعت
۴۸	ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن اکثریم (تفسیر ابی السعود)	امام ابوسعود محمد بن محمد العمادیؒ، ۹۵۱ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان
۴۹	تفسیر البحر المحیط	امام محمد بن یوسف البوحیان اندلسیؒ، ۵۴۷ھ	دار الفکر، ۱۴۰۳ھ
۵۰	تفسیر بیان القرآن	مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ، ۱۳۶۲ھ	مؤسسة الاعلیٰ للمطبوعات، بیروت، لبنان، ۱۴۱۰ھ
۵۱	تفسیر البیضاوی	امام ابوسعید عبداللہ بن عمر بیضاویؒ، ۶۸۵ھ	مؤسسة الاعلیٰ للمطبوعات، بیروت، لبنان، ۱۴۱۰ھ
۵۲	تفسیر جلالین کلاں	امام جلال الدین محلیؒ و امام جلال الدین سیوطیؒ	قدیمی کتب خانہ، کراچی، پاکستان
۵۳	تفسیر خزائن العرفان	مولانا سید نعیم الدین مراد آبادیؒ، ۱۳۶۷ھ	مکتبہ اسلامیہ، کونئہ، پاکستان، ۱۴۰۵ھ
۵۴	تفسیر روح البیان	شیخ اسماعیل حقیؒ، ۱۱۳۷ھ	دار المعرفہ، بیروت، لبنان
۵۵	تفسیر السراج المنیر	شیخ خطیب شرنوبیؒ	دار المعرفہ، بیروت، لبنان
۵۶	تفسیر غریب القرآن	امام ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہؒ، ۲۷۶ھ	مکتبہ توحید و سنہ، پشاور، پاکستان، ۱۳۹۸ھ
۵۷	تفسیر القرآن العظیم	امام ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقیؒ، ۷۷۷ھ	دار المعرفہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۰ھ
۵۸	اثنی عشر الکبیر	امام محمد بن عمر فخر الرازیؒ، ۶۰۶ھ	دار الکتب العلمیہ، طهران
۵۹	تفسیر الکشاف	امام محمد بن عمر زنجیزیؒ، ۵۲۸ھ	مطبعة الاستقامة، قاہرہ، مصر، ۱۳۷۳ھ
۶۰	تفسیر ماجدی	مولانا عبدالمجید ریاضیؒ	المشورات العلمیہ، بیروت، لبنان
۶۱	تفسیر مجاہد	امام ابوالحجاج مجاہد بن جبر التلمیسیؒ، ۱۰۴ھ	المشورات العلمیہ، بیروت، لبنان

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سن اشاعت
۶۲	تفسیر المظہری	قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتیؒ ۱۲۲۵ھ	بلوچستان بک ڈپو، کوئٹہ، پاکستان، ۱۳۰۴ھ
۶۳	تفسیر المنار	امام محمد رشید رضاؒ ۱۹۳۵ء	دار المعرفۃ، بیروت، لبنان
۶۴	تفسیر المیزان	ڈاکٹر وحید زحیلیؒ	دار الفکر المعاصر، بیروت، لبنان، ۱۴۱۱ھ
۶۵	تفسیر النسائی	امام احمد بن شعیب نسائیؒ ۳۰۳ھ	دار الفکر، ۱۴۱۰ھ
۶۶	جامع البیان فی تفسیر القرآن	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبریؒ ۳۱۰ھ	دار المعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت، لبنان
۶۷	جامع البیان فی تفسیر القرآن	امام محمد بن عبدالرحمن حنفیؒ ۸۹۴ھ	دار نشر المکتب الاسلامیہ، گوجرانوالہ، پاکستان
۶۸	الجامع لاحکام القرآن	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبیؒ ۶۶۸ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان
۶۹	الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم	شیخ طحطاوی جوہریؒ ۱۳۵۹ھ	دار الفکر
۷۰	حاشیۃ الصاوی علی تفسیر الجلالین	شیخ احمد بن محمد صاویؒ ۱۴۴۱ھ	المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر، ۱۳۷۵ھ
۷۱	الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطیؒ ۹۱۱ھ	دار المعرفۃ، بیروت، لبنان
۷۲	روح المعانی	علامہ سید محمود آلوسیؒ ۱۲۷۰ھ	مکتبۃ المدادیہ، ملتان، پاکستان
۷۳	زاد المسیر فی علم التفسیر	امام عبدالرحمن بن علی بن جوزیؒ ۵۹۷ھ	المکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۴ھ
۷۴	فتح القدیر	امام محمد بن علی بن محمد شوکانیؒ ۱۲۵۰ھ	مصر، ۱۳۸۳ھ
۷۵	الفتوحات الالہیۃ	امام سلیمان بن عمر عجمیؒ ۱۲۰۴ھ	دار الفکر
۷۶	کشف الاسرار و عدة الابرار	علامہ ابو الفضل رشید الدین المہدیؒ	مؤسسۃ انتشارات امیر کبیر، تہران، ایران، ۱۳۶۱ھ
۷۷	کتاب التہمیل لعلوم التنزیل	امام محمد بن احمد بن جزئیؒ	دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان
۷۸	لباب التاویل فی معانی التنزیل	امام علی بن محمد بن ابراہیم خازنؒ ۷۴۱ھ	دار المعرفۃ، بیروت، لبنان
۷۹	المداک (تفسیر لٹری)	امام عبداللہ بن احمد بن محمد نسفیؒ ۷۰۱ھ	دار احیاء المکتب العربیۃ
۸۰	معالم التنزیل	امام حسین بن مسعود بغویؒ ۵۱۶ھ	دار المعرفۃ، بیروت، لبنان، ۱۴۱۵ھ

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سن اشاعت
۸۱	نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور	امام ابوالحسن ابراہیم بن عمر بقاعیؒ، ۸۸۵ھ	دائرہ معارف عثمانیہ، حیدر آباد دکن، بھارت، ۱۴۰۷ھ
۸۲	اشعۃ الملمعات شرح مشکاة	شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ، ۱۰۵۲ھ	فرید بک سٹال، لاہور، ۱۹۸۳ء
۸۳	تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف	امام ابوالحاج یوسف مزنیؒ، ۷۴۲ھ	المکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ھ
۸۴	شرح الصحیح لمسلم	امام ابوزکریا عینی بن شرف نوویؒ، ۶۷۱ھ	قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۳۷۵ھ
۸۵	عمدة القاری شرح صحیح البخاری	امام بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد عینیؒ، ۸۵۵ھ	دار الفکر
۸۶	فتح الباری شرح صحیح البخاری	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	دار نشر المکتب الاسلامیہ، لاہور، ۱۴۰۱ھ
۸۷	ہدی الساری مقدمہ فتح الباری	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	
۸۸	الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب	امام یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر قرطبیؒ، ۴۶۳ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۳۲۸ھ
۸۹	اسد الغابۃ	امام ابن الاثیر ابوالحسن جزیریؒ، ۶۳۰ھ	دار المکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۹۰	الاصابة فی تمییز الصحابة	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۳۲۸ھ
۹۱	التاریخ الکبیر	امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ، ۲۵۶ھ	دار المکتب العلمیہ، بیروت، لبنان
۹۲	تقریب التہذیب	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	دار المعرفۃ، بیروت، لبنان، ۱۳۹۵ھ
۹۳	التقریب والتیسیر لمعرفۃ سنن البشیر الندیر	امام ابوزکریا عینی بن شرف نوویؒ، ۶۷۱ھ	

#	کتاب	مصنف/متوفی	ناشر/سنِ اشاعت
۹۴	التقید والایضاح	امام زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن حسین عراقیؒ، ۸۰۶ھ	
۹۵	تہذیب التہذیب	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	مجلس دائرہ معارف نظامیہ، حیدرآباد دکن، بھارت، ۱۳۲۵ھ
۹۶	شرح نخبہ الفکر فی مصطلح اہل الاثر	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	شیخ غلام علی ایڈسز، لاہور، ۱۹۹۶ء
۹۷	فتح المغیث	امام محمد بن عبد الرحمن سطاویؒ، ۹۰۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ھ
۹۸	الکشف	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبیؒ، ۷۴۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ھ
۹۹	اکاٹل فی ضعفاء الرجال	امام ابو احمد عبد اللہ بن عدیؒ، ۳۶۵ھ	دار الفکر
۱۰۰	کتاب الارشاد فی معرفۃ علماء الحدیث	امام ابو یعلیٰ خلیل بن عبد اللہ خلیلی قزوینیؒ، ۴۴۵ھ	مکتبۃ الرشید، ریاض، سعودی عرب، ۱۹۸۹ء
۱۰۱	کتاب الثقات	امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازیؒ، ۳۴۷ھ	
۱۰۲	کتاب الجرح والتعديل	امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازیؒ، ۳۴۷ھ	مجلس دائرہ معارف عثمانیہ، حیدرآباد دکن، بھارت
۱۰۳	لسان المیزان	امام ابن حجر احمد بن علی عسقلانیؒ، ۸۵۲ھ	مؤسسۃ العلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ۱۳۹۰ھ
۱۰۴	المغنی فی الضعفاء	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبیؒ، ۷۴۸ھ	
۱۰۵	میزان الاعتدال	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ذہبیؒ، ۷۴۸ھ	المکتبۃ الاشریہ، شیخوپورہ، پاکستان، ۱۳۸۲ھ
	سیرت وفضائل		

#	کتاب	مصنف / متوفی	ناشر / سن اشاعت
۱۰۶	الانوار الحمدیہ	امام یوسف بن اسماعیل نبھائیؒ، ۱۳۵۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۱۷ھ
۱۰۷	الخصائص الکبری	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطیؒ، ۹۱۱ھ	مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد، پاکستان
۱۰۸	دلائل النبوہ لابن نعیم	امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبحانیؒ، ۳۳۰ھ	مجلس دائرہ معارف عثمانیہ، حیدرآباد دکن، بھارت، ۱۳۶۹ھ
۱۰۹	دلائل النبوہ للبیہقی	امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقیؒ، ۴۵۸ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۵ھ
۱۱۰	الروض الانف	امام ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ سہیلیؒ، ۵۸۱ھ	عبدالکتاب اکیڈمی، ملتان، پاکستان
۱۱۱	الریاض النبیۃ بشرح اسماء خیر الخلیفۃ	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطیؒ، ۹۱۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۵ھ
۱۱۲	زاد السعید	مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ، ۱۳۶۲ھ	تراث الاسلام
۱۱۳	سیرت ابن ہشام	امام ابو محمد عبدالملک بن ہشامؒ، ۲۱۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۱۷ھ
۱۱۴	شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ	امام محمد بن عبدالباقی زرقانیؒ، ۱۱۲۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۱۷ھ
۱۱۵	شرح الشفا للملا علی قاری	امام ملا علی قاری بن سلطان بن محمدؒ، ۱۰۱۴ھ	قاہرہ، مصر، ۱۴۰۹ھ
۱۱۶	الشفابہ علی حقوق المصطفی	قاضی ابوالفضل عیاض مخصمیؒ، ۵۴۴ھ	دار الکتب العربی، بیروت، لبنان
۱۱۷	شہائل الترمذی	امام محمد بن عیسیٰ ترمذیؒ، ۲۷۹ھ	فاروقی کتب خانہ، ملتان، پاکستان
۱۱۸	شہائل ترمذی مع اردو شرح خصائل نبوی	مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ	مکتبہ رحمانیہ، لاہور، پاکستان
۱۱۹	الطبقات الکبری	امام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بصریؒ، ۲۳۰ھ	دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ۱۳۹۸ھ
۱۲۰	فتح المتعال فی مدرجہ التعال	امام شہاب الدین احمد بن محمد المقرئؒ، ۱۰۴۱ھ	محمد سعید اینڈ سنز، کراچی، پاکستان
۱۲۱	فیوض الحرمین	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، ۱۱۷۷ھ	

#	کتاب	مصنف/متوفی	ناشر/سنِ اشاعت
۱۲۲	منہاں الصفا فی تخریج احادیث الشفا	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطیؒ، ۹۱۱ھ	
۱۲۳	المواہب اللدنیۃ	امام احمد بن محمد قسطلانیؒ، ۹۲۳ھ	المکتب الاسلامی، بیروت لبنان، ۱۴۱۲ھ
۱۲۴	نیم الریاض	امام احمد شہاب الدین خفاجیؒ، ۱۰۶۹ھ	المکتبۃ السلفیہ، مدینہ منورہ، سعودیہ
۱۲۵	نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب ﷺ	مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ، ۱۳۶۲ھ	ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی، کراچی، ۱۹۸۹ء
۱۲۶	نیل الشفاء بحوال المصطفی ﷺ	مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ، ۱۳۶۲ھ	
۱۲۷	الوفاء باحوال المصطفی ﷺ	امام عبدالرحمن بن علی بن جوزیؒ، ۵۹۷ھ	مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد، پاکستان، ۱۳۹۷ھ
۱۲۸	وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی	امام نور الدین علی بن احمد سہودیؒ، ۹۱۱ھ	مطبعة السعادة بمصر، مصر، ۱۳۷۳ھ
۱۲۹	البدلیۃ والنہایۃ	امام ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقیؒ، ۷۷۷ھ	دار الفکر، ۱۴۱۹ھ
۱۳۰	تاریخ ابن عساکر	امام ابوالقاسم علی بن حسن بن عساکرؒ، ۵۷۱ھ	دار المسیرہ، بیروت، لبنان، ۱۳۹۹ھ
۱۳۱	تاریخ بغداد	حافظ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادیؒ، ۴۶۳ھ	دار الکتب العربی، بیروت، لبنان
۱۳۲	کتاب المغازی للواقدي	امام محمد بن عمر بن واقدؒ، ۲۰۷ھ	نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ھ
۱۳۳	فقه اعلام الموقعین عن رب العالمین	امام شمس الدین ابو عبد اللہ بن قیم الجوزیہؒ، ۷۵۱ھ	مطبعة السعادة بمصر، مصر، ۱۳۷۴ھ
۱۳۴	رد المحتار علی در المختار	علامہ محمد امین ابن عابدینؒ، ۱۲۵۲ھ	مکتبہ ماجدیہ، کوئٹہ، پاکستان، ۱۳۹۹ھ

#	کتاب	مصنف/متوفی	ناشر/سنِ اشاعت
۱۳۵	فتاویٰ البلقینی	امام سراج الدین عمر بن رسلان بلقینیؒ، ۸۰۵ھ	
۱۳۶	الفتاویٰ الحدیثیہ	امام احمد بن حجر پیشیؒ کی، ۹۷۴ھ	مصطفیٰ البابی الحلبي واولاد، مصر، ۱۳۵۶ھ
۱۳۷	فتاویٰ عزیزی	مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ، ۱۲۳۹ھ	مطبع مجتہائی، دہلی، بھارت، ۱۳۳۱ھ
۱۳۸	مجموع فتاویٰ	امام احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہؒ، ۷۲۸ھ	مکتبہ ابن تیمیہ
۱۳۹	الغنی لابن قدامہ	امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہؒ، ۷۲۰ھ	مکتبۃ الرياض الحديث، ریاض، سعودی عرب، ۱۴۰۰ھ
عقائد			
۱۴۰	ارغام المبتدی الغنی بجواز التوسل بالنبي ﷺ	امام عبداللہ بن محمد بن صدیق الغماريؒ	
۱۴۱	اقتضاء الصراط المستقیم	امام احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہؒ، ۷۲۸ھ	المکتبۃ السلفیہ، لاہور، پاکستان، ۱۳۹۸ھ
۱۴۲	تعلیق علی فضل الصلاۃ علی النبی ﷺ	علامہ محمد ناصر الدین البانیؒ، ۱۲۴۰ء	
۱۴۳	التوسل والوسیلۃ	امام احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہؒ، ۷۲۸ھ	ادارہ ترجمان السنہ، لاہور، پاکستان
۱۴۴	الجوہر المنظم	امام احمد بن حجر پیشیؒ کی، ۹۷۴ھ	مطبعۃ النجریۃ
۱۴۵	رفع المنارۃ لتخریج احادیث التوسل والزیارۃ	شیخ محمود سعید ممدوح	دار الامام الترمذی، قاہرہ، مصر، ۱۴۱۸ھ
۱۴۶	شرح العقیدۃ الواسطیۃ لابن تیمیہ	علامہ محمد خلیل ہراس	دار الدعوة السلفیہ، ۱۹۹۲ء
۱۴۷	شفاء السقام فی زیارۃ خیر الانام	امام تقی الدین علی بن عبدالکافیؒ، بکلیؒ، ۷۵۶ھ	دائرہ معارف نظامیہ، حیدر آباد دکن، بھارت، ۱۳۱۵ھ

#	کتاب	مصنف/متوفی	ناشر/سنِ اشاعت
۱۴۸	شفاء القواد بزياره خير العباد	امام محمد بن علوی المالکی	پہلا ایڈیشن، ۱۴۱۱ھ
۱۴۹	الصائم المکنی فی الرد علی السبکی	امام محمد بن احمد حنبلیؒ، ۷۴۴ھ	ادارۃ الترجمہ والتالیف، فیصل آباد، پاکستان
۱۵۰	صراط مستقیم	شاہ اسماعیل دہلویؒ، ۱۲۴۶ھ	
۱۵۱	فتنۃ الوصایۃ	سید احمد بن زینی دحلانؒ	مکتبہ البشیق، استنبول، ترکی، ۱۳۹۸ھ
۱۵۲	القول الجلیل مع شرح شفاء العلیل	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، ۱۱۷۷ھ	کتب خانہ اشرفیہ، کراچی، پاکستان
۱۵۳	مقایم تجب ان تصح	امام محمد بن علوی المالکی	دسواں ایڈیشن، ۱۴۱۵ھ
۱۵۴	Encyclopedia of Islamic Doctrine	Shaykh Muhammad Hisham Kabbani	As-Sunna Foundation of America, 1998.
تہذیب			
۱۵۵	حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء	امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصہبائیؒ، ۴۳۰ھ	دار الکتب العربی، بیروت، لبنان، ۱۴۰۰ھ
۱۵۶	الرسالۃ القشیریۃ	امام ابوالقاسم عبد الکریم قشیریؒ، ۴۵۶ھ	انتشارات بیدار، ایران، ۱۳۷۷ھ
۱۵۷	شرح فتوح الغیب	شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ، ۱۰۵۲ھ	
۱۵۸	صفۃ الصفوۃ	امام عبدالرحمن بن علی بن جوزیؒ، ۵۹۷ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۹ھ
۱۵۹	مکتوبات امام ربانی	شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجدد الف ثانیؒ، ۱۰۳۳ھ	نور کتب، لاہور، پاکستان
ادب			
۱۰۶	کلیات اقبال	ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ، ۱۹۳۸ء	
۱۶۱	منشوی معنوی	مولانا جلال الدین محمد رومیؒ، ۷۶۷ھ	
لغات			

#	کتاب	مصنف/متوفی	ناشر/سنِ اشاعت
۱۶۲	مفردات الفاظ القرآن	امام حسین بن محمد بن افضل راغب اصفہانیؒ، ۵۰۲ھ	دارالقلم، دمشق، ۱۴۱۲ھ
۱۶۳	لسان العرب	امام جمال الدین محمد بن مکرم بن منظورؒ، ۷۱۱ھ	دارصادر، بیروت، لبنان
متفرقات			
۱۶۴	الایضاح	امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نوویؒ، ۶۷۶ھ	
۱۶۵	الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابوحنیفہ	امام احمد بن حجر عسکریؒ، ۹۷۴ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ھ
۱۶۶	سلوة الاحزان	امام عبدالرحمن بن علی بن جوزیؒ، ۵۹۷ھ	
۱۶۷	شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطیؒ، ۹۱۱ھ	داراحیاء الکتب العربیہ، مصر
۱۶۸	الشرح الکبیر	امام ابوالفرح عبدالرحمن بن قدامةؒ، ۶۸۲ھ	
۱۶۹	طرح التغریب فی شرح التقریب	امام زین الدین ابو الفضل عبدالرحیم بن حسین عراقیؒ، ۸۰۶ھ	
۱۷۰	کتاب الروح	امام شمس الدین ابو عبداللہ بن قیم الجوزیہؒ، ۷۵۱ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، ۱۴۰۲ھ
۱۷۱	کشاف القناع	امام منصور بن یونس بن صلاح الدین بہوتیؒ، ۱۰۵۱ھ	
۱۷۲	مقالات الکوثری	شیخ محمد زاہد کوثریؒ، ۱۳۷۱ھ	ایچ۔ ایم۔ سعید کمپنی، کراچی، پاکستان