

قبر رسول ﷺ سے قبر پرستوں کا استدال اور اس کا جواب

دکٲور صالح بن عبدالعزیز سندی
استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ

مؤلف

© جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں

نام کتاب: ----- الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوی

علی جواز اتخاذ القبور مساجد

مؤلف: ----- دکتور صالح بن عبدالعزیز بن عثمان سندی

مترجم: ----- فواد اسلم محمد اسلم محمدی

تصحیح: ----- دکتور الطاف الرحمن بن ثناء اللہ مدنی

اشاعت: ----- مارچ ۲۰۱۸ء بمطابق جمادی الثانی ۱۴۳۹ھ

کورڈینر اننگ: -----

ملنے کا پتہ:

۱۔ فواد اسلم محمد اسلم محمدی، طالب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔

۲۔ جامعہ سراج العلوم السلفیہ، جھنڈا نگر، نیپال

+966532363886

+919699729065

[@foaadaslam](https://twitter.com/foaadaslam)

foaadaslam@gmail.com

تعارف

یہ کتاب، استاد محترم جناب ڈاکٹر صالح بن عبدالعزیز بن عثمان السندی / حفظہ اللہ ورعاه (استاد عقیدہ، جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ) کی مایہ ناز تالیف ”الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي علی جواز اتخاذ القبور مساجد“ کا ترجمہ ہے جس میں اس دور کے ایک بڑے شہسے کا مختلف ناحیہ سے بہت مسکت جواب دیا گیا ہے جو آج کل امت اسلامیہ میں بالعموم اور مسلمانان بر صغیر کے یہاں خصوصی طور پر اپنی جڑیں مضبوط کر تاد کھائی دے رہا ہے۔ موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مخلص و مربی اور سینئر ساتھی نے اس کتاب کے اردو ترجمہ کی جانب توجہ دلائی جسے اللہ رب العالمین کی توفیق سے مکمل کیا گیا۔ (فالحمد لله علی ذلك) ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے اور جس کی وجہ سے اس ترجمہ کو ایک وثوق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی اور تصحیح کا کام جامعہ اسلامیہ کے ہی ایک مؤقر استاد و کتور الطاف الرحمن بن ثناء اللہ حفظہ اللہ و تولاہ نے انجام دیا ہے۔ اللہ رب العزت شیخ کو اجر جزیل سے نوازے اور اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین

کتبہ

فواد اسلم محمد اسلم

طالب / جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه و سلم تسليماً مزيداً. أما بعد:

قبر پرستی کے فتنے میں ملوث لوگوں نے ہمیشہ عوام کو نئے شہادت کا شکار بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں کو برابر دھوکے کی آڑ میں رکھیں، انہی شہادت میں سے ایک شبہ اور گمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آپ کی مسجد میں ہے، لہذا اس پر قیاس کرتے ہوئے قبروں پر مسجد بنانا یا مسجدوں میں مردے دفن کرنا جائز ہو جاتا ہے اور ایسی مسجدوں میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

بلاشبہ جو شخص دین اسلام کا مکمل ادراک رکھتا ہو وہ اس قسم کے بے ہودہ استدلال کو اسلام کے بالکل منافی قرار دیگا، کیونکہ اسلام دین حنیفی ہے جس میں شرک کی تمام آلائشوں سے کٹ کر ایک معبود حقیقی کا بندہ بن کر رہنا پڑتا ہے اور اس دین نے شرک کے تمام دروازے بند کر دیئے اور شرک تک پہنچانے والے تمام قولی و عملی ذرائع پر ایک بند باندھ دیا ہے اور توحید کی مکمل حفاظت کی ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قبروں کو عبادت گاہ بنانا یہ شرک تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس میں کسی عقلمند کو کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود شرک کے اس بڑے محرک اور فتنے کو بڑا رواج حاصل ہوا ہے۔ لہذا اس باطل فکر اور شبہ کی تردید میں خامہ فرسائی ہمارے لئے خیر کا باعث ہوگی۔ إن شاء الله، لہذا اس خیر کو پانا ہماری رغبت کا ایک حصہ ہے۔ انھیں نیک

خواہشات اور رغبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ چند اوراق مرتب کیا ہے جس میں اس باطل اور پر تضاد نظریہ کا رد موجود ہے، جس کو بہت غور و خوض اور اہل علم کی لکھی ہوئی باتوں کو جمع کر کے تیار کیا گیا ہے^(۱)۔

اس بحث کو میں نے پانچ ابواب میں تقسیم کیا ہے:

❖ پہلا باب: ایسی حدیثیں جو قبروں کو مسجد بنانے سے

روکتی ہیں اور ان کے مفہوم کی وضاحت۔

❖ دوسرا باب: مسجد نبوی کی توسیع اور قبر نبوی پر اس کا اثر۔

❖ تیسرا باب: نبی کریم ﷺ کی تدفین مسجد میں کرنے کی بعض صحابہ کرام

کی تجویز سے قبوری گروہ کا استدلال اور اس کا جواب۔

(۱) اس باطل نظریہ کا رواج جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت متاخر ہے، جس کا جواب دینے کے لئے علماء کی ایک جماعت پیش پیش رہی ہے جن میں سرفہرست اس دور کے علماء ثلاثہ: شیخ ابن باز، شیخ عثیمین اور علامہ البانی رحمہم اللہ ہیں۔ میں نے انہی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، جیسا کہ آنے والے صفحات سے اس بات کی وضاحت ہو جائیگی اور بعض مشائخ اور طلبہ علم کی مؤلفات میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے، ان میں سے چند کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ بہر حال اس سلسلے میں ان اہل علم اور طلبہ علم کی طرف سے جو کاوشیں اور محنتیں ہوئی ہیں وہ سب کی سب نفع بخش اور شکریہ کے قابل ہیں۔ البتہ میری نظر میں یہ مضمون ہمیشہ اس بات کا محتاج رہا ہے کہ اس پر مختلف زاویے سے کتابیں لکھی جائیں جو علمی اور تاریخی ہوں، اسی بات نے مجھے اس سلسلے میں قلم اٹھانے پر مجبور کیا، مجھے امید ہے کہ میری یہ کتاب ان شاء اللہ کچھ مفید اور نئی باتوں پر مشتمل ہوگی والتوفیق بید اللہ۔

❖ چوتھا باب : روضہ رسول ﷺ کو مسجد نبوی میں داخل کرنے سے قبوری گروہ کا استدلال اور اس کا جواب .

❖ پانچواں باب : حجرہ رسول ﷺ کو مسجد میں شامل کرنے کے سلسلے میں سلف صالحین کا واضح موقف .

اس بحث میں وارد آیات کے حوالے اور احادیث کی تخریج کا میں نے اہتمام کیا ہے، اسی طرح سے منقول و ماخوذ عبارتوں کا حوالہ بھی دیا ہے اور بحث کے آخر میں مصادر و مراجع کی ایک فہرست درج کر دی ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ موضوع کو اختصار کے ساتھ پیش کروں، اسی لئے میں نے بہت لمبی تفصیل سے اعراض کیا ہے تاکہ قاری کو سمجھنے اور مسائل اخذ کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو نفع بخش بنائے۔ آمین، بے شک وہی کار ساز اور قادر ہے۔

پہلا باب

ایسی حدیثیں جو قبروں کو مسجد بنانے سے روکتی ہیں

قبروں کو مسجد بنانے کی ممانعت والی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں ^(۱) اور یہ کثرت صرف اسی وجہ سے ہے کہ امت مسلمہ کو جس خطرے سے ڈرایا گیا تھا اور جو توحید کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے وہ یہی قبر پرستی ہے، جس کا لوگوں کو شرک میں ڈالنے کا بہت اہم کردار رہا ہے کیونکہ یہ شرک باللہ کی بنیادوں میں سے ہے۔ ذیل میں اس موضوع کی احادیث پیش کی جا رہی ہیں ^(۲)۔

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد۔" ^(۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔

(۲) عن عائشة وعبد الله بن عباس قالوا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو

(۱) دیکھیے: اقتضاء الصراط المستقیم (۱/۳۰۰)، (۲/۷۷۴، ۷۷۵) اور نظم المتناثر (۱۰۳)۔

(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۹۱/۲۷۷)۔ اور دیکھیں: اقتضاء الصراط المستقیم (۲/۷۷۸ - ۷۸۰)، تیسیر

العزیز الحمید (۲/۷۶۸ - ۷۷۰)۔

(۳) صحیح البخاری مع الفتح (۵۳۲/۱) حدیث نمبر (۴۳۷)۔ صحیح مسلم (۳۷۶/۱) حدیث نمبر (۵۳۰)۔

كذلك : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ماصنعوا^(۱)

حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پر وفات کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ ﷺ اپنی چادر کبھی اپنے چہرہ پر ڈال لیتے اور کبھی کبھی کھلا رکھتے، ایسی ہی حالت میں آپ نے فرمایا: یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انھوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنی امت کو اس چیز سے ڈرا رہے تھے جس کا ارتکاب یہود و نصاریٰ نے کیا۔

(۳) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه : "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره خشى أن يتخذ مسجداً^(۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اس مرض میں ارشاد فرمایا تھا جس سے آپ نہ اٹھ سکے تھے: ”یہود پر اللہ کی لعنت ہو کیونکہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اگر یہ بات نہ ہوتی (کہ لوگ آپ کی قبر کو بھی مسجد بنالیں) تو آپ کی قبر کو کھلی جگہ میں رکھا جاتا؛ گو آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں آپ کی بھی قبر مسجد نہ بنالی جائے۔

(۴) عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك^(۳) .

حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی وفات سے پانچ دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ: ”میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات سے بالکل بری ہوں کہ میرا کوئی خلیل ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل ایسے ہی بنالیا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا تھا اور اگر مجھے اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو حضرت ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ اور ہاں،

(۱) صحیح البخاری مع الفتح (۵۳۲/۱) حدیث نمبر (۴۳۵)۔ صحیح مسلم (۳۷۷/۱) حدیث نمبر (۵۳۱)۔

(۲) صحیح البخاری مع الفتح (۱۴۰/۸) حدیث نمبر (۴۴۴۱)۔ صحیح مسلم (۳۷۶/۱) حدیث نمبر (۵۲۹)۔

(۳) صحیح مسلم (۳۷۶/۱) حدیث نمبر (۵۳۲)۔

تم خبردار ہو جاؤ! تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کرام اور بزرگان دین کی قبروں کو مسجد بنالیا کرتے تھے۔ تم قبروں کو مسجد مت بنانا، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں۔“

(۵) عن عائشة رضی اللہ عنہا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيتها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ملک حبشہ میں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا، جس میں کچھ تصویریں بھی تھیں، انھوں نے یہ چشم دید منظر آنحضور ﷺ کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے یہاں جب کوئی صالح اور دین دار شخص فوت ہو جاتا تو یہ لوگ اسکی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اس مسجد میں فوت شدہ شخص کی تصویر لٹکا دیتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بدترین یہی لوگ ہوں گے۔

(۶) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال ﷺ : " إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ، ومن يتخذ القبور مساجد" (۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔

(۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔

(۱) صحیح البخاری مع الفتح (۱۸۷/۷) حدیث نمبر (۳۸۷۳)۔ صحیح مسلم (۳۷۵/۱) حدیث نمبر (۵۲۸)۔

(۲) مسند احمد بن حنبل (۳۹۴/۶) حدیث نمبر (۳۸۴۳)۔ صحیح ابن حبان (۲۶۰/۱۵) حدیث نمبر (۶۸۴۷) اس حدیث کی سند کو علامہ ابن تیمیہ اور امام شوکانی رحمہما اللہ نے جید قرار دیا ہے۔ دیکھئے: اقتضاء الصراط المستقیم (۲/۶۷۴)، شرح الصدور (ص: ۱۳)

(۳) مسند احمد (۳۱۴/۱۲) حدیث نمبر (۷۳۵۸) اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: "الحديث صحيح لا شك فيه" یعنی: یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھئے: أحكام الجنائز (ص: ۲۱۷)۔ اسی حدیث کو امام ...

ان احادیث سے جو مفہوم واضح ہو رہا ہے اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء“^(۱)

یعنی قبروں کو مسجد بنانے کی ممانعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد بنایا جائے یا ان کے پاس جا کر نماز پڑھا جائے، یہ دونوں چیزیں تمام علماء کے یہاں بالاتفاق ممنوع ہیں۔

امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”یہ بات جان لو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے لیکر آج تک سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق ہیکہ قبروں کو اونچا کرنا یا ان پر کچھ تعمیر کرنا بہت بڑی بدعت ہے جس سے صاف طور پر ہمیں منع کیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کو آپ ﷺ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے اور اس بات کی تمام مسلمانوں میں کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا ہے“^(۲)

محققین اہل علم کے نزدیک ”قبر کو مسجد بنانا“ تین طرح سے ہو سکتا ہے:

۱۔ کسی قبر کے پاس جا کر یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ اسی کے اوپر سجدہ کیا جائے۔

۲۔ کسی فوت شدہ شخص کو ایک جگہ دفن کیا جائے لیکن بعد میں اس کی قبر پر یا آس پاس کوئی مسجد تعمیر کر دی جائے۔

مالک رحمہ اللہ نے عطاء بن یسار کے واسطے سے مرسل روایت کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ ”اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد“۔ یعنی اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا ہونے لگے۔ دیکھئے: موطأ امام مالک (ص: ۸۶) حدیث نمبر (۴۱۴)۔

(۱) اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۷۷۴)۔ اور دیکھئے: الرد علی البکری لابن تیمیہ (۲/ ۵۱۹)۔

(۲) شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوکانی (ص: ۸)۔

۳۔ کوئی مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، اسی میں کسی مردے کو دفن کر دیا جائے۔^(۱)

یہ تینوں شکلیں اس ممانعت میں شامل ہیں جس کا ذکر اوپر کی احادیث میں کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) مزید تفصیل اور حوالہ کے لئے دیکھیں : الأم (۲۴۶/۱) . اقتضاء الصراط المستقیم (۷۷۴/۲ ، ۶۷۷) . الرد علی البکری (۵۱۹/۲) . شرح العمدة - الجزء الثانی (ص: ۴۶۰) . الزواجر للہیتمی (۱۲۱/۱) . والعدة للصنعانی (۲۶۱/۳) . تیسیر العزیز الحمید (۶۶۲/۲ - ۶۶۷) . شرح الصدور (ص: ۱۴ - ۱۵) . تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد۔ للألبانی (ص: ۲۱ - ۳۲) .

دو سباب

مسجد نبوی کی توسیع اور قبر نبوی پر اس کا اثر

جب نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کی رائے اس بات پر آکر رک گئی کہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں پر آپ کی روح پرواز ہوئی ہے۔ اس بات کے دو اسباب ہیں:

پہلا یہ کہ آپ ﷺ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ تمام انبیاء کرام وہیں مدفون ہوتے ہیں جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں: ”لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، فقال أبو بکر: سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً ما نسیته، قال: " ما قبض اللہ نبیاً إلا فی الموضع الذی یحب أن یدفن فیہ "، ادفنوه فی موضع فرانشہ“^(۱)

یعنی جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے سلسلے میں مختلف رائیں پیش کیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک بات سنی تھی جسے میں بھولا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو وفات دینا چاہا تو اس کی روح اسی مقام پر قبض کیا جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم انکے بستر کی جگہ میں دفن کرو۔

(۱) جامع الترمذی (۳۳۸/۳) حدیث نمبر (۱۰۱۸)، مسند احمد بن حنبل (۲۰۶/۱)۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ”یہ حدیث غریب ہے، کیونکہ عبدالرحمن بن ابوبکر الملیکی اپنے حفظ کے تین ضعیف قرار دیئے گئے ہیں، حالانکہ یہ حدیث اس کے علاوہ اور بھی سندوں سے مروی ہے: جیسے اسی حدیث کو حضرت ابن عباس نے ”عن أبی بکر الصدیق عن النبی ﷺ“ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔“ بہر حال اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ملا کر اتنے شواہد ہیں جن کی وجہ سے ... =

دوسرا سبب یہ کہ لوگ کہیں آپ ﷺ کی قبر سے اس قدر جڑ جائیں کہ اس میں غلو کرنے لگیں بالخصوص جب زمانہ دراز ہو اور گردش ایام کے ساتھ لوگوں میں دین سے دوری اور محدثات سے قربت بڑھ جائے۔ لہذا آپ کو ایسی جگہ دفن کیا گیا جہاں پر کسی جاہل کو اپنی جہالت دکھانے کا موقع ہی نہ ملے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے آخری مرض میں فرمایا تھا: ”لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد“^(۱) یعنی یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، انھوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ ﷺ کی قبر کو باہر کھلے میں رکھا جاتا لیکن اس سے یہ خدشہ برابر قائم رہتا کہ کہیں لوگ اسے عبادت کا مقام نہ بنالیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد سے الگ مستقل ایک حجرہ تھا جس کی اپنی الگ دیواریں اور دو دروازے

تھے۔^(۲)

= ... اس حدیث کو قوت ملتی ہے۔ دیکھئے: أحكام الجنائز للألبانی (۱۳۷-۱۳۸)۔ اور مسند احمد پر علامہ شعیب الأرناؤوط کی تعلیق (ج ۱/ص ۲۰۸)۔

(۱) یہ حدیث صحیحین کی ہے، یہاں پر صحیح مسلم کے الفاظ مذکور ہیں۔ اسکی تخریج گزر چکی ہے۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دو دروازے تھے، ایک مغرب (مسجد) کی طرف کھلتا تھا۔ اور دوسرا شمال کی جانب۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى مؤلف: نور الدین أبو الحسن علی بن عبد اللہ بن أحمد بن علی الحسنی السمرودی (۲/۱۱۰)۔ کتنی بڑی جہالت اور نادانی کی بات ہے جیسا کہ کتاب ”المتشددون: منهجهم و مناقشة أهم قضاياهم“ کے مؤلف نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ”آپ ﷺ کے دفن کے بعد حجرہ عائشہ اس مسجد سے متصل تھا جس میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، پھر اس کو مسجد سے ملحق کر دیا گیا تھا“... مذکورہ مؤلف کی بات ایسی ہے کہ اس کو بیان کر دینے کے بعد اس کی تردید و ابطال کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی کہ اس قول کا بطلان اتنا زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ معتبر اہل علم میں سے آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسجد سے متصل یا ملحق تھا، نہ آپ کی زندگی میں اور نہ آپ کی وفات کے بعد!۔ اور اگر یہ بات اتنی زیادہ واضح نہ ہوتی تو میں سنت اور آثار کی دلیلوں کو یہاں پیش کرتا۔ اور اس سلسلے میں علماء نے جو کچھ کہا ہے اس میں اتنے زیادہ شواہد موجود ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیثیت مسجد سے بالکل مستقل رہی ہے واقعاً اور حقیقتاً دونوں اعتبار سے اور اسی طرح سے حکماً بھی وہ مسجد سے الگ مانا جاتا ہے۔

خلفاء راشدین حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں مسجد نبوی کے اندر توسیع کا کام ہوا لیکن امہات المؤمنین کے حجروں سے کوئی تعرض نہ کیا گیا۔ انہیں حجروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ حجرہ بھی تھا جس میں آپ ﷺ کی قبر مبارک ہے۔^(۱)

خلیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں مسجد نبوی کی ایک مشہور توسیع ہوئی جس کے ذمہ دار اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تھے۔ اس توسیع میں مغرب، شمال اور تھوڑا سا جنوب کی طرف مسجد کو بڑھایا گیا اور اسی توسیع میں پہلی بار مشرقی سمت کی طرف مسجد بڑھی^(۲)۔ اور اسی طرح امہات المؤمنین کے حجرے، جو کہ مغربی سمت کو چھوڑ کر مسجد کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے، تو ان کو گرا کر مسجد میں داخل کر دیا گیا^(۳)۔ البتہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اور اس کی اپنی ایک خاص بناوٹ بھی ہے، تو اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا^(۴)۔ ہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کی پرانی دیوار کو گرا کر اس سے مضبوط ایک نئی دیوار بنادی، مزید اس حجرے کے ساتھ ایک بلند و بالا خماسی دیوار بنائی جس کے شمالی دو اضلاع آپس میں مل کر ایک مثلث کی شکل بناتے ہیں^(۵)۔ ایسا اس وجہ سے کیا تا کہ حجرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے مصلی کا چہرہ مکمل طور سے قبر رسول کی طرف نہ رہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس حجرے کی شکل، بناوٹ میں

(۱) خلفاء راشدین مہدیین کے دور مبارک کی دونوں توسیعات کی تفصیل کے لئے دیکھیں: الدرۃ الثمینۃ فی تاریخ المدینۃ (۱۷۰ - ۱۷۴)، وفاء الوفاء (۲/۴۸۱ - ۵۱۰)، نزہۃ الناظرین (۱۱ - ۱۲)۔

(۲) خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور کی توسیع کے بارے میں دیکھیں: الدرۃ الثمینۃ فی تاریخ المدینۃ (۱۷۴)، وفاء الوفاء (۲/۵۱۳ - ۵۳۵) اور نزہۃ الناظرین صفحہ نمبر (۱۲)۔

(۳) اس کے لئے گزشتہ حوالوں کو دیکھیں، اور حجرے کے محل وقوع کے بارے میں دیکھیں: ”نزہۃ الناظرین“ (۲۸)۔

(۴) مجموع الفتاوی لابن تیمیہ (۲/۳۲۳)۔

(۵) دیکھیں: الدرۃ الثمینۃ فی تاریخ المدینۃ (۱۷۴)، وفاء الوفاء (۲/۵۱۳ - ۵۳۵) اور نزہۃ الناظرین صفحہ نمبر (۱۲، ۷۱)۔

خانہ کعبہ سے مشابہت نہ رکھے۔^(۱)

پھر بادشاہ ظاہر بصر سس کے دور (۶۶۸ ہجری) میں مذکورہ خماسی دیوار کو اور اس کے پیچھے شمال کی سمت میں کچھ حصہ جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، سب کو ایک احاطہ میں رکھ کر لکڑی کی دیوار سے گھیر دیا گیا جسے ”دراہزین“ کہا جاتا تھا۔^(۲)

لیکن سن ۸۸۶ ہجری میں جب مسجد نبوی کو آگ لگ گئی^(۳) اور اس کو مصری بادشاہ اشرف قلیتباہی کے دور میں پھر سے تعمیر کیا گیا تو حجرے کو تمام جہات سے لوہے کی جالیوں سے گھیر دیا گیا، البتہ قبلہ کی سمت یعنی جنوبی طرف تانبے کی بنی ہوئی کھڑکیاں لگا دی گئیں^(۴)، آج جو منظر قبر رسول کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ اسی آخر الذکر تعمیر کا ہے۔^(۵)

اس طرح سے تین دیواریں اکٹھا ہو گئی ہیں جو قبر رسول ﷺ کو اپنے اندر بند کئے ہوئے ہیں، ایک حجرہ

(۱) دیکھیں: مجموع الفتاوی لابن تیمیہ (۲/۱۴۱، ۳۲۷)، نزہۃ الناظرین (۷۱)۔

(۲) دیکھئے: وفاء الوفاء (۲/۶۱۱)۔

(۳) وفاء الوفاء (۲/۶۳۳)۔ یہ دوسری بار ہے، اس سے پہلے بھی مسجد نبوی میں ایک بار آگ لگ چکی ہے سن (۶۵۴ ہجری) میں۔ اس کے لئے دیکھیں: وفاء الوفاء (۲/۵۹۸)۔

(۴) دیکھئے: وفاء الوفاء (۲/۶۱۲) مصنف السہودی نے مذکورہ بالا جگہ کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے نیا کام یہ کیا کہ اس دیوار کے اندر لوہے کی جالیاں لگا دیں، بایں طور کہ اس لوہے کی جالی کو حجر نبوی کے مثلث اور اس مقام کے درمیان ایک عاجز بنا دیا ہے جہاں پر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا گھر تھا یا گھر کا کچھ حصہ اس جگہ میں ہوتا تھا۔

(۵) رہی بات آج جو جالیاں ہمیں حجرے کے ارد گرد نظر آرہی ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی قلیتباہی دور کی جالیاں ہیں اور ترکی عثمانی دور کے سلطان عبدالجید کی توسیع میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ مصنف البرزنجی جو کہ ترکی مجیدی دور کی تعمیر کا زمانہ پایا ہے اس کے کلام سے یہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھئے: نزہۃ الناظرین (۶۸)

عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی دیوار، دوسری اس کے قریب دیوار خماسی اور تیسری لوہے کی جالیدار دیوار۔ یہ تینوں دیواریں قبر رسول ﷺ کو اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو بت بننے سے بچالیا اور یہ پیارے نبی ﷺ کے اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا: : اللهم لا تجعل قبري وثناً، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ^(۱) یعنی: اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا، لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو چند آیات میں کس خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي	***	قد ضمه وثناً من الأوثان
فأجاب رب العالمين دعاءه	***	وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه	***	في عزة وحماية وصيان
ولقد غدا عند الوفاة مصرحاً	***	باللعن يصرخ فيهم بأذان
وعنى الألى جعلوا القبور مساجداً	***	وهم اليهود وعابدوا الصلبان
والله لولا ذاك أبرز قبره	***	لكنهم حبوه بالحيطان
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع	***	السجود له على الأذقان
قصدوا موافقة الرسول وقصده الـ	***	تجريد للتوحيد للرحمن ^{(۲) (۳)}

(۱) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

(۲) الکافیۃ الشافیۃ (النونیۃ) (۳ / ۸۱۴ - ۸۱۵)

(۳) ☆ اشعار: آنحضور ﷺ نے یہ دعا کی تھی کہ ان کی قبر بت نہ بنے پائے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور قبر تین دیواروں سے گھیر دی گئی اب آپ کی قبر کے سارے گوشے اس دعا کی وجہ سے بڑی عزت و حفاظت میں پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے بڑی صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں پہ لعنت کر دی تھی جو قبروں کو مسجد گاہ بنا لیتے ہیں، اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ اور اگر (قبر کو مسجد بنانے کا) یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو باہر کھلے میں رکھا جاتا، لیکن لوگوں نے اس کو دیواروں سے گھیر کر چھپا دیا ہے۔ تاکہ آپ کے حجرے کو اس طرح کوہان نما بنا دیا جائے کہ کبھی اس کا مسجد نہ ہو سکے اور اس عمل کے پیچھے ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ رسول پاک ﷺ کی اتباع و موافقت حاصل ہو جائے اور آپ ﷺ کا ارادہ یہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لئے توحید کو خالص کیا جائے۔

تیسرا باب

نبی کریم ﷺ کو مسجد میں دفن کرنے کی بعض صحابہ کرام کی تجویز
سے قبوری گروہ کا استدلال اور اس کا جواب

قبر پرستوں میں سے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تجویز رکھی تھی کہ آپ ﷺ کو آپکے منبر کے پاس دفن کیا جائے جو کہ مسجد کے اندر ہے اور اس بات کی کسی نے تردید بھی نہ کی تھی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا انکار صرف اس وجہ سے تھا تا کہ آپ ﷺ کے حکم کی تطبیق اور بجا آوری ہو جائے^(۱) نہ کہ اس وجہ کہ مسجد میں تدفین حرام ہے۔ لہذا ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد میں تدفین جائز ہے۔

اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے:

پہلا جواب : وہ روایت جس میں صحابہ کرام کی طرف سے منبر کے پاس دفن کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور اس میں اس تجویز کا انکار نہیں پایا جاتا ہے تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ وہ دلیل جس سے استدلال کر

(۱) دیکھئے کتاب: المتشددون: منهجهم و مناقشة أهم قضایا هم لعلی جمعة (۸۴). اس کتاب کے علاوہ اور بھی حق کے خلاف مصنف کے نظریات ہیں جن کا بہت بہترین رد کیا ہے شیخ عبداللہ رمضان موسیٰ نے اپنی کتاب میں۔ دیکھئے (الرد علی المفتی د. علی جمعة) صفحہ نمبر (۳۸۶-۳۹۲) اس کتاب سے میں نے بعض چیزوں کے سلسلے میں استفادہ کیا ہے۔

کے اس شبہ کو کھڑا کیا گیا وہ موطاً امام مالک کی ایک روایت ہے جو اس طرح سے ہے ((حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفضاذا لا يؤمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه)).^(۱)

ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات پیر کے روز ہوئی اور تدفین منگل کو، لوگوں نے آپ کے جنازے کی نماز الگ الگ پڑھی، کسی نے انکی امامت نہ کرائی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ﷺ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے اور کچھ دوسرے لوگوں نے بقیع قبرستان میں دفن کرنے کی بات کہی، لیکن جب حضرت ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ آئے تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ہر نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی روح پرواز ہوتی ہے۔“

یہ روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بلاغات میں سے ہے جو منقطع ہے جیسا کہ اس کی سند سے ہی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہے اور اسی طرح سے امام مالک کی ولادت اور وفات رسول اللہ ﷺ کے حادثے کے درمیان اسی سالوں سے زیادہ کا وقفہ ہے، لہذا یہ اثر ضعیف ہے۔ اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر بھی کیا ہے^(۲) کہ امام مالک نے اس بلاغ کو مختلف احادیث سے اکٹھا کیا پھر اس کے ہر ٹکڑے کی جو سند تھی اس کو اسی کے ساتھ بیان کیا، البتہ ایک جملہ رہ گیا تھا جس کی آپ نے کوئی سند ذکر نہ کی اور وہ جملہ ہے ((فقال ناس يدفن عند المنبر)) یعنی لوگوں نے کہا کہ آپ ﷺ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے۔

اسی کے مثل ایک اثر سنن ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے طریق سے منقول ہے جس میں ہے کہ ((لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له ، فقال قائلون : يدفن في مسجده ، وقال قائلون : يدفن مع أصحابه))^(۳) یعنی مسلمانوں نے اللہ کے رسول ﷺ

(۱) موطاً امام مالک (۱۱۳)

(۲) علامہ ابن عبد البر کا قول دیکھیے: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲/۳۹۴)

(۳) سنن ابن ماجہ (۱/۵۲۰) حدیث نمبر (۱۶۲۸).

کو دفن کرنے کے سلسلے میں اختلاف کر لیا، کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی مسجد میں دفن کیا جائے، کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ (بتبع میں) دفن کیا جائے۔

لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں حسین بن عبد اللہ ایک راوی ہے جسے امام احمد، نسائی، ابوزرعمہ وغیرہ رحمہم اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے^(۱) اور اس کے بارے میں امام ذہبی نے کہا ہے: ”ضعفوه“^(۲) اور حافظ ابن حجر نے ”ضعیف“ کہا ہے۔^(۳)

اسی روایت کو ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں ذکر کیا ہے،^(۴) لیکن یہاں پر اس روایت کی حالت اور بھی زیادہ نازک ہے۔ کیونکہ اس میں محمد بن عمر الواقدی ہیں جنکی حدیثوں کو متفقہ طور پر ترک کیا جاتا ہے^(۵) اور اسی روایت میں ایک راوی داؤد بن الحصین بھی ہیں جن کو ائمہ جرح و تعدیل کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے^(۶) اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ ثقہ ہیں، البتہ جب عکرمہ سے روایت کریں تو ثقہ نہیں رہتے۔^(۷) اور مذکورہ بالا اثر ”عن عکرمہ عن ابن عباس“ کی سند سے مروی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ اثر ضعیف ہے۔

دوسرا جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں یا قبرستان میں دفن کرنے کی تجویز پر کسی نے اعتراض نہ کیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ بلادلیل ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں حسن بصری رحمہ اللہ

(۱) دیکھیے: میزان الاعتدال (۱/۵۳۷)۔

(۲) الکاشف (۱/۲۳۱)۔

(۳) تقریب التہذیب (۲۴۸)۔

(۴) الطبقات (۲/۲۹۲)۔

(۵) دیکھیے: تذکرۃ الحفاظ (۱/۳۴۸)۔

(۶) دیکھیے: الکاشف (۱/۲۸۷)۔

(۷) تقریب التہذیب (۳۰۵)۔

کے حوالے سے ایک اثر ذکر کیا ہے جس میں ہے کہ ((کان المسلمون اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يدفن فقالت طائفة منهم يدفن في البقيع حيث اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده وللمسلمين قال فقالوا أتبرزون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أحدث أحد حدثا عاذ به قال وقال طائفة ندفنه في المسجد فقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غشي عليه فلما أفاق قال قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعرفوا أن ذلك نهيا منه فقالوا يدفن حيث اختار الله أن يقبض روحه فيه فحفر له في بيت عائشة.))^(۱)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ کی تدفین کو لیکر لوگوں نے اختلاف کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بقیع قبرستان میں اس جگہ پر دفن کیا جائے جہاں پر آپ ﷺ نے اپنے بیٹے اور دیگر مسلمانوں کو دفن کیا تھا، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول کی قبر کو ظاہر و باہر کر کے رکھو گے کہ جب کبھی کوئی بدعت ایجاد کرے تو اسی کی آڑ میں وہ پناہ گزیں ہو جائے گا۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہم آپ ﷺ کو مسجد نبوی میں دفن کریں گے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک بار آپ ﷺ کو بے ہوشی طاری ہوئی لیکن جیسے ہی آپ کو آرام ملا آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔“ بس یہیں سے لوگوں نے جان لیا کہ ایسا کرنا آپ ﷺ ہی کی طرف سے ممنوع ہے پھر لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کو اسی جگہ دفن کرنا چاہیے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کرنے کے لئے منتخب فرمائی ہے، بالآخر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ ﷺ کے لئے قبر کھودی گئی۔

اس اثر کے تمام رجال ثقہ ہیں^(۲) اور اس کی سند متصل ہے کیونکہ حسن بصری کی ملاقات اور سماع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ اس روایت میں محل شہاد، مسجد میں دفن کرنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اعتراض اور انکار ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ قصہ بغیر انکار و اعتراض کے صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دفن کی تجویز پیش کرنے والے پر اعتراض بھی کیا گیا تھا اور اس عمل کو حدیث کی روشنی میں ”قبر کو مسجد بنانا“ بھی

(۱) مسند إسحاق بن راہویہ (۳/۷۳۸)۔

(۲) اس کے بارے میں مسند اسحاق بن راہویہ کے محقق کی تعلیق پڑھنی چاہیے۔

تصور کیا گیا تھا، اور اس بات پر نکیر کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس امت کی فقیہہ، صدیقہ اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی تو عین ممکن ہے کہ ان تک یہ حدیث نہ پہونچی ہو جس میں اتنی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔

حاصل کلام یہ رہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وضاحت کے بعد تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ مسجد میں دفن کرنا ممنوع ہے اور یہ عمل ”قبر کو مسجد بنانے“ کی قبیل سے ہے اور اسی طرح جب خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سب نے اپنی رائے کو چھوڑ کر حدیث رسول کو اپنالیا، اب اس وضاحت کے بعد اس بے کار اور بے بنیاد شبہ کو کھڑا ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے۔

چوتھا باب

قبر رسول ﷺ کو مسجد میں داخل کرنے سے قبوری گروہ کا استدلال اور اس کا جواب

قبر پرستوں کے دماغ میں یہ شبہ گھر کر گیا ہے کہ اسلاف امت نے قبر نبوی کو مسجد نبوی میں شامل مانا ہے اور اسے مسجد میں داخل کر دیا ہے اس لئے ہمارے لئے یہ دلیل ہے کہ ہم قبروں کو مسجد بنا سکتے ہیں اور مسجد نبوی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان ساری چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے دیگر مسجدوں میں بڑے بڑے قبے اور مزارات تعمیر کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

جواب : بلاشبہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے اور یہ بات کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے کہ قبر رسول کو مسجد نبوی سے جوڑ دیا جائے۔ تاہم اگر موجودہ حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسجد نبوی اور قبر رسول ﷺ کو دیکھیں تو اس میں تین حالات کے احتمالات ابھر کر سامنے آتے ہیں :

اول : قبر، مسجد میں داخل نہیں ہے بلکہ مسجد کے بغل میں ہونے کی وجہ سے اس سے ملی ہوئی ہے۔

دوم : قبر، مسجد میں داخل تو نہیں ہے البتہ مسجد، قبر کو اپنے احاطے میں لئے ہوئے ہے۔

سوم : قبر، مسجد میں داخل ہے۔

ان تینوں میں سے اہل علم کی ایک جماعت نے کوئی نہ کوئی احتمال ضرور مانا ہے۔ اب جب اتنے احتمالات موجود ہیں تو اوپر کہی ہوئی بات کیسے صحیح ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ قیاس اتنے احتمالات کے ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ آنے والی سطروں میں ان احتمالات کا جائزہ لیکر اس کے متعلق کچھ وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں۔

پہلا احتمال : قبر، مسجد میں نہیں ہے، بلکہ وہ مسجد کے بغل میں ہونے کی وجہ سے مسجد سے چپکی ہوئی ہے۔

امام صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ”تحقیق کی بات یہ ہے کہ آپ ﷺ کی قبر پر مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ کیونکہ وہ ایک مستقل جگہ تھی جب آپ ﷺ کو اس میں دفن کیا گیا، لہذا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی کہ آپ کی قبر کو مسجد بنادیا گیا یا ایک ایسا بت بنادیا گیا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، آپ کو اس گھر میں دفن کیا گیا جو آپ کی ملکیت میں تھا یا جس کی مالک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں اور مسجد اس سے بہت زیادہ قریب تھی پھر جب مسجد کی توسیع کی گئی تو آپ کو اس سے نکالا نہیں گیا اور نہ ہی آپ کے گھر کو مسجد بنایا گیا، ہاں اتنا ہوا کہ آپ کا گھر مسجد سے اور بھی قریب ہو گیا“^(۱)۔ اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: ”وقبر النبی مجاور مسجده“ یعنی نبی کریم ﷺ کی قبر آپ کی مسجد کے پڑوس میں ہے۔^(۲)

اس بات کی مزید وضاحت اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے کہ مسجد نبوی پہلے صرف ایک دیوار کی طرف سے حجرہ رسول کے پڑوس میں تھی اور وہ ہے مغربی دیوار، لیکن توسیع کے بعد مسجد نبوی، حجرہ رسول کی تین جہات سے چپک گئی، یعنی شمال، جنوب اور مغرب کی طرف سے اور یہ توسیع خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی تھی جب حجرہ رسول کی جنوبی سمت کے دیگر حجروں کو جو قبلہ کی طرف تھے، منہدم کر دیا گیا تھا اور اسی طرح سے جو شمال

(۱) العدة على إحكام الأحكام (۳/ ۲۶۱)۔

(۲) الإخناثية (۴۹۹)۔

میں تھے ان کو اور ان حجروں کو جو حجرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شمال میں تھے سب کو منہدم کر کے مسجد میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے شمالی، جنوبی اور مغربی اضلاع (دیواریں) مسجد نبوی کے بالکل برابر میں آگئے، لہذا جب مسجد نبوی کی حقیقی حد بندی کی جاتی ہے تو حجرہ رسول کی سمت میں مسجد نبوی کی حد، حجرے کی مغربی دیوار تک ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں یعنی حجرے کے مشرق میں مسجد کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا ہے^(۱)۔

اس وضاحت پر دو اشکال وارد ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں :

پہلا اشکال : اہل علم کی کتابوں میں یہ بات مسلسل ملتی رہتی ہے کہ ولید بن عبد الملک نے حجرہ رسول کو مسجد میں داخل کر دیا تھا، لیکن یہاں پر جو ثابت کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

جواب : در حقیقت ان علماء کی مراد یہ رہی ہے کہ حجرہ رسول مسجد میں بظاہر صورتاً داخل ہے، حقیقت کے اعتبار سے داخل نہیں ہے، کیونکہ توسیع کے بعد حجرے کی شکل مسجد میں ایک زائد چیز کی لگتی ہے جسے جبراً اس میں ڈال دیا گیا ہو، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حجرہ، تین سمتوں میں مسجد سے اس قدر گھرا ہوا تھا کہ بالکل مسجد سے چپک کر رہ گیا تھا۔ معتبر اہل علم میں سے نہیں معلوم کہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ حجرہ رسول کا حکم مسجد نبوی کے حکم میں داخل ہے یا وہ مسجد کا ایک جزء ہے یا اسی طرح اس میں بھی نماز پڑھ لینے سے اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے جیسا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ لہذا آج بھی حجرہ اپنی حقیقت اور حکم پر باقی ہے۔ بس اتنا ہوا ہے کہ وہ مسجد سے کچھ زیادہ ہی مل گیا ہے، جیسا کہ اوپر بات گزر چکی ہے۔

جو شخص اس مسئلے میں غور کرے اور معاملہ کی تہ تک جائے تو وہ پائے گا کہ در حقیقت حجرے کو مسجد میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور توسیع کرنے والوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ حجرہ رسول مسجد میں داخل نہ ہونے پائے، لیکن توسیع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کی آسانی کی خاطر مسجد کی وسعت بڑھا دی جائے، حتیٰ کہ اس مقصد

(۱) حجرہ رسول کو گھیرنے والی خمائی دیوار کے بعد مسجد کی مشرقی دیوار کا وجود صرف اس ضرورت کے لئے ہے تاکہ مسجد کی چھت کو ایک مضبوط سہارا مل سکے۔ لہذا گذشتہ سطور میں ثابت شدہ مسئلہ میں یہ بات کسی اشکال کا باعث نہیں ہونی چاہیئے۔

کی راہ میں امہات المؤمنین کے اور دوسرے گھروں کو بھی گرا دیا گیا، حالانکہ ان کو باقی رکھنا تمام لوگوں کی چاہت اور شوق و رغبت کا باعث ہوتا، چاہے وہ علماء ہوں یا عوام^(۱)۔ بہر حال حجروں کے انہدام کے بعد مسجد کو مشرقی سمت میں بڑھانا ان کے لئے ممکن ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرف اب کوئی رکاوٹ کی چیز نہ بچی تھی، سوائے اس جگہ کے جس کو ’بلاط‘ کہتے ہیں، جہاں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی^(۲) لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی حالت پر امت محمدیہ بارہ سو سال تک رہی، اور مسجد نبوی کی برابر توسیع بھی ہوتی رہی لیکن ہر توسیع میں ضرورت ہونے کے باوجود بھی مشرقی سمت سے احتراز کیا گیا۔ اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ حجرہ رسول ﷺ کو اس کی اصلی حالت اور حقیقت پر باقی رکھا جائے تاکہ وہ مسجد سے علیحدہ ہی رہے۔ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حجرہ رسول کے قریب کی وہ جگہ جسے ’دراہزین‘ کے احاطے میں رکھا گیا تھا جس میں تھوڑا سا حصہ ’ریاض الجنہ‘ کا بھی چلا گیا تھا اور اس سے لوگوں کو منع کیا جاتا تھا، اس پر مؤلف السہودی نے ان الفاظ میں تنقید کی ہے۔ ”فإنھا صارت عند العوام ، بل وعند من لا إحاطة له بأحوال المسجد أنها ليست من المسجد بل من الحجرة؛ فعاملوها معاملة غير المسجد“۔ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ حجرہ عائشہ کو گھیرنے والی دیوار اور باہری جالیوں کے درمیان ’ریاض الجنہ‘ کا جو حصہ ہے اس کو ناواقف لوگ مسجد سے خارج، حجرہ کا ایک حصہ تصور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غیر مسجد کا رویہ اپناتے ہیں^(۳)۔ یہاں پر مصنف کا کلام اس بارے میں کتنا صریح ہے کہ حجرہ مسجد میں داخل نہیں ہے۔

دوسرا اشکال: حجرے کو گھیرنے والی جالیوں (مقصورہ) کے اور مسجد کی مشرقی دیوار کے درمیان آج کل

(۱) اس بات کی مخالفت اس وقت مدینہ کے فقہاء عشرہ اور بڑے سربرآوردہ لوگوں نے کی تھی کہ امہات المؤمنین کے حجروں کو منہدم نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کو مسجد میں شامل کیا جائے، حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر مدینہ نے ولید بن عبدالملک کے پاس خط لکھا؛ لیکن وہ (خلیفہ) اس فیصلے پر اڑے رہے۔ پھر تو وہی ہوا کہ ”فما روي يوم أكثر بقاء من يوم هدمها“ : جس دن ان کو گرایا گیا اس سے زیادہ کسی اور دن لوگوں کو روتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ (دیکھئے: البدایة والنهاية ۱۲ / ۴۱۳-۴۱۴)، (وفاء الوفاء ۲ / ۵۱۷)۔

(۲) الدرۃ الثمینۃ (۱۷۸)۔

(۳) وفاء الوفاء (۲ / ۶۱۵)۔

ایک خالی جگہ ہے، جس میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لہذا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مشرق میں مسجد نبوی کی حد، حجرہ رسول ﷺ تک نہیں ہے بلکہ حجرہ بھی مسجد میں شامل اور داخل ہے۔

جواب: حجرہ^(۱) اور مسجد کی مشرقی دیوار کے مابین آج کل جو جگہ عبادت اور نماز وغیرہ کے لئے نظر آرہی ہے وہ وہاں پر سلطان عبدالمجید کی توسیع سے پہلے نہیں تھی اور یہ توسیع ۱۲۷۵ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ یعنی اس جگہ کی عمر تقریباً ڈیڑھ صدی ہوگی جبکہ بارہ صدیاں ایسی گزری ہیں کہ اس جگہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس بات کا تذکرہ مصنف ”البرزنجی“ نے کیا ہے جو کہ سلطان عبدالمجید کی توسیع کے زمانے میں موجود تھا، اس نے ذکر کیا ہے کہ ۸۸۶ھ میں لوگوں نے مسجد نبوی کی مشرقی دیوار تقریباً سوادوہا تھ باہر کی طرف بڑھایا تھا۔ پھر اس نے کہا: لیکن ہمارے زمانے میں لوگ اس دیوار کو ”بلاط“^(۲) میں تقریباً پانچ ہاتھ بڑھائیں گے، اور مشرقی سمت میں یہیں تک اضافہ کا کام ٹھہر گیا ہے^(۳)۔

مؤلف السمہودی نے ذکر کیا ہے کہ بادشاہ قلیتباہی کے دور کی توسیع ۸۸۶ھ میں مشرقی سمت کا اضافہ صرف ڈیڑھ ہاتھ کا تھا۔ (مؤلف اس توسیع کے زمانے میں باحیات تھے)۔ وہ بھی صرف اس وجہ سے تاکہ قبر رسول ﷺ کے اوپر مسجد کی چھت پر بنائے گئے گنبد^(۴) کے لئے ستون اور کھمبے کھڑے کئے جاسکیں۔

(۱) اس رسالہ میں اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں بہت سے علماء کے نزدیک ”حجرہ“ سے مراد وہ تمام جگہ ہے جس پر لوہے کی جالیاں کھڑی ہیں اور جسے ”مقصورہ“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے حجروں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی کچھ جگہیں بھی آگئی ہیں۔ (دیکھئے: وفاء الوفاء ۲ / ۶۱۲)۔

(۲) یہ جنازوں کی جگہ ہے، جو مسجد کی مشرقی دیوار سے بالکل قریب اور قبر رسول کے بالمقابل ہے، (دیکھئے: الدرۃ الثمینۃ: ۱۷۸)۔

(۳) نزہۃ الناظرین فی مسجد سید الأولین و الآخرین (۱۴، ۲۱، ۲۹-۳۰)۔ اور اسی طرح سے علی بن موسیٰ کی کتاب وصف المدینۃ (صفحہ نمبر ۶۳) بھی دیکھیں۔ اسی کتاب میں مشرقی سمت کے مذکورہ اضافے کو، کام کاج کے گز سے، چار گز کا بتایا گیا ہے (ص: ۵۸)۔

(۴) دیکھئے: وفاء الوفاء (۲ / ۶۱۰)۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ اس گنبد کو سلطان قلاؤون نے مسجد کے اندر قبر رسول کے... =

مؤلف السہودی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ گنبد کے کئی کھمبوں کے ایک جگہ اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے مسجد کی مشرقی دیوار اور ان کھمبوں کے درمیان بڑی تنگی پیدا ہو گئی تھی تو لوگوں نے مسجد کی دیوار کو ”بلاط“ میں تقریباً ڈیڑھ ہاتھ اور باہر کی طرف بڑھا دیا، اور اس کیلئے مذکورہ پرانی دیوار کو توڑ کر دوبارہ اسے باب جبرئیل تک بنادیا، لیکن باب جبرئیل کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا^(۱)۔

یہ معمولی سا اضافہ جسے مؤلف السہودی نے ذکر کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں عبادت کے لئے ایک جگہ بنائی جائے۔ بلکہ ستونوں کو قائم کرنے کے لئے اس کی ضرورت تھی، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے دیوار کو مغرب کی جانب مائل کر کے بنایا اور اس کے بعد دیوار کو واپس باب جبرئیل تک لے گئے، لیکن باب جبرئیل کو اپنی جگہ سے مشرق کی طرف نہ ہٹایا۔ اگر ان کا مقصد یہ ہوتا کہ عبادت کے لئے ایک نئی جگہ بنائی جائے جس کی وجہ سے حجرہ، مسجد نبوی کی تمام جہت سے گھر جائے تو وہ لوگ اس سمت میں اور زیادہ توسیع کرتے یا کم از کم باب جبرئیل کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تاکہ وہ دیوار کی برابری میں آجائے۔

=... اوپر بنایا تھا اور یہ ۶۷۸ھ کی بات ہے۔ یہ گنبد نیچے سے مربع اور اوپر سے مٹمن ہے، اس گنبد کی کئی بار تجدید بھی ہوئی، اسکی آخری تجدید سلطان قلیتبائی کے زمانہ ۸۸۶ھ میں ہوئی، اب یہ گنبد نظر نہیں آتا ہے کیونکہ حجرے کے ستار (پردہ) نے اسے چھپا لیا ہے۔ اور جس قبے کا ذکر مؤلف السہودی کیا ہے تو وہ بڑا والا گنبد ہے جو آج بھی مسجد کے اوپر نظر آتا ہے جسے اصلاً سلطان قلیتبائی نے ۸۸۶ھ میں بنوایا تھا، اسی کے زمانہ ۸۹۲ھ میں اس کی تجدید بھی ہوئی، پھر اس کے بعد عثمانی سلطان محمود بن عبدالحمید خان نے ۱۲۳۳ھ میں پھر سے اس کی تجدید کرائی اور اسی سلطان کے دور ۱۲۵۳ھ میں یہ گنبد ہرے رنگ سے رنگا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے گنبد نیلے کلر کا تھا، وہ اس طرح سے کہ (کٹڑی کے) گنبد کو (مضبوطی فراہم کرنے کے لئے) سیسہ کی دھات سے اس کی قلعی کر دی گئی تھی اور اسی سیسے کے اوپر نیلگوں کلر لگایا گیا تھا۔ (دیکھیے: نزہۃ الناظرین فی مسجد سید الأولین و الآخرین (۸۶)۔ ۸۷)۔ بہر حال یہ بات کتنی عجیب اور افسوس ناک ہے کہ یہ دو قبے اس رسول کی قبر پر بنائے گئے ہیں جس سے قبروں پر تعمیر کی ممانعت میں کتنی ہی حدیثیں مروی ہیں۔ واللہ المستعان۔

(۱) دیکھیے: وفاء الوفاء للسہودی - لیکن بعد میں سلطان عبدالحمید کی توسیع میں مشرقی دیوار کو ہٹایا گیا، پھر اسی کے ساتھ باب جبرئیل کو بھی اپنی جگہ سے مشرق کی طرف ہٹا دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے باب جبرئیل کئی میٹر مسجد کے اندر مغرب کی طرف تھا، اور حجرہ رسول ﷺ کے تقریباً برابری میں آتا تھا۔ اور آج اگر باب جبرئیل اور باب النساء کے درمیان مقارنہ کیا جائے تو بہت واضح طور سے یہ فرق دکھائی دیگا کہ یہ دونوں دروازے اب ایک برابری میں نہیں ہیں، جیسا کہ سابقہ دور میں رہا کرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد کا وہ حصہ جس میں آج کل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں^(۱) اور جو حجرے اور مسجد نبوی کی مشرقی دیوار کے مابین ایک فاصلہ بنا ہوا ہے وہ ایک محدث مقام ہے جسے سلطان عبدالحمید کی توسیع میں ایجاد کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے مسلمانوں پر کئی صدیاں گزر گئیں، اس جانب توسیع کرنے کی کسی نے ہمت نہ کی، باوجود اس کے کہ اس جانب بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی ہمیشہ خواہش یہ رہی ہے کہ حجرہ رسول ﷺ جو کہ قبروں پر مشتمل ہے وہ مسجد سے بالکل الگ تھلگ ہی رہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی جگہ یہاں پر نئی ایجاد کی ہوئی ہے، جو بدعت کے حکم میں ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے تمام مسلمانوں کے اجماع سے یہ ثابت ہوتا رہا ہے کہ مسجد نبوی کے اس حصے میں اضافہ ممنوع ہے، اس اضافے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اور اس جگہ کا مسجد میں کوئی شمار نہیں۔

اس جگہ کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ اسے اس لئے ایجاد کیا گیا تھا تاکہ اس کی آڑ میں ایسے بدعات و خرافات انجام دیئے جائیں جنکی نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی برہان^(۲)۔ جیسا کہ ایک مصری افسر محمد پاشا صادق^(۳) نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو اس جگہ پر بدعتی انداز کی زیارت اور اس کا میلہ رچا کر عین حجرہ رسول ﷺ کے سامنے انجام دی جاتی تھیں؛ مثلاً اس جگہ میں آکر وقوف کیا جاتا، دعائیں کی جاتیں اور اس کے لئے حجرے کی مشرقی دیوار کے بالمقابل ایک خاص مقام ہے جس کو ”نزل وحی کی کھڑکی“ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد شمال کی جانب چند قدم چل کر اس مقام تک جاتے ہیں، جسے ”مقام فاطمہ زہرا“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور پھر جنوب میں قبلہ کی طرف واپس آتے ہیں... إلی آخرہ۔

(۱) ایک زمانہ پہلے، بڑا اچھا کیا تھا مسجد نبوی کے ذمہ داروں نے کہ اس جگہ کو بند کر دیا تھا، تاکہ وہاں نماز کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔
(۲) دولت عثمانیہ کا عقیدہ و منہج، اہل السنہ سے کتنا مخالف رہا ہے، اس سے ہر صاحب بصیرت واقف ہے۔ بالخصوص تاریخ کے اس آخری دور میں۔

(۳) اس افسر نے اپنی ایک کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ساتھ میں اس نے ان میلوں ٹھیلوں کی ایک توضیحی تصویر بھی چسپاں کر دیا ہے، اور یہ ان میلوں اور بدعتوں کی بات ہے جو ۱۲۹۷ھ میں یہاں پر جاری و ساری تھے۔ گویا توسیع کے بیس سال بعد کی بات ہے۔ اس کی کتاب کو دیکھیں: دلیل الحج للوارد إلى مكة و المدينة من کل فج۔ (۱۱۳-۱۱۴)۔

گزشتہ باتوں سے یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ اس جگہ کو بدعت کے مقصد سے بنایا گیا ہے، اور اس کو ایجاد کرنا مسلمانوں کے اس اجماع کی کھلی مخالفت ہے جو تقریباً بارہ صدیوں پر مشتمل رہا ہے، مزید برآں اس جگہ میں نماز پڑھنے سے صفوں کا انقطاع بھی لازم آتا ہے۔ لہذا شریعت میں اس مقام کا کوئی اعتبار نہ کرنا اور اس کو مسجد کا حکم نہ دینا^(۱) اپنی جگہ پر ایک مہتمم بالشان موقف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دوسرا احتمال : وہ یہ ہیکہ قبر نبوی مسجد نبوی میں داخل تو نہیں ہے، البتہ مسجد سے گھری ہوئی ہے۔

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مسجد نبوی نے روضہ مبارک کو تمام جہت سے اپنے احاطے میں لے لیا ہے، بالخصوص عثمانی دور کی توسیع کے بعد، تو اس سے یہ مسئلہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ قبر رسول کے ساتھ صاحبین رضی اللہ عنہما کی قبریں مسجد کا ایک جزء بن گئی ہیں۔ کیونکہ نہ تو مسجد کو ان قبروں پر بنایا گیا ہے اور نہ ہی ان کو مسجد کی زمین میں منتقل کیا گیا ہے^(۲)۔ بلکہ یہ قبریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہیں، جو کہ مسجد سے بالکل جدا ہے، اسکے اور مسجد کے درمیان ایک سے زائد دیواریں عاجز ہیں۔ اب جیسا کہ بظاہر مسجد نے اس حجرے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس سے حقیقت حال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ مسجد کا حکم الگ ہے اور حجرہ رسول ﷺ کا اپنا الگ حکم ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قبر بظاہر مسجد نبوی کے اندر ہے لیکن فی الحقیقت وہ مسجد سے بالکل الگ ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمیشہ سے آپ کے گھر میں رہی ہے، چاہے توسیع سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔

حجرہ رسول ﷺ اور مسجد نبوی کو سمجھنے کے لئے ایک مثال دی جا رہی ہے جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی، جیسے مثلاً زید کی ایک زمین ہے اور اسی کے بغل میں عمرو کی بھی زمین ہے، پھر ایسا ہوا کہ زید نے ان تمام بقیہ زمینوں کو خرید لیا جو عمرو کی زمین کو گھیرتی ہیں اس طرح زید کی زمین نے عمرو کی پوری زمین کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ اب عمرو کی زمین بالکل بیچ میں آگئی ہے، اس صورت واقعہ سے ہر اس آدمی کو اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے

(۱) دیکھیے: التمهید لشرح کتاب التوحید (۲۶۲)۔

(۲) مجموع فتاویٰ و مقالات متنوعہ (۱۳/۲۴۲)۔

جس نے بہت غور و خوض نہ کیا ہو، وہ اشتباہ یہ ہے کہ عمرو کی زمین، زید کی زمین کا ایک حصہ معلوم ہوتی ہے، جبکہ درحقیقت وہ ایک مستقل زمین ہے، جسے اسکے پڑوسی کی زمین نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ یہی معاملہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسجد نبوی کے ساتھ ہے۔

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کچھ لوگ مسجد نبوی میں قبر رسول اور صاحبین رضی اللہ عنہما کی قبروں کی موجودگی سے جو حجت پکڑتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ اور آپ کے دونوں ساتھی آپ کے گھر میں دفن کیے گئے ہیں، جو مسجد میں نہیں تھا، لیکن خلیفہ ولید بن عبدالملک بن مروان نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو اسی نے بیت رسول کو مسجد میں داخل کر دیا، ایسا صرف توسیع کی وجہ سے کیا، یہ اس کی غلطی تھی۔ حالانکہ اس حجرے کو مسجد میں داخل نہ کرنا ہی واجب تھا، تاکہ جاہل قسم کے لوگ اس سے حجت نہ پکڑیں۔ اور اس پر اہل علم نے ولید کی نکیر بھی کی تھی۔ لہذا اس معاملے میں ولید کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ اور کوئی گمان کرنے والا اس کو ”قبروں پر تعمیر“ کا معاملہ نہ سمجھے اور نہ ہی اسے ”قبروں پر مسجد بنانا“ سمجھے۔ کیونکہ یہ ایک مستقل گھر تھا، جسے توسیع کی خاطر مسجد میں داخل کر دیا گیا، اب اس کا حکم ایسے مقبرے کا ہو گا جو کسی مسجد کے سامنے ہو اور مسجد سے بالکل جدا ہو، تو اس میں کوئی ضرر کی بات نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی قبر، دیوار اور سلاخوں کی وجہ سے مسجد سے الگ ہے^(۱)۔

تیسرا احتمال: وہ یہ ہے کہ قبر رسول مسجد نبوی میں داخل ہے۔

اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے، بحث و نقاش کی حد تک کہ توسیع کے بعد قبر، مسجد میں حقیقی طور سے داخل ہو گئی ہے، جیسا کہ قبوری گروہ اسی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے ہرگز ”قبر کو مسجد بنانا“ لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ تو قبر پر مسجد بنائی گئی ہے اور نہ ہی مسجد کے اندر دفن کا عمل کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ایک خاص حالت ہے جس کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت درج ذیل نکات سے ہو سکتی ہے۔

(۱) مجموع فتاویٰ و مقالات متنوعہ (۳۰۶/۱۰) اور دیکھیے: فتاویٰ اللجنة الدائمة للإفتاء (۱/۲۲۰)،

مجموع فتاویٰ و رسائل الشیخ ابن عثیمین (۲/۲۳۳)۔

☆ پہلی بات یہ کہ مسجد قبر پر نہیں بنائی گئی ہے اور نہ ہی قبر کو مسجد کے اندر کھودا گیا ہے۔ یہ دونوں اوصاف ایسے ہیں جو کسی حکم کے سلسلے میں مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دونوں اوصاف پائے ہی نہیں جاتے ہیں، لہذا اس پر کسی اور جگہ کو قیاس کرنا بے مطلب ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مسجد جس میں قبر ہو، وہ ان دو اوصاف میں سے کوئی وصف ضرور اپنے اندر رکھے گی، یا تو مسجد کی تاسیس قبر کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ کہ قبر کو مسجد میں رکھ دیا گیا۔ الحمد للہ مسجد نبوی میں یہ دونوں باتیں یکسر مفقود ہیں۔ کیونکہ مسجد، قبر داخل ہونے سے پہلے ہی مکمل طور پر بنی ہوئی تھی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ قبر، مسجد سے باہر ایسی جگہ میں ہے جہاں پر آنحضور ﷺ کی روح پرواز ہونے کی وجہ سے آپ کو دفن کیا گیا تھا، اور یقیناً حجرہ عائشہ آپ ﷺ کی وفات سے بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں مسجد کی توسیع جتنی اللہ نے مقدر کر رکھی تھی، ہوئی اور اس کو مسجد میں داخل کیا گیا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی، اسے ایک حجرے میں دفن کر دیا گیا، جو کسی مسجد کے بغل میں تھا، لیکن بعد میں جب مسجد کی توسیع ہونے لگی تو اس حجرے کو مسجد میں داخل کر دیا گیا، جیسا کہ مسجد نبوی میں ہوا ہے۔ تب تو ایسی صورت میں وہ مسجد اور مسجد نبوی، دونوں ایک حکم میں ہوں گے۔

اس کا جواب یہ ہیکہ گھروں میں مردوں کو دفن کرنا اصلاً ممنوع ہے۔ رہی بات آنحضور ﷺ کے دفن کی، تو یہ امر توقیفی ہے جو آپ کے لئے خاص ہے^(۱)۔ آپ کے علاوہ دوسروں کو مسلمانوں کی عام قبرستان میں دفن کیا جائے گا، عہد نبوت سے لیکر آج تک مسلمانوں کی یہی عملی سنت رہی ہے۔

☆ دوسری بات یہ ہے کہ جن باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا وہ ”قبر کو مسجد بنانے“ کی قبیل سے نہیں ہے، اور نہ ہی دیگر مساجد کو اس کے حکم سے ملحق کیا جاسکتا ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ قبر کو

(۱) آپ ﷺ کا اس طرح سے حجرہ میں دفن کیا جانا، اپنے آپ میں ایک شرعی دلیل ہے، بایں طور کہ وہاں پر اور بھی تدفین کی جاسکتی ہے۔ اسی قاعدہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا تھا (یثبت تبعاً ما لا یثبت استقلالاً) یہی وجہ ہے کہ آپ کے جسد اطہر کے بغل میں شیخین کو بھی دفن کیا گیا۔

مسجد میں قصد داخل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قبر مسجد میں ضمناً داخل ہو گئی ہے^(۱)۔ اور حکم کا دار و مدار نیت و قصد ہوا کرتے ہیں۔

اس بات کی توضیح اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسری ایسی مسجد جس میں قبر ہو، تو وہاں پر اس کے ساتھ کوئی مقصد ضرور لگا ہو گا، چاہے اس قبر پر مسجد بنانے کی نسبت سے ہو، یا اس مسجد میں بطور تبرک، اقامت اختیار کرنے کی نسبت سے ہو، تاکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے یا یہ کہ عبادت میں صاحب قبر کا قصد کیا جا رہا ہو، برخلاف مسجد نبوی ﷺ کے، جہاں پر ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی مقصود جان کر کچھ نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ صرف حجرے کو مسجد میں داخل کرنے کا ارادہ تھا لیکن قبر اس کے ضمن میں داخل ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ حجرہ کو جو مسجد میں داخل کیا گیا، تو صرف توسیع کی غرض سے، نہ کہ قبر کو اندر داخل کرنے کے ارادے سے^(۲) اور تیسری بات یہ کہ یہ حجرہ، دیگر امہات المؤمنین کے حجروں کے تابع ہو کر داخل کیا گیا۔ یعنی سب حجرے داخل کئے گئے، تو اس کو بھی داخل کر دیا گیا، اس لئے اس کو مقصود بالذات ماننا صحیح نہ ہو گا^(۳)۔

اب ایسی صورت میں نہ تو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقصود بالذات سمجھ کے مسجد میں داخل کیا گیا اور نہ ہی قبروں کا داخل کیا جانا مقصود و مطلوب تھا، بس یہ تمام چیزیں ضمناً داخل ہو گئی ہیں۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ کسی مستقل اور مقصود بالذات چیز کے لئے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ضمنی اور تابع چیز کے لئے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ (یثبت تبعاً ما لا یثبت استقلاً)۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر کو مسجد میں شامل کرنے کا نہ تو کسی نے ارادہ کیا اور نہ ہی قصد، برخلاف قبوری گروہ کے، آخر ان کی کتنی قبریں ہیں جن میں یہ صورت پائی جاتی ہو؟ بنا بریں ان کا استدلال ساقط ہے۔

☆ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کا اپنا ایک الگ شرعی حکم ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے، جسے کبھی معطل

(۱) دیکھئے: البیان لأخطاء بعض الکتاب (۲۴۷)۔

(۲) دیکھئے: مجموع الفتاوی (۲۲۳/۲۷، ۲۲۴)، الدرر السنیة (۱۴۰/۵)۔

(۳) دیکھئے: مجموع الفتاوی (۲۲۴/۲۷)۔

نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہیکہ مسجد نبوی ایک بابرکت اور فضیلت والی جگہ ہے، جس میں نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور جس کی جانب سفر کر کے آیا جاتا ہے، اسی میں ریاض الجنۃ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں ہیں، انہیں تمام چیزوں کی بناء پر مسجد نبوی، کسی اور مسجد کی طرح سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ جن مساجد میں قبریں ہیں ان میں صحیح قول کے مطابق نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے^(۱) اور ایسی مسجدیں اگر قبر کے بعد بنی ہیں تو ان مسجدوں کو گرانا ضروری ہے اور اگر قبر بعد میں آئی ہے تو ایسی قبر کو اکھاڑنا ضروری ہے۔ لیکن مسجد نبوی میں ان میں سے کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے، نہ تو قبروں کو نکالنا جائز ہے اور نہ ہی مسجد کو اس کی جگہ سے منتقل کرنا۔ کیونکہ یہ جگہ توقیفی حیثیت کی حامل ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بدل پانا کسی مصلیٰ کے بس میں ہے نہیں، لہذا مسجد کی ثابت شدہ فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں نماز پڑھنے سے رُکنا ہرگز ممکن نہیں ہے^(۲)۔ اب کوئی ان تمام فضائل اور خصوصیات کو جاننے کے باوجود کسی اور مسجد کو مسجد نبوی پر قیاس کرے تو یہ بالکل غلط ہے اور قطعاً صحیح نہیں ہے۔

☆ چوتھی بات یہ کہ جن دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی اپنی ایک خاص ہیئت اور ایک الگ حکم ہے ان میں سے امت کا یہ اجماع ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مشروع ہے، جبکہ اسکے علاوہ دیگر قبر والی مساجد میں اصل کا اعتبار کرتے ہوئے نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، گویا اجماع امت نے مسجد نبوی کو مستثنیٰ قرار دیدیا ہے اور یہ بہت معتبر دلیل ہے۔

بہر کیف، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد نبوی اس بات سے مبرا ہے کہ وہ قبر پر بنائی گئی ہے، ایسے ہی جیسے قبر نبوی مبرا ہے مسجد بننے سے، لہذا ان ثابت شدہ حقائق کے سامنے، قبوری گروہ کا استدلال ساقط اور بے اعتبار ہے۔

اس بات کی مزید وضاحت کیلئے، اوپر گزری ہوئی باتوں سے ذرا ہٹ کر، ذیل میں دو صورتیں پیش کی جا

(۱) اس مسئلے کی مزید وضاحت کیلئے دیکھیں: شرح العمدة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، الجزء الثاني (۴۵۸ - ۴۶۳)۔

(۲) دیکھئے: تحذیر الساجد (۱۳۴ - ۱۳۷)۔ اور مجموع فتاویٰ (۳۷۸/۲۷) بھی دیکھیں۔

رہی ہیں جو مسئلے کی وضاحت میں کفایت کریں گی (إن شاء اللہ تعالیٰ)۔

پہلی صورت: اگر مسجد میں دفن کرنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک کوئی محبوب عمل ہوتا، تو آپ ﷺ اس بات کی وصیت کر جاتے کہ میری وفات کے بعد قبر کو یا حجرہ قبر کو مسجد میں ضم کر دیا جائے۔ یا یہ کہ جب آپ کو وفات قریب ہونے کا احساس ہو تو اسی وقت آپ لوگوں کو حکم دیدیتے کہ آپ کی تیمارداری مسجد میں کریں تاکہ آپ کی وفات جہاں ہو، وہیں آپ مدفون بھی ہوں۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، البتہ اس کے برعکس آپ نے امت کو اپنے مرض الموت میں، قبروں کو مسجد بنانے سے ڈرایا۔ اب اس سے زیادہ بلیغ، حکیمانہ اور بر محل نصحت و حجت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر مساجد میں مردوں کو دفن کرنا اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل ہوتا تو آپ ﷺ نے ایسا کیوں نہیں کیا جب آپ اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم، ہیوی خدیجہ اور چچا حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو دفن کر رہے تھے؟؟؟

کون ہے جو بتلائے کہ وہ مسجدیں کہاں گئیں، جن میں اللہ کے رسول ﷺ نے کسی مردے کو دفن کیا ہو، چاہے مکہ ہو یا مدینہ، یا کوئی اور شہر؟ کہیں بھی ایسی مسجد ہے جہاں پر آپ نے مردے دفن کئے ہوں؟؟ آپ ﷺ کی قطعی اور عملی سنت یہی رہی ہے کہ آپ مردوں کو قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے، نہ کہ مسجد میں اور اس سلسلے میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں، جو ہر قسم کے تعارض سے پاک ہیں۔ تو اب قبر پرست لوگ کیا کریں گے؟ کیا آپ ﷺ کے عمل کو چھوڑ دیں گے؟ جو سراسر حجت ہے اور جس پر ہمارا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ یا ایسے لوگوں کے عمل سے جا کر لپٹ جائیں گے، جو ہمارے لئے حجت کا مقام نہیں رکھتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسا عمل جو آپ ﷺ کی وفات کے تقریباً اسی سالوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔

دوسری صورت: اگر قبر نبوی کو مسجد نبوی میں داخل کرنا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک محبوب عمل ہو تا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے پیچھے نہ رہتے، کیونکہ وہ اس امت کے سب سے بڑے جانکار اور خیر خواہ تھے، عہد صدیقی پورا ختم ہو گیا لیکن قبر کو مسجد میں داخل کرنے کی کوئی بات نہ ہوئی۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ادوار میں تو سیعات ہوئیں لیکن حجرے سے کوئی تعرض نہ کیا گیا، حالانکہ اس وقت بھی اس جانب توسیع کی ضرورت موجود تھی۔ لیکن پھر بھی اس حصے کو اپنی حالت پر باقی رکھا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے

امہات المؤمنین کے حجروں کے بارے میں فرمایا: ((فلا سبیل إلیہا))^(۱) یعنی ان حجروں کی طرف توسیع کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا۔ یہ وہ ہدایت یاب خلفاء راشدین ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی مسجد ایسے ہی رہی۔ اب یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خلیفہ تھے، جو علم و فقہ، طاقت و قوت اور امانت و دیانت کے خوگر تھے، ان کا دور ختم ہوا اس حال میں کہ قبر نبوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں محفوظ تھی، اس سے کبھی کسی نے کوئی تعرض نہ کیا، قابل غور بات یہ ہیکہ اگر قبر کو مسجد میں ضم کرنا یا مسجد کو قبر سے ملانا کسی خیر کا باعث ہوتا تو یہ سابقین اس خیر کی طرف ضرور جلدی کرتے۔ بہر حال، جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور آیا اور توسیع کا کام ہونے لگا، تو اس وقت مدینہ صحابہ کرام سے خالی ہو چکا تھا، لہذا صحابہ اس توسیع سے بالکل بری ہیں جس میں حجرے کو مسجد میں ملایا گیا۔ کیونکہ توسیع کی ابتداء سن اکیانوے ہجری (۹۱ھ) میں ہوئی اور تین سال تک چلی^(۲)، اس وقت مدینہ میں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا، جس نے رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، سمجھا ہو۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”عہد صحابہ میں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسجد سے خارج تھا، لیکن متصل ضرور تھا، اس کو ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں مسجد کے اندر داخل کیا گیا، اس وقت عبادلہ اربعہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن الزبیر اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم۔ بلکہ مدینہ میں تمام ہی صحابہ کرام کی وفات کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ کیونکہ مدینہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن ستر ہجری کے کچھ سالوں بعد ہوا ہے اور مسجد کی توسیع کا کام اسی ہجری کے کئی سالوں کے بعد میں ہوا ہے“^(۳)۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے مزید فرمایا:

(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/۲۱)۔

(۲) دیکھئے: الدرۃ الثمینۃ (۱۷۶)، وفاء الوفاء (۲/۵۲۲ - ۵۲۳) اس کتاب کے مؤلف السہودی نے یہ روایت بھی ذکر کیا ہے کہ توسیع کی ابتداء سن ۸۸ھ کی ہے اور اس کی تکمیل سن ۹۱ھ میں ہوئی۔

(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲۷)۔

”کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور صحابی باقی نہ بچا تھا اور ان کی وفات مدینہ کے اندر سن اٹھتر ہجری میں ہوئی، گویا حجرے کو مسجد میں داخل کرنے سے دس سال قبل تمام صحابہ کرام کی وفات ہو چکی تھی“^(۱)۔

امام ابن عبدالہادی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے عہد میں حجرہ مسجد سے باہر تھا، اس وقت مسجد اور حجرے کے درمیان دیوار تھی، اس کے بعد ولید بن عبدالملک کی خلافت میں حجرے کو مسجد میں داخل کیا گیا، جبکہ عام طور سے مدینہ میں صحابہ کرام کا انتقال ہو چکا تھا، سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی وفات خلیفہ عبدالملک کے ہی دور خلافت (۸۷ھ) میں ہو گئی تھی۔ جبکہ ولید بن عبدالملک سن چھیاسی ہجری میں مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور چھیانوے ہجری میں وفات پائی۔ اب مسجد کی تعمیر و توسیع اور حجرے کو اس میں داخل کرنے کا کام اسی درمیان میں ہوا ہے“^(۲)۔

صحابہ کرام اس توسیع میں موجود نہیں تھے، اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس بارے میں ان سے کوئی بھی چیز منقول ملتی نہیں ہے، نہ تو اقرار کے سلسلے میں اور نہ ہی انکار کے سلسلے میں۔ البتہ تابعین عظام کی جانب سے کچھ کلام منقول ہیں^(۳)، اب اگر اس وقت صحابہ کرام موجود ہوتے، تو ان کی بات زیادہ اہم اور نقل کرنے کے لائق ہوتی۔

خلاصہ کلام یہ ہیکہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی مسجد نبوی کی اس تبدیلی میں موجود تھا۔ لہذا جو آدمی ایسا دعویٰ کرے تو اس کے لئے دلیل لانا لازم ہے^(۴)۔

(۱) مجموع الفتاویٰ (۳۲۴/۲۷)۔

(۲) الصارم المنکی (۱۵۱)۔

(۳) مجموع الفتاویٰ (۴۲۰/۲۷)۔

(۴) تحذیر الساجد (۶۰)۔

پانچواں باب

حجرہ رسول ﷺ کو مسجد میں شامل کرنے کے سلسلے میں سلف صالحین کا
واضح موقف

جو شخص ادلہ شرعیہ اور دین کے قواعد و مقاصد میں غور کرے اور یہ دیکھے کہ شریعت نے شرک تک پہنچانے والے ہر رستے کو کس طرح سے مسدود کر دیا ہے، چاہے وہ کھلے راستے ہوں یا ڈھکے چھپے ہوں، تو اس کیلئے یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ حجرہ رسول کو مسجد میں شامل کر کے غلطی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا۔ اگرچہ یہ نہ تو ”قبر کو مسجد بنانے“ کا معاملہ ہے اور نہ ہی یہ ”قبروں پر تعمیرات“ کی قبیل سے ہے۔ بس اس سے لوگوں کے شبہ میں پڑنے کا ڈر ہے اور یہ خدشہ ہے کہ جاہل لوگ اس کو دلیل نہ بنالیں کہ قبروں پر تعمیر بھی جائز ہے اور انھیں مسجد بنانا بھی جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم میں سے بہت سے علماء نے اس کی نکیر کی ہے^(۱)۔

قبر پرستی کے فتنے میں پھنسے لوگوں نے ایک گمان یہ بھی پیدا کر لیا ہے کہ آپ ﷺ کے گھر کو مسجد میں شامل کرنے پر تابعین عظام کا اجماع ہو چکا ہے اور اسی گھر میں قبر بھی ہے، لہذا اس سے قبروں پر مسجد بنانے کیلئے جواز فراہم ہو جاتا ہے^(۲)۔

اس کمزور اور لچر استدلال کا کئی انداز سے جواب دیا جاسکتا ہے:

(۱) دیکھیے: الدرر السنیة (۱۴۰/۵)، مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعۃ للشیخ ابن باز (۳۰۶/۱۰)،

تحذیر الساجد (۶۴)۔

(۲) دیکھیے: إحياء المقبور (۳۷-۳۸)۔

جواب (۱): اگر بالفرض یہ کام تابعین کی جانب سے ہوا ہے، تو اس کام سے اجتناب کرنا ان لوگوں سے ثابت ہے جو تابعین کے بالمقابل اتباع کا زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ رہے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ اور ان کے افعال کی تائید شریعت کے مقاصد و قواعد اور اسکی دلیلوں سے ہوتی ہے، حالانکہ ان کے دور میں بھی اس طرح کی توسیع کا تقاضہ موجود تھا۔

جواب (۲): اس توسیع میں جو کچھ ہوا اس میں تمام تابعین موجود بھی نہ تھے، اور سب کے سب اس کو جانتے بھی نہ تھے۔ کیونکہ تابعین مختلف ملکوں اور شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، ان میں جو لوگ مدینہ میں تھے ان کی تعداد اتنی نہ تھی جسے ذکر نہ کیا جاسکتا ہو، لہذا ایسی صورت میں اجماع کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے

جواب (۳): مدینہ کے تابعین میں کچھ وہ لوگ بھی تھے، جنہوں نے اس توسیع میں حجرے کو مسجد کے اندر داخل کرنے پر اپنا اعتراض جتایا تھا اور یہی ان کے شایان شان بھی ہے^(۱)۔ جیسا کہ حضرت عروہ ابن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے قبر نبوی کے سلسلے میں بہت زیادہ بحث و تکرار کیا کہ اسے مسجد میں نہ شامل کیا جائے، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، جسے نافذ کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر اتنا ہی ناگزیر ہے تو اس میں آگے بڑھا ہوا ایک نوکدار سرا بنادو^(۲)۔^(۳)

اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حجرۂ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مسجد میں داخل کیے جانے پر اعتراض کیا تھا اور اس کی نکیر بھی کی تھی۔ گویا ان کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں قبر کو مسجد نہ بنالیا جائے۔ واللہ اعلم^(۴)۔

لہذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اجماع کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔

(۱) دیکھیے: تحذیر الساجد (۶۱)۔

(۲) مؤلف السمہودی نے کہا ہے کہ: یہ وہی جگہ ہے جسے حجرے کے پیچھے ٹیڑھا کر کے بنایا گیا ہے۔

(۳) دیکھیے: وفاء الوفاء (۲/۴۸۵)۔

(۴) البدایة و النہایة (۱۲/۴۱۵)، اور دیکھیے: مجموع الفتاوی (۲۷/۴۱۸)۔

جواب (۴): اگر بالفرض ایسا ہو بھی جاتا کہ انکار والی خبریں ہم تک منقول ہی نہ ہوتیں، تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس واقعے کا سرے سے انکار ہوا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ’کسی چیز کا علم نہ ہونا، اس کے عدم موجودگی کی دلیل نہیں ہے‘، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعتراض ہوا ہے لیکن ہم تک وہ اعتراض نقل ہی نہ کیا گیا ہو^(۱)، اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی مد نظر رہے کہ ہر خاموشی سے رضامندی کا لازم آنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا امکان ہے کچھ لوگوں نے اس چیز کو برا جان کر اور اس کو غلط سمجھ کر خاموش رہے ہوں اور اپنی جان کے خوف سے اس کا برملا اظہار نہ کر پائے ہوں، یا یہ کہ ان کو لگا ہو کہ جب خلیفہ ولید نے اتنے سخت عزم کا اظہار کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اس مسئلے کے قریب ترین ایک مسئلے کے سلسلے میں علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لوگوں کا یہ کہنا کہ ”فلاں مسئلہ میں کوئی اعتراض نہیں ہوا“ یہ اندھیرے میں تیر مارنے کے مترادف ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں، پر اپنی زبانوں اور ہاتھوں سے اس کے سلسلے میں کچھ کہنا یا کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے زمانے میں کتنے ہی ایسے مسائل دیکھتے ہیں جہاں پر آپ اپنی زبان اور ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے، حالانکہ اسے اپنے دل سے برا جانتے ہیں، اب ایسی صورت میں کوئی جاہل یہ کہنے لگے کہ فلاں صاحب اس مسئلے میں کچھ نہیں بولے۔ یہ بات یا تو وہ ملامت کے ارادے سے کہے گا یا اس خاموشی کو اپنے لئے نمونہ سمجھ کر کہے گا، یہی وجہ ہے کہ کسی خاموشی اور سکوت کو جانکار لوگ دلیل نہیں بنایا کرتے ہیں^(۲)۔

جواب (۵): اگر عدم انکار والی بات مان بھی لی جائے تو یہ کہا جائیگا کہ اس سے قبر پرستوں کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف دلیل مل رہی ہے۔ کیونکہ تابعین کا نکیر نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ حجرے کو ضم کرنے سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے قبر کو مسجد میں داخل کرنا لازم آئے گا۔ جیسا کہ گزشتہ باب کے احتمال اول و ثانی میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تابعین عظام اس بات کا حد درجہ اہتمام کرتے تھے کہ لوگوں کو قبر کی طرف منہ کر کے

(۱) دیکھیے: تحذیر الساجد (۶۱)۔

(۲) تطہیر الاعتقاد (۲۹۳)۔

نماز پڑھنے سے روکا جائے، اسی سلسلے میں مشہور محدث ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”قبر رسول کے تین مسلمانوں نے سدِ ذریعہ کا بہت اونچا کردار اپنایا ہے، لہذا انہوں نے آپ ﷺ کے تربت کی دیواریں اونچی کر دیں اور اس میں داخلے کا ہر دروازہ بند کر دیا اور آپ کی قبر کو ایک محفوظ گھیرا مہیا کر دیا۔ پھر اگر یہ خدشہ لاحق ہونے لگتا ہے کہ آپ کی قبر کو نمازی قبلہ بنا کر اس کا استقبال کر سکتے ہیں، یعنی حجرے کے پیچھے نماز پڑھنے والا اپنے دل میں حجرے کو قبلہ کا مقام دے سکتا ہے، لہذا اس خدشے کو دور کرنے کیلئے قبر کے شمالی دونوں زاویوں سے دو دیواریں اس طرح نکالی گئیں کہ وہ شمال میں جا کر ایک دوسرے سے مل گئیں اور ایک مثلث کی شکل پیدا ہو گئی، تاکہ کوئی شخص قبر رسول کو اپنے سامنے رکھ کر قبلہ تصور کرنے کی کوشش نہ کرے“^(۱)۔ واضح رہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کرنے والی احادیث اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ قبروں کو مسجد بنانے سے روکنے والی احادیث ہیں۔ تو کیسے یہ سمجھ لیا جائے کہ تابعین عظام ایک بات کی طرف خوب توجہ دیں اور اس سے زیادہ اہم بات کو یوں ہی چھوڑ دیں؟

جواب (۶): تابعین عظام میں سے جنہوں نے یہ کام کیا جس سے حجرہ، مسجد میں شامل ہو گیا اور وہ اس پر راضی بھی تھے، اگر ان کا یہ کام ان کے اس عقیدہ پر مبنی تھا جس سے قبروں کو مسجد بنانا جائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ قبور یوں کا دعویٰ ہے۔ تو وہ کون سی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی قدیم و جدید مسجدوں میں یہ عقیدہ برتنے سے روک دیا؟ اور مسجدوں میں دفن کرنے کے سلسلے میں ان کی کوششیں کہاں چلی گئیں؟ اور ان کی وہ قبریں کہاں ہیں جسے انہوں نے مسجد بنالیا تھا؟

الغرض مسجد نبوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اگر وہ ”قبر کو مسجد بنانے“ کی قبیل سے تھا تو یہی کام تابعین نے اللہ کے اور بھی گھروں میں کیوں نہیں کیا؟! یہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں جنہیں مسجد نبوی کی توسیع کے بعد معزول کر دیا گیا تھا اور وہ واپس شام چلے گئے تھے، اس وقت ان کے پاس ہر قسم کا جاہ و منصب اور دولت و حشمت تھی، لیکن انہوں نے مسجد نبوی میں کیا ہوا کام شام کی کسی اور مسجد میں کیوں نہیں دہرایا؟ اور اسی طرح سے دیگر دور دراز علاقے کے وہ مسلمان جو مدینہ طیبہ آتے تھے اور مسجد نبوی کو اس حالت میں دیکھتے تھے، تو انہوں نے اسکو اپنے لئے نمونہ بناتے ہوئے اسی کے مثل اپنے علاقے میں کیوں نہیں کر لیا، جبکہ ان لوگوں میں علماء کے ساتھ ساتھ

(۱) المفہم (۲/۱۲۸)۔

امراء، وزراء اور بڑے مالدار لوگ بھی رہتے تھے، اگر ان کے نزدیک یہ کام خیر کا باعث ہوتا تو وہ اس کے لئے سب سے زیادہ جلدی کرتے۔

بلاشبک و شبہ ان ساری باتوں کا ایک سیدھا سادا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی اور جگہ کو ملحق کرنا یا کسی دوسری جگہ کو اس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی یہ ”قبر کو مسجد بنانے والی بات“ ہے۔ بلکہ مسجد نبوی میں اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور جو بات بالکل قطعی طور سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کا ایک بھی عمل نہ تو صحابہ کرام کے دور میں پایا گیا اور نہ ہی ان لوگوں میں سنا گیا جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے تھے، یعنی تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور نہ کبھی یہ معلوم ہوا کہ کوئی مسجد، قبر پر بنی ہے^(۱)۔

جواب (۷): اگر تابعین عظام کے دور میں مسجد نبوی کے اندر وہ افعال انجام دینے ہوتے جنہیں قبر پرست گروہ کرتا ہے۔ جیسے: قبروں سے تبرک حاصل کرنا، ان کو پوجنا یا ان کے پاس عبادت کرنا وغیرہ، تو آپ ﷺ کی قبر مبارک کے ارد گرد مسلسل کئی دیواریں کھڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی، بلکہ یہ سب کچھ براہ راست انجام دے سکتے تھے، پھر اگر یہی بات ہوتی تو وہ لوگ قبر رسول کو ایک خوبصورت مزار کی شکل نہ دیدیتے، آخر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟!

اور جو انہوں نے قبر کو مسجد میں داخل کر دیا تو اسے بھی اس قدر چھپایا کہ نہ تو لوگ دیدارِ قبر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے چھو کر تبرک حاصل کر سکتے ہیں، تو آخر اس کا کیا فائدہ ہوا؟!

فہذا الحق لیس بہ خفاء *** دعوني من بُنیات الطريق^(۲)

(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/۴۶۲)۔

(۲) یہ شعر، ابوالہندی غالب بن عبدالقدوس (وفات: ۱۸۰ھ) کے قصیدے کا ہے، جسے علامہ مکتبی نے فوات الوفيات (۳/ ۱۷۱) میں نقل کیا ہے۔

حاشیہ

یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تیسیر اور سہولت تھی کہ اس بیمار اور بے کار قسم کے شبہ کا جواب پورا ہو پایا۔ گزشتہ سطور میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ قبر پرستوں کا قبر رسول ﷺ کو دلیل بنا کر قبروں کو عبادت گاہ بنانے کے لئے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، خواہ قبر کو مسجد میں داخل مانا جائے یا خارج مانا جائے۔ لیکن ان قبوری لوگوں کا منہج اور طریقہ کار کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ متشابہ باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جبکہ محکم اور واضح چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو قطعی طور سے نتیجہ ان کے برخلاف نظر آئے گا۔

میرے نزدیک جو بات ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں واقع اشکال دور ہو سکتا ہے، یا کم از کم ہلکا ہو سکتا ہے اگر حجرے کے مشرقی حصے میں دو دیواریں ایسی بنائی جائیں جو حجرے کے شمال مشرقی زاویے سے اور جنوب مشرقی زاویے نکلیں اور اپنے بالمقابل مسجد کی مشرقی دیوار تک جائیں، بایں طور کہ حجرے کی مشرقی دیوار اور مسجد کی مشرقی دیوار کے درمیان جو جگہ چھٹی ہوئی ہے وہ بالکل بند ہو کر ختم ہو جائے۔ ایسا کرنے سے حجرہ، مسجد سے ایک دم منفصل ہو جائے گا۔ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جائیگا کہ مسجد، حجرے کے تین اضلاع سے چپکی ہوئی ہے، بس۔ پھر تو تبلیسی لوگوں کی دسیہ کاری اور جاہلوں کی دھوکہ بازی سب ختم ہو جائیگی۔ (ان شاء اللہ)

یہاں بات ختم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ علم والا ہے اسی کی طرف تمام امور کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے اس بات کا سوال کیا جاتا ہے کہ وہ توحید کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے سپاہیوں کو بلندی عطا کر دے البتہ شرک اور مشرکین کی جھنڈیوں کو اوندھے منہ گرا کر پست کر دے۔ (آمین)