

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ما ھکذا تھون النصیحة یا زاعم النصیحة

عرض مترجم

علماء نجد پر رفاعی کے اعتراضات کی دینی و شرعی حیثیت

ترجمانی:

محمد انور محمد قاسم السلفی

تالیف:

فضیلۃ الشیخ عبدالحسن العباد

داعیۃ : لجنة القارة الهندیة

جمعیۃ احیاء التراث الإسلامی . الكويت

سابق وائس چانسلر :

جامعة اسلامیة مدینة منورة

Publisher: **AHYA Multi-Media**

سید یوسف سید ہاشم الرفاعی کا شمار کویت کی اہم سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے، وہ ایک عرصہ تک کویتی پارلیمنٹ کے ممبر رہے اور کچھ عرصہ وزارت مواصلات اور اوقاف کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں، لیکن مذہبی طور پر موصوف تصوف کے شیدائی اور بدعات و خرافات کے دلدادہ ہیں اور کویت میں اہل بدعات کے لئے ماوی و بلابن کر ساری دنیا میں خرافات کی ترویج و اشاعت کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں۔

دوسال پہلے موصوف نے پاکستان کا دورہ کیا اور اپنے ہم مشربوں کے ایک ماہنامے ”اہل سنت“ گجرات، شمارہ اکتوبر ۱۹۹۹ (مطابق شعبان) کو انٹرویو دیتے ہوئے ”جامے سے باہر“ ہو گئے اور کویت و سعودیہ کے محترم علماء کو سوقیانہ گالیاں دے کر اپنی تہذیب و شرافت کا مکمل ”ثبوت“ فراہم کر دیا، موصوف کے چند ارشاداتِ عالیہ برائے نمونہ پیش خدمت ہیں۔ ”مُشتے نمونہ از خروارے“۔

مدرس مسجد نبوی اور استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، شیخ ابوبکر الجزائری

حفظہ اللہ کے متعلق رطب اللسان ہیں:

☆ ”.....ان کا نجدی شیطان بزرگ، گدھے سے بھی زیادہ کریہہ انداز میں والدین مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔“

سبحان اللہ! منہ کھولا تو موتی برسنے لگے۔

عالم اسلام کے مشہور عالم دین اور کویت کے مذہبی رہنما محترم شیخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظہ اللہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

☆ ”.....اپنے پالتو، گستاخِ اولیاء، عبد الرحمن عبد الخالق کی رسی ٹائٹ کرو اور اسکی زبان کو لگام دو.....“

یادش بخیر! مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے غلام احمد قادیانی کی ایسی ہی ہفتوات کے جواب میں فرمایا تھا:

میرے محبوب کے دو ہی پتے ہیں زباں پر گالیاں بہکی سی باتیں
موصوف، ماہنامہ ”اہل سنت“ کی نظر میں ”عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت“ ہیں، اور یہ ہیں انکی روحانیت کے کچھ شگوفے۔ ایسا لگتا ہے کہ ماہنامہ اہل سنت گجرات کی روحانی گنگا ہی اُلٹی بہہ رہی ہے، اگر دُشنام طرازی اور سوقيانہ پن ہی روحانی عظمتوں کی دلیل ہو تو پھر ایسی روحانی عظمتوں کی حامل شخصیتیں عام بازاروں میں ایک ڈھونڈیں تو لاکھ ملتی ہیں۔
چند سال پہلے موصوف نے علماء حرمین شریفین اور نجد و حجاز کو نصیحت

کرنے کے شوق میں ان پر حرمین شریفین کو شرک و بدعات سے پاک رکھنے کے ”جرم“ میں بے جا تنقید کی، بلکہ عالم اسلام کے عظیم دینی و مذہبی رہنماؤں مثلاً علامہ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز، و علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ محمد صالح العثیمین رحمہم اللہ اور ان کے شاگردوں پر فتنہ و فساد کے بھونڈے الزامات لگا کر لاکھوں مسلمانوں کے دلی جذبات کو ٹھیس پہنچائی، جس کا مسکت جواب علمی وقار اور تہذیب اور شرافت کے تمام تر اصولوں کو پیش نظر رکھ کر مشہور عالم دین، محدث و مصنف شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ و رعاه سابق چانسلر و انس چانسلر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نے دیا ہے، جسے جمعیتہ احیاء التراث الاسلامی کے علمی و تحقیقی مجلہ ہفت روزہ ”الفرقان“ نے دس قسطوں میں سلسلہ وار شائع کیا، جس کا ترجمہ اردو دان طبقہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

یہ ترجمہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ بڑے صغیر ہند و پاک میں دو مختلف مکاتب فکر کی جانب سے علمائے نجد و حجاز کے متعلق دو متضاد پروپگنڈے کئے جا رہے ہیں، ایک طبقہ کی جانب سے بالکل وہی یا اس سے کہیں زیادہ ہی، شور و غوغاء بپا کیا جاتا ہے جس کو کہ رفاعی نے اپنی ”نصیحت“ سے برپا کیا ہے، کہ علمائے نجد و حجاز منکر کتاب و سنت ہیں، (معاذ اللہ) گستاخ رسول ﷺ ہیں، آثار رسول کا احترام نہیں کرتے، ائمہ دین

رحمہم اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے مال و جان اور عزتوں کو حلال و جائز قرار دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ عالمی پیمانے پر ان لوگوں نے جو مہم شروع کی ہوئی ہے، چاہے وہ برصغیر میں ایک مخصوص گروہ کی جانب سے ہو یا عرب اور افریقہ میں رفاعی شاذلی یا تيجانی اور ان کے مریدوں کی جانب سے، بس ایک ہی آواز کی باز گشت ہے جو مختلف ممالک سے گاہے بگاہے اٹھتی رہتی ہے، اس لئے یہ صرف ایک رفاعی کا ہی رد نہیں بلکہ اس سارے مکتب فکر کا رد ہے جن کی ہا وہ مختلف ممالک سے بلند ہوتی رہتی ہے۔

دوسرا وہ مکتب فکر جن کے اسلاف نے علمائے نجد و حجاز کو (معاذ اللہ) کافر قرار دیا اور شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور انکی فکر سے متاثر افراد کو ”وہابیہ نجدیہ خبیثہ“ گمراہ، گمراہ گزبانغی اور فاسق قرار دیا اور انکی تردید میں ”الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب“ ”المہند علی المفند“ ”رجم المدینین علی رؤس الشیاطین“، ”زبدۃ المناسک“، ”جامع الشواہد فی إخراج الوہابیین عن المساجد“، ”وہابی کون ہے“ اور اس طرح کی بے شمار دل آزار کتابیں لکھیں، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور دنیائے دیوبندیت کے شیخ الاسلام (؟) مولانا

حسین احمد مدنی مرحوم رطب اللسان ہیں:

”الحاصل وہ ایک ظالم و باغی و خونخوار فاسق شخص تھا، اسی وجہ سے اہل عرب کو اس سے اور اس کی اتباع سے دلی بغض تھا، اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاریٰ سے، نہ مجوس سے نہ ہنود سے“ (الشہاب الثاقب: ص 42)۔

انہوں نے حالات اور زمانے کی ”رعایت“ کرتے ہوئے اپنا چولا بدل لیا، جو کل تک کافر، فاسق اور گمراہ تھے اب شاید پڑو ڈال کر ”کرامت“ سے مومنوں کی صف میں شامل ہو گئے، بلکہ انہیں زبردستی اپنے بھائی بندوں ”مقلدین“ کی صف میں شامل کرنے کے لئے سارا زور قلم صرف کرنے لگے، دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ جس باپ نے اپنی کتاب میں اس طائفہ وہابیہ کو ”خبیثہ“ قرار دیا، انہی کی اولاد اسی طائفہ ”وہابیہ نجدیہ خبیثہ“ کی ”عنایت“ کی خاطر ”حرمتِ حرمین“ کا نفرنسیں منعقد کر رہی اور حکومتِ سعودیہ کو اپنی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلارہی ہے، دیکھنے والے سر پیٹ کر رہ گئے، ”ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے“ لطف کی بات تو یہ ہے کہ انہیں کے کتب خانوں سے علمائے نجد و حجاز کو کافر قرار دینے والی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں اور انہیں مومن، مقلد ٹھہرانے والی کتابیں بھی، یعنی ”یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے“ سچ ہے:

صبح میں جامِ پیا شام میں توبہ کر لی رند کے رندر ہے ہاتھ سے جنت نہ گئی یاروں کی اس ”سادگی“ پر ہم اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں :

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اس مکتبِ فکر کے علماء و زعماء سے ہماری عرض صرف یہی ہے کہ بے شک انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں آپ کے بزرگوں کو شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے صحیح معلومات نہیں تھیں، یا تھیں تو بھی انہوں نے اپنی آنکھیں اس سے موند رکھی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے صرف سنی سنائی باتوں پر گمراہ اور گمراہ گر کے فتوے دے رکھے تھے یہ الگ بات ہے کہ انہیں کے دور میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا محمد سورتی رحمہم اللہ اور ان جیسے بے شمار بزرگوں کو اس تحریک کے عقائد و اعمال کا صحیح پتہ تھا اور انہوں نے ان کی تائید میں تحریریں، کتابیں بھی لکھیں، اب جب کہ حالات بدل (واقعی؟) گئے ہیں، اور علمائے دیوبند کو اہلِ نجد کے عقائد و اعمال کا پتہ چل گیا ہے تو نجدی تحریک کے متعلق آپ کی فکر بھی بدل گئی ہے، ہمیں آپ کے یہ تمام عذر قبول، لیکن براہِ کرم یہ تو بتلا دیں کہ پھر علمائے نجد کو کافر قرار دینے والی کتابیں آپ کے مکتبوں سے کیوں برابر شائع ہو رہی ہیں؟ کیوں اس کی تقسیم اب بھی برابر عمل میں لائی جا رہی ہے

؟ اگر واقعی آپ کے دلوں میں علمائے نجد کے لئے وہی مقام ہے جو آپ کے بزرگوں کے دلوں میں تھا، تو پھر یہ دورنگی کیوں؟ بصدا دہ احترام ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے :

دورنگی چھوڑ دے اک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا اس مکتبِ فکر پر بھی یہ بات واضح ہو جانی چاہیئے کہ علمائے نجد و حجاز اور خود مملکتِ سعودیہ کا مسلک کتاب و سنت کی اتباع ہے، تقلیدِ ائمہ کرام نہیں، جسے ہم نہیں بلکہ شیخ عبد المحسن حمد العباد حفظہ اللہ نے سارے علمائے نجد و حجاز اور خود مملکتِ سعودیہ کے مؤسس شاہ عبد العزیز عبد الرحمن الفیصل آل سعود رحمہ اللہ کے متعلق بدلائل ثابت کیا ہے، اس لئے عرض ہے کہ آئندہ علمائے نجد و حجاز کو مقلد ثابت کرنے کی بے سود کوششوں کو چھوڑ دیں، تاکہ کسی صاحبِ علم کو آپ کی اس متضاد کوششوں پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔

چونکہ یہ رفاعی صاحب کا رد ہے، اس لئے قارئین جو موصوف کی ”زبانِ گہر بار“ کا مشاہدہ کر رہی چکے ہیں اب شیخ عباد کی علمی سنجیدگی اور حلم و وقار کا بھی معائنہ فرمائیں، اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل کا انبار ہے اور کون اس سے تہی دامن ہے؟ فای الفرقین أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں ان حضرات کا شکریہ ادا نہ کروں جو اس

کتاب کی تدوین میں میرے معاون بنے، سب سے پہلے برادرِ محترم حافظ محمد اسحاق صاحب حفظہ اللہ کا جنہوں نے ہر طرح کا علمی تعاون پیش کیا، اور برادرِ عزیز شیخ ظفر اللہ صاحب جامعہ ندوی سلمہ اللہ کا جنہوں نے اس کتاب کی تہذیب میں بیش قدر حصہ لیا اور بالخصوص برادرِ عزیز ساجد عبد القیوم سلمہ اللہ کا جنہوں نے اس کتاب کی ڈیزائننگ کی اور اپنے مؤقر ادارے اُحیاءِ ملی میڈیا سے اس کی طباعت کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مؤلف، مترجم، معاونین اور ناشرین کی اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو عام مسلمانوں کے لئے باعثِ ہدایت بنائے اور اس کی رحمت کے صدقے ایمان و عملِ صالح کی توفیق دے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ☆ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

محمد انور محمد قاسم السلفی

ص ب 54491- جلیب الشیوخ - الکویت

۲۲/ رجب المرجب ۱۴۲۲ھ مطابق 11-9-2001

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام الأتمان والأكملان
على سيد المرسلين وإمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد .

میں نے ان اوراق کو دیکھا جنہیں استاذ یوسف ہاشم الرفاعی نے اپنے بھائیوں علماء نجد کو، بزعم خویش نصیحت تصور کرتے ہوئے روانہ کیا ہے جس میں اس گناہ اور سرکشی پر اپنے اور اپنے معاونین کے ترکش کے سارے تیر خالی کر دئے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے ملک کویت میں اپنا کوئی معین و مددگار نہ مل سکا جس کی وجہ سے انہیں اپنے مقصد کے حصول کے لئے ملک شام میں ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی کی طرف متوجہ ہونا پڑا، تاکہ وہ ان کے اوراق کو (انٹرنیٹ پر) پیش کر کے کتاب و سنت کے حاملین اور اسلاف امت کے متبعین پر الزامات و اتہامات کے گناہ میں ان کے شریک و سہم ہو جائیں۔

رفاعی کے اوراق پر کچھ تبصرہ سے پہلے میں چند ضروری امور کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

1- رفاعی نے اپنے زعم میں علماء نجد کے لئے نصیحت تصور کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ حقیقت میں کتاب وسنت اور اسلاف امت کے ہر قبیح کے لئے عام ہے۔

2- رفاعی نے علماء نجد پر چند ایسے امور کے متعلق تنقید کی ہے جو شرعاً بالکل برحق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عمل پیرا ہونے کی آغناہ کو توفیق نہیں عطا فرمائی۔ اللہ موصوف کو ہدایت عطا کرے اور انکے حال کو درست فرمائے۔

3- موصوف نے کچھ بدعات اور خرافات کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء نجد و حجاز پر ان خرافات کو بجانہ لانے پر عیب جوئی کی اور ان کو چھوڑنے اور ان سے بچنے کی انکی دعوت پر تنقید کی ہے۔

4- ان پر کچھ ایسے امور کے لئے تنقید کی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں، وہ ان پر الزام و تہمت ہے اور وہ ان سے بری ہیں۔

5- انہوں نے کچھ ایسے امور کو جن کا مشاہدہ ایک یا دو افراد سے کیا انہی کے عموم میں تمام علماء نجد و حجاز کو ملا لیا، تاکہ روزِ محشر انکے خلاف مدعیوں کی تعداد زیادہ ہو۔

6- موصوف نے اپنے دامنِ شفقت میں تمام گمراہ فرقوں حتیٰ کہ مجرمن جیسے جادوگر اور ہیروئین اور چرس و بھنگ کے اسمگلروں کو بھی جگہ دی ہے،

لیکن بخل سے کام لیا ہے تو صرف کتاب وسنت کے عالمین اور مسلک سلف کے متبعین کے ہی معاملے میں، شاید آن محترم کی نظر میں نصیحت کے لائق اس طبقہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی موجود ہی نہیں۔

7- رفاعی نے اپنی تنقید میں مملکتِ سعودیہ کے حکام، قضاة، مفتیان، ائمہ اور خطباء کو بھی شامل کر لیا ہے اور یونیورسٹیوں میں داخلے اور دعاۃ کی تعیین وغیرہ امور پر بھی نقد و تبصرہ کیا ہے، جسے کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ موصوف کے اس عمل نے مجھے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے وہ الفاظ یاد دلادئے جو آپ نے ایک راوی کے متعلق فرمائے تھے: ”اپنے آپ کو خراب کرتا ہے اور ہر چیز میں دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے“۔

8- رفاعی کے ان اوراق میں جو کچھ ہے، اس سے ڈاکٹر محمد سعید البوطی نے بھی اتفاق کیا ہے، جیسا کہ انھوں نے ان اوراق کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، چونکہ رفاعی کی تردید، بوطی کی بھی تردید ہے، اسلئے بوطی کی تردید الگ سے ضروری نہیں۔

اب ہم موصوف کے اوراق اور انکے ذکر کردہ دلائل کا علمی مناقشہ کرتے ہیں:

میں۔

(2) معترض نے علمائے نجد کے متعلق یہ لکھا ہے کہ انہوں نے حنبلی مسلک کو چھوڑ دیا ہے، دراصل بات اس سے مختلف ہے کیونکہ انہوں نے فقہ حنبلی کو پڑھا اور پڑھایا ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز۔ رحمہ اللہ۔ ریاض کے شریعت کالج میں الروض المربع شرح زاد المستقنع پڑھاتے تھے اور میں بھی ان لوگوں میں شریک ہوں جنہوں نے شیخ موصوف سے یہ کتاب پڑھی، اور شیخ ابن عثیمین۔ رحمہ اللہ۔ زاد المستقنع پڑھاتے تھے جسکی شرح کئی جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ انکے علاوہ کئی اور علماء ہیں، بلکہ خود معترض اور انکے علاوہ دیگر لوگ بھی سعودی ریڈیو قرآن سے شیخ صالح الفوزان کی شرح ”زاد المستقنع“ اور شیخ عبدالرحمن الفریان کی شرح ”آداب المشی الی الصلوۃ للشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ“ سنتے رہتے ہیں۔ اس طرح علمائے نجد نے حنبلی مسلک کو نہیں بلکہ اس مسلک کے لئے تعصب کو ضرور چھوڑ دیا ہے، جب وہ اپنے مسلک کے خلاف کوئی صحیح دلیل پاتے ہیں تو وہ دلیل کی اتباع کرتے ہیں، اسی طرح امام ابن تیمیہ وابن قیم اور ابن رجب۔ رحمہم اللہ۔ جنہیں معترض نے حنابلہ میں شمار کیا ہے، انہوں نے بھی حنبلی مسلک کو پڑھا اور پڑھایا اور کتب فقہ حنبلیہ سے استفادہ کیا ہے، لیکن جب کوئی واضح دلیل مسلک کے خلاف آئی تو انہوں نے دلیل

علماء نجد کا مسلک کتاب وسنت کی اتباع ہے

1۔ رفاعی کہتے ہیں: ”تمہارے اسلاف حنبلی المسلک تھے، امام احمد بن حنبل۔ رضی اللہ عنہ۔ کے مقلد و متبع تھے،، پھر انہوں نے امام ابن تیمیہ وابن قیم رحمہما اللہ سے ابتداء کرتے ہوئے حنابلہ کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا جن میں ابن قدامہ المقدسی اور ابن ہبیرہ بھی شامل ہیں اور اس اعتراض کا اختتام شیخ محمد بن عبد الوہاب اور انکی اولاد اور مفتی محمد بن ابراہیم وابن حمید۔ رحمہم اللہ اجمعین۔ پر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”لیکن آپ لوگوں نے اس مسلک کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہوئے صرف کتاب وسنت کے پابند ہو گئے۔“

جواب = اس اعتراض کا جواب کئی پہلوؤں سے دیا جاسکتا ہے:

(1) موصوف نے ابن قدامہؒ اور ابن ہبیرہؒ کو امام ابن تیمیہؒ وابن قیمؒ اور ابن رجبؒ کے بعد ذکر کیا ہے جب کہ وہ دونوں ان سے پہلے ہیں، اس لئے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سن وفات ۷۲۸ھ ہے اور ابن قدامہؒ کی وفات ۶۲۰ھ کو ہوئی اور ابن ہبیرہؒ کی وفات تو ابن قدامہؒ سے پہلے ۶۱۰ھ کو ہوئی، معترض کو شاید یہ بھی پتہ نہیں کہ کون پہلے ہے اور کون بعد

کی پیروی کی۔

(3) یہی وہ مسلک ہے جس پر کتاب و سنت کے دلائل کا التزام کرنے والے حنبلی علماء گامزن ہیں اور اسی کے تمام مسلک کے اہل انصاف پیرو ہیں جس کے دلائل انکی کتابوں میں بے شمار ہیں:

☆ حافظ ابن حجر۔ رحمہ اللہ۔ اصغیٰ کا قول نقل کرتے ہیں: ”حضر میں موزوں پر مسح رسول اللہ ﷺ اور کبار صحابہ سے ثابت ہے لہذا ہم اس کے برخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے قول کی پیروی کرنے کے مکلف نہیں۔“ (فتح الباری: ۱/۳۰۶)

☆ مالکیہ برتن میں کتے کے منہ ڈالنے سے اسے دھونے میں ترتیب کے قائل نہیں، قرانی جو مالکی ہیں فرماتے ہیں: ”اس تعلق سے کئی صحیح احادیث وارد ہیں، ہمیں ان (مالکیہ) پر تعجب ہے کہ وہ اس کے کیوں قائل نہیں؟“ (فتح الباری: ۱/۲۷۶)

☆ اسی طرح حافظ ابن حجر نے ابن العربیؒ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: ”مالکیہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ جس پر آپ ﷺ نے عمل کیا اس پر امت بھی عمل کرے گی، الا یہ کہ خصوصیت کی کوئی دلیل ہو۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ: ”رسول اللہ ﷺ کے لئے زمین لپیٹ دی گئی تھی اور (شاہ جہش حضرت

اصحہ نجاشی رضی اللہ عنہ کا) جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا۔“ ہم کہیں گے: ”ہمارا رب اس پر قادر ہے اور ہمارے رسول ﷺ اس کے اہل ہیں کہ آپ کے لئے زمین لپیٹ دی جائے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ بات کونسی روایت میں آئی ہوئی ہے؟ بات کرو تو صحیح احادیث سے کرو، اپنے جانب سے اختراع نہ کرو، ضعیف احادیث کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ ایسے نقصان کا راستہ ہے جسکی تلافی ناممکن ہے۔ (فتح الباری: ۳/۱۸۹۔ نیز دیکھئے: نیل الأوطار للشوکانی: ۴/۵۴)

☆ امام ابن کثیرؒ صلوٰۃ و سطر کی تعیین کے متعلق فرماتے ہیں: ”احادیث سے یہ ثابت ہے کہ صلوٰۃ و سطر نماز عصر ہے، اس لئے تعیین میں اسی کی طرف جانا پڑے گا۔“ پھر آپ نے امام شافعیؒ کا یہ قول نقل کیا کہ ”میرا قول اگر رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو میری تقلید نہ کرو کیونکہ حدیث رسول ﷺ افضل ہے۔“ نیز فرمایا: ”جب کوئی صحیح حدیث میرے قول کے خلاف ہو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اسی حدیث کا اقرار کرتا ہوں۔“ امام ابن کثیرؒ امام شافعیؒ کے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”یہ آپ کی سیادت اور امانت ہے، اسی طرح آپ کے دیگر اخوان (ائمہ ثلاثہ) تھے۔ رحمہم اللہ و رضی عنہم اجمعین، آمین۔“ اسی سے قاضی ماوردیؒ نے قطعی طور پر کہا کہ امام شافعیؒ کا مسلک صلوٰۃ و سطر کے

متعلق یہی ہے کہ وہ نمازِ عصر ہے، کیونکہ اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، اگرچہ انکا قول جدید یہ ہے کہ وہ نمازِ صبح ہے، اسی پر مسلک شافعی کے کئی محدثین نے ماوردی کی موافقت کی ہے۔ واللہ الحمد۔ (ابن کثیر: ۱/۲۹۴)

☆ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ”ابن خزیمہؒ دو رکعتوں کے بعد (تشہد سے اٹھتے ہوئے) رفع الیدین کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور اس حدیث کی سند صحیح ہے اگرچہ کہ امام شافعیؒ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور آپ نے فرمادیا ہے: ”سنت کو لے لو اور میری بات چھوڑ دو“۔ (فتح الباری: ۲/۲۲۲) اسی طرح ابن خزیمہؒ کا یہ قول بھی حافظ ابن حجرؒ نے نقل کیا ہے کہ: ”ایک عالم دین کے لئے سنت کو جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرنا حرام ہے“۔ (فتح الباری: ۳/۹۵)

☆ امام بیہقیؒ ”معرفۃ“ میں ربیع سے روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے فرمایا: ”یہ حدیث مروی ہے کہ (رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں) عورتیں عیدین تک کے لئے گھروں میں چھوڑ دی جاتی تھیں (یعنی انہیں عیدین میں ہی گھروں سے باہر عید گاہ لایا جاتا تھا) اگر یہ حدیث ثابت ہے تو میں بھی اسی کا فتویٰ دوں گا“۔ امام بیہقیؒ فرماتے ہیں: ”ہاں! یہ ثابت ہے اور اسے۔ حدیث اُم عطیہ کو۔ شیخین نے روایت کیا ہے، شافعیہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسی کو مانیں“۔

☆ امام نوویؒ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کے متعلق علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”امام احمد بن حنبلؒ اور اسحاق راہویہؒ، اونٹ کے گوشت سے وضو کے قائل ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ: یہی مسلک دلائل کے اعتبار سے قوی ہے، کیونکہ اس کے متعلق حضرت جابر اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی دو روایتیں آئی ہوئی ہیں، اگرچہ جمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے۔“

☆ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ”أمرت أن أقاتل الناس.....“ کی شرح میں مانعین زکوٰۃ کے متعلق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مباحثے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اس واقعے میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ کبھی کبھی بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھی سنت مخفی رہتی ہے، اور ان کے خال خال لوگوں کو ہی اس کا پتہ رہتا ہے، اس لئے سنت کے موجود رہتے ہوئے اس کی مخالف آراء پر توجہ نہیں دی جاسکتی، اگرچہ وہ کتنی ہی قوی کیوں نہ ہوں اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بات فلاں پر کیسے چھپی رہ سکتی ہے۔ (فتح الباری: ۱/۷۲)

☆ اسی طرح قربانی کے جانور کو اشعار (نشان زدہ) کرنے کے متعلق علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ”جمہور سلف و خلف اس کے قائل ہیں لیکن امام طحاویؒ نے اس کے متعلق علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے امام ابوحنیفہؒ

سے اس کی کراہت ذکر کی ہے، جب کہ ان کے متبعین میں سے کچھ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، خود امام ابو یوسف اور محمد رحمہما اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ: ”اشعار اچھی چیز ہے۔“

(فتح الباری: ۵۴۴/۳)

☆ اہل سنت میں سے جو کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ ائمہ اربعہ کے متبعین سے بھی زیادہ باسعادت ہیں کیونکہ یہ لوگ ائمہ اربعہ کی وصیت کو نافذ کرنے والے ہیں۔ امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں: ”جو شخص علماء کے اقوال کو کتاب و سنت کے نصوص پر پیش کر کے جو ان کے مخالف ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے وہ ائمہ کرام کا گستاخ نہیں بلکہ ان کا پیرو ہے، کیونکہ تمام نے یہی حکم دیا ہے، ان کا حقیقی پیرو وہی ہے جو ان کی وصیت پر عمل کرتا ہے نہ کہ وہ جو ان کی وصیت کی مخالفت کرتا ہے، ان کی مخالفت اس قول میں جس کے خلاف حدیث آئی ہوئی ہے زیادہ آسان ہے اس سے کہ ان کی مخالفت اس قاعدہء کلیہ میں کی جائے جس کا انہوں نے حکم دیا اور اپنے اقوال پر دلائل کو مقدم رکھنے کی دعوت دی۔ یہیں سے کسی عالم کی ہر بات میں تقلید کرنے اور اس کے فہم اور نورِ علم سے روشنی حاصل کرنے میں فرق واضح ہو جائے گا، مقلد امام کی بات پر غور و خوض کئے بغیر اور بغیر کتاب و سنت کی دلیل طلب کئے اسے لے لے گا، بلکہ اسے ایک رسی کے مانند گردن میں ڈال لے گا

اور اسی سے بندھا رہ جائے گا، اور اسی لئے اس کے عمل کو تقلید کہا جاتا ہے کہ وہ اسے گردن کا قلابہ بنا لیتا ہے۔ برخلاف اس شخص کے جو رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے کے لئے امام کے نورِ علم و فہم سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور اسے آپ ﷺ تک پہنچنے کے لئے ایک رہنمائی حیثیت دیتا ہے اور جب وہ رسول اللہ ﷺ تک پہنچ جاتا ہے تو دوسروں کے دلائل سے استدلال کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، چنانچہ جس نے قبلہ جاننے کے لئے ستارے کو دلیل بنایا جب اس کے لئے قبلہ واضح ہو جائے تو پھر ستارے کو دلیل بنانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ”تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ جس شخص پر رسول اللہ ﷺ کی حدیث واضح ہو گئی، اُسے حدیث کو کسی کے قول کی بنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔“

☆ بے شک اہل سنت وہی ہیں جو دلیل اور ائمہ کرام کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، انہیں میں علماء نجد بھی ہیں جنہیں نصیحت کرنے کا آنجناب کو شوق چڑایا ہے، ہم ائمہ کرام کی اصولِ دین میں موافقت کرتے ہیں اور فروع میں ان کی فقہ سے استفادہ کرتے ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جو ائمہ کرام کی تقلید میں تعصب سے کام لیتے ہیں لیکن عقائد کے معاملے میں اپنے ہی ائمہ کی مخالفت کرتے ہوئے ابو الحسن اشعریؒ یا ابو منصور ماتریدیؒ کی اتباع کرتے ہیں اور صرف فروع میں اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں۔

دلائل الخیرات کی سعودیہ میں پابندی کی وجوہات

2- معترض نے جزوی کی کتاب ”دلائل الخیرات“ کے سعودیہ میں داخلہ پر پابندی کے متعلق تنقید کی ہے۔

جواب = اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل الخیرات بہت سے بدعتی درود و سلام پر مشتمل ہے اور اس میں غلو بھی پایا جاتا ہے، صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں رسول اکرم ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کے جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ امت کے لئے بہت کافی اور بدعتی درود و سلام سے انہیں مستغنی کرنے والے ہیں۔ بے شک احادیث شریفہ میں مروی درود و سلام، جنہیں صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم و رحمہم اجمعین نے پڑھا یہی صحیح اور درست ہیں اور اس پر عمل کرنے کا فائدہ ثابت اور عمل نہ کرنے کا نقصان بھی وافر ہے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المہدیین من بعدی“
 عضوا علیہا با لنوا جذ ، وایاکم ومحدثات الأمور ، فإن کل محدثة بدعة ، و کل بدعة ضلالة “۔ (أبوداؤد . ترمذی .
 حدیث صحیح عن أبی ہریرۃ)

اے لوگو! تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی

سنت کو لازم پکڑو، اسے اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، اور (دین میں) نئے نئے کاموں سے بچتے رہو، کیونکہ (دین میں) ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

☆ کتاب ”دلائل الخیرات“ بہت سی موضوع احادیث اور حد سے بڑھے ہوئے غلو پر مشتمل ہے، جو نہ اللہ تعالیٰ کو اور نہ ہی اس کے رسول جناب محمد ﷺ کو پسند ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی شان میں غلو کرنا سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ شیخ محمد خضر، شنفیلیؒ کی کتاب ”مشتہی الخارف الجانی فی رد زلقات التجانی الجانی“ میں فرماتے ہیں: ”لوگ محبت میں غلو کو پسند کرتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ ایسی کتابوں میں رغبت دکھاتے ہیں جو ”دلائل الخیرات“ اور اس جیسی کتابوں میں درج ہیں اور ان مسنون درود و سلام سے بے رغبتی برتتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہیں۔“

☆ دلائل الخیرات میں درود کی مکروہ کیفیات مروی ہیں، جن میں مؤلف کا یہ قول بھی ہے: ”اے اللہ! محمد ﷺ و آل محمد پر رحمتیں نازل فرما یہاں تک کہ رحمتیں ختم ہو جائیں، محمد ﷺ و آل محمد پر برکتیں نازل فرما یہاں تک کہ برکتیں ختم ہو جائیں، اور محمد ﷺ و آل محمد پر سلامتی نازل فرما یہاں تک کہ سلامتی ختم ہو جائے۔“

مؤلف کا یہ کہنا: ”یہاں تک کہ رحمتیں برکتیں اور سلامتی ختم ہو جائے“ غایت درجہ بُری اور باطل بات ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ افعال کبھی ختم نہیں ہوتے اور یہ بات جزوی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رحمت ختم ہو جائے جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔

☆ جزوی کہتے ہیں: ”اے اللہ ہمارے سردار محمد ﷺ پر رحمتیں فرما جو تیرے نور کے سمندر، تیرے اسرار کے معدن (کان) تیری حجت کی زبان، تیری بادشاہت کے دولہا، تیرے حاضرین کے امام، تیری سلطنت کا دستور اور تیری رحمت کا خزانہ..... انسان عین الوجود اور جو تمام موجود کے سبب ہیں۔ (ص/۷۱)

☆ کہتے ہیں: ”اے اللہ ان پر رحمتیں فرما جن کے نور سے پھول کھلتے ہیں، جن کے وضو سے درختوں کو سرسبزی حاصل ہوئی، جن کے نور سے تمام انوار بہہ پڑے۔“ (ص/۶۴)

☆ کہتے ہیں: ”اے اللہ محمد ﷺ و آل محمد پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنا کہ کبوتروں نے گایا، کبوتریوں نے انڈے دئے، چوپائے چلے، تعویذوں نے فائدہ پہنچایا، عمامے باندھے گئے اور سونے والے سوئے۔ ۱۴۲-۱۴۵ جزوی کا یہ کہنا ”تعویذوں نے فائدہ پہنچایا“ تعویذیں باندھنے کی رغبت

اور حرص دلانا ہے جب کہ رسول ﷺ نے اسے حرام قرار دیا اور فرمایا: ”من علق تمیمة فلا اثم الله له“ (رواہ أحمد عن عقبہ بن عامر) جس نے تعویذ باندھا اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔

یہ جزوی کے کچھ درود و سلام ہیں جو تکلف، تصنع اور غلو سے پُر ہیں جو خود جناب محمد ﷺ کو بھی سخت ناپسندیدہ ہیں جنہوں نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ: ”لا تطرونی کما أطرت النصارى ابن مریم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله“۔ (بخاری و مسلم) مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، بے شک میں بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔

☆ اس میں بے شمار موضوع روایات بھی وارد ہیں:

1- آپ علیہ السلام سے مروی ہے: ”جو میرے حق کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس درود سے ایک فرشتہ کو پیدا کرتا ہے (جو اتنا بڑا ہوگا کہ) اس کا ایک پر مشرق اور دوسرا مغرب میں ہوگا“ اس کے پیرساتویں زمین میں دھنسے ہوئے ہونگے اور گردن عرش کے نیچے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: ”تو میرے بندے کے لئے ایسی ہی رحمت کی دعا کر جیسا کہ اس نے میرے نبی ﷺ کے لئے کی تھی“ وہ فرشتہ قیامت تک اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتا رہے گا۔“ (۱۵)

2- کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ درود تیزی سے اس کے منہ سے نکلتا ہے، ہر سمندر، خشکی، مشرق و مغرب میں گھومتا ہوا کہتا ہے ”میں فلاں ابن فلاں کا درود ہوں، جو اس نے محمد ﷺ پر بھیجا ہے، پھر ہر چیز اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتی ہے، اور اللہ اس کے درود سے ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے، جسکے ستر ہزار پر ہونگے، ہر پر میں ستر ہزار چہرے اور ہر چہرے میں ایک منہ اور ہر منہ میں ایک زبان ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ستر ہزار زبانوں میں تسبیح بیان کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔

یہ دلائل الخیرات کی دو احادیث ہیں، جن پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ”المنار المنیف“ میں لکھی ہوئی یہ بات صادق آتی ہے: ”موضوع احادیث میں، تاریکی، رکاکت اور بے ڈھب الفاظ کی کثرت ان کے موضوع ہونے کا کھلا اعلان ہیں۔“

پھر اسکی کچھ مثالیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حدیث ایسی خرافات پر مشتمل ہوگی جن کا صدور رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارکہ سے محال ہے، اور یہ موضوع روایات میں عام ہے، جیسا کہ ایک موضوع روایت کے الفاظ ہیں: ”جو شخص لا إله إلا الله کہتا ہے، اللہ اس کلمہ سے ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے جس میں ستر ہزار زبانیں

ہونگی اور ہر زبان ستر ہزار زبانوں میں اس کہنے والے کے لئے دعائے مغفرت کرے گی، اور جو شخص فلاں عمل کرے گا جنت میں ستر ہزار شہر دیا جائے گا اور ہر شہر میں ستر ہزار محل ہونگے اور ہر محل میں ستر ہزار حوریں ہونگی، وغیرہ۔ اس طرح کی جامد خرافات گھڑنے والے کی درج ذیل دو میں سے کوئی حالت ضرور ہوگی، 1- وہ نہایت درجہ جاہل اور احمق ہوگا۔ 2- یا وہ زندیق ہوگا جو آپ ﷺ کی جانب اس طرح کی خرافات منسوب کر کے آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتا ہے۔

☆ یہ بات واضح ہے کہ اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت احادیث رسول اکرم ﷺ کو دئے گئے جوامع الکلم سے یکسر متضاد ہیں، آپ کے جوامع الکلم میں: ”إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى“ (بخاری) (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جو اسکی نیت ہے) ”دع ما یریبک إلی ما لا یریبک“ (صحیح، رواہ الترمذی) (شک کو چھوڑ دو اور یقین کو لے لو) ”الدين النصيحة“ قالوا: لمن یارسول الله؟ قال: لله، ولکتابہ، ولرسولہ، ولأئمة المسلمین وعامتهم“ (مسلم) دین خیر خواہی کا نام ہے، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کس کی خیر خواہی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلم حکمرانوں اور عام لوگوں کی)

حکمرانوں کو نصیحت مگر کس انداز میں؟

3۔ رفاہی کہتے ہیں: ”آپ لوگوں نے مسلمانوں کی جانب سے انکے حکمرانوں کی خیر خواہی کا دروازہ پہلے تنگ کیا اور پھر مقفل ہی کر دیا“ جب کہ وہ وعظ اور خیر خواہی کے سخت محتاج تھے اور جس نے انکی خیر خواہی کی آپ حضرات نے اس کے گناہ گار ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا اور اس سے دشمنی کی، اللہ کی رحمتیں ہوں جناب محمد ﷺ پر جنہوں نے کہ فرمایا: ”دین خیر خواہی کا نام ہے، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کس کی خیر خواہی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلم حکمرانوں اور عام لوگوں کی۔“

جواب = حکمرانوں کے لئے نصیحت اس وقت مفید ہوگی جب کہ وہ علاحدگی میں، نرمی اور محبت سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبی حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے فرمایا: ﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ (طہ: 43/44) تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے گفتگو کرنا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ“ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ“ نرمی جس چیز میں ہوگی اس کو اچھا کر دے گی اور جس چیز سے نکل جائے گی اسے برا کر دے گی۔ (مسلم)

لیکن جب نصیحت علاحدگی میں اور نرمی سے نہ ہو بلکہ علانیہ ہو، بجائے سود مند ہونے کے ضرر رساں ہوگی، جس کسی میں کوئی نقص ہو تو واجب ہے کہ اسے تنہائی میں نرمی سے نصیحت کی جائے، ناصح کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے ایسا ہی سلوک کرے جس طرح کہ وہ لوگوں سے اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْحَاحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“ وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يَحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْهِ“۔ جو شخص دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا چاہتا ہے اسکی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہ سلوک کرتا ہو جس سلوک کا وہ خود لوگوں سے متمنی ہو۔

مذکورہ طریقے سے نصیحت کرنا مشروع ہے، اور اسی سے فائدہ ہوگا، اس سے

کوئی منع بھی نہیں کرتا اور نہ ہی منع کیا جاسکتا ہے، کیونکہ وہ سری معاملہ ہے، جناب رفاہی کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ علماء نجد نے حکمرانوں کی خیر خواہی سے منع کیا ہے؟ یا آنجناب نے اپنے وطن، کویت کے حکمرانوں کو نصیحت کرنی چاہی ہو اور علماء نجد نے انہیں اس سے روکا ہو؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین؟

اگر نا صح اپنی طرف سے نصیحتیں لکھ کر اور لوگوں سے دستخط کروا کر ریڈیو لندن کو بھیج دے اور وہاں سے نصیحتیں نشر ہونے لگیں (جیسا کہ خود رفاہی نے کیا) تو ایسی نصیحت کو خیر خواہی ہرگز نہیں کہا جاسکتا اور اسے غلط قرار دینے والوں پر کوئی نکیر نہیں کی جاسکتی۔ علماء نجد اور اسی طرح مملکت سعودیہ کے علماء اور طلبہ اپنے اور دیگر اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو پہلے مشروع طریقے سے نصیحت کرتے رہتے ہیں، دوسرے طریقے سے نہیں۔

امیر کویت کو نصیحت

اس بارے میں ہم رفاہی کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ آج سے دس سال قبل (یہ تحریر ۲۰۰۰ء کی ہے) جب عراقی حکمران نے کویت پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا اور اس وقت کویت کی جلا وطن حکومت طائف میں قائم تھی اس وقت راقم الحروف نے امیر کویت کو مندرجہ ذیل خط تحریر کیا تھا:

”کویت حکومت اور عوام پر ۱۱ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ کو گناہ گار مجرم، بعضی

عراقی حکمران صدام حسین کی سرکردگی میں جو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا، اس سے جو ہلاکت، خونریزی، عصمت دری، ڈاکہ زنی اور جلا وطنی ہوئی وہ یقیناً ایک بڑی مصیبت اور عظیم حادثہ تھا، جس نے ہر مسلمان کو پریشان اور ہر دردمند عقل مند انسان کو غمگین کر دیا اور اس دشمن کی پُر خطر چھری کو واضح کر دیا جو اب تک دوست بن کر بغل میں چھپائے ہوئے تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوم کی مدد فرمائے اور ظالم کو تباہ کرے، کویت کو اس کا امن اور سلامتی لوٹائے اور اہل کویت کو سالم اور غانم انکے وطن کو لوٹائے۔

جناب والا پر یہ بات پوشیدہ نہیں، کیونکہ آنجناب قرآن پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مصائب اور حادثات کے اسباب اور نعمت کا حصول، اسکی بقاء اور دشمنوں پر فتح یابی کے ساتھ حکمرانی کے اسباب بھی بیان کر دیے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (شوری: 30) تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے (برے) کرتوت کی وجہ سے آئی ہے اور اللہ بہت سے (گناہوں) سے درگزر کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: 11)

اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی۔ نیز فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ (محمد: 7) اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ نیز فرمان ہے: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ☆ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمُ اللَّهُ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤٠/٤١﴾ (الحج: 40/41) اللہ اس شخص کی مدد ضرور کرے گا جو اس (کے دین) کی مدد کریں گے، بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے (یہ وہ لوگ ہیں) جنہیں اگر ہم نے زمین میں حکمرانی عطا کی تو وہ نماز قائم کریں گے، زکاۃ دیں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے اور اللہ کے ہی ہاتھ میں تمام کاموں کے انجام ہیں۔

اللہ نعمتوں سے بھی آزماتے ہیں اور آزمائشوں سے بھی، جیسا کہ فرمان ہے: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء: 35) اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے آزمائش کر رہے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے

یہ عظیم مصیبت جو کویت پر آئی ہوئی ہے اس کے باشندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابتلاء و آزمائش ہے اس میں ان کے لئے اور دوسروں کے لئے بھی عبرت اور نصیحت ہے، تاکہ ہر عقل مند دنیا اور

آخرت کی سعادت کے اسباب پر غور و خوض کرے، دنیا اور آخرت کی سعادت کے اسباب کو لے اور اس تک پہنچانے والے راستوں پر چلے اور اس راستے سے بچے جو اسے اللہ کے غضب اور اسکی سزا تک پہنچائے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اسباب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین پر عمل کرنا اور ان کے منع کئے ہوئے کاموں سے رُک جانا اور اللہ کی شریعت کو لازم پکڑنا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سلسلے میں سب سے بڑی ذمہ داری مسلم حکمرانوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور توفیق سے اپنے ممالک پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو لاگو کرنا اور انسانوں کے بنائے ہوئے پست قوانین کو چھوڑ دینا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عراقی فتنہ کا خاتمہ بالآخر کرے۔

لیکن آزمائش کے ختم ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟ آپ اور کویتی قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ مصیبت کے گذر جانے اور ظالم کے ناکام ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ شریعت کی حاکمیت کے لئے عزم مصمم کر لیں اور آزمائش کے اختتام کے بعد کویت کا نقشہ وہ جو پہلے نہیں تھا اور یہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی ہدایت کو لازم پکڑنے سے ہی ہوتا ہے۔

آج سے تیرہ سال پہلے جب آپ امیر کویت بنائے گئے راقم السطور

نے مندرجہ ذیل خط آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، جس میں اپنے ملک کے لئے آپ کی واجبات کی یاد دہانی کرائی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ غم کو دور کرے اور فتنہ کی جڑ کاٹ دے اور دنیا و آخرت کے بھلے انجام کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محولہ بالا خط جو ۱۳۹۸ھ/۲/۲ کو لکھا گیا تھا وہ یہ ہے:

”جناب والا کو یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص کسی مسلم ملک کی سربراہی حاصل کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے عہدے کی ذمہ داری کی وفا اور ہمارے سلف صالح حکمرانوں کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ کی شریعت قائم کرے اور اس کے حدود کی پاسداری کرے اور یہی مسلمانوں کی دنیوی سعادت اور آخرت کی کامیابی کا واحد علاج ہے، مسلمانوں کو جب بھی اپنے دشمنوں سے کوئی مصیبت پہنچی تو صرف اپنے رب کی ہدایت سے اعراض اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی پیروی کا نتیجہ تھی، وہ اس وقت ایسے حکمرانوں کے سخت محتاج ہیں جو انہیں رب کے راستے پر پھر سے گامزن کریں اور انہیں اس کے احکام کی اتباع اور اسکی نواہی سے بچنے کی ترغیب دیں اور انکی شریعت سے ان پر حکمرانی کریں اور اقوامِ عالم میں انکے شرف اور عزت کو دوبارہ لوٹائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ (البقرة: 143) اور اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول (ﷺ) تم پر گواہ رہیں۔

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: 110) تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لئے لائی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

جناب والا! آپ کی دانشمندی، حکمت اور بصیرت سے یہ توقع بجا کی جاسکتی ہے کہ آپ کے عہد میں کویتی عوام کو زندگی کے ہر میدان میں کتاب و سنت پر عمل کر کے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا والی اور محافظ ہو اور وہ آپ کی ان کاموں میں مدد کرے جس میں اسکے دین اور بندوں کی بھلائی ہو، بے شک وہ سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

پہلا خط جو کہ میں نے کسی حاکم وقت کو لکھا وہ شاہ فیصلؒ تھے، میں نے انہیں ۱۳۸۲ھ/۱۰/۲ کو خط لکھا اور انہوں نے پندرہ دن کے اندر اس کا جواب دے دیا۔

المدينة النبوية يا المدينة المنورة ؟

4- رفاعی کہتے ہیں: ”خادم الحرمين الشريفين شاه فهد - جزاه الله خيرا - کے حکم سے جو قرآن مجید شائع کئے گئے ان کا نام مصحف المدينة المنورة کے بجائے مصحف المدينة النبوية رکھا گیا ہے، گویا آپ لوگ نہیں مانتے کہ سیدنا محمد ﷺ کی بعثت اور رسالت سے مدینہ مبارکہ روشن ہوا اور ساری دنیا منور ہوئی۔

جواب = کتاب وسنت میں مدینہ کا نام آیا ہوا ہے اس کی صفت کے طور پر نہ ”منورہ“ آیا ہوا ہے اور نہ ”نبویہ“۔ جب لفظ مدینہ کہا جائے تو اس سے مراد شہر رسول ﷺ ہی ہوگا جیسا کہ ابن عقیل شرح الفیہ ابن مالک میں فرماتے ہیں: ”الف اور لام کی اقسام میں یہ بھی ہے کہ وہ غلبہ کے لئے آتے ہیں جیسے ”المدينة“ ”الكتاب“۔ حق تو یہ کہ ہر شہر کو مدینہ کہا جائے اور ہر کتاب کو الکتاب، لیکن غلبہ کی وجہ سے ”المدينة“ صرف مدینۃ الرسول ﷺ اور ”الكتاب“ سیبویہ - رحمہ اللہ - کی کتاب کے لئے خاص ہو گیا ہے اس طرح کہ جب یہ الفاظ کہے جائیں تو سوائے ان دونوں کے اور کسی کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ پھر علمائے متقدمین

نے ”المدينة“ کی صفت کے طور پر ”النبوية“ لگانا شروع کیا جیسا کہ امام ابن کثیرؒ نے البداية والنهاية (۲۶۲/۱۰) میں اور اپنی تفسیر (۱۴۳/۴) میں اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (۵۶۹/۱) - ۵۸۸/۵ - ۶۲۳ - ۱۹۸/۷ - ۲۵۰/۱۱ - ۲۶۲ - ۱۰۱/۱۳ میں لکھا ہے۔

آخری دور میں المدینۃ کے صفت کے طور پر ”المنورہ“ لگایا جانے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ اور ساری روئے زمین رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی وجہ سے نور ہدایت سے منور ہوئی اور قرآن کریم نے رسول اللہ ﷺ کو ”سراج منیر“ (روشن چراغ) اور ”نور“ کہا ہے، سلف صالحین کے متبع اہل سنت کے پاس نور سے مراد نور ہدایت ہے، لیکن اہل بدعت ”نور“ سے مراد نور ہدایت نہیں لیتے، بلکہ اس سے بدعات اور خرافات کی دعوت دیتے ہیں، اگر متقدمین کی اصطلاح کے مطابق اگر المدينة کو ”المدينة النبوية“ لکھا جائے یا متاخرین کی اصطلاح میں ”المدينة المنورة“ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور رفاعی کا علمائے نجد پر یہ اعتراض بالکل مہمل ہے، بالخصوص جب کہ ”المدينة النبوية“ سے محمد الرسول اللہ ﷺ کی جانب نسبت کی جا رہی ہو اور اس پر علمائے متقدمین کا بھی عمل رہا ہو۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی کمیٹی کا نام؟

5- رفاعی کہتے ہیں: ”جو کمیٹی حریم شریفین کے امور کی نگرانی کرتی ہے‘ آپ لوگ اس کا نام ”رئاسة الحرم المکی والمسجد النبوی الشریف“ رکھنے پر اصرار کرتے ہو“ ”الحرم النبوی الشریف“ نہیں کہتے، کیا رسول اللہ ﷺ کی مسجد حرم نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے سارے مدینے کو حرم قرار دیا ہے۔ (پھر موصوف نے مدینہ منورہ کے حرم ہونے پر دو احادیث ذکر کیا)

جواب = مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی ذمہ دار کمیٹی کا نام شروع دن سے ہی ”الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفین“ رکھا گیا ہے پھر یہ نام ”الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوی“ سے بدلا گیا، یہی اس کا نام رہے گا، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو زم زم کا ٹھنڈا پانی رکھا جاتا ہے اس کے گیالٹوں اور دونوں مساجد کے عمال کے کپڑوں پر بھی یہی نام لکھا گیا ہے، بلکہ جو شخص الرئاسة کو فون کرے گا اس کے امور بدالہ کی کیسیٹ سے یہی نام سنے گا۔

رفاعی نے حریم شریفین پر نگران کمیٹی کا جو نام ”رئاسة الحرم

المکی والمسجد النبوی الشریف“ ذکر کیا ہے اس کا کوئی وجود نہیں، ذلک مبلغهم من العلم۔ آنجناب کو بس اعتراض سے مطلب ہے، جب اس نام کا کوئی ادارہ ہی نہیں تو پھر اس پر اعتراض اور اصرار کیوں؟

تمام اہل سنت ان تمام احادیث پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے مدینہ کو حرم قرار دینے سے متعلق وارد ہیں، حرم مدنی میں سب سے افضل بقعہ مسجد نبوی ﷺ ہے، اس لئے کہ اس میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں ہزار نمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ لیکن مسجد نبوی کو حرم کہنا، اسی طرح مسجد اقصیٰ کو ثالث الحرمین کہنا بھی ایک عام غلطی ہے، اس لئے کہ حرم صرف دو ہی ہیں اور وہ ہیں مکہ اور مدینہ، تیسرا کوئی حرم نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کے لئے ”ثالث الحرمین“ کے بجائے ”ثالث المسجدين“ کی تعبیر زیادہ صحیح ہے۔

کیا سابق قبلہ کی جانب کوئی علامت ضروری ہے؟

6- رفاعی فرماتے ہیں: ”آپ لوگوں نے مسجد القبلتین میں قبلہ اولیٰ (مسجد اقصیٰ) کو بتلانے کے لئے کوئی علامت نہیں لگائی۔

جواب = مجھے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثبوت نہیں ملا کہ جس وقت تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو رسول اللہ ﷺ بنو سلمہ کی اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے جسے مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو ابن سعد نے واقدی سے صیغہ تمریض ”ویقال“ (اور کہا جاتا ہے) سے ذکر کیا ہے، ابن حجرؒ نے فتح الباری میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

واقدی کے متعلق حافظ ابن حجرؒ ”التقریب“ میں لکھتے ہیں: ”وسعت علم کے باوجود وہ متروک ہے۔“ اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو اس میں اس مسجد کی کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ فضیلت اسی وقت ثابت ہوگی جب رسول اللہ ﷺ سے کوئی دلیل ہو، جیسا کہ مسجد نبوی اور مسجد قبا کی فضیلت میں احادیث آئی ہوئی ہیں۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد بناتے وقت مسجد اقصیٰ کی طرف ایک

علامت ایجاد کرنے سے رفاعی کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مسجد حرام کی طرف محراب ہے اسی طرح کا ایک محراب بیت المقدس کی طرف بھی بنایا جائے؟ اگر یہ کیا جائے تو پھر لوگوں کے لئے ایک فتنہ ہو جائے گا اور وہ لاعلمی میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اب جب کہ وہاں بیت المقدس کی طرف محراب نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگ ۱۴۲۰ھ کے حج میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے پائے گئے۔

چند سال پہلے جب کہ میں مسجد نبوی میں درس دے رہا تھا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ: ”اس نے مسجد قبلتین میں کچھ لوگوں کو قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے انفرادی طور پر نماز پڑھتے دیکھا تو اس نے بھی اسی جانب رخ کر کے دو رکعت نماز پڑھ لی۔“

یہ وہ نتیجہ ہے جو رفاعی کی خواہش کی تکمیل پر مرتب ہوگا جب کہ منسوخ قبلہ کی جانب کوئی علامت بنادی جائے، اور اللہ ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت دینے والا ہے۔

کسی مسلمان کو کافر کھنے کا مسئلہ

7- رفاعی کا کہنا ہے: ”وہ مؤحد مسلمان جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے اور بیت اللہ کا حج کرتے اور دہرا دہرا کرتلیبہ (لیک لہم لیک، لیک لاشریک لک لیک، اِن الحمد والنعمۃ لک والملک لاشریک لک) کہتے ہیں، انہیں مشرک کہنا شرعاً جائز نہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کی کتابوں اور نشرات میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ حج اکبر کے دن منیٰ کی مسجد خیف میں حُجّاج اور عام مسلمانوں کی عید کے دن آپ کا خطیب اس کی جسارت کرتا ہے اور اسی طرح مسجد حرام میں عید الفطر کے دن مختلف افتراءات سے اہل مکہ اور عمرہ کرنے والوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کام سے رُک جاؤ، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔

مسلمانوں کو رنج پہنچانا حرام ہے، بالخصوص اہل حریم کو، اور اس تعلق سے کئی صحیح احادیث آئی ہوئی ہیں۔

تم نے صوفیاء کو کافر ٹھہرایا، پھر اشاعرہ کو کافر گردانا، ائمہ اربعہ کی تقلید کا انکار کیا اور اسے برا جانا، جب کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین

مسلمانوں کے سوا اعظم کی نمائندگی کرتے ہیں اور خود تمہاری مملکت کا قانون (جسے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنایا ہے) مذاہب اربعہ کے اعتماد پر دلالت کرتا ہے۔ اس لے اس سے رُک جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔

جواب = علماء نجد کے متعلق رفاعی کا یہ فرمانا کہ وہ مسلمانوں کو مشرک اور تمام صوفیاء اور اشاعرہ کو کافر قرار دیتے ہیں، علماء نجد پر بہتان ہے اور وہ اس سے بری ہیں، ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ اسی کو کافر کہتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے کافر کہا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی گناہ سے کافر نہیں قرار دیا جاسکتا جب تک کہ وہ اس گناہ کو جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، حلال نہ سمجھے۔

بدعت کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ بدعتِ مکفرہ: وہ بدعت جو مسلمان کو کافر بنا دیتی ہے، جیسے مردوں، بچوں اور فرشتوں وغیرہ سے مدد مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا اور ان سے مصیبتیں ٹالنے کی التجائیں کرنا۔ جیسا کہ فرمانِ الہی ہے: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ (النمل: 62) وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارے اور اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے اور (کون ہے جو) تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبودِ برحق ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم

نصیحت حاصل کرتے ہو۔

۲۔ بدعت مُفسّقه = وہ بدعت جو مسلمان کو فاسق اور بد عمل بنا دیتی ہے، جیسے مردہ بزرگوں اور فرشتوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا وغیرہ۔ مذموم صوفیاء جن کی فکر میں رفاعی گھلے جا رہے ہیں، وہ اہل بدعت ہیں، ان میں بہت سے بدعت مکفرہ کے مرتکب ہیں جیسے ابن عربی وغیرہ اور کچھ بدعت مفسقہ کے۔

2۔ رفاعی کو علماء نجد و حجاز کی جن کتابوں اور مسجد حرام کے جن خطبوں پر اعتراض ہے، وہ شرک سے بچنے اور اللہ کے لئے تمام عبادتوں کو خالص کرنے کی دعوت پر مشتمل ہیں اور یہی تمام انبیاء و رسل کی دعوت تھی، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: 25) ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لئے تم میری ہی عبادت کرو۔ فرمانِ باری ہے: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: 36) ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا پوجی جائے) سے بچو۔

حریمین اور ہر جگہ کے مسلمان مسجد حرام اور مسجد نبوی کے خطبے ریڈیو

اور ٹی وی کے ذریعے سنتے اور دیکھتے ہیں، ان سے انہیں کوئی دکھ اور رنج نہیں ہوتا، بلکہ ان خطبوں سے انہیں دل کا سرور اور ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اس لئے کہ یہ حق و ہدایت کی دعوت ہے جسے محمد ﷺ لے کر آئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ رفاعی اور انکی نہج پر چلنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ حق کو حق جان کر اسکی اتباع کریں اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچیں۔

(آ رہی ہے)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: ”علمائے اہل سنت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ائمہء اربعہ کا اجماع حجت معصومہ ہے اور نہ ہی کسی نے یہ کہا ہے کہ حق انہیں میں محصور ہے اور جو ان چاروں سے باہر ہے وہ باطل ہے، بلکہ ان علماء میں سے جو ائمہء اربعہ کے متبعین میں سے نہیں ہیں جیسے سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد اور ان سے پہلے کے مجتہدین، کوئی ایسی بات کہیں جو ائمہء اربعہ کی مخالف سنت بات کے خلاف ہو، تو قول راجح وہی ہوگا جس کے ساتھ دلیل ہو۔“

(منہاج السنۃ: ۳/۴۱۲)

ہمارے شیخ، شیخ الاسلام علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ائمہ اربعہ کی تقلید کے متعلق فرماتے ہیں کہ: صابونی نے تقلید ائمہ کو واجبات دین میں سے ایک اہم واجب قرار دیا ہے، جب کہ اس طرح کا اطلاق غلط ہے، ائمہ اربعہ یا ان کے علاوہ اور کسی کی تقلید کرنا واجب نہیں، چاہے اس کا علم کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اس لئے کہ حق کتاب و سنت کی اتباع میں ہے نہ کہ کسی آدمی کی تقلید میں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑنے پر (جب کہ اس معاملے پر کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو، وقتی طور پر) ایسے کسی عالم کی تقلید جائز قرار دی جاسکتی ہے جو اپنے علم و فضل اور عقیدہ کی

تقلید اور علمائے نجد و حجاز

3- علمائے نجد پر رفاعی کا یہ اعتراض کہ وہ ”ائمہ اربعہ کی تقلید کا انکار کرتے اور برا سمجھتے ہیں“ غلط ہے، اس لئے کہ جس کے پاس کتاب و سنت کے دلائل کی معرفت ہو اس کے لئے واجب ہے کہ وہ دلیل پر عمل کرے، جیسا کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ”تمام علماء کا اجماع ہے کہ جس پر سنت رسول ﷺ سے کوئی دلیل واضح ہو چکی ہو اس کے لئے دلیل کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔“

امام ابن خزیمہؒ فرماتے ہیں کہ: ”کسی عالم کے لئے حرام ہے کہ وہ سنت کو جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرے۔“ (فتح الباری: ۳/۹۵) دو رکعتوں سے پہلے تشہد کے بعد اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنے کے متعلق فرماتے ہیں: ”وہ سنت ہے اگرچہ کہ شافعی نے اسے ذکر نہیں کیا، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور امام شافعیؒ نے فرمایا: ”سنت کو لے لو اور میرا قول چھوڑ دو۔“ (فتح الباری: ۲/۲۲۲) لیکن عام آدمی کے لئے تقلید جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ (یہ قول محل نظر ہے، جیسا کہ تفصیل آگے

استقامت کے لئے مشہور ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب إعلام الموقعین میں فرماتے ہیں: ”اسی لئے ائمہ کرام رحمہم اللہ اسی بات پر راضی تھے کہ انکی وہی بات لی جائے جو کتاب و سنت کے موافق ہو، امام مالک رحمہ اللہ قبر رسول ﷺ کی اشارہ کر کے فرماتے: ”کل یؤخذ ویرد إلا صاحب هذا القبر“ ہر ایک کی بات لی اور چھوڑی جاسکتی ہے، سوائے اس صاحب قبر ﷺ کے، اور اسی طرح کے اقوال دیگر ائمہ کرام نے بھی کہی ہیں۔“

جو شخص کتاب و سنت سے دلائل حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہ کرے اور حالت اختلاف میں اس قول کو لے جو سب سے زیادہ حق سے قریب ہو، جو اس کی قدرت نہیں رکھتا اس کے لئے مشروع ہے کہ وہ اہل علم سے فتویٰ پوچھے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ﴿فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعة ۵۲/۳)

علامہ محمد امین شنفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر آضواء البیان میں فرماتے ہیں: ”اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ضرورت کے کچھ خاص حالات ہیں جو ایسے احکام کو واجب کرتے ہیں جو اختیار کے احکام کے علاوہ ہیں، جس کسی مسلمان کو کوئی ضرورت حقیقی معنوں میں مجبور

کردے تو وہ اپنی سہولت کے مطابق عمل کرے۔ پھر فرماتے ہیں: ”اسی طرح اگر کوئی اندھی تقلید کے لئے حقیقی معنوں میں مجبور ہو جائے اس طرح کہ اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہ اس طرح کہ اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا سمجھنے کی صلاحیت ہے لیکن کچھ زبردست رکاوٹیں اسے علم سیکھنے سے روکی ہوئی ہیں، یا وہ ابھی طالب علم ہے اور وہ اپنی ضرورت بھر کا علم آج واحد میں حاصل نہیں کر سکتا، یا وہ کوئی عالم نہیں پاتا کہ اس سے علم حاصل کرے اور اسی طرح کے لوگ مذکورہ تقلید کے لئے معذور ہیں، کیونکہ ان کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن جو تعلیم حاصل کرنے پر قادر ہے لیکن اس معاملے میں کوتاہی برتا ہے، یا علم وحی پر شخصی آراء کو مقدم رکھتا ہے تو ایسا شخص ہرگز معذور نہیں ہے۔“

پھر فرماتے ہیں: ”ائمہ اربعہ رحمہم اللہ۔ اور انکے علاوہ دیگر ائمہ کے متعلق ہمارا موقف وہی ہے جو تمام انصاف پسند مسلمانوں کا ہے، یعنی انکے علم و تقویٰ کی وجہ سے ان سے محبت کرنا اور انکی تعظیم و تکریم کرنا اور انکی تعریفیں کرنا اور کتاب و سنت پر عمل کے بارے میں انکی اتباع کرنا اور کتاب و سنت کو انکی آراء پر مقدم رکھنا اور حق کی تلاش میں درک حاصل کرنے لئے انکے اقوال کو سیکھنا اور انکے اقوال میں جو کتاب و سنت کے

موافق نہیں ہیں انہیں چھوڑنا۔ جن مسائل میں کوئی نص نہیں ہے تو حق یہ ہے کہ ان مسائل میں انکے اجتہادات پر غور کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ انکے اجتہادات پر عمل کرنے والے خود ہمارے اپنے اجتہادات سے کہیں زیادہ ٹھیک ہوں، اس لئے کہ یہ ائمہ کرام ہم سے زیادہ علم اور تقویٰ والے تھے، ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اجتہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے محتاط اور اشتباہ سے دور اقوال کو لیں، فرمانِ رسالت مآب ﷺ ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“ (صحیح ، رواہ الترمذی) (شک کو چھوڑ کر یقین کو پکڑ لو) و نیز ”فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه“ (متفق علیہ) (جو شبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا) کو ملحوظ خاطر رکھیں۔

☆ ائمہ دین کے بارے میں قول فیصل یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بہترین افراد میں سے ہیں، لیکن غلطی اور چوک سے معصوم نہیں ہیں، انہوں نے جو کچھ صحیح اور ٹھیک کہا اس پر انہیں دُگنا ثواب (اجتہاد اور ٹھیک کہنے کا) ملے گا، اور جس میں ان سے چوک ہوئی اس پر انہیں اجتہاد کا ثواب تو ضرور ملے گا اور اس معاملے میں انہیں کوئی عیب یا نقص اور مذمت لاحق نہیں ہوگی، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ، ان پر اور ان کے اقوال پر حاکم ہے محکوم نہیں، جیسا کہ یہ کسی پر مخفی نہیں۔

فلا تغل فی شیء من الأمر واقتصاد

کلا طرفی قصد الأمور ذمیم

کسی بھی معاملے میں غلو سے کام نہ لو، درمیانی راہ چلو، کیونکہ معاملے کے دونوں پہلو (غلو اور خلو) کا قصد کرنا برا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ نہ انکی مذمت اور تنقیص کرنے والوں میں بنیں اور نہ ہی اس کا اعتقاد رکھنے والوں میں کہ انکے اقوال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے بے نیاز کرنے والے یا ان پر مقدم ہیں۔

☆ یہ علمائے محققین کے تقلید کے متعلق کچھ اقوال تھے، نہ تو اس میں ائمہ دین کا انکار ہے اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہنا، جیسا کہ رفاعی کا دعویٰ ہے، بلکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ..... جن سے رفاعی اور بوٹی دیرینہ کینہ رکھتے ہیں..... ابو غدہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”طالب علم سے کتاب و سنت کی جو فقہ چھوٹ جائے اسے حاصل کرنے کے لئے ائمہ کی جانب رجوع کرنا شرعاً بہت ضروری ہے، اس لئے کہ جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا وہ بھی واجب ہے، یہی سلف و خلف کا طریقہ رہا ہے وہ ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے، لیکن خلف (الّا ماشاء اللہ) نے اس معاملے میں سلف کی مخالفت کی اور انہوں نے اس وسیلہ کو مقصد بنا لیا اور ہر مسلمان پر واجب قرار دیا کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی اس

طرح تقلید کرے کہ اپنے امام کے علاوہ اور کسی کی طرف رجوع نہ کرے، جیسا کہ ایک مقلد ابوغدہ کہتا ہے: ”ہر ایک کے لئے چاہے وہ کتاب وسنت کے علم وفقہ میں کتنے ہی اعلیٰ مقام کا حامل ہو، ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔“

☆ یہ وہ باتیں تھیں جو علامہ البانی نے مذاہب کے متعصبین کے متعلق کہیں
☆ شیخ احمد الصاوی نے جلالین کے اپنے حاشیہ میں اللہ تعالیٰ کے قول:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَيْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ﴾ سے غلط مفہوم سمجھا ہے اور اس پر باطل ترین حکم وضع کیا ہے، جس کا رد ہمارے شیخ علامہ محمد امین شفقیطی نے اپنی تفسیر أضواء البیان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿اَفَلَا یَتَذَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَقْفَالٌ﴾ کے ضمن میں کیا ہے، فرماتے ہیں: ”صاوی کی باطل بات اور کیا ہی بُری بات ہے جو اس نے کہی کہ ”مذاہب اربعہ کے علاوہ اور کسی مذہب کی پیروی ناجائز ہے، اگرچہ کہ وہ اقوال صحابہ اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق بھی کیوں نہ ہو، جو شخص مذاہب اربعہ سے باہر ہے وہ گمراہ، گمراہ گر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل اسے کفر تک پہنچائے، اس لئے کہ ظاہر کتاب وسنت کو لینا اصول کفر میں سے ہے۔“ یہ صاوی کا سب سے باطل اور بدترین قول ہے، اگر کوئی اس سے بھی بدتر بات جو کسی مسلمان کی طرف منسوب ہو، تلاش

کرے گا تو اس سے بھی بری اور کوئی نہیں پائے گا اور اسی کے نتیجہ میں اس نے تفسیر بالرائے لکھی اور اللہ تعالیٰ سے ہم حفظ و امان طلب کرتے ہیں۔“
☆ شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ، سلف صالحین کے منہج پر تھے، ائمہ اربعہ کی توقیر و احترام کرتے تھے، کتاب وسنت کے دلائل پر عامل تھے، خود فرماتے ہیں: ”ہم نے امام محمد بن عبدالوہاب وغیرہ کی اتباع صرف انہی اقوال میں کی ہے جنہیں کتاب وسنت کی تائید حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے آباء واجداد کو کتاب وسنت کے معلم و مبشر بنایا ہے جس پر کہ سلف صالحین عمل پیرا تھے جب ہم مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب میں کوئی مضبوط دلیل پاتے ہیں تو اسی کو لے لیتے ہیں اور جب ہم کوئی قوی دلیل کسی مذہب میں نہیں پاتے تو امام احمد بن حنبل کے قول کو لیتے ہیں۔ (تاریخ البلاد العربیة السعودیة: مصنف: منیر العجلانی ۱/۲۲۹)

مردوں اور عورتوں کے درمیان آڑ رکھنا کیا بدعت ہے؟

8- رفاعی فرماتے ہیں: آپ لوگ حدیث شریف کا یہ جملہ ”وکل بدعة ضلالة“ بغیر سمجھے دوسروں پر نکیر کرنے کے لئے دُہرا دُہرا کر کہتے ہیں، جب کہ آپ لوگ خود ہی سنت نبوی کے مخالف اعمال کے مرتکب ہیں اور اس کو نہ برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے بدعت میں شمار کرتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

۱- آپ لوگ مسجد نبوی میں مردوں اور عورتوں کے درمیان آڑ رکھتے ہیں اور یہ سخت بدعت ہے جو رسول اللہ ﷺ اور سلف صالحین کے زمانہ میں نہیں تھی، زمانہ نبوی میں امام کے پیچھے مردوں کی صفیں رہتی تھیں اور مردوں کے پیچھے بچوں کی اور پھر عورتوں کی اور تمام رسول اللہ ﷺ کے پیچھے بغیر کسی آڑ کے نماز پڑھتے تھے۔

جواب: اس کا جواب کئی طرح دیا جائے گا:

۱- رسول اللہ ﷺ نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ واضح فرمادیا ہے کہ اس امت میں اختلاف ہوگا اور وہ بہت شدید

ہوگا، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے: ”فمن يعيش منكم من بعدى فسیری اختلافاً کثیراً“ میرے بعد جو شخص تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پھر آپ ﷺ نے اس اختلاف کے پائے جانے کی صورت میں بہترین راستے اور صحیح منہج کی طرف رہنمائی فرمائی اور وہ سنت کی اتباع اور بدعات سے اجتناب ہے، فرمایا: ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین“ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، ”ایاکم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة“ (أبوداؤد . ترمذی . بسند صحیح) تم پر ضروری ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو تھام لو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور نئے نئے (دین میں) کاموں سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، آپ ﷺ نے سنتوں کی ترغیب یہ کہہ کر دلائی ہے ”تم میری سنت اور میرے..... کو لازم پکڑو“ اور بدعات سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ ”نئے نئے کاموں (دین میں) سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ ”ستفترق هذه الأمة علی ثلاث وسبعین فرقة، کلہا فی النار إلا واحدة“ قالوا من ہی یارسول اللہ؟ قال: من کان ما أنا علیہ الیوم وأصحابی“ (أبوداؤد:

کتاب السنّة. ابن ماجہ: کتاب الفتن باب إفتراق الأمم) یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، تمام دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کونسی جماعت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”جو اس طریقے پر ہو جس پر آج“ میں اور میرے صحابہ ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ واضح فرمادیا ہے کہ امت محمدیہ فرقوں میں بٹ جائے گی اور وہی جماعت عذاب دوزخ سے بچ سکے گی جو اس راہ پر گامزن ہو جس پر آپ اور صحابہ کرام گامزن تھے اور وہ وہی لوگ ہیں جو کتاب وسنت اور سلف امت کے نقش قدم کے پیروکار ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لن یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها“ اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی سے درست ہوگا جس سے امت کا پہلا طبقہ درست ہوا تھا۔“

امام محمد بن نصر المروزی نے کتاب السنّة میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحیح حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة“، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ کہ لوگ اس کو اچھا تصور کریں امام شاطبی نے الاعتصام (۱/۲۸) میں ابن المباحثون سے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں: ”میں نے امام مالک کو فرماتے ہوئے سنا: ”من ابتدع فی

الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، لأن الله يقول ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا“ جو اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے جسے لوگ اچھا تصور کریں تو اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے رسالت میں خیانت (معاذ اللہ) کی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین پورا کر دیا، جو اُس دن دین نہیں تھا وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔“ ابو عثمان النیسابوری کہتے ہیں: ”جس نے اپنے آپ پر قولاً وعملاً سنت کو حاکم بنایا تو وہ حکمت کی بات کہے گا، جس نے قولاً وفعلًا اپنے آپ کو خواہشات کا پابند بنایا وہ بدعت کی بات کہے گا۔“ (حلیۃ الأولیاء: ۲۴۴/۱۰)

سہل بن عبداللہ التستری فرماتے ہیں: ”جس نے علم نبوت میں کوئی بات اپنے طرف سے ایجاد کی اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اگر وہ سنت کے موافق ہے تو سلامتی میں رہے گا ورنہ نہیں۔“ (فتح الباری: ۲۹۰/۱۳)

اس لئے رسول اللہ ﷺ کے قول ”وکل بدعة ضلالة“ کی صحیح فہم یہی ہے کہ لفظ کو اس کے عموم پر باقی رکھا جائے اور جو بھی اللہ کے دین

میں نئی چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے اور رسول اللہ ﷺ کے صحیح فرمان کی وجہ سے وہ اسی شخص پر لوٹائی جائے گی جو اسے لے کر آیا ہے ”من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد“ (متفق علیہ) جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے“ اور صحیح مسلم میں ہے ”من عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فهو رد“ جو ایسا کام کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔“

یہ کہنا کہ بدعت میں بدعتِ حسنہ بھی ہے“ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے قول ”وکل بدعة ضلالة“ ہر بدعت گمراہی ہے کے مخالف ہے جیسا کہ اسکی توضیح میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ اور امام مالکؒ وغیرہ کا کلام گزر چکا ہے۔

جو شخص رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان ”من سنّ فی الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها“ (رواہ مسلم) جس نے اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالی اس کو اس ثواب بھی ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی“ سے بدعتِ حسنہ کا ثبوت پیش کرتا ہے تو وہ سراسر باطل پر ہے کیونکہ اس کا سیاق خیر میں نمونہ کے لئے ہے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی، ایک انصاری صحابی کھجور کی ایک

بڑی تھیلی لے کر آئے، انہیں دیکھ کر لوگوں نے بھی انکی اتباع کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔

۲۔ اس سے زیادہ تعجب اور کیا ہوگا کہ جس چیز میں عورتوں کے لئے پردہ اور مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں سے حفاظت ہوتی ہے اس کو بھی رفاعی بدعت شمار کرنے لگے جب کہ صحیحین میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”ما ترکت بعدی فتنة أضرب علی الرجال من النساء“ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لئے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ ☆ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”خیر صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخیر صفوف النساء آخرها وشرها أولها“ مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور بدترین سب سے آخری ہے اور عورتوں کی سب سے آخری صف بہترین ہے اور سب سے پہلی بدترین ہے۔

☆ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عورتوں کی نماز کے آداب کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں: ”کان رسول اللہ ﷺ لیصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروطهن ما یعرفن من الغلس“ رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز پڑھاتے اور عورتیں اپنی اپنی

چادروں میں لپٹی ہوئیں نماز سے لوٹ جاتیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ (متفق علیہ)

☆ صحیح بخاری میں اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ”اَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ قَمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ“ عورتیں زمانہ نبوی میں جب سلام پھیرتیں تو فوراً چلی جاتیں اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ جن مردوں نے نماز پڑھی، تھوڑی دیر رک جاتے، جب آپ علیہ السلام اٹھتے تو مرد بھی اٹھ جاتے۔

رسول اللہ ﷺ کی یہ دونوں احادیث عورتوں کو مردوں سے دور رکھنے کی ترغیب دے رہی ہیں اور اس کے بعد کی دو حدیثیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عورتوں کی نماز کے آداب کی نشاندہی کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد عورتوں کا حال بدل گیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَ النَّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ“ اگر رسول اللہ ﷺ دیکھتے کہ آج عورتوں نے (اپنے بناؤ و سنگھار کے لئے) کیا کیا ایجاد کر لیا ہے تو انہیں مسجد آنے سے ایسے ہی روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں

دورِ حاضر میں عورتوں کا حال بہت بدل گیا ہے ان میں بناؤ و سنگھار اور بے پردگی در آئی ہے، مردوں اور عورتوں کے لئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنا آسان ہو گیا ہے اور مسجد حرام و مسجد نبوی کی بھی بہت زیادہ توسیع کی گئی ہے اور عورتیں ان دونوں مساجد میں مختلف ممالک سے آتی ہیں، انکے لئے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کچھ جگہیں متعین کی گئی ہیں اور مردوں سے عدم اختلاط کے لئے آڑ لگائے گئے ہیں تو اس میں کوئی آیت اور حدیث مانع ہے؟ اور رفاعی کے لئے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ اسے بہت بڑی بدعت کہے؟ جب کہ رفاعی کا مضمون صاف اور واضح بدعات، جیسے مزاروں پر قبوں کی تعمیر اور میلاد النبی کی بدعات سے بھرا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ موصوف انہیں بدعات میں شمار نہ کریں۔

قبروں پر قبّوں کی تعمیر کتاب وسنت کی روشنی میں

9- رفاعی نے قبروں پر قبّوں کی تعمیر کے لئے بڑا زور دیا ہے اور عیدروس کی تعریف کرتے ہوئے انہیں امام ربّانی حبیبِ عدنی اور عدن و حضرموت کی برکت اور انکی قبر پر قبّے کی تعمیر کو مبارک قرار دیا ہے۔

جواب = قبروں پر قبّوں اور درگاہوں کی تعمیر اور انہیں مساجد بنالینے کی حرمت اور ان سے بچنے کی تاکید سے متعلق کئی احادیث مروی ہیں، اس لئے کہ یہ شرک کے وسائل میں سے ایک بڑا وسیلہ ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو الھیاج الأسدی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ”قال لی علی بن أبی طالب، ألا أبعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ ﷺ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سویته“ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ کروں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے روانہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ تم ہر مورت کو مٹا دو اور ہر بلند قبر کو زمین کے برابر کر دو“ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں: ”ولا صورة إلا طمستها

صحیحین میں حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ”لما نزل برسول اللہ ﷺ طفق يطرح قمیصة له علی وجهه، فقال وهو كذلك: ” لعنة الله علی اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا“ جب رسول اللہ ﷺ پر حالت نزع طاری ہوئی تو آپ اپنی چادر مبارک کو بار بار اپنے چہرے سے ہٹاتے اور اسی حالت میں فرماتے: ”یہود اور نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا،“ گویا آپ علیہ السلام ان کے اس عمل سے امت کو ڈرا رہے تھے۔

یہ حدیث تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ۱۔ یہود اور نصاریٰ پر لعنت کی بددعا۔ ۲۔ لعنت کا سبب، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ ۳۔ اس کو بیان کرنے کی غرض: یہ کہ امت کو اس گناہ میں پڑنے سے ڈرانا جس میں کہ یہود و نصاریٰ گرفتار ہوئے اور لعنت کے مستحق ہو گئے حضرت جناب بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو وفات پانے سے پانچ دن پہلے فرماتے ہوئے سنا: ”إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتّخذني خليلاً كما اتّخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متّخذاً

منکم خلیلاً لا تتخذت أبابکر خلیلاً ، ألا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنی أنہاکم عن ذلک“ . (مسلم : باب النهی عن بناء المساجد علی القبور . أبو عوانہ ۴۰۲/۱ . طبرانی : حدیث ۱۶۸۶) میں اللہ کی جناب میں اس بات سے برأت پیش کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی دوست ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح اپنا دوست بنایا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا تو وہ ابوبکر ہوتے ، خبردار ! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے ، خبردار ! قبروں کو مسجد نہ بنانا ، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں ۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : ”قاتل اللہ الیہود“ ، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد ، اللہ یہود کو تباہ کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا ۔ صحیحین کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو ”أولئک شرار الخلق عند اللہ“ اللہ کے پاس بدترین مخلوق قرار دیا ۔

رسول اللہ ﷺ کی یہ تمام صحیح احادیث قبروں کو مساجد بنانے سے

ڈرانے پر مشتمل ہیں اور بعض یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ باتیں آپ ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فرمائی ہیں اور بعض یہ خبر دے رہی ہیں کہ یہ باتیں آپ ﷺ نے عالم نزع میں فرمائیں ۔ اور اس کام سے بچنے کی تاکید کئی صیغوں سے آئی ہوئی ہے ۔ ۱۔ یہود و نصاریٰ پر لعنت کی بددعا ۔ ۲۔ ان کے حق میں ہلاکت کی بددعا ۔ ۳۔ انہیں اللہ کے پاس بدترین مخلوق قرار دے کر ۔ ۴۔ اور ”لا“ کے صیغے سے ، جو بھی کے معنی میں آتا ہے ”ألا فلا تتخذوا القبور مساجد“ ، خبردار ! قبروں کو مسجد نہ بنانا ۔ ۵۔ اور بھی کے صیغے سے ”إنی أنہاکم عن ذلک“ اور میں تمہیں اس سے روکتا ہوں ۔ سے بھی آئی ہوئی ہے ۔

اور قبروں کو مساجد بنالینے میں کسی قبر پر مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے ، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے نصاریٰ کے متعلق فرمایا : ”أولئک إذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجداً وصوروا فیہ تلک الصور أولئک شرار الخلق عند اللہ“ جب ان میں کوئی نیک آدمی مرتا تو اسکی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں طرح طرح کی تصویریں لگاتے اور وہ لوگ اللہ کے پاس بدترین مخلوق ہیں“ ۔ (متفق علیہ)

اور یہی نہیں ان قبروں کا قصد کرنے اور انکی طرف منہ کر کے نماز

پڑھنے کو بھی شامل ہے ، جیسا کہ فرمان رسول اللہ ﷺ ہے : ”لا تصلوا

إلى القبور ولا تجلسوا عليها“ (مسلم: كتاب الجنائز، باب النهی فی الجلوس علی القبر . أبوداؤد : كتاب الجنائز، باب كراهية القعود علی القبر، عن ابی مرثد الغنویؓ) قبروں پر (مجاور بن کر) نہ بیٹھو اور انکی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ جب انکی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ممنوع ہے تو پھر سجدہ بدرجہ اولیٰ ممنوع ہے، کیونکہ یہ اس کی جانب سجدہ سے زیادہ خاص ہے۔

امام ذہبیؒ نے سیر اعلام النبلاء میں عبد اللہ بن لہیعہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ: ”گھر میں دفن ہونا رسول اللہ ﷺ کے خصوصیات میں سے ایک ہے۔ (۲۷/۸)

امام ابن کثیرؒ البدایہ والنہایہ میں سیدہ نفیسہ بنت حسن بن زید القرشیہ الهاشمیہ (وفات ۲۰۸) کے حالات زندگی میں ابن خلکان کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اہل مصر کا سیدہ نفیسہ پر بڑا اعتقاد ہے اب تو خصوصاً مصری عوام نے انکے اور دیگر صالحین کے اس اعتقاد میں بڑا مبالغہ کر دیا ہے، وہ انکے تعلق سے ایسی خرافات بکتے ہیں جو انہیں کفر و شرک تک پہنچا دیتی ہیں اور بہت سے ایسے الفاظ جنکے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ناجائز ہیں..... پھر امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں: ”سیدہ نفیسہ کے تعلق سے جو اعتقاد رکھا جاتا ہے وہ ان جیسی نیک عورتوں کے

شایانِ شان نہیں، اور بت پرستی کی اصل قبور اور اہل قبور کے متعلق غلو ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو برابر کرنے اور انہیں مٹانے کا حکم دیا اور کسی بھی انسان کے تعلق سے غلو کرنا حرام ہے۔ اور امام ابن کثیرؒ کی وفات ۷۴۷ھ میں ہوئی۔

علامہ شوکانیؒ (متوفی ۱۲۵۰ھ) نے اس مسئلہ پر ایک مختصر اور مفید رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”شرح الصدور بتحریم رفع القبور“ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں: ”جان لو کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک تمام سلف خلف، اول اور آخر لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، قبروں کو بلند کرنا اور ان پر عمارتیں بنانا، ایسی بدعات میں سے ہے جس کے تعلق سے نبی اور انکے کرنے والوں کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی جانب سے لعنت اور سخت وعید آئی ہوئی ہے اور اس کی آج تک کسی مسلمان نے مخالفت نہیں کی، لیکن امام یحییٰ کے متعلق یہ بات نقل کی گئی ہے کہ: ”علماء اور فضلاء کی قبروں پر گنبدوں کی تعمیر میں کوئی حرج نہیں ہے،“ ان کے علاوہ نہ تو کسی نے اس کو ذکر کیا اور نہ بیان کیا، بلکہ زید یہ فرقہ کے جن علماء و فقہاء نے بھی یہ بات کہی تو انہوں نے امام یحییٰ کی اقتداء کرتے ہوئے ہی یہ بات کہی ہے، اس قول کے قائل نہ تو ان کے متقدمین ہیں اور نہ ہی انکے معاصرین اور نہ ہی ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے یہ بات

کہی ہے۔“ پھر امام شوکانی فرماتے ہیں: ”صاحب البحر“ جو زید یہ فرقہ کے بہت بڑے عالم، مرجع اور آپسی اختلافات کے فیصلہ فرماتے ہیں: ”ہم میں اور دوسروں میں وجہ اختلاف علماء کی قبروں پر گنبدوں کی تعمیر ہے اور اس کے جواز کا قول صرف امام یحییٰ کی جانب منسوب ہے، امام یحییٰ کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ علماء اور بادشاہوں کی قبروں پر گنبدوں کی تعمیر میں حرج نہیں ہے مسلمانوں کے اس پر عمل کرنے اور برانہ سمجھنے کی وجہ سے..... پھر امام شوکانی فرماتے ہیں..... جب آپ یہ جان چکے ہیں یہ اختلاف امام یحییٰ اور تمام صحابہ کرام، تابعین، متقدمین و متاخرین اہل بیت، ائمہ اربعہ اور تمام سلف و خلف مجتہدین کے درمیان ہے، صرف امام یحییٰ کی طرف انکے بعد آئے ہوئے علمائے زیدیہ کی جانب سے ایک قول منسوب کر دینے کی وجہ سے وہ ناقابل اعتراض ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انکی طرف یہ قول منسوب کرنے والے اس معاملے میں انکے مسلک پر عمل پیرا ہیں..... پھر فرماتے ہیں: ”اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ حق کیا ہے، کیا وہ ہے جو امام یحییٰ نے کہا، یا وہ ہے جسے تمام اہل علم نے کہا تو اس اختلاف کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر پیش کرو، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے..... پھر امام شوکانی نے اس موضوع پر مشتمل چند آیات اور احادیث جو قبروں پر مساجد بنانے

کی حرمت پر آئی ہوئی ہیں (جو گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہیں) ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمل اس کے کرنے والوں کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا سبب جس سے مردوں کے متعلق یہ اعتقاد پیدا ہوا اور جو شیطان لوگوں کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے، وہ قبروں کو بلند کرنا، ان پر چادریں چڑھانا اور انکی تعمیر، تحسین اور تزئین ہے، جب کسی جاہل کی نظر کسی ایسی قبر پر پڑتی ہے جس پر گنبد بنایا گیا ہو، وہ اس کے اندر بہترین چادروں کو چڑھا ہوا، قمقموں کو جگمگاتا ہوا اور اس پر غود بخور کی انگلیٹھیاں سلگتی ہوئی دیکھتا ہے تو بلاشبہ اس کا دل اُس قبر کی تعظیم سے بھر جاتا ہے اور صاحب قبر کے رتبہ سے اس کا ذہن تنگ ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں وہ رعب اور ہیبت بیٹھ جاتی ہے کہ جس سے اس کے دل میں شیطانی عقائد پیدا ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے لئے شیطان کا عظیم مکر اور بندوں کو گمراہ کرنے کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، جس سے وہ آہستہ آہستہ اسلام سے پھسلنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ صاحب قبر سے ان چیزوں کو بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے جس پر صرف اللہ ہی قادر ہے، جس سے وہ مشرکوں میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ شرک اسے اُس قبر پر پہلی نظر ڈالنے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، جس کی کچھ صفات اوپر بیان ہوئی ہیں، پہلی زیارت میں ہی اس کے دل میں یہ بات

گذرتی ہے کہ زندوں کی جانب سے مردوں کے لئے یہ تعظیم اور تکریم کسی دنیوی فائدے کی غرض کے لئے ہی ہو سکتی ہے، پھر جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو اپنی شکل و شباہت سے علماء معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اس قبر کی زیارت کر رہے ہیں، اس کے سامنے تعظیم سے جھکے ہوئے ہیں اور بطور تبرک اس قبر کو چھو رہے ہیں تو اس کا اعتقاد صاحبِ قبر پر اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان اپنے انسانی بھائیوں کو اس قبر پر کھڑا کر دیتا ہے جو وہاں آنے والوں کو دھوکہ دیتے اور ان پر معاملے کو پھینکا بنا کر پیش کرتے اور اپنی طرف سے کچھ کام انجام دے کر اسے صاحبِ قبر کی طرف اس ہوشیاری سے منسوب کر دیتے ہیں کہ عام غافل آدمی اسے محسوس نہیں کرتا اور جھوٹی من گھڑت داستانیں بنا کر صاحبِ قبر کی کرامات کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان جھوٹی داستانوں کو لوگوں کی مجالس اور اجتماعات میں ذکر کرتے پھرتے ہیں، جسکی وجہ سے یہ داستانیں عام ہوتی ہیں اور خوش عقیدہ لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر نادان لوگ مشرکانہ عقیدہ کی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جسکی وجہ سے وہ اپنی محنت کی گاڑھی کمائی اور اپنی محبوب جائیدادیں اس صاحبِ قبر کے لئے بطور نذر اور اس سے حصولِ برکت اور عظیم ثواب کے لئے قربان کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کا یہ کام صاحبِ قبر سے عظیم قربت، فائدہ مند

اطاعت اور قبول ہونے والی نیکی ہے، اس سے ان شیطان کے بھائیوں کی مراد برآتی ہے جو قبر کے مجاور بن کر وہاں رہتے ہیں اور وہ ان جھوٹی داستانوں کے ذریعے لوگوں کے پسندیدہ مال پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں اور اسی ملعون وسیلے اور ابلیسی آمدنی کے ذریعے قبروں کے لئے وقف جائیدادیں بہت ہو چکی ہیں، ان میں سے کچھ قبروں کے غلوں میں اتنا مال جمع ہوتا ہے جس سے ایک بڑی مسلم بستی کو سال بھر کھانا کھلایا جاسکتا ہے، اگر یہ تمام باطل اوقاف کی جائیدادیں بکا دی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے غرباء و فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت کو مالا مال کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ تمام نذریں اللہ کی معصیت میں ہو رہی ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”لا نذر فی معصیۃ اللہ“ اللہ کی معصیت میں کوئی نذر نہیں۔ اور یہ نذریں بھی ایسی ہیں جن میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں، بلکہ یہ ان نذروں میں سے ایک ہے جس کا کرنے والا اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کام اس کے کرنے والے کو مردوں سے عقیدت میں گرفتار کر دیتا ہے اور اسکی تعظیم، تقدیس اور عقیدت میں وہ اپنے پسندیدہ مال سے بھی دست بردار ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف صحیح سالم نہیں لوٹ سکتا اور اس ذلت سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

امام شوکانیؒ فرماتے ہیں: ”امام یحییٰ نے جس چیز (عام مسلمانوں کا اسے کرنا اور برا نہ سمجھنا) سے استدلال کیا ہے وہ مردود ہے، اسلئے کہ مسلم علماء اس کے کرنے والوں پر لعنت کی جو احادیث رسول اللہ ﷺ سے آئی ہوئی ہیں، بیان کرتے رہے ہیں اور ان روایتوں کو اپنے مدارس اور حفظ کی مجلسوں میں دور صحابہ سے لے کر اب تک برابر روایت کرتے رہے ہیں اور ان روایتوں کو محدثین نے اپنی امہات کتب، مصنف اور مسند میں اور مفسرین نے اپنی تفاسیر، فقہاء نے اپنی فقہی کتابوں اور مؤرخین اپنی سیر و سوانح میں لاتے رہے ہیں تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو برا نہیں سمجھا، جب کہ وہ نبی اور لعنت کے دلائل سلف سے لے کر خلف تک ہر زمانے میں روایت کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہر زمانے کے علماء ہمیشہ اس پر نکیر کرتے اور اس سے سختی کے ساتھ روکتے رہے ہیں۔“

اس مسئلہ پر جو تحقیق اور وضاحت علامہ شوکانی نے اپنے رسالے میں کی ہے اسکی یہ تلخیص تھی۔ تمام علماء کا اس کے حکم پر اجماع ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے بلاد اسلامیہ میں شیطان کی مراد برآئی ہے، جس کی حرمت پر متواتر احادیث آئیں اور جس کے حرام ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، بہت سے مسلمان اسکی مخالفت یہاں تک کرنے لگے کہ گویا

اجماع اس کے حرام ہونے پر نہیں بلکہ جائز اور مستحب ہونے پر ہو گیا، ایسے حالات میں اللہ ہی مددگار ہے اور ہم ذلت سے اللہ کی حفاظت طلب کرتے ہیں۔

ابن جریرؒ کا قاعدہ جسے امام ابن کثیرؒ نے ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک دو آدمیوں کا اختلاف اجماع پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے جس پر اجماع ہو چکا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فتح الباری (۲/۲۱۹) میں فرماتے ہیں: ”اس مسئلہ میں زیدیہ کا اختلاف کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس لئے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر اجماع ہو چکا ہے،“ اور اسی حقیقت کو علامہ شوکانیؒ نے قبروں کے فتنے میں مبتلا ہونے اور ان پر اپنا مال لگانے اور نذر و نیاز کرنے کو ذکر کرتے ہوئے کہا ہے اور اسی تکلیف دہ حقیقت کی طرف مشہور مصری شاعر حافظ ابرہیم (متوفی ۱۳۵۱ھ) اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

أحيائنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات
من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوة
يسعى الأنام لها ويجرى حولها بحر النذور وتقرء الآيات
يقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات

ہمارے زندوں کو ایک درہم بھی نہیں ملتا جب کہ مردوں کو دس دس لاکھ ملتے ہیں، قبر میں سونے والوں کی قسمت کا کیا پوچھنا، جن کے پتھروں پر دعائیں (شرف قبولیت پانے کے لئے) بآداب کھڑی ہیں، مخلوق ان کے پاس دوڑ دوڑ کر جا رہی ہے اور اس کے گرد طواف کر رہی ہے، ایک طرف نذروں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے تو دوسری جانب قرآن خوانی، کہا جا رہا ہے کہ یہ قطب، مصطفیٰ کا دروازہ ہیں اور مرادیں پوری ہونے کا وسیلہ ہیں۔

جب کوئی عقلمند قبروں پر عمارتوں کی تعمیر اور انہیں مسجد بنانے کی حرمت پر آئی ہوئی بے شمار احادیث، اس پر اہل علم کے اجماع اور بالخصوص امام ابن کثیر کے اس قول ”بت پرستی کی اصل، قبور اور اہل قبور کے متعلق غلو ہے“ پر غور کرے گا اور پھر رفاہی نے عیدروس کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ”عدن اور حضرموت کی برکت“ اور انکی قبر اور اس پر بنائے جانے والے گنبد کو ”مبارک“ قرار دئے جانے پر غور کرے گا تو اس کے لئے حق و باطل، ہدایت اور ضلالت میں فرق واضح ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جنت کی طرف بلا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف؟

میں استاذ رفاہی اور ڈاکٹر بوطی دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے اور مسلمانوں کے متعلق اللہ سے ڈریں اور انہیں قبروں کے فتنے میں مبتلا

کرنے والے نہ بنیں، بلکہ صراطِ مستقیم کی طرف انکی ہدایت اور رہنمائی میں معین و مددگار بنیں، اس لئے کہ فرمان رسول ﷺ ہے: ”من دعا الی ہدی کان لہ من الأجر مثل أجر من تبعہ، لا ینقص ذلک من أجرہم شیئاً، ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الإثم مثل آثام من تبعہ، لا ینقص ذلک من آثامہم شیئاً“ (مسلم)

جو شخص کسی ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسی طرح جو کسی گمراہی کی دعوت دیتا ہے تو اس کو اس ضلالت کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ملتا ہے، اس طرح کہ انکے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

قصیدہء بُردہ کی حقیقت

10۔ رفاعی نے اپنے اعتراض میں مدح رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بوسیری کی قصیدہء بردہ کے متعلق کہا ہے کہ اس کو علمائے نجد نہیں پڑھتے۔

جواب = رسول اللہ ﷺ کی مدح کرنے کے دو پہلو ہیں، ۱۔ اچھا پہلو ۲۔ برا پہلو۔ اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تعریف آپ کی شان کے مطابق کی جائے، غلو سے بچا جائے اور آپ کے مرتبہ کو حد سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ ۲۔ برا پہلو وہ ہے جس میں غلو، حد سے آگے بڑھنا ہو اور بوسیری کے قصیدہ میں اس طرح کے کچھ اشعار ہیں۔

میں نے اپنی کتاب ”من أخلاق الرسول ﷺ“ میں آپ ﷺ کی شایان شان تعریف کی ہے۔

اور اپنی کتاب ”عشرون حديثاً من صحيح البخاري“ جو آج سے تیس سال پہلے طبع ہوئی تھی، اس میں حدیث ”لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله“ (بخاری) کی شرح کرتے ہوئے کہا تھا: ”رسول اللہ ﷺ کی مدح میں اچھا اور بُرا دونوں پہلو ہیں، اچھا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی

تعریف ہر اس وصف سے کی جائے جو انسانی کمال کے لئے لائق ہیں، اس طرح آپ ﷺ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے، خیر خواہ، اللہ سے ڈرنے والے اور اس کا تقویٰ رکھنے والے، سب سے زیادہ فصیح اللسان، سب سے زیادہ بیان کرنے والے، عقل کے اعتبار سے سب سے سب سے برتر، ادب میں سب سے فائق، حلم میں سب سے اونچے طاقت، شجاعت اور شفقت میں سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ شریف النفس، سب سے زیادہ بلند مرتبہ والے تھے اور اسی طرح ہر کامل وصف جو کسی انسان کے لئے لائق ہے، سید ولد آدم ﷺ کے لئے اس میں سب سے بڑا حصہ اور حظ وافر ہے، اور جو وصف انسانیت کے حق میں نقص تصور کیا جاتا ہے اس سے آپ ﷺ سب سے زیادہ دور اور بچے ہوئے ہیں، آپ ہر عظیم اخلاق سے متصف اور ہر بری عادت سے محفوظ ہیں، آپ کے شرف کے لئے رب العالمین کا یہی قول کافی ہے ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ آپ نے دین کی ہر بات کھلم کھلا پہنچا دیا، امانت کامل طور پر ادا کر دی، اور ہر انسان کی مکمل خیر خواہی کی۔

اس طرح کی ہر تعریف سید الاولین والآخرین ﷺ کے لئے حق اور درست ہے، لیکن حد سے تجاوز اور حق سے نکلنے سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بہترین اور عمدہ وصف اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ کو اپنی خواہش

کے مطابق ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول“ کہا جائے اس سے آپ علیہ السلام کے اس حکم کی اطاعت بھی ہو جائے گی کہ ”إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله“ (بخاری) میں بندہ ہوں اس لئے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

آپ ﷺ کی مدح کا مذموم پہلو یہ ہے کہ آپ کی تعریف میں حد سے آگے بڑھا جائے جس کی وجہ سے مدح کرنے والے ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں جو نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور نہ اس کے رسول ﷺ کو، وہ یہ ہے کہ آپ کی توصیف ان صفات سے کی جائے جو صرف اللہ ہی کے لئے لائق وزیا ہیں، جیسا کہ قصیدہء بردہ کے بعض اشعار میں بوسیری نے کہا ہے:

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به

سواک عند حلول الحادث العمم

اے مخلوق میں سب سے برتر! مصیبتوں میں آپ کے سوا ہے کون جس کی پناہ میں ڈھونڈوں؟ یہ شعر جس معنی میں کہا گیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لئے کہنا ناجائز ہے اور نہ ہی اس کی ذاتِ جلوہ صفات کے علاوہ اور کوئی اس کا مستحق ہے، کیونکہ وہی ہے جس کی پناہ ڈھونڈی جائے اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، مخلوق میں جسے بھی کوئی نعمت ملی تو اسی کی مہربانی سے ملی، وہی ہے جس کے فضل و احسان کو

بیان کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لن يدخل أحدكم بعمله الجنة“ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ”ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منة وفضل“ (بخاری: کتاب الرقاق) تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بدولت جنت میں جا نہیں سکتا، صحابہ کرام نے پوچھا: ”کیا آپ بھی اے اللہ کے رسول؟ فرمایا: ”میں بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مہربانی اور رحمت میں نہ ڈھانک لے،،، وہی اللہ ہے جو دکھ درد سے بے تابوں کی پکار کو سنتا اور ان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، جیسا کہ فرمانِ باری ہے: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النمل: 62) وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارے اور اس کی مصیبت کو مٹاتا ہے اور (کون ہے جو) تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبودِ برحق ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

مصیبتیں دور کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی اور رسول، اور جب وہی نہ ہوں تو پھر ان سے کم درجہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ فرمانِ الہی ہے: ﴿إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (یونس: 107) اگر اللہ تجھے کوئی مصیبت میں ڈال دے تو اسے اس کے علاوہ اور کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ جس مدح پر یہ شعر مشتمل ہے مدح باطل ہے جس سے ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ڈرایا ہے، اگر بوسیری یہ کہتے تو بالکل درست ہوتا:

يا خالق الخلق مالى من الود به

سواک عند حلول الحادث العمم

اے مخلوق کے خالق! تیرے سوا کون ہے مصیبتوں کے نزول کے وقت جس کی پناہ میں ڈھونڈوں؟

اسی طرح بوسیری رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

فان من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك اللوح والقلم

دنیا اور اس کی مثل چیزیں آپ کی فیاضی کا نتیجہ ہیں اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک ہے۔

یہ تعریف بھی صرف اسی ذات کے لئے ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وہ خود اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (النحل: 53) تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی ملی ہے۔ اور جس کے بارے میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”وأعلم! لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا ما قد كتب الله لك“ (ترمذی) اگر ساری امت جمع ہو کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔

اللہ کی ذات ہی وہ تنہا ذات ہے جس کی فیاضی سے دنیا اور آخرت ہے اور وہی ہے جس کے علوم میں سے ایک لوح و قلم کا علم ہے، لیکن آپ علیہ السلام اسی چیز کے مالک ہیں اسی چیز کے مالک ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور وہی غیب جانتے ہیں جس کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ (ہود: 31) میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (الحج: 21) آپ کہہ دیجئے: میں نہ تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور

نفع کا۔

اور صحیحین میں ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”یا معشر قریش! اشتروا أنفسکم لا أغنی عنکم من اللہ شیئاً، یا عباس بن عبد المطلب! لا أغنی عنکم من اللہ شیئاً، یا صفیہ عمة رسول اللہ ﷺ! لا أغنی عنک من اللہ شیئاً، ویا فاطمة بنت محمد ﷺ سلینی ما شئت من مالی لا أغنی عنک من اللہ شیئاً“۔ (بخاری و مسلم)

اے جماعت قریش! اپنے آپ کو بچالو، میں اللہ سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اے عباس بن عبد المطلب! میں اللہ سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اے رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی صفیہ! میں اللہ سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، اے فاطمہ بنت محمد ﷺ! جو مال مجھ سے مانگنا ہو مانگ لو لیکن میں اللہ سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: ”قام فینا رسول اللہ ﷺ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: لا ألفین أحدکم یوم القیامة علی رقبته فرس له حمحمة یقول:

یا رسول اللہ اغثنی، فأقول ”لا أملك لك شیئاً قد أبلغتک“۔ (بخاری)

رسول اللہ ﷺ ایک دن ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو گئے اور چوری کا ذکر کیا اور اس گناہ کے بڑے ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر گھوڑا ہنہارہا ہو (جو کہ اس نے دنیا میں چرایا تھا) اور وہ کہہ رہا ہو: یا رسول اللہ میری فریادرسی کیجئے“ میں کہوں گا: ”میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے دنیا میں تجھے پہنچا دیا تھا“۔

کروں گا۔

جواب = حقیقت یہ ہے کہ ہر میت کو اسی شہر کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا جہاں کہ اس کی وفات ہوئی، اِلاّ یہ کہ کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے جس کی وجہ سے میت کا منتقل کرنا ضروری ہو جائے، موجودہ دور میں ذرائع حمل و نقل کی وجہ سے حرمین شریفین تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے، اگر دنیا کے ہر مسلمان کو حرمین شریفین میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے تو خدشہ ہے کہ یہ دونوں مقدس شہر عظیم قبرستانوں میں تبدیل نہ ہو جائیں، مسلمان کے لئے اہم چیز یہی ہے کہ وہ نیک اعمال کے ذریعے اچھی زندگی گزارا ہو اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔

رفاعی کی ذکر کردہ دونوں احادیث میں پہلی مکہ کی فضیلت میں ہے اور دوسری مدینہ میں وفات پانے کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے یہ تو تمام جانتے ہیں جو حرمین شریفین میں مرتا ہے وہ وہیں دفن کیا جاتا ہے، ان دونوں احادیث میں میت کو باہر سے لا کر دفنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

رفاعی کو اس مسئلے میں علمائے نجد و حجاز پر اعتراض کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، جب کہ وہ صوفیت کے دلدادہ ہیں اور صوفیوں میں تو یہ حکایات عام ہیں کہ فرشتے مُردوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں سخاوی نے اپنی کتاب ”المقاصد الحسنة فیما یدور من

باہر مرنے والوں کو حرمین میں دفن کرنے کا مسئلہ

11۔ رفاعی کہتے ہیں: ”آپ لوگ ان مسلمانوں کو جو مکہ اور مدینہ سے باہر انتقال کرتے ہیں، انہیں حرمین میں دفن کرنے سے روکتے ہو، جب کہ یہ دونوں شہر پاک اور مبارک ہیں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول دونوں چاہتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عدی الزہری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ”قال رأیت رسول ﷺ علی راحلته واقفا بالحزورة، یقول“ واللہ انک لخیر ارض اللہ، وأحب ارض اللہ إلی اللہ ولو لا أخرجت منک ما خرجت“ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی سواری پر ”حزورہ“ کے مقام پر کھڑے دیکھا، آپ مکہ کو خطاب کر کے فرما رہے تھے: ”اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین سرزمین ہے اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میں تجھ سے زبردستی نہ نکالا جاتا تو میں نہیں نکلتا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اشاد فرمایا: ”من استطاع أن یموت بالمدينة فلیمت بها، فإنی أشفع لمن یموت بها“ جو مدینہ میں وفات پا سکتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ وہیں وفات پائے، کیونکہ میں اس میں مرنے والوں کے لئے سفارش

الأحادیث علی الألسنة“ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے مُردوں کو منتقل کرتے رہتے ہیں“ (یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آرہی ہے)

پھر کہتے ہیں: ”میں اس پر بھی نہیں رکتا“ پھر کچھ کہانیاں ذکر کیں جن میں یہ بھی ایک کہ ”عزّ یوسف الزرندی جو مدینہ کے زرندی سادات کے والد تھے، ان کا انتقال مدینہ میں نہیں ہوا تھا، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا جو اسے کہہ رہے تھے: ”میرے بچوں کو سلام کہو اور انہیں بتلاؤ کہ میں ان کے قریب لایا گیا ہوں اور جنت البقیع میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب دفنایا گیا ہوں، جب وہ میری زیارت کرنا چاہیں تو وہاں کھڑے ہوں اور سلام و دعا کریں۔“

اسی بات کو عجلاونی نے بھی اپنی کتاب ”كشف الخفاء ومزيل الإلباس فیما یدور الحدیث علی ألسنة الناس“ میں ذکر کیا ہے اور ان حکایتوں کو بھی ذکر کیا ہے جسے سخاوی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور پھر کہتے ہیں: شعرانی نے اپنی کتاب ”البدور المنیر فی غریب احادیث البشیر والنذیر“ میں کہتے ہیں کہ: ”اس طرح کے واقعات ایک بڑی جماعت کو پیش آئے جن میں ایک میرے آقا ابوالفضل بھی ہیں، جو سادات بنی وفاء سے تعلق رکھتے تھے، وہ دریائے نیل میں غرق ہو گئے

لیکن انہیں اپنے دادا کے پاس ”قرافہ“ میں مدفون پایا گیا، اسی طرح زندوں کا منتقل ہونا تو بہت عام ہے، ایک آدمی مصر میں باتیں کر رہا ہے اور وہ ایک ہی رات میں مکہ منتقل ہو جاتا ہے تو لوگ اسے وہاں بھی پاتے ہیں۔ شعرانی کی وفات ۳۹۷ھ میں ہوئی۔

اہل سنت والجماعہ جن میں علمائے نجد و حجاز بھی شامل ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات کو بھی برحق مانتے ہیں اور وہ صحابہ کرام اور نیکیوں میں انکی اتباع کرنے والوں کے متبع ہیں، لیکن وہ ان بے لگام خوابوں کو چاہے وہ بیداری کے ہوں یا نیند کے، سچے نہیں مانتے۔

اور جو جس جگہ دفن کیا گیا وہ قیامت کے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور سب سے پہلے ہمارے رسول ﷺ کی قبر مبارک شق ہوگی، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”أنا سید ولد آدم یوم القیامة“ وأول من ینشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع“ (رواہ مسلم) میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور پہلا ہوں جس کی قبر شق ہوگی، اور پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور پہلا ہوں جس کی شفاعت بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی۔ (مسلم)

احادیث صحیحہ سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ فرشتے مُردوں کو ادھر ادھر منتقل کرتے رہتے ہیں بلکہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں ہی قیامت تک رہیں گے، جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منکر نکیر کے مومن اور منافق سے سوالات کے متعلق مروی ہے، مومن سے کہا جائے گا: ”نم کنومة العروس الذی لا یوقظہ إلاّ أحبّ أهلہ إلیہ“ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک۔ تم دُہلا کی طرح سو جاؤ، جسے اس کے اہل میں سے سب سے محبوب ترین ہستی ہی جگاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر سے اٹھائے گا۔

اور اسی حدیث میں ہے کہ منافق سے کہا جائے گا: ”إلتئمی علیہ“ فتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ“ فلا یزال فیہا معذباً حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک۔ منافق کے حق میں زمین سے کہا جائے گا: ”تو اس پر تنگ ہو جا“ وہ اس پر اتنا تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں باہم مل جائیں گی اور وہ اسی میں قیامت تک عذاب سے دوچار رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسکی قبر سے اٹھائے۔

کیا علامہ البانی کی کتابیں فرسودہ ہیں؟

12۔ رفاعی نے علماء نجد و حجاز پر ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو (جب کہ وہ حیات تھے) جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا استاذ اور اسکی مجلس اعلیٰ کا رکن بنایا، جبکہ انکے گمان میں شاہ فیصلؒ نے انہیں نکال دیا تھا، لیکن انکے بعد وہ دوبارہ اسی مقام پر بحال کئے گئے اور رفاعی نے انکی کتابوں کو ازکار رفتہ اور فرسودہ قرار دیا۔

جواب = محدث زمانہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سنت نبوی کی عظیم خدمات، احادیث کی معرفت اور ان تک پہنچنے کا راستہ آسان بنانے اور احادیث کے طرق، متابعات اور شواہد اور پھر ان پر صحت اور ضعف کا حکم لگانے کے لئے ساری دنیا کے اہل انصاف کے ہاں معروف و مشہور ہیں، آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں اسکے استاذ مقرر کئے گئے، پھر اسکی مجلس اعلیٰ کے رکن اور پھر ان سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا جو انکے اور جامعہ کے درمیان تھا، جیسا کہ غیر سعودی اساتذہ کا ہوتا ہے، میں جامعہ اسلامیہ میں اسکی تاسیس کے وقت سے موجود ہوں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ شاہ فیصلؒ نے شیخ البانیؒ کو جامعہ سے نکال دیا تھا، جیسا

کہ رفاہی کا دعویٰ ہے، سابق میں جامعہ اسلامیہ کی مجلس اعلیٰ میں دس ارکان غیر سعودی ہوتے تھے، جن کی تعیین رئیس الجامعہ کی سفارش پر شاہی فرمان سے تین سال کے لئے ہوتی تھی، میں شاہ فیصلؒ کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز تھا، جب علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ جامعہ کے چانسلر کے عہدے سے مستعفی ہو کر ۱۳۹۵ھ میں إدارة البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والإرشاد کی صدارت پر فائز ہوئے تو میں جامعہ کے چانسلر کے عہدے پر چار سال تک فائز تھا، اس دوران میں نے جامعہ کی مجلس اعلیٰ کے لئے دس ارکان کی سفارش کی تھی، جن میں ایک علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی تھے اور یہ سفارش موصوف کے علم و فضل اور حدیث نبوی کے لئے انکی شاندار خدمات اور انکے حامی سنت، قانع بدعت ہونے اور بدعتیوں کی تردید کی وجہ سے تھی۔

رفاہی نے علامہ موصوف کی کتابوں کو فرسودہ قرار دیا، کیا ہی بہترین ہیں وہ کتابیں جنہیں رفاہی اینڈ کمپنی فرسودہ قرار دے رہی ہے، لیکن جسے علم، احادیث، انہیں جمع کرنے اور ان سے استفادہ کی تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے، وہ جانتا ہے کہ احادیث رسول ﷺ کو فرسودہ قرار دینا کس قدر عظیم جرم ہے، کاش رفاہی کو اس کی کچھ خبر ہوتی۔ ﴿یالیت قومی یعلمون﴾

میلاد النبی کا جشن

13۔ رفاہی نے میلاد النبی ﷺ کے جشن قائم کرنے پر زور دیا ہے اور علمائے نجد و حجاز پر جوان جشنوں کے خلاف ہیں اعتراض کیا ہے۔

جواب = رسول اللہ ﷺ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اس کے والدین، اہل و عیال اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے: ”لایؤمن أحدکم حتیٰ أکون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین“ (متفق علیہ) تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

بلکہ ضروری ہے کہ آپ ﷺ کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ کی محبت والدین، اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ کرنا اس لئے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے صراطِ مستقیم کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی اور انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لایا اور یہ نعمت اس قدر عظیم ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں، اور آپ علیہ السلام سے محبت کی واضح

نشانی آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کی اتباع ہے اور یہ آپ کی احادیث کی تصدیق، آپ کے احکام کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب اور اللہ کی عبادت، کتاب و سنت سے ثابت طریقے پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہے کہ میلاد النبی ﷺ منانے کے سلسلے میں نہ تو آپ ﷺ سے کوئی صحیح روایت مروی ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور پہلی تین صدیوں کے (جنکے خیر پر ہونے کی شہادت دی گئی ہے) مسلمانوں سے کوئی دلیل مذکور ہے، بلکہ میلادوں کی بدعت (جن میں میلاد النبی بھی شامل ہے) سب سے پہلے عبیدیوں (جنہیں فاطمی بھی کہا جاتا ہے) نے ایجاد کیا، جنہوں نے چوتھی صدی ہجری میں مصر پر حکومت کی تھی، تقی الدین احمد بن علی المقریزی نے اپنی کتاب ”المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار“ (۱/ ۴۹۰) میں فرماتے ہیں کہ ”فاطمیوں کے لئے سارا سال میلادوں اور موسموں کا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے بہت سے مواسم اور عیدوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں میلاد النبی ﷺ، میلاد علیؑ، میلاد فاطمہؑ، میلاد حسنؑ، میلاد حسینؑ اور میلاد خلیفہ وقت بھی ہیں۔“

امام ابن کثیرؒ اپنی کتاب البدایة والنهاية میں ۵۶۷ھ کے

واقعات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اسی سال فاطمیوں کی حکومت ان کے آخری خلیفہ ”عاضد“ کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔“ پھر فرماتے ہیں: ”انکی سلطنت میں بہت سی بدعات اور خرافات ظہور پذیر ہوئیں، اہل فساد زیادہ ہو گئے اور انکے دور میں علماء اور نیک لوگ بہت کم ہو گئے۔“ اس سے تھوڑا پہلے امام ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ (جنہوں نے اس بدترین حکومت کا خاتمہ کر دیا) نے سارے مصر میں اذان سے ”حی علیٰ خیر العمل“ کے الفاظ رکوا دئے۔

جشن میلاد النبی منانے میں عیسائیوں کی تقلید ہوتی ہے، اس لئے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت مناتے ہیں، سخاوی اپنی کتاب ”التبر المسبوك فی ذیل السلوك“ صفحہ ۱۴ میں کہتے ہیں: ”اگر صلیبی اپنے پیغمبر کی ولادت کی رات سب سے بڑی عید مناتے ہیں تو پھر مسلمان اپنے رسول ﷺ کی عزت و قدر کرنے کے اور زیادہ مستحق ہیں،“ امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”المورد الروی فی المولد النبوی“ (صفحہ ۲۹، ۳۰) میں سخاوی کا تعاقب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”سخاوی کی بات کی تردید کے لئے یہی کافی ہے کہ ہم اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دئے گئے ہیں۔“

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میلادوں کی بدعت، رافضیوں، عبیدیوں اور

اس معاملے میں گمراہ عیسائیوں کے متبعین کی ایجاد ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا بِشَبْرٍ وَذُرَاعًا بِذُرَاعٍ“ حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا: ”اليهود والنصارى يا رسول الله“ قال: ”فمن“ - (متفق عليه . عن أبي سعيد) تم ضرور اگلی امتوں کے عادات و اطوار کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گاوہ کے سوراخ میں جا گھسیں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے، ہم نے کہا: ”اے اللہ کے رسول: کیا ہم یہود و نصاریٰ کی پیروی کریں گے؟“ آپ نے فرمایا: ”اگر وہ نہیں تو پھر کون؟“۔

حرم مکی میں چار مصلوں کا مسئلہ

14۔ رفاعی کہتے ہیں: ”حرم مکی میں مذاہب اربعہ کے منبر تھے جنہیں آپ لوگوں نے منہدم کر دیا، درس کے لئے کرسیاں رکھی جاتی تھیں، اسے روک دیا، اور مسجد نبوی کے ایک مدرس نے دوران درس کہا کہ: ”رسول اللہ ﷺ کے والدین دوزخی ہیں“ انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان معلوم ہونا چاہیے کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (الأحزاب: 57) (جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور اس نے ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (التوبة: 61) (اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے) پھر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے والدین کی نجات کے متعلق سیوطی کے رسائل کے کچھ حوالے دئے۔“

جواب = منہدم شدہ منابر سے رفاعی کی مراد مذاہب اربعہ کے وہ چار مصلے ہیں جو پہلے مطاف کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے اور یہ شاہ عبد

العزيز آل سعود کے عہد سے پہلے کے تھے اور حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی حضرات اپنے اپنے مصلّوں پر علاحدہ اپنے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عظیم حسنات میں سے یہ بھی ایک نیکی ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اطراف نماز کے متعلق اس انتشار اور تفریق کو ختم کر دیا اور تمام کو مقام ابراہیم کے مصلّے پر ایک امام کی اقتداء میں جمع کر دیا اور یہ مصلّے مطاف کی توسیع تک باقی رہے، میں نے جب ۱۳۷۱ھ میں اپنا فرض حج کیا تو اس کو دیکھا تھا۔

میں نے ڈاکٹر تقي الدين الهلالي المراكشي رحمہ اللہ (آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس عہد کو پایا تھا) کو فرماتے ہوئے سنا: ”ایک شخص نے ان مصلّوں کے تفرق پر اپنے دلی رنج کا اظہار ایک ایسے شخص کے سامنے کیا جو مقلد تھا، مقلد نے اس کے دلی رنج پر یہ جواب دیا: ”اس سے معلوم ہوا کہ تم حق پر نہیں ہو اس لئے کہ تمہارے لئے کعبہ کے اطراف کوئی مصلّی نہیں ہے،“ یہ سن کر پہلے شخص نے کہا: ”کیا مسلمانوں کے مصلّی کے لئے مقام ابراہیم کافی نہیں؟ جب وہ ہے تو انہیں اس کے علاوہ اور کسی مصلّی کی کوئی ضرورت نہیں۔“

☆ رفاعی اپنے بیان میں مسلمانوں کی گروہ بندیوں پر اپنے دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں: ”امریکہ اور یورپ کے ممالک میں بھی

تمہاری یہ بیماری پہنچ چکی ہے، مسلمانوں کے مدارس اور مساجد میں پھوٹ پڑی ہے، ابن باز اور ابن عثیمین کے متبعین، صوفیاء اور ذاکرین کو کافر گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اشعری ہے اور یہ ماتریدی، یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی، جس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے، شادی کرنے اور تعلقات رکھنے کو حرام قرار دینے لگے جس کی وجہ سے یہ لوگ دین کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔

رفاعی یہاں تو امریکہ اور یورپ میں مسلمانوں کے انتشار پر آہ و بکا کر رہے ہیں، لیکن طرفہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں مسلمانوں کے انتشار کے اختتام اور ان کے اتحاد پر ماتم گنان ہیں اور ان لوگوں کو کوس رہے ہیں جو اس تفرق اور انتشار کو ختم کرنے والے ہیں اور انہیں یہ کہہ کر بدنام کر رہے ہیں کہ ”حرم مکّی میں مذاہب اربعہ کے چار مصلّے تھے جنہیں ان لوگوں نے منہدم کر دیا، کیوں نہیں عین کعبہ میں اس افتراق اور انتشار کو باقی رکھا؟“

رفاعی کے اعتراضات میں یہ تضاد کہ ایک طرف ان کا یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کے آپسی اختلافات پر سرپیٹنا اور یہاں عین حرم مکّی میں مسلمانوں کے متحد ہو کر نماز پڑھنے پر سینہ کوبی کرنا اور شور و غل مچانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ وہ حق و ہدایت کی دعوت دینے والے علمائے نجد کے متعلق اپنی خواہش نفس کے قلع ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ تضاد ہے۔

امام ابو عثمان النیساپوری نے کیا ہی بہترین بات فرمائی: ”جس نے اپنے آپ پر قوی و عملی طور پر سنت کو حاکم بنایا، وہ جب بھی بات کرے گا تو حکمت سے بھری ہوئی کرے گا اور جس نے اپنی ذات پر قولاً و عملاً نفسانی خواہش کو حاکم بنایا، وہ جب بھی گفتگو کرے گا تو بدعت کہے گا۔“

اگر دوسرے مسلمان آپس میں اشعری، ماتریدی، دیوبندی اور بریلوی فرقوں میں بٹ گئے تو اس میں علمائے نجد و حجاز کا کیا قصور؟ رفاعی کا یہ قول کہ: ”ابن باز وابن عثیمین رحمہما اللہ کے متبعین صوفیاء اور ذاکرین کو کافر قرار دیتے ہیں“ یہ ان پر گھلا ہوا بہتان ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

☆ جہاں تک مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تفسیر، حدیث اور فقہ کے دروس کا معاملہ ہے، الحمد للہ وہ اب بھی جاری ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسجد نبوی میں مؤطا امام مالک کا درس شیخ عطیہ محمد سالم اور شیخ عمر محمد فلاتہ رحمہما اللہ دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور امانت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہر شخص کو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں درس دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ (ورنہ اس سے فتنے و فساد کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جس کا سد باب بڑی مشکل سے ہی ہو سکے گا)

رسول اللہ ﷺ کے والدین کا مسئلہ

15 - رفاعی کا اس بات سے انکار کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین دوزخ میں جائیں گے، اس کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے کہ یہ بات کہنے والے علمائے نجد و حجاز نہیں بلکہ خود محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ”أَنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: ”في النار“ فلما قفى دعاه، فقال: ”إن أبي وأباك في النار““ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ”یا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟“ آپ نے جواب دیا: ”وہ دوزخ میں ہے“ جس وقت وہ پلٹا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا ”میرا اور تیرا باپ دوزخ میں ہے“۔ اس حدیث کے لئے امام نووی نے باب باندھا ہے: ”باب أن من مات على الكفر فهو في النار“ ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين“ باب اس بارے میں کہ جو کفر پر مرتا ہے وہ دوزخی ہے، اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ کے مقرب لوگوں کی رشتہ داری اس کے لئے فائدہ مند ہوگی۔

پھر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”جو اس شخص اس دور میں

مرتا ہے جس میں اہل عرب بت پرستی میں مبتلا تھے وہ دوزخی ہے اور یہ دعوت توحید پہنچنے سے پہلے مواخذہ نہیں ہے کیونکہ انہیں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت (توحید) پہنچ چکی تھی۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِسْتَأْذَنْتَ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَأُمَّيْ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي“ واستأذنته أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذَنْ لِي“۔ میں نے اپنے رب سے میری والدہ کے لئے طلبِ مغفرت کی اجازت چاہی لیکن اس نے اجازت نہیں دی، پھر میں نے اپنے پروردگار سے انکی زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ”زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ“ فَقَالَ: ”إِسْتَأْذَنْتَ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي“ واستأذنته فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذَنْ لِي“ فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذْكُرُ الْمَوْتَ“ رسول اللہ ﷺ نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی، آپ رو پڑے اور انہیں بھی رُلایا جو آپ کے ہمراہ تھے، پھر فرمایا: ”میں نے اپنے رب سے میری والدہ کے لئے طلبِ مغفرت کی اجازت چاہی لیکن اس نے اجازت نہیں دی، پھر میں نے اپنے پروردگار سے انکی

زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو اس نے مجھے اجازت دے دی، تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تم کو موت یاد دلاتی ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں: ”اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین سے انکی زندگی میں ملاقات اور انکی وفات کے بعد انکی قبروں کی زیارت جائز ہے کیونکہ جب انکی وفات کے بعد انکے قبور کی زیارت جائز ہے تو پھر زندگی میں بدرجہ اولیٰ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے لئے طلبِ مغفرت ممنوع ہے، قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت اور مشاہدہ سے عبرت و نصیحت کا قصد کیا اور اس کی تائید حدیث کے آخری ٹکڑے سے ہوتی ہے“ تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔“ امام نوویؒ پھر فرماتے ہیں: ”حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول“ آپ ﷺ نے رویا اور اپنے ساتھیوں کو رُلایا“ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: ”آپ علیہ السلام کا رونا اس لئے تھا کہ آپ کی والدہ آپ کی نبوت کے زمانہ کو نہیں پاسکیں اور آپ ﷺ پر ایمان نہ لاسکیں۔“ امام بیہقی ”السنن الکبریٰ“ (۱۹۰/۷) میں فرماتے ہیں: ”آپ کے والدین مشرک تھے اس کی دلیل وہی ہے جو ہم نے بتلائی، پھر حضرت انس

رضی اللہ عنہ کی حدیث ”..... إن أبي وأباك في النار.....“ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ”إستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي“ واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي“ کو سند سے بیان کر کے فرمایا کہ ان دونوں احادیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے ☆ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ کے والدین حالت شرک میں وفات پائے تھے اور وہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، اس کے برخلاف آپ ﷺ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور جو سیوطی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ: آپ ﷺ کے لئے آپ کے والدین زندہ کئے گئے اور وہ دونوں مسلمان ہوئے، صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ اسکی سند ثابت نہیں ہے اور اس میں بہت سے مجہول راوی ہیں، جیسا کہ ابن کثیرؒ نے ذکر کیا ہے۔

☆ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: ”کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے والدین کو زندہ کیا اور انہوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور اس کے فوراً بعد وہ انتقال کر گئے؟“

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا: ”یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ تمام حدیث کی معرفت رکھنے والے اس پر متفق ہیں کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اگرچہ کہ اس کو ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی

کتاب ”السابق واللاحق“ میں، ابو القاسم السہیلی نے ”شرح السیرة“ میں اور ابو عبد اللہ القرطبی نے ”التذکرۃ“ میں مجہول سند سے ذکر کیا ہے اور جنہیں علم حدیث کی معرفت ہے وہ تمام اس پر متفق ہیں کہ یہ روایت موضوعات میں سب سے نمایاں ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس کی تصریح کردی ہے اور یہ روایت حدیث کی معتمد علیہ کتب میں نہیں ہے نہ صحاح میں نہ سنن میں اور نہ ہی مسانید اور ان جیسی کسی معروف کتب حدیث میں، نہ اس روایت کو اہل سیر و مغازی اور نہ ہی مفسرین نے ذکر کیا جب کہ وہ عموماً صحیح کے ساتھ ضعیف روایات بھی ذکر کرتے ہیں، اس سے اس جھوٹ کا واضح ہونا کسی بھی دین دار شخص پر مخفی نہیں، کیونکہ اگر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا تو اس کے خرق عادت ہونے کے علاوہ دو وجوہات سے متواتر منقول ہوتا:

(۱) مردوں کے زندہ ہونے کی وجہ سے (۲) مرنے کے بعد ایمان قبول کرنے کی وجہ سے۔

لیکن جب ثقہ راویوں میں سے کسی نے انہیں ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے۔

خطیب بغدادی کا اپنی کتاب ”السابق واللاحق“ میں اس روایت کو لانے کا مقصد تمام متقدم و متاخر محدثین کی روایات کو جو انہوں نے شخص

واحد سے روایت کی ہیں؛ ذکر کرنا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ روایات سچی ہیں یا جھوٹی؟ اور ابن شاہین ہر رطب و یابس کو روایت کرتے ہیں اور سہیلی نے اس روایت کو یہ بتلانے کے لئے ذکر کیا ہے کہ اس کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں۔

نیز یہ روایت کتاب اللہ، سنت صحیحہ اور اجماع کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ☆ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِنِّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴿النساء: 17/18﴾ (اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لئے ہے جو نادانی سے کوئی بُرا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ تمام باتوں کو جاننے والا اور حکمت والا ہے، لیکن توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو بُرے کام کرتے چلے جاتے ہیں جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے ”اب میں نے توبہ کر لی ہے“ اور نہ ہی ان لوگوں کے لئے ہے جو حالت کُفر میں مرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ

واضح کر دیا ہے کہ جو کافر ہو کر مرا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرمان باری ہے: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ (غافر: 85) جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا انہیں ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے جو اس کے بندوں میں رائج ہے اور وہاں کافر گھائے میں ہونگے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے اپنے قانون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جس وقت بندے اس کا عذاب دیکھ لیں گے تو انہیں ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا تو پھر مرنے کے بعد ایمان لانا کہاں سے مفید ہوگا؟ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایات کو ذکر کیا، پھر فرماتے ہیں: ”اس حدیث میں جو مسند احمد وغیرہ میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِن أَمَىٰ مَعَ أَمِّكَ فِي النَّارِ“ میری ماں بھی تیری ماں کے ساتھ دوزخ میں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ صحابی کا اپنے والد کے متعلق سوال کرنے کا واقعہ فتح مکہ کے وقت کا ہے اور آپ کے والدین کے زندہ کئے جانے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے، تو جواباً کہا جائے گا: ”آپ کے والد کے اسلام کی شہرت بھی آپ کے دونوں چچا حضرت حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما کی طرح ہوتی۔

ابوطالب کے ایمان لانے کا مسئلہ

16 - اور اسی طرح جو جاہل رافضی کہتے ہیں کہ: ”ابوطالب بھی ایمان لائے اور سیرت کی کتابوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو بعض ضعیف روایات آئی ہوئی ہیں، ان سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ”انہوں نے موت کے وقت نہایت آہستہ آواز میں اسلام قبول کیا۔“

جواب = اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ ذکر کرتے کہ جناب ابوطالب ایمان لائے تو رسول اللہ ﷺ سے یہ ہرگز نہیں کہتے: ”عمّک الشیخ الضّالّ کان ینفعک“، فہل تنفعہ بشیء؟ فقال: ”وجدتہ فی غمرۃ من نار“، فشفعت فیہ حتی صار فی ضحضاح من نار“ فی رجليہ نعلان من نار یغلیٰ منہما“ دماغہ ولو لا أنا لکان فی

الدرك الأسفل من النار“ (بخاری و مسلم) آپ کے بوڑھے گمراہ چچا (ابوطالب) نے (دنیا میں) آپ کو فائدہ پہنچایا تھا، کیا انہیں آخرت میں کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”میں نے انہیں دوزخ کے بیچ پایا، پھر میں نے انکی سفارش کی یہاں تک کہ وہ دوزخ کے کنارے آگئے، ان کے پیروں میں دو آگ کے چپل ہونگے جس سے ان کا دماغ کھولے گا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔“

☆ جناب ابوطالب کے ایمان لانے والی بات صحیح روایات کے بھی خلاف ہے، صحیح بخاری کے مطابق انہوں نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی: ”علی ملّة عبد المطلب“ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ انکی وفات کے وقت موجود نہیں تھے، اگر ابوطالب کے ایمان لانے کی بات صحیح ہوتی تو انکی شہرت حضرت حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما سے کہیں زیادہ ہوتی، جو علم سلف سے خلف کو ملا ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کسی نے بھی آپکے چچا ابوطالب اور آپ ﷺ کے والدین کو ”مومن اہل بیت“ میں شمار کیا ہو جیسا کہ حضرت حمزہ، عباس، علی، فاطمہ، حسن اور حسین وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین شمار کئے گئے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے ایمان لانے کی بات سراسر جھوٹی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرَ لَكَ وَمَا أَمِلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (ممتحنہ: 4) ترجمہ: تمہارے لئے ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا

کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودان (باطل) سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بیر پیدا ہو گیا جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی یہ بات (اس سے مستثنیٰ ہے) جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی، میں آپ کے لئے ضرور مغفرت کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے (ان کی دعا یہ تھی) اے ہمارے رب! ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔

اور فرمانِ الہی ہے: ﴿وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (توبہ: 114) ترجمہ: اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخشش طلب کرنا ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس (اللہ تعالیٰ) نے اس سے کیا تھا، جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے براءت اختیار کر لی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے نقشِ قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے، سوائے اس طلبِ مغفرت کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدِ آذر کے متعلق کیا، جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے براءت اختیار کر لیا۔ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہؒ ۴/۳۲۴، ۳۲۷)

☆ رفاعی نے رسول اللہ ﷺ کے والدین کی نجات کے متعلق امام سیوطیؒ کے رسائل کا جو حوالہ دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ سیوطیؒ نے اس تعلق سے کوئی صحیح روایت ذکر نہیں کی جس سے ثبوت پکڑا جائے۔ علامہ ملا علی قاری حنفیؒ نے سیوطی کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تجب ہے کہ علامہ سیوطیؒ نے یہ کیسے دعویٰ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین کو دوزخی کہنا آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا ہے، جب کہ یہ خود جناب محمد ﷺ کی زبانی مسلم وغیرہ کی صحیح روایات سے ثابت ہے، جب کہ رسول اللہ ﷺ کے والدین کے زندہ کئے جانے اور پھر ان کے مسلمان ہونے کی بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر بغیر علم کے بات گھڑنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: 33) کہہ دیجئے: میرے رب نے ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بے حیائی، گناہ، ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لئے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔

ابن عربی کا کفر اس کی کتابوں میں

17 - آپ لوگوں نے ابن عربی کو کافر قرار دیا، پھر ان کے ساتھ جتھے
الإسلام امام غزالی اور امام ابوالحسن الأشعریؒ کو بھی ملا دیا۔

جواب = امام ابوالحسن الأشعری رحمہ اللہ کے تعلق سے عرض ہے کہ ان کا
عقیدہ انکی زندگی کے آخری ایام میں محدثین کے عقیدہ پر تھا، جیسا کہ انکی
دو کتابوں ”المقالات“ اور ”الإبانة“ سے ظاہر ہے، اب جو اشاعرہ اپنے
آپ کو انکی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ انکے اس عقیدے پر نہیں ہیں جو
انکی زندگی کے آخری مرحلے کا تھا، علماء نجد کی اس بات سے کونسی تکفیر یا
تبدیل (کافر اور بدعتی قرار دینا) ظاہر ہو رہی ہے، جس پر رفاعی انہیں
نصیحت فرما رہے ہیں؟

امام غزالی رحمہ اللہ اپنے عقیدے میں متکلمین کے نہج پر تھے، لیکن
بعض معتبر علماء سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے اس متکلمانہ عقیدے
سے رجوع کر لیا تھا، امام ابی العزّ حنفی رحمہ اللہ شارح العقیدۃ الطحاویۃ
فرماتے ہیں: ”وہ شروع میں متکلمین کی اس جماعت میں شامل تھے جنہیں
آخر میں حیرانی اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو سکا“ پھر فرماتے ہیں

”اسی طرح غزالی رحمہ اللہ کا معاملہ، علم کلام کے معاملے میں حیرت اور
استعجاب پر آکر رک گیا، پھر انہوں نے اس طریقے سے منہ موڑ لیا اور
احادیث رسول ﷺ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس حالت میں انتقال
فرمایا کہ صحیح بخاری شریف انکے سینے پر تھی، اور اپنی کتاب ”إلجام العوام
عن علم الکلام“ میں علم کلام میں لوگوں کو مشغول ہونے سے ڈرایا ہے
اور کتاب وسنت اور اسلاف کے طریقے کو لازم پکڑنے کی ترغیب دی ہے
رفاعی بتلائیں اگر علمائے نجد و حجاز نے امام غزالیؒ کے متعلق یہ کہا ہے
تو کیا انہیں کافر قرار دیا؟ مالکم کیف تحكمون؟

لیکن جہاں تک ابن عربی الطائی صاحب الفصوص الحکمیۃ اور قائل وحدۃ
الوجود کا معاملہ ہے، اس شخص نے اپنی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں، جب
بھی انہیں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان پڑھے گا تو اسکو کافر قرار دینے میں ہرگز
تامل نہیں کرے گا۔

شیخ برہان الدین البقاعیؒ (متوفی ۸۸۵ھ) نے ”تنبیہ الغبی علی تکفیر
ابن عربی“ کے نام سے ۲۴۱ صفحات کی کتاب لکھی ہے، اس کے مقدمہ
میں وہ فرماتے ہیں: ”جب میں نے دیکھا کہ لوگ ابن عربی، صوفی اور
وحدة الوجود کے قائل کے متعلق پس و پیش میں مبتلا ہیں، جب کہ اس نے
اپنی کتاب الفصوص الحکمیۃ میں اتنا کفر ظاہر کیا ہے جتنا کہ اسکی

دوسری کتابوں میں نہیں، اس لئے میں نے چاہا کہ اس کے گھر کو ظاہر کروں، تاکہ لوگوں پر اس کا کفر و ضلال واضح ہو اور لوگ اسکے حال کو جانیں اور اسکی باتیں چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور یہ کتاب میں نے رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لکھی ہے: ”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده“ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مسلم عن أبي سعيد الخدري) وفي رواية عبد الله بن مسعود ”وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل“۔ (مسلم) جس نے کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ اسکی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے، اگر اسکی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اسے برا جانے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی دوسری روایت میں ہے: ”اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“

پھر فرماتے ہیں: ”اس رسالے کا نام میں نے ”تنبيه الغبی علی تکفیر ابن عربی“ رکھا ہے، آپ چاہیں تو اس کو ”النصوص علی کفر الفصوص“ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اسکے کفر کی شہادت کے لئے وہی باتیں لی ہیں جس میں کوئی تاویل کی گنجائش نہیں، کیونکہ ہر

کلام تاویل اور اس کے ظاہر سے تشریف کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں تمام عقل مندوں اور نادانوں کے لئے ابن عربی کی کتاب ”الفصوص“ سے کچھ جملے نقل کرتا ہوں، جنہیں علامہ بقاعیؒ نے صفحہ نمبر کے ساتھ اپنے رسالے میں بیان کیا ہے، پھر ان علماء کے جملے نقل کروں گا جنہوں نے اسے کافر قرار دیا یا اس کی پُر زور مذمت کی، ساتھ ہی علماء کی اس جماعت کا نام ذکر کروں گا جنہوں نے اسکے کفر کی صراحت کرتے ہوئے اسکی سخت مذمت کی۔

ابن عربی اس آیت ﴿وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ (وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا) کے متعلق کہتا ہے: ”اس سے مراد فلسفہ و منطق کے عقلی معارف ہیں۔ ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ (وہ تمہیں مال دے گا) کے متعلق کہتا ہے: ”تمہیں وہ چیز دے گا جو تمہیں اس کی طرف مائل کر دے گی، جب تم اسکی طرف مائل ہو جاؤ گے تو تم اپنی صورت اس میں دیکھو گے، جس نے یہ تصور کر لیا کہ اس نے اس کو (اللہ کو) دیکھا ہے وہ عارف نہیں ہوا اور جس نے دیکھا کہ اس نے اُس میں (اللہ میں) اپنے آپ کو دیکھا ہے وہ عارف ہے، اسی لئے لوگوں کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ عالم ۲۔ جاہل۔ (ص ۴۹)

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (اللہ کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ تم

کسی اور کی عبادت نہ کرو) کے متعلق کہتا ہے: ”عالم جانتا ہے کہ کس نے عبادت کی اور وہ ہر صورت میں ظاہر ہوا کہ اسکی عبادت کی جائے، یعنی محسوس صورت کے اعضاء میں یا روحانی صورت کے قویٰ میں، چاہے وہ کس قدر بھی زیادہ ہوں یا متفرق، ہر معبود جس کی عبادت کی جائے وہ غیر اللہ کی نہیں بلکہ عین اللہ کی عبادت ہے۔“ (ص: ۵۱)

﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ (اگر تو انہیں (عذاب دے بغیر) چھوڑ دے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے) کی تشریح کرتے ہوئے ابن عربی کہتا ہے: بھلائی کی طرف ہٹا کر انہیں بندگی سے نکال کر ربوبیت کے اسرار میں داخل کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بندوں کے بجائے رب سمجھنے لگیں گے، یعنی وہ ”بندے رب“ ہونگے۔ (ص: ۶۰)

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ (میرے رب! مجھے بخش دے) کے متعلق کہتا ہے: ”مجھے چھپا دے“ اور میری وجہ سے چھپا دے کہ میرا مقام و مرتبہ نامعلوم ہو جائے جیسا کہ تیرے اس قول ”وما قدرُوا اللہ حق قدرہ“ میں تیری قدر نامعلوم ہوگئی۔ (۶۰، ۶۱)

”ولو الدی“ (میرے والدین کو) جن کا میں مشکل ہوں، یعنی عقل اور فطرت۔ ”ومن دخل بیتی“ (جو میرے گھر میں داخل ہوا) یعنی میرے گھر میں۔ ”مؤمننا“ ان الہی خبروں کی تصدیق کرنے والا جو اس میں

ہوتی ہیں اور وہ، وہ ہیں جو ان کے دلوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ”المؤمنین“ عقلمیں۔ ”المؤمنات“ جانیں۔ پھر کہتا ہے: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں ایک نام ”علی“ (بلند) ہے، یعنی ہر شخص اور چیز پر، اور پھر کوئی چیز نہیں سوائے اس کے، وہ اپنی ذات میں بلند ہے، کیوں نہیں جب کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں، اس کی ذات کے لئے بلندی وجود کی حیثیت سے ہے، اس لئے کہ وہ عین موجودات ہے اور جنہیں مخلوقات کہا جاتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں بلند ہیں، اس لئے کہ وہ تمام صرف وہی (اللہ) ہیں۔ (۶۱)

کہتا ہے: ﴿فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ جو کچھ ظاہر ہے وہ اس کی اصل ہے، اپنے ظہور کے حال میں باطن ہے، وہ اس کی اصل ہے اور کوئی شخص اس کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا، اس کے علاوہ اور کوئی باطن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرنے والا ہے اور اس سے چھپا ہوا بھی ہے، اسی کا نام ”ابوسعید الخزار“ ہے اور اسی طرح کی دیگر مخلوقات کا۔ (۶۲)

کہتا ہے: ﴿خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (اس) (اللہ) نے اُس (آدم علیہ السلام) سے اُس کا جوڑا (حوّا کو) پیدا کیا) اس نے اپنے آپ سے ہی نکاح کیا، بیوی اور بچے اس کا حصہ ہیں اور متعدد ہیں معاملہ ایک ہی ہے۔ (۶۸)

کہتا ہے: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٌ ﴿﴾ (کوئی جاندار ایسا نہیں جسکی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے) یعنی ہر چلنے والا رب کی صراطِ مستقیم پر ہے، اس طرح نہ وہ مغضوب ہیں اور نہ ضالین، جس طرح گمراہی عارضی ہے اسی طرح اللہ کا غضب بھی عارضی ہے اور پھر اللہ کی رحمت کی طرف ہی لوٹنا ہے جو کہ ہر چیز کو ڈھانک لی ہے۔

کہتا ہے: ”کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا: ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾ (یہ بادل ہم پر برسے گا) انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کی تھی اور وہ اپنے بندے کے گمان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے قول سے مثال بیان کیا اور انہیں اس چیز کی خبر دی جو کہ مستقبل میں زیادہ کامل اور اعلیٰ ہوگی، اس لئے کہ جب وہ ان پر بارش برسائے گا تو وہ زمین اور فصلوں کے لئے ہوگی اور وہ اس بارش کے نتیجہ تک بعد میں پہنچیں گے، اسی لئے فرمایا: ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ (بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ہوا ہے، جس میں دردناک عذاب ہے) ”ریح“ سے اشارہ انہیں ملنے والی راحت کی طرف ہے، کیونکہ اس ہوا نے انہیں تاریک ڈھانچوں اور دشوار گزار راستوں سے راحت پہنچائی۔ اور ہوا میں عذاب کا مطلب، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس وقت وہ اُسے چکھیں گے تو وہ بیٹھا معلوم ہوگا، مگر

وہ انہیں رنجیدہ کرے گا اس فراق کی وجہ سے جس کے وہ عادی ہیں۔ مزید کہتا ہے: ”تم کائنات کے بارے میں جو چاہے کہو، اگر تم چاہو تو کہو وہی (اللہ) مخلوق ہے، اگر تم چاہو تو کہو وہی حق ہے، اگر تم چاہو تو کہو وہی حق اور مخلوق ہے، اگر تم چاہو تو کہو کسی بھی طرح اللہ نہیں اور نہ ہی کسی طرح مخلوق ہے، اگر تم چاہو تو اس میں حیرانی بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ مطلب مراتب کے متعین ہونے کی وجہ سے جدا ہو گئے ہیں، اگر تحدید نہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اللہ کے مختلف صورتوں کے بدلنے کی خبر نہیں دیتے اور نہ ہی اس کا وصف تمام صورتوں کو اس سے جدا کر کے بیان کرتے۔ آنکھ اگر دیکھتی ہے تو اسی کو، اور حکم واقع ہوتا ہے تو اسی پر واقع ہوتا ہے۔ (۹۱) کہتا ہے: ”دوزخیوں کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، لیکن دوزخ اور آگ کی شکل میں، عذاب کی مدت گزرنے کے بعد لازمی طور پر وہ دوزخیوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی اور یہ ان کے لئے نعمت ہوگی حقوق کے پورا ہونے کے بعد، جس طرح کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعمت بن گئی جب وہ آگ میں ڈالے گئے، کیونکہ آگ دیکھنے میں تو ایسا لگتا کہ آپ عذاب دئے جا رہے ہیں اور بادی النظر میں یہ ایک المناک صورتِ حال تھی جو ہر اُس جاندار کو نقصان پہنچاتی جو اس کے قریب سے گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی مراد ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ان تکالیف کے باقی

رہتے ہوئے بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی تھی، حالانکہ رنگت میں دیکھنے کے اعتبار سے وہ وہ آگ ہی تھی لیکن دوسری نوعیت سے وہ الہی تجلی تھی (۱۰۲) کہتا ہے: ”موسیٰ علیہ السلام پچھڑے کے معاملے کو حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی زیادہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ پچھڑے کے پوجنے والوں نے اللہ ہی کے فیصلے پر عمل کیا ہے، کیوں کہ ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾“ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی لئے انہوں نے اپنے بھائی کو ڈانٹا جب انہوں نے اس سے لوگوں کو منع کیا، اس لئے کہ عارف ہر چیز میں اللہ کو، بلکہ ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے۔ (۱۱۲)

شیخ زین الدین العراقي رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس کلام کا قائل کئی طرح کفر کا مرتکب ہوا“:

۱۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی کہ وہ اپنی قوم کی پچھڑا پرستی سے راضی تھے۔

۲۔ اس نے اللہ کے قول ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں پوجی جائے گی، گویا بتوں کی پرستش کرنے والا بھی اللہ ہی کی عبادت کرنے والا ہے۔

۳۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پچھڑا پرستی سے

منع کرنے پر ڈانٹا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب ہے جو اس نے حضرت موسیٰ کے غصہ کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی پچھڑا پرستی سے غصہ میں بھر گئے۔

۴۔ عارف اللہ کو ہر چیز میں دیکھتا ہے، بلکہ ہر چیز کو اس کی ذات تصور کرتا ہے، پھر اس نے پچھڑے کو عین معبود حقیقی قرار دیا۔ یہ باتیں سننے والا ہر مسلمان اس شخص کی جرأت پر تعجب کرے گا اور فوراً پکار اٹھے گا کہ یہ باتیں اسی شخص کے منہ سے نکل سکتی ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہ ہو۔

باز رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اس تعلق سے عرض ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کسی کتاب کے متن کو حذف کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔

جہاں تک تبدیلی یا جھوٹ قرار دینے کا معاملہ ہے، اس کے تعلق سے عرض ہے کہ، کسی کتاب پر حاشیہ لگانا اور مؤلف کی کسی بات پر استدراک و تعاقب کرنا، کیا اُسے بدلنا یا جھوٹ قرار دینا ہے؟ جب کہ یہ طریقہ عہد قدیم سے اب تک رائج ہے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے استدراکات میں غایت ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں، کسی بات سے اختلاف کرنا ہو تو فرماتے ہیں: ”یہ قول محل نظر ہے اور صحیح اس طرح ہے“۔

رفاعی نے شیخ مرحوم کی تعلیقات کے متعلق کہا: ”اور انہوں نے ان تعلیقات کے ذریعے شرکاً دروازہ کھول دیا“۔

شیخ عبدالعزیز بن بازؒ تمام دنیا کے اہل علم اور انصاف کے پاس اس حیثیت سے مشہور ہیں کہ آپ بھلائی کے دروازے کھولنے والے اور برائی کے دروازے بند کرنے والے ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ علمائے امت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اگلے پچھلے علمائے سلف، خیر اور اثر (حدیث) اور فقہ و نظر والے ہیں، ان کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا اور جو انہیں بُرائی سے یاد کرتا ہے وہ مومنوں کے راستے پر نہیں ہے“۔ (رفاعی غور کریں کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ

ثقافتی کتابوں کو بدلنا

18۔ رفاعی ”ثقافت کو جھوٹ سے آلودہ کرنا“ کے موضوع پر کہتے ہیں: ”آپ لوگوں کی عادت ہے کہ اسلامی ثقافت کی کتابوں میں جو چیز آپ کو پسندیدہ نہیں اس کو اصل کتاب سے غائب کر دیتے ہو“ پھر جو کتابیں حذف و تغیر کا شکار ہو گئیں یا جن میں (انکی دانست میں) جھوٹ شامل کر دیا گیا، کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کئی باتیں ذکر کیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے: ”إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد کے (سابق) رئیس، شیخ ابن باز (رحمہ اللہ) نے کوشش کی کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی بخاری شریف کی شرح ”فتح الباری“ میں جو چیزیں انہیں پسند نہیں ان کا استدراک و تعاقب کریں، انہوں نے اپنے معاونین کے ساتھ مل کر اس کے تین پارے شائع کئے اور پھر تعلیق اور استدراک سے رُک گئے اس طرح انہوں نے ان تعلیقات کے ذریعے شرکاً دروازہ کھول دیا۔

جواب = رفاعی نے اپنی دانست میں جس حذف، تبدیلی اور جھوٹ قرار دینے کا تذکرہ کیا ہے اور اسے شیخ الاسلام، علامہ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن

پر بے جا اتہامات لگا کر اور صرف اختلافِ فکر کی وجہ سے انہیں بدنام کر کے کیا وہ مومنوں کی راہ پر ہیں؟

شیخ ابن باز رحمہ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر و اثر اور فقہ و نظر کو جمع کر دیا تھا اور آپ بیک وقت فقیہ بھی تھے اور محدث بھی، اور میں شیخ مرحوم کو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں شمار کرتا ہوں ﴿وَلَا أَزْكَىٰ عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ﴾ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان اولیاء اللہ میں سے ہونگے جن کے بارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ (یونس: 62/63) ترجمہ: سنو! جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف اور نہ غم نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مَنْ عَادَ لِي وَلِيَا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ“ (بخاری) جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ (کیا رفاعی نے ایک ولی سے دشمنی کر کے اللہ سے اعلانِ جنگ نہیں کیا؟) شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی وفات ۲۷ محرم ۱۴۲۰ھ کو ہوئی، میں نے آپ کی وفات کے بعد جامعہ اسلامیہ میں ”شیخ عبدالعزیز بن باز اسلاف کا ایک نمونہ“ کے موضوع پر ایک لیکچر دیا تھا، جو شائع ہو گیا۔

کیا شیخ الجزائری کی تفسیر، جلالین سے ماخوذ ہے؟

19- رفاعی نے شیخ ابوبکر الجزائری پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے تفسیر جلالین کے طرز پر ایک ایسی تفسیر لکھی جو جلالین کی بدل ہو اور لوگوں کو ایسی لگے کہ وہ تفسیر جلالین ہی ہے تاکہ اس طرح عام لوگوں تک اسکی رسائی ہو۔ **جواب** = شیخ ابوبکر الجزائری کی تفسیر کا نام ”ایسر التفاسیر لکلام العلیٰ الکبیر“ ہے، جو پانچ جلدوں میں ہے، جس میں موصوف پہلے آیات لکھتے ہیں، پھر الفاظ کے معانی، پھر آیات کی تشریح، پھر آیات سے حاصل ہونے والے فوائد اور ہدایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ تفسیر جلالین کے طرز سے یکنخت مختلف ہے، کیونکہ وہ متکلمین کے طرز پر نہایت مختصر لکھی گئی ہے اور آیات کی تفسیر الفاظ کے درمیان ہوتی ہے، جیسا کہ ماندہ کی آخری آیت کی تفسیر میں ہے:

”﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے) بارش، بناتات اور رزق وغیرہ ہیں۔

﴿وَمَا فِيهِنَّ﴾ (اور جو کچھ ان میں ہے) اللہ تعالیٰ نے لفظ ”ما“ لایا، یہ

بیان کرنے کے لئے کہ ان آسمانوں اور زمین میں اکثر چیزیں غیر عاقل ہیں ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (وہ ہر چیز پر قادر ہے) اس کی قدرت میں سچوں کو ثواب دینا اور جھوٹوں کو عذاب دینا ہے اور اس نے عقل کو اپنی ذات کے لئے خاص کر لیا، اس پر کوئی (بلکہ وہ خود بھی) قادر نہیں ہے۔

جلالین کی اس طرزِ تفسیر پر میں عرض کروں گا: ”ذاتہ“ میں ”ھ“ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ متکلمین کا تصنع ہے، اہل سنت والجماعت کے گوشہء دماغ میں ابھی تک یہی بات نہیں آسکی کہ ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ میں اللہ کی قدرت میں اس کی ذات بھی داخل ہے یا نہیں؟ چہ جائے کہ وہ اللہ کی ذات پر اس کی اپنی قدرت کے اخراج پر غور کریں۔ قارئین اسی پر غور کریں اور دیکھیں کہ شیخ الجزاری اور تفسیر جلالین میں کتنا واضح فرق ہے۔

شتان مابین المشرق والمغرب
شیخ الجزاری کی اس تفسیر میں کنوسی تلبیس ہے جس کی وجہ سے رفاعی نے کہا: انہوں نے تفسیر جلالین کے طرز پر ایک ایسی تفسیر لکھی جو تفسیر جلالین کی بدل ہے اور لوگوں کو ایسا لگا کہ وہ تفسیر جلالین ہی ہے اور اس طرح عام لوگوں تک اسکی رسائی ہو سکی، رفاعی کی یہ بات اس وقت صحیح ہوتی جب کہ شیخ الجزاری کی تفسیر کا نام ”تفسیر الجلالین“ ہوتا۔

کاش رفاعی کو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا کچھ پاس و لحاظ ہوتا ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی﴾ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، تم انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

رفاعی نے کئی چیزوں کو ذکر کر کے کہا کہ ان میں حذف سے کام لیا گیا ہے، میں نے اس لئے اس سے تعرض نہیں کیا کہ اس کے سچ یا جھوٹ ہونے کے بارے میں، میں نہیں جان سکا، اگر ان میں کچھ سچائی بھی ہے تو یہ اس کے ناشرین وغیرہ کا معاملہ ہے، علمائے نجد و حجاز کا اس سے کیا تعلق؟ جن کے بارے میں رفاعی نے کہا: ”آپ لوگوں کی عادت ہے کہ اسلامی ثقافت کی کتابوں میں جو چیز آپ کی پسندیدہ نہیں اس کو اصل سے غائب کر دیتے ہو“۔

الجامعة الإسلامية اُمت کے لئے مفید ہے یا مُضر؟

20- رفاہی کہتے ہیں: ”آپ لوگوں نے مدینہ منورہ میں ”الجامعة الإسلامية“ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی، لوگ اس کی طرف اس لئے دوڑ پڑے کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ سے ان کا جذبہء محبت و اتباع اور زیادہ ہوگا، لیکن افسوس کہ معاملہ برعکس ہو گیا۔“

جواب = ”الجامعة الإسلامية“ مدینہ طیبہ میں ۱۳۸۱ھ کو قائم ہوئی اور یہ حکومت سعودیہ کے عظیم حسنات اور اسلامی دنیا کے لئے اس کے چند بڑے تحفوں میں سے یہ بھی ایک تحفہ ہے، کیونکہ اس یونیورسٹی میں غیر سعودی طلباء کی تعداد تقریباً اسی فی صد ہے، یونیورسٹی اپنی تاسیس کے روزِ اول سے ہی سعودیہ کے اندر اور باہر عظیم خدمات انجام دے رہی ہے، یونیورسٹی ان کالجوں پر مشتمل ہے: شریعت کالج، دعوت اور اصولِ دین کالج، قرآن کریم کالج، حدیث شریف کالج، اور اللغة العربیہ کالج، اس کے علاوہ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم، M,A اور Phd کا بھی انتظام ہے۔ طلباء ان کالجوں میں کتاب و سنت کے علم کے ساتھ تمام شرعی علوم حاصل کرتے ہیں اور یونیورسٹی ان شرعی علوم کی طرف اپنے طلباء کی رہنمائی کرتی ہے

تاکہ وہ دعوت الی اللہ کے میدان میں بصیرت کے حامل ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الأنعام: 153) ترجمہ: اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اس (اللہ) کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ یونیورسٹی، اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نیکیوں میں انکی اتباع کرنے والے تابعین علیہم الرحمة کی محبت کی طرف اپنے طلبہ کی توجیہ اور رہنمائی کرتی رہتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان کی رسول اللہ ﷺ سے محبت اپنی جان، والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، لیکن غلو اور اطراء کے بغیر، جو کہ بدعتیوں کا کام ہے، یونیورسٹی نے اپنے طلبہ کو سنتوں کی اتباع اور بدعات اور محدثات سے اجتناب کرنا سکھایا ہے۔ الحمد للہ! یونیورسٹی سے اب تک ہزاروں فارغین نکلے ہیں جو اپنے اور دیگر ممالک میں جا کر دعوت الی اللہ کا کام کر رہے ہیں اور وہ خیر اور صراطِ مستقیم کے داعی ہیں، اور ان میں سے اکثر کا بہت سے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں دعوت و تبلیغ کا حکومت سعودیہ سے معاہدہ (تعاقد) ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس ٹھیک راستے اور درست منہج پر جامعہ اسلامیہ گامزن

ہے اس سے بہت سے اہل بدعت اور اس کے دعاۃ ناراض ہیں، جیسا کہ خود رفاعی اور ان کے چیلے بوٹی کا حال ہے، جب نیکیاں ان حضرات کی نظر میں گناہ ہو جائیں، پھر ہم ان دونوں کے لئے ہدایت اور توفیق اتباع حق کی دُعا کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟؟؟

منشیات کے سوداگروں اور جادوگروں سے ہمدردی

21۔ رفاعی نے سعودی عرب کے حکام اور قضاۃ پر یہ کہہ کر تنقید کی ہے کہ وہ منشیات کے اسمگلروں اور جادوگروں کو قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں: ”تم نے اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے لئے شریعت دین حنیف اور فتویٰ و حکم کا نام لے کر جھاڑ پھونک اور روحانی علاج کرنے والوں کو (ان میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر، تمیز کئے بغیر) جادوگروں کا نام دے کر قتل کرنا شروع کر دیا، اس طرح بہت سے بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا اور تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے اس فرمان کو بھلا بیٹھے: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (اور اس جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے (قتل کرنا) اللہ نے حرام قرار دیا ہے) ”أَوَّلُ مَا يَقْضَىٰ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ“ (قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان (ناحق) خون کے فیصلے کئے جائیں گے) اس لئے تم اللہ کے حدود پر رک جاؤ اور انہیں شبہات کی وجہ سے ختم کر دو۔

جواب = اس کا جواب دو طرح دیا جائے گا: 1۔ رفاعی کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ ان کی سزا پر بے قرار ہو رہے ہیں جو ظالم اور تعداد کے لحاظ

سے کم ہیں، اور ان نقصان اٹھانے والوں سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں جو تعداد کے حساب سے بے شمار ہیں، گویا وہ بھیڑیوں پر تو مہربان ہیں لیکن ان کے شکار ہونے والوں پر انہیں ترس نہیں آتا، انہیں سانپوں سے محبت ہے لیکن ان کے زہر سے ہلاک ہونے والوں کے لئے انکے گوشہء دل میں کوئی رحم نہیں، کسی انسان کی اچھی صفات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ وہ مجرمین کا مددگار نہ ہو۔

2۔ رفاعی کا یہ کہنا کہ سعودی حکام اور قضاة نے جھاڑ پھونک اور روحانی علاج کرنے والوں کو جادوگر قرار دے کر قتل کرنے میں توسع اختیار کیا ہے، اور صرف فتویٰ اور اختیارات کا فائدہ اٹھا کر بہت سے بے گناہ افراد کا خون بہایا ہے، اور انہوں نے حدود کو شبہات کی وجہ سے ختم نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رفاعی کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ سعودی حکام اور قضاة نے اس معاملے میں سچوں اور جھوٹوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا اور انہوں نے جنہیں قتل کیا، وہ بے گناہ تھے اور وہاں پر ایسے شبہات تھے جن کی وجہ سے حدود کو ختم کرنا ضروری تھا؟ لیکن یہ بس خیالی گھوڑے ہیں اور کسی پر الزام رکھنے کے لئے نفسانی خواہش کی اتباع ہے، اور پھر حکام کے حکم، قضاة کے فیصلوں اور مفتیوں کے فتوؤں پر اعتراض کا رفاعی کو کیا حق ہے؟ اور علمی اور دینی لحاظ سے انہیں کونسا مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ کسی

پر اعتراض کریں؟ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لئے زیبا ہیں اور ایسے کاموں سے دامن بچاتا ہے جو اس کے لئے موزوں نہیں۔

سعودیہ کے قضاة اپنے فیصلوں میں آیات اور احادیث کو نہ بھولے ہیں اور نہ انشاء اللہ بھولیں گے، لیکن وہ حق تک رسائی کے لئے اجتہاد کرتے ہیں اور وہ ہر حال میں رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے ماجر ہیں، جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتِهَدْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتِهَدْ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ“ (بخاری و مسلم عن عمرو بن العاصؓ) جب حاکم اجتہاد سے کام لیتے ہوئے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس میں حق و صواب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لئے دو ہر ا ثواب ہے اور اگر اس میں وہ غلطی کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لئے ایک ثواب ہے۔

اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں

22۔ رفاعی فرماتے ہیں: تم لوگ مسلمانوں میں اپنے مخالفین کو جہمیہ اور معتزلہ کا نام دیکر بدنام کرتے ہو جب کہ حقیقت میں تم ہی جہمیہ ہو، کیونکہ تم نے بعض آراء میں انکی موافقت کی ہے، اور تم ہی معتزلہ ہو کیونکہ تم نے درجہء ولایت اور اولیاء درجہء کرامت و کرامات اور مُردوں کی حیات کے انکار میں ان کے شریک ہو اور دین کے امور غیب میں عقل کو حاکم مانتے ہو **جواب = 1۔** جواباً عرض ہے کہ رفاعی نے علمائے نجد و حجاز پر یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ جہمیہ ہیں، کیونکہ جو جہمیہ کے عقائد کا حامل ہے تو وہ چیز اس کے اقوال اور مؤلفات وغیرہ میں پائی جائے گی اور وہی چیز معتبر تصور ہوگی جو اس سے ظاہر ہو، اور جہمیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے، اسی لئے انہیں اہل تعطیل یا معطلہ کہا جاتا ہے اور اہل سنت و الجماعت اہل اثبات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو بغیر تشبیہ کے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ترجمہ: ”اس (اللہ تعالیٰ) کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے

صفتِ سمع و بصر کو ثابت کیا ہے لیکن غیروں سے اپنی یا خود کی غیروں سے مشابہت کی نفی کی ہے، اس طرح اہل سنت نہ جہمیہ کے آراء سے اتفاق رکھتے ہیں اور نہ انکے عقائد سے، وہ ان سے تمام لوگوں سے زیادہ دور اور ان سے بچے رہنے میں سب سے زیادہ باسعادت ہیں۔

2۔ رفاعی نے جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ ولایت اور اولیاء کرامت اور کرامات کو نہیں مانتے، اس لئے اس معاملے میں وہ معتزلہ کے شریک ہیں، غلط ہے، علمائے نجد و حجاز درجہء ولایت اور اولیاء کو مانتے ہیں، اور اولیاء انکے پاس وہی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: ﴿الَّا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ ☆ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُوْنَ ﴿ (یونس: 62/63) ترجمہ: سنو! جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ وہ ان تمام کرامتوں کی تصدیق کرتے ہیں جو اولیاء اللہ سے صحیح طور پر ثابت ہوں، جیسا کہ حضرت اُسید بن حضیر اور عبّاد بن بشر رضی اللہ عنہما کا واقعہ جسے بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”کہ وہ ایک تاریک رات میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلے، ان کے سامنے ایک روشنی نمودار ہوئی جو انہیں راہ دکھا رہی تھی، جب وہ دونوں اپنی اپنی راہ پر جدا ہوئے تو وہ روشنی بھی ان دونوں میں بٹ گئی۔“ اسی طرح

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مہمانوں کے لئے کھانے کے زیادہ ہونے کا واقعہ جو صحیحین میں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ اولیاء اللہ کے متعلق اہل سنت والجماعۃ کا عقیدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تمام مومن اولیاء اللہ ہیں“ اور ان میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو ان میں سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور قرآن کی اتباع کرنے والا ہے۔“ پھر فرماتے ہیں: ”اور ہم انکی کرامتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقیدہ واسطیہ میں فرماتے ہیں: ”اولیاء کے کرامتوں“ اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ جو خرق عادت علوم اور مکاشفات اور قدرت اور تاثیر کی عجیب عجیب اقسام ظاہر کرتا ہے، اس کی تصدیق کرنا اہل سنت کے اصول میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گذشتہ امتوں کے متعلق سورہ کہف وغیرہ میں بیان کیا ہے، اور جیسا کہ اس امت کے صحابہ کرام و تابعین اور ہر صدی کے نیک لوگوں سے ظاہر کیا ہے اور یہ کرامات قیامت تک موجود رہیں گی۔“

لیکن جب یہ خارق عادات حکایات، خرافات ہوں اور خصوصاً

شریعت کی واضح مخالف ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ مُردوں یا زندہ غائب بزرگوں سے استعانت وغیرہ، پھر یہ دعویٰ ہو کہ یہ اس بزرگ ولی کی کرامت ہے، جب کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تو ایسی چیزوں کی طرف نہ توجہ دی جائے گی اور نہ ان سے دھوکہ کھایا جائے گا۔

اس طرح کی کرامات کے لئے ”عیدروس“ کی مثال کافی ہے، جن کے بارے میں رفاعی کا دعویٰ ہے کہ وہ ”عدن اور حضرموت کی برکت“ ہیں، اور انہوں نے انکی قبر اور اس پر قبے کو بابرکت قرار دیا۔

عبدالقادر بن شیخ عبد اللہ العیدروس اپنی کتاب ”النور السافر“ میں دسویں صدی ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے ابوبکر بن عبد اللہ العیدروس (متوفی 914ھ) کے حالات میں لکھتے ہیں: ”آپ کی کرامتیں بارش کے قطروں کی طرح ان گنت اور بے شمار ہیں، لیکن میں صرف تین مختصر حکایتیں بطور مثال بیان کرتا ہوں تاکہ باقی کو بھی انہیں پر قیاس کر لیا جائے۔“ ”قیاس کن زگلستان من بہار مرا“

حکایت نمبر 1۔ آپ حج سے واپس لوٹ کر ”زلیع“ (ایک شہر کا نام) تشریف لائے، اس وقت اس کا حاکم محمد بن عتیق تھا، اتفاق سے انہی دنوں اس کی ایک لونڈی کا انتقال ہو گیا جو اس کے بچوں کی ماں تھی اور وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، حالت یہ تھی کہ اس کے انتقال کی وجہ سے وہ

پاگل ہونے کے قریب پہنچ گیا، جب اس کے ان حالات کی خبر ہمارے شیخ ابوبکر بن عبد اللہ العیدروس کو ہوئی تو آپ اس کو دلا سے دینے، صبر کی تلقین کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کی تاکید کرنے کے لئے پہنچے اور عالم یہ تھا کہ لاش اسی کے سامنے کپڑے سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی، آپ نے اس حاکم کی تعزیت کی اور صبر کی تلقین فرمائی، لیکن اسے صبر نہ آیا بلکہ وہ شیخ کے پیر پکڑ کر انہیں بوسہ دیتے ہوئے گڑگڑا کر یہ کہنے لگا کہ: ”اگر یہ زندہ نہیں ہوئی تو میں بھی مرجاؤں گا“ پھر مجھے کسی پر بھی اعتقاد باقی نہیں رہے گا“ جب آپ نے اسکی یہ بات سنی تو اس عورت کے چہرے کو کھولا، پھر اس کا نام لے کر اسے پکارا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی روح واپس لوٹائی اور وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ باہر نکل گئے، اور شیخ وہاں سے اس وقت تک باہر نہیں نکلے جب تک کہ اس نے اپنے آقا کے ساتھ ہر لیس نہیں کھایا، اس واقعہ کے بعد وہ ایک زمانے تک زندہ رہی۔

حکایت نمبر 2- امیر مرجان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ”ہم صنعاء کی پہلی بندرگاہ پر تھے، اتنے میں دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا، میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے اور میرا گھوڑا زخموں کی تاب نہ لا کر گر گیا، اتنے میں سارے دشمن مجھ پر ٹوٹ پڑے، اس مصیبت کے وقت میں نے بزرگوں کو

پکارنا شروع کر دیا، پھر میں نے شیخ ابوبکر کو یاد کیا اور ان کی دُہائی دی، اس کے فوراً بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ ابوبکر کھڑے ہیں، اللہ کی قسم! میں نے انہیں دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے میری اور میرے گھوڑے کی پیشانی پکڑی اور مجھے دشمنوں کے زرعے سے نکال کر دوسری بندرگاہ پہنچا دیا، تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا مر گیا اور میں آپ (اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے) کی برکت سے دشمنوں سے نجات پایا۔

حکایت نمبر 3- آپ کے سچے مرید نعمان بن محمد المہدی کہتے ہیں: ”ہم ایک کشتی میں ہندوستان کا سفر کر رہے تھے کہ کشتی میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا، تمام کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و فریاد کرنے لگے اور کچھ اپنے بزرگوں کی دُہائی دینے لگے، تو میں نے بھی اپنے شیخ ابوبکر العیدروس کو دُہائی دی، اس کے ساتھ ہی مجھ پر اونگھ طاری ہوئی، میں نے اپنے شیخ کو ایک سفید رومال لے کر شگاف کی جانب بڑھتے دیکھا، میں فوراً فرحان و شاداں بیدار ہو گیا اور بلند آواز سے منادی کرنے لگا: ”اے کشتی والو! خوش ہو جاؤ، کیونکہ مدد آگئی ہے“ لوگوں نے پوچھا: ”تمہیں کیا نظر آ گیا؟“ میں نے جو دیکھا تھا بتلایا، انہوں نے اسکو تلاش کیا تو دیکھا کہ شگاف واقعی ایک سفید رومال سے بند کر دیا گیا ہے“

اس طرح ہم آپ (اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے) کی برکت کی سے نجات پا گئے۔

اہل سنت اور اہل حدیث، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے وارث ہیں اور بدعتی اہل خرافات کے وارث ہیں، اسی لئے کہنے والے نے عیدروس کی کرامات کے متعلق کہا ”آپ کی کرامتیں بارش کے قطروں کی طرح ان گنت اور بے شمار ہیں“ اس طرح کی بات کسی مسلمان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے متعلق نہیں سنا ہوگا، جب کہ آپ تمام اولیاء کے سردار اور امت محمدیہ جیسی سب سے بہترین امت کے سب سے افضل فرد ہیں، عیدروس کی جو تین کرامتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہنسانے والی بھی ہیں اور رُلانے والی بھی، ہنسانے والی اس لئے کہ اس میں جھوٹ کی شدت ہے اور رُلانے والی اس لئے کہ شیطان قبور و اہل قبور کے فتنے میں مبتلا ہونے والے اشخاص کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کر رہا ہے۔ اسی لئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا: ”بت پرستی کی جڑ قبور و اہل قبور کے متعلق غلو ہے“ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا، اور کسی بھی انسان کے متعلق غلو حرام ہے۔“

مذکورہ تینوں حکایتوں میں سے پہلی حکایت جس میں کہ بیک شخص کی لونڈی مر گئی اور وہ عیدروس کے پیروں کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا: ’اگر

یہ زندہ نہیں ہوئی تو میں بھی مر جاؤں گا، پھر مجھے کسی پر بھی اعتقاد باقی نہیں رہے گا“ جب آپ نے اسکی یہ بات سنی تو اس عورت کے چہرے کو کھولا، پھر اس کا نام لے کر اسے پکارا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی روح واپس لوٹائی اور وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی اُٹھ کر بیٹھ گئی، اور ایک زمانے تک زندہ رہی۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (الأعراف: 24) ترجمہ: جب ان (کی موت) کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے۔ اور جو شخص مرجاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت سے قائم ہو جاتی ہے، انسان کو دنیا میں صرف ایک ہی زندگی ملی ہوئی ہے نہ کہ دو یا اس سے زیادہ، جیسا کہ فرمان الہی ہے: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: 28) ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو جب کہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کیا، پھر وہی تم کو موت دے گا پھر وہی تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

باقی دونوں حکایتوں میں، مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے استعانت طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ

الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفَ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ (النمل: 62) وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود (برحق) ہے؟ تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔

جہاں تک مردوں کی زندگی کا تعلق ہے، اس کے متعلق عرض ہے کہ علمائے نجد و حجاز مردوں کی قبر والی، برزخی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ زندگی نہ تو دنیوی زندگی کی مشابہ ہے اور نہ ہی قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد کی زندگی کی طرح، اور وہ اپنی قبروں میں نعمتیں بھی پاتے ہیں اور عذاب بھی، نعمت اور عذاب روح اور جسم دونوں کو حاصل ہوگا، اس لئے کہ احسان ان دونوں پر ہوا تھا تو عذاب بھی ان کو شامل ہوگا۔ اسی طرح علمائے نجد و حجاز غیبی امور میں عقل کو حاکم نہیں مانتے، بلکہ وہ نصوص شرعیہ کی علت تلاش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عقل سلیم، نقل (حدیث) صحیح کی مخالفت نہیں ہو سکتی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس موضوع پر کتاب ہے جس میں آپ نے عقل اور نقل کے درمیان تعارض کو ختم کیا ہے۔

مکانی آثار کی شرعی حیثیت

23۔ رفاعی رسول اللہ ﷺ کی جانب منسوب مکانی آثار (جیسے آپ ﷺ کی جائے پیدائش، وہ کنواں جس میں آپ ﷺ کی انکسرت مبارک گر گئی تھی، اور قباء کی وہ جگہ جہاں سفر ہجرت میں مدینہ آتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی) سے انتہائی محبت و شغف کا اظہار کرتے ہوئے اور علمائے نجد و حجاز پر اس کی حفاظت کا اہتمام نہ کرنے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”کہ اللہ تعالیٰ نے خود مکانی آثار کی حفاظت کا حکم دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (بقرہ: 125) (اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو) اور طالوت علیہ السلام کے واقعہ میں جو فرمان الہی ہے ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ إِنَّ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (بقرہ: 248) (ترجمہ: اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں تمہیں وہ صندوق واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے لئے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور

آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جس کو (اس وقت) فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے (سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں: ”مفسرین کا قول ہے کہ وہ بقیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور نعلین اور..... الخ ہیں“ پھر انہوں نے نبی ﷺ کے جسمانی آثار کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اہتمام کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے شروع ابواب میں وارد کچھ احادیث کا حوالہ دیا۔

جواب = پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنالینے کے متعلق کتاب وسنت کے دلائل ہیں، اس میں رفاعی کے لئے آثار کی حفاظت پر کوئی دلیل نہیں، اس لئے کہ آیت مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنالینے کے متعلق ہے آثار بنانے کے نہیں، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو مشورہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت عمرؓ کی موافقت کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح کے مکانی آثار کے اہتمام کے متعلق سخت منع ثابت ہے، آپ نے اس درخت کو جڑ سے کاٹ دینے کا حکم دیا جس کے نیچے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی تھی، اور آپ سے ایک اثر بھی مروی ہے، معرور بن سوید کہتے ہیں: ”میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے

ساتھ سفر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، آپ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں اَلَمْ تر کیف فعل ربك پڑھا اور دوسری میں لِاِیلاف قریش، پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے لوگوں سے اس کا سبب دریافت کیا، لوگوں نے کہا کہ: ”یہ وہ مسجد ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی“ آپ نے فرمایا ”إِنَّمَا هَلَكٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بَيْعًا“ من مرّ بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل، وإلا فليمض“ تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے آثار کے صومعے بنائے، جس شخص کا اس طرح کی مساجد پر سے گذر ہو، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لے ورنہ گذر جائے (نماز پڑھنے کے انتظار میں نہ رُکے) (مسند عبد الرزاق : 119-118/2 مسند ابوبکر بن ابی شیبہ: 377-376 / 2 بسند صحیح)

☆ دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت کریمہ میں ذکر کردہ ”بقیہ“ کی تفسیر کو صحیح بھی مان لیا جائے تو تب بھی اس سے آثار کے اہتمام کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ آثار کے اہتمام سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہی ثابت ہے، جیسا کہ ابھی آپ کا یہ قول گذرا ہے کہ ”تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے آثار کے

صومعے بنائے، جس شخص کا اس طرح کی مساجد پر سے گزر ہو، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لے ورنہ گزر جائے، اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی، عضوا علیہا بالنواجذ، وإیاکم ومحدثات الأمور، فإن کل محدثة بدعة، وکل بدعة ضلالة“۔ (أبو داؤد، ترمذی بسند صحیح) اے لوگو! تم میری سنت اور میرے بعد میرے ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، اسے اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، اور (دین میں) نئے نئے کاموں سے بچتے رہو، کیونکہ (دین میں) ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

☆ تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپ علیہ السلام کے پسینے، وضو، بال اور ان چیزوں سے جو آپ ﷺ کے جسم سے مس ہوئی ہیں برکت حاصل کرنے متعلق آئی ہوئی احادیث ثابت ہیں اور صحابہ کرام کو ان سے برکت بھی حاصل ہوئی ہے، یہ تمام جسمانی آثار ہیں لیکن مکانی آثار کے اہتمام کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منع کا قول گزر چکا ہے، حضرت عمر نے ان بے دلیل مکانی آثار کے اہتمام سے اس لئے روکا کہ یہ چیز انسان کو غلو میں مبتلا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جن سے

شریعت نے روکا ہے، رفاعی کی ان باتوں سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بھی ان آثار کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قبروں کو پختہ بنانے کی تائید کر رہے ہیں جس کے حرام ہونے کے متعلق واضح احادیث آئی ہوئی ہیں اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے ”عدن“ میں عیدروس کی قبر کو پختہ کرنے کی حمایت کی اور اس پر بنائے گئے قبے کو مبارک قرار دیا۔

اور ان کا ان مکانی آثار کے فتنے میں مبتلا ہونے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے علمائے نجد و حجاز پر اس لئے بھی تنقید کی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ حفاظت نہیں کی، فرماتے ہیں: ”مسجد قبا کے پاس رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کا اثر تھا جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اسی جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی: ﴿لَمَسْجِدَ أُسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (التوبة: ۱۰۸) (ترجمہ: جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے وہ اس کے لئے زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں (عبادت کے لئے) کھڑے ہوں، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔) تم نے اس اثر کو مٹا دیا اور ہم اس کو

بہت قریب زمانے تک دیکھتے تھے۔

ہم آنجناب سے عرض کریں گے کہ آپ کو اس جگہ کا پتہ کیسے چلا اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ ابھی زمانہ قریب تک وہ جگہ باقی تھی؟ اس پر اسی وقت عمل کیا جاسکتا ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اسکی کسی دیوار سے گھیرا بندی کردی ہو یا آپ کے بعد آپ ﷺ کے خلفاء راشدین یا ان کے بعد آنے والوں نے اس کو بطور اثر آج تک باقی رکھا ہو، اگر رفاعی یہ جانتے ہوں تو براہ کرم بتادیں کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ یہ بات تمام جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت دس سال سے زیادہ عرصہ تک تھی اور اس وقت دار الحکومت خود مدینہ منورہ تھا، لیکن آپ نے مکہ کے قریب حدیبیہ میں واقع ببول کے درخت کو جڑ سے کٹوا دیا اور آپ نے ہی رسول اللہ ﷺ کے مکانی آثار کی اتباع سے روکا جن کے بارے میں کتاب وسنت سے کوئی دلیل نہیں، کیا حضرت عمرؓ کے تعلق سے یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ وہ مدینہ سے دور کے آثار کو تو ختم کر دیں اور مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ کو رفاعی کے دعویٰ کے مطابق بطور اثر باقی رکھیں گے؟

رفاعی آثار رسول ﷺ کی حفاظت کے جوش میں صرف آپ علیہ السلام کی ذات تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ متاخرین کے آثار کو بھی اس

میں شامل کر لیا، فرماتے ہیں: ”تم لوگوں نے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے دامن میں واقع شیخ الاسلام عارف حکمت کے کتب خانے کو گرا دیا جو کتابوں اور مخطوطات سے بھرا ہوا تھا، جس کی تعمیر عثمانی طرز پر نہایت شاندار اور منفرد تھی، تم نے تو وسیع حرم کے نام پر بہت سی ایسی چیزوں کو گرا دیا جو حرم سے دور بلکہ جسکو اس کی توسیع سے کچھ بھی تعلق نہ تھا“ قارئین نے ان آثار سے شغف کا نتیجہ دیکھ لیا کہ رفاعی آثار رسول سے کس طرح بزرگوں کے آثار تک کھنچے چلے آئے، موصوف نے جس کتب خانے کا تذکرہ فرمایا اس کے اور مسجد نبوی کی امامی دیوار کے درمیان صرف چند میٹر کا فاصلہ تھا، اب وہ مسجد کے صحن میں شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی کتابوں سے استفادہ اب بھی جاری ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے تمام کتب خانے، جن میں مذکورہ کتب خانہ بھی شامل ہے، مسجد نبوی کے قریب ایک کتب خانے میں جمع کر دئے گئے ہیں جس کو ”مکتبۃ الملک عبد العزیز“ کہا جاتا ہے۔

محترم موصوف نے علماء نجد و حجاز کو نصیحت کرنے کے جوش میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ ان مکانی آثار کے عدم اہتمام پر جن کے متعلق سنت نبوی ﷺ سے کوئی دلیل نہیں، انہیں معتبوب کیا، بلکہ ان پر یہ تہمت لگانے سے بھی نہیں شرمائے کہ (معاذ اللہ) علمائے نجد و حجاز رسول

اللہ ﷺ سے نفرت کرتے ہیں، شاید موصوف کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ رسول اکرم ﷺ سے نفرت رکھنے والا کافر ہے مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے اتہامات کی بارش تو موصوف نے پہلے بھی برسائی ہے کہ علمائے نجد تمام مسلمانوں کو مشرک، تمام صوفیاء اور اشاعرہ کو کافر سمجھتے ہیں، جب کہ یہ ان پر جھوٹ اور بہتان ہے اور اب پھر ان پر یہ جھوٹی تہمت اور الزام لگا رہے ہیں کہ وہ (معاذ اللہ) رسول اللہ ﷺ سے نفرت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفر ہے، اور ہم کفر، شرک اور نفاق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی تمام کو معلوم ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام اور تابعین سنت سے غیر ثابت شدہ مکانی آثار جیسے آپ ﷺ کی جائے پیدائش، اور آپ ﷺ کی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آپ ﷺ کے شرعی آثار جو آپ ﷺ کے قول و عمل اور تقریر کی شکل میں ہیں اہتمام کرتے تھے، سنتوں پر عمل کرتے اور بدعات و خرافات سے دامن بچاتے تھے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

دين النبي محمد أخبار
لا ترغبين عن الحديث وأهله
ولربما جهل الفتى أثر الهدى
والشمس بازغة لها أنوار
ترجمہ: محمد ﷺ کا دین احادیث ہیں، نوجوان کے لئے احادیث کیا ہی

بہترین رہنما ہیں، حدیث اور اہل حدیث سے تو ہرگز بے رغبتی نہ دکھا، کیونکہ رائے زنی رات کے مانند تاریک ہے اور حدیث روزِ روشن کی طرح عیاں، انسان کیسے ہدایت کے اثر سے بے خبر رہ سکتا ہے، جب کہ سورج چمک رہا ہے اور اسکی تجلیات ہر چہار جانب پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسرا کہتا ہے:

الفقه في الدين بالآثار مقترون فاشغل زمانك في فقه وفي أثر
فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر
ترجمہ: دینی فقہ احادیث سے ملی ہوئی ہے، تم اپنے اوقات کو فقہ یا حدیث میں مشغول کرو، فقہ اور حدیث میں مشغول ہونا بلند درجہ کا کام ہے، اللہ کی نظر میں چاند و سورج سے بھی بلند۔

کچھ ڈاکٹر بوطی کے بارے میں

24۔ رفاہی کی مزعومہ نصیحت کو ڈاکٹر بوطی نے پیش کیا اور اس ”زہر آلودہ نصیحت“ سے مکمل اتفاق جتلاتے ہوئے اپنے ”گرانقدر خیالات“ کا اظہار یوں فرمایا: ”یہ ایک خوشگوار (?) نصیحت ہے جو اپنے اسلوب میں بہت ہی نرم اور لطیف ہے“۔ پھر دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”ان مکانی آثار سے تبرک حاصل کرنے پر خیر القرون کے مسلمانوں سے موجودہ دور تک کے علماء کا اجماع ہے، اس کو بدعت کہہ کر مخالفت کرنے والے صرف علمائے نجد ہی ہیں“۔ پھر کہتے ہیں: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح ہم جانتے ہیں اسی طرح یہ لوگ (علمائے نجد و حجاز) بھی جانتے ہیں کہ خیر القرون کی تینوں صدیاں رسول اللہ ﷺ کے مکانی آثار سے تبرک حاصل کرنے پر متفق ہیں، جیسے آپ ﷺ کی جائے پیدائش، اُم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان، حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، جس میں آپ ﷺ نے اپنی ہجرت مدینہ کے ابتدائی ایام میں مقیم تھے اسی طرح بنو اریس (وہ کنواں جس میں آپ ﷺ کی انگشت مبارک گر گئی تھی) اور بنو ذی طوی اور حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر وغیرہ“

خیر القرون کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محافظ اور اس کے اجماع ہونے پر شاہدِ عدل رہیں۔“

بوطی کا مقدمہ بھی علمائے نجد و حجاز کے ”سوادِ امت کو اشعری اور ماتریدی ہونے کی وجہ سے کافر قرار دینے“ کی تہمت پر مشتمل ہے، نیز انہوں نے علمائے نجد و حجاز پر غلو سے بچنے کی تاکید کرنے پر بھی تنقید کی، اور آغناہ کی نظر میں غلو اور اطرء دو الگ الگ چیزیں ہیں انہوں نے اطرء کو ممنوع، لیکن غلو کو جائز قرار دیا، سچ ہے:

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے فرماتے ہیں: ”اگر تم بھی وہی کہتے جیسا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تطرونی کما أطرت النصارى ابن مریم“ (بخاری و مسلم) (تم مجھے (میرے مقام و مرتبہ سے) اتنا نہ بڑھاؤ جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا) تو یہ مقبول بات اور قیمتی نصیحت ہوتی، لیکن محبت جو محبوب کے لئے دل سے متعلق ہے، جس کے قرب سے انسان انسانیت اور جسکی دوری سے وحشت محسوس کرتا ہے، اس میں غلو ہرگز نہیں، بالخصوص جب کہ محبوب رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ایک عنوان ہو جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لئے لازم و ضروری ہے، آپ ﷺ سے محبت کرنے والا چاہے آپ کی محبت

میں کس قدر ہی مبالغے سے کام لے تب بھی وہ محبت کی اس انتہاء کو پا نہیں سکتا جس کا حکم اس حدیث میں دیا ہے جسے شیخین نے روایت کیا: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ بخاری کی ایک روایت میں ”وَمِنْ نَفْسِهِ“ کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اسکے مال اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ بخاری کی ایک روایت میں ”اور اسکی جان سے زیادہ“ کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔

جواب = اس کے جواب میں ہم کہیں گے:

1۔ ڈاکٹر بوطی نے استاذ رفاعی کی جو تعریف کی ہے ان دونوں پر شاعر کا یہ شعر صادق آتا ہے:

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل فعل منكر
وہ لوگ تو چلے گئے جن کے کاموں کی اقتداء کی جائے اور جو ہر بُرے کام کو بُرا سمجھتے تھے۔

2۔ رفاعی کی بزمِ خویش نصیحت کی بوطی کا ان الفاظ میں تعریف کرنا کہ: ”یہ ایک خوشگوار (?) نصیحت ہے جو اپنے اُسلوب میں بہت ہی نرم اور لطیف ہے“ حقیقت سے دور ہے، حق وہی ہے جس کو ہم نے رفاعی کے

بعض جملوں سے ثابت کیا، جس میں ظلم اور جھوٹ ہے۔
3۔ رفاعی کی تحریر سے بوطی کا کامل اتفاق ہے، اس لئے رفاعی کی تردید بوطی کا بھی رد ہے۔

4۔ بوطی کے دعویٰ کے مطابق قرونِ ثلاثہ کے مسلمانوں کا نبی ﷺ کے مکانی آثار سے تبرک حاصل کرنے پر اجماع تھا، تو انہوں نے اس اجماع کے اثبات کے لئے کوئی دلیل نہیں دی اور نہ ہی کم از کم صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے قول کو نقل کرنے کی زحمت گوارہ کی، اس بارے میں وہ صحابہ وتابعین سے دلیل کیا ذکر کرتے، جب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیبیہ میں بیعت الرضوان کے درخت کو کٹوانے کا حکم آیا ہوا ہے، نیز آپ نے ان آثار سے تعلق پیدا کرنے سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ ”إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ بَيْعًا“ ”تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے آثار کو صومعے بنا لئے“ جیسا کہ مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے گذر چکا ہے۔

5۔ بوطی کا یہ دعویٰ کہ اس اجماع کی مخالفت کرنے والے صرف علماء نجد ہی ہیں، خلافِ حقیقت ہے، اس لئے کہ تمام کتاب و سنت اور اسلاف امت کے متبع وہی کہتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یہ لوگ ہر

زمانے میں رہے ہیں اس زمانے میں بھی بہت ہیں اور ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں جن میں کویت اور شام بھی ہیں جن سے رفاعی اور بوٹی کا بالترتیب تعلق ہے۔

6- علمائے نجد کے متعلق بوٹی کا یہ دعویٰ کہ وہ ”سوادِ امت کو اشعری اور ماتریدی ہونے کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں“ ان پر جھوٹ اور بہتان ہے جیسا کہ رفاعی نے بھی یہی جھوٹ اور بہتان گھڑا تھا جس کا رد گذر چکا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں مزید کہنا چاہوں گا: کہ حدیث شریف میں فرقوں کے متعلق جو آیا ہوا ہے ”.....ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة“ کلها فی النار إلا واحدة“ یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی تمام دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ تمام مسلمان ہونگے اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی دو امتیں ہیں:

۱- امتِ دعوت: جس میں رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قیامت تک کے تمام یہود، نصاریٰ اور انسان و جن شامل ہیں۔

۲- امتِ اجابت: اس میں وہی داخل ہیں جو مسلمان ہیں اور اسی میں تمام مذکور فرقے بھی شامل ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں گذر چکا ہے یہ تمام فرقے مسلمان ہیں اور دوزخ کے عذاب کے مستحق ہیں (عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے) سوائے ایک فرقہ کے (جو اول وہلہ میں

جنت میں جائے گا) جو اس طریقے پر ہوگا جس پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔

7- موصوف کا غلو اور اطراء میں فرق کرنا اور غلو کو جائز ٹھہرانا اور اطراء کو ناجائز، بس یہ ایک ہی چیز کے درمیان فرق کرنا ہے اس لئے کہ جس طرح اطراء کے معاملے میں ممانعت آئی ہوئی ہے اسی طرح غلو کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے نہیں آئی ہوئی ہے، فرمانِ الہی ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (النساء: 171) (اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کے لئے رمی کے واسطے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چن کر دیں (جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی کنکریاں چن رہے ہیں تو) آپ ﷺ نے فرمایا: ”وإياكم والغلو في الدين“ فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين“ (صحیح أخرجه النسائي وغيره) ترجمہ: لوگو! تم دین میں غلو کرنے سے بچو کیونکہ اگلی امتوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کر دیا تھا۔

یہ ہر ایک جانتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ ﷺ کی محبت، اپنی جان، اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات آپ ﷺ کو دے دی جائیں جیسا کہ بوصری کے

اشعار میں ہے جس پر رد گزر چکا ہے، مجھے تعجب ہے کہ بوٹی کو رسول اللہ ﷺ کی محبت میں غلو کو دین کی عظیم بنیاد قرار دینے پر کس چیز نے راغب کیا؟ جب کہ غلو سے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان گزر چکا ہے ”وایا کم والغلو فی الدین“، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین“ (صحیح أخرجه النسائی وغیره) ترجمہ: لوگو! تم دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ اگلی امتوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کر دیا تھا۔

میں آخر میں بھی وہی کہوں گا جو پہلے کہا تھا کہ یہ رفاعی کی ذات کا رد نہیں بلکہ ان کی تحریر کا رد ہے، چاہے انہوں نے کوئی دلیل ذکر کی ہو یا نہ کی ہو، ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ رفاعی نے اپنی مزعومہ ”نصیحت“ میں اور بوٹی نے اس کے مقدمہ میں کوئی ایسی بات پیش نہیں کی جو صحیح ہو، بلکہ یہ مزعومہ ”نصیحت“ اور اُسے بوٹی کی تائید درحقیقت یہ ان دونوں کے لئے (روزِ قیامت) فضیحت اور رسوائی ہے، کیونکہ یہ اہل سنت پر صریح جھوٹ اور بدعت اور گمراہی کی طرف دعوت پر مشتمل ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے ان دونوں حضرات کے لئے حق کی ہدایت اور اس پر توفیق عمل کی، اور حق کی مخالفت سے بچنے کی دعا کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لئے اس سے اسکی رضامندی اور اسکے دین کی فقہ اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی

توفیق طلب کرتا ہوں۔

والحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارک علی عبدہ
ورسوله نبینا محمد وعلی آلہ وأصحابہ
وتابعیہم بأحسن إلى يوم الدين .

9

12

20

26

28

34

36

38

40

44

52

60

74

فہرست مضامین

82	فہرست مضامین
87	
89	عرض مترجم۔
93	مقدمہ۔
97	علماء نجد و حجاز کا مسلک کتاب و سنت کی اتباع ہے۔
104	دلائل الخیرات کی سعودیہ میں پابندی کی وجوہات۔
108	حکمرانوں کو نصیحت مگر کس انداز میں؟
118	امیر کویت کو نصیحت۔
121	المدينة النبوية یا المدينة المنورة؟
124	مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی کمیٹی کا نام؟
127	سابق قبلہ کی جانب کوئی علامت ضروری ہے؟
130	کسی مسلمان کو کافر کہنے کا مسئلہ
139	تقلید اور علماء نجد و حجاز۔
148	مردوں اور عورتوں کے درمیان آڑ رکھنا بدعت ہے؟
156	قبروں پر قبوں کی تعمیر کتاب و سنت کی روشنی میں۔
	قصیدہء بردہ کی حقیقت۔
	باہر مرنے والوں کو حرمین میں دفن کرنے کا مسئلہ۔
	کیا علامہ البانیؒ کی کتابیں فرسودہ ہیں؟
	میلاد النبی ﷺ کا جشن؟
	حرم مکی میں چار مصلوں کا مسئلہ۔
	رسول اللہ ﷺ کے والدین کے ایمان لانے کا معاملہ۔
	ابوطالب کے ایمان لانے کا مسئلہ۔
	ابن عربی کا گُفر اس کی کتابوں میں۔
	ثقافتی کتابوں کو بدلنا؟
	کیا شیخ الجزائری کی تفسیر جلالین سے ماخوذ ہے؟
	الجامعة الإسلامية اُمت کے لئے مفید ہے یا مُضر؟
	منشیات کے سودا گروں اور جادو گروں سے ہمدردی۔
	اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔
	مکائی آثار کی شرعی حیثیت۔
	کچھ ڈاکٹر بوطی کے بارے میں۔
	فہرست مضامین