

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ایک تحقیقی مقالہ

أسباب بشرى

مولانا فضیل الرحمن کلیم کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ

تألیف

سینیٹر پروفیسر حافظ سجاد میر حفظہ اللہ
آمیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان

تقریباً

تقریباً

مولانا حافظ محمد حامد یونس حفظہ اللہ
جامع مسجد محمدی اہل حدیث ایمین آباد راولپنڈی

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن حفظہ اللہ
شعبہ علوم اسلامیہ، انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور

سائے کردہ

اسلامی کتب خانہ سنی پبلشرز
سنی پبلشرز اور ڈسٹریبیوٹرز

www.irepk.com

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ایک تحقیقی مقالہ

أسباب بشرى

مولانا فضیل الرحمن کلیم کاشمیری **تالیف** رحمۃ اللہ علیہ

سینئر پروفیسر حافظ سید احمد میر **محقق** حفظہ اللہ
آمیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان

ترجمہ

ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن **مترجم** حفظہ اللہ
شعبہ علوم اسلامیہ، انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور

مولانا حافظ محمد حامد یونس **محقق** حفظہ اللہ
جامع مسجد محمدی الحمدیث ایمن آباد راولپنڈی

سابقہ کردہ

اسلامیاتی سیرت النبی و آلہ السلام

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب..... آسباکِ شرک (ایک تحقیقی مقالہ)
 مؤلف..... مولانا فضل الرحمن کلیم کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ
 تقریظ..... سینئر پروفیسر حافظ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ
 نظر ثانی اول..... ابوالحسن حافظ محمد شہباز حسن رحمۃ اللہ علیہ
 نظر ثانی دوم..... شیخ حافظ محمد حامد یونس رحمۃ اللہ علیہ
 عرض ناشر..... فہیم نشار سلفی (مدیر: اسلامک ریسرچ سنٹر)
 ضخامت..... ۱۲۸
 کتابت اول..... جمیل مرزا، دار القلم اردو بازار سیالکوٹ
 ناشر دوم..... اسلامک ریسرچ سنٹر راولپنڈی
 کمپوزنگ اینڈ پرنٹنگ..... INTACT پرنٹنگ، راولپنڈی
 ڈیزائننگ اینڈ تیج میکنگ..... عبدالرحمن اے ایس پاشا
 تاریخ اشاعت..... شوال ۱۴۴۰ھ / جون ۲۰۱۹ء
 تعداد..... ۶۰۰ / چھ سو

ملنے کا پتہ

اسلامک ریسرچ سنٹر، بالمقابل جامع مسجد اللہ س الہدیث، خیابان سر سید، سکٹر 2، نوشین پلازہ، راولپنڈی

نیز یہ کتاب اسلامک ریسرچ سنٹر کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے دیکھئے: www.ircpk.com، 0301-5615881

جامع مسجد محمدی الہدیث و فہم القرآن اکیڈمی، ایمن آباد محلہ ہری پورہ (کرتار پورہ)، راولپنڈی

جامع مسجد مبارک (المعروف حافظ جمیل والی) محلہ شیخال والا، پنڈ شہید ال گوہر لا نوالہ، گوہر نوالہ، 0320-3165656

فہرست مضامین

- 6..... عرض ناشر (فہیم نٹارسلنی مدیر: اسلامک ریسرچ سنٹر).....
- 7..... تقدیم (اشاعت اول اور دوم کی خوبیاں).....
- 10..... مصنف کے مختصر حالات زندگی (مولانا کلیم حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ).....
- 13..... تقریظ (سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ).....
- 15..... مقدمہ (از مؤلف: فضل الرحمن کلیم کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ).....
- 17..... ابتدائیہ: توحید اور شرک کا اجمالی تعارف (پروفیسر امین جاوید رحمۃ اللہ علیہ).....
- 19..... عبادت اور اس کی تین اقسام.....
- 20..... بناوٹی خُداؤں کی مشہور اقسام.....
- 22..... ہر قسم کا شرک حرام ہے.....
- 25..... مُشرک معاشرے کے عقائد.....
- 27..... قرآن مجید میں خُدا کا تصور.....
- 28..... خالق اور مخلوق کے صفات میں کوئی اشتراک نہیں.....
- 30..... ذاتی اور عطائی کی تقسیم ایک مغالطہ ہے.....
- 31..... کفارِ عرب کا مذہب.....
- 34..... طاغوت، اصنام، تماثیل، اوثان اور نُصُب کی تشریحات.....
- 36..... اللہ تعالیٰ کے کام.....
- 39..... حاجت روا اور مُشکل کُشا صرف اللہ پاک ہے.....
- 41..... انسانی حاجات اور مصائب کیا کیا ہیں؟.....
- 42..... کیا انسان حاجت روا اور مُشکل کُشا ہو سکتا ہے؟.....
- 44..... قرآنی تمثیل.....
- 45..... انسانی کام.....
- 47..... اللہ کے کاموں کی حقیقت.....

- 48..... أسباب کی حقیقت اور اقسام ❀
- 50..... ترکُ الأسبابِ جہل (أسباب کو ترک کرنا جہالت ہے) ❀
- 53..... أسباب پر بھروسہ کرنا کفر ہے ❀
- 57..... لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ ❀
- 59..... خالق اور مخلوق میں رشتہ داری ❀
- 60..... خالق اور مخلوق کا معاشرتہ ❀
- 62..... دنیوی خوشحالی معیارِ حق نہیں ❀
- 66..... نظریہٴ توسل ❀
- 70..... اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ❀
- 71..... وسیلہ بنانا شرک ہے ❀
- 72..... جہالت ❀
- 78..... رسم پرستی ❀
- 84..... مفاد پرستی ❀
- 89..... غلو اور انتہا پسندی ❀
- 101..... نظریہٴ وحدتِ حلول ❀
- 106..... حلول کا عقیدہ باطل ہے ❀
- 109..... حلول کا عقیدہ شرک کا دروازہ ہے ❀
- 110..... وحدتِ وجود ❀
- 115..... نظریہٴ وحدتِ وجود قرآنی توحید کی نفی کرتا ہے ❀
- 116..... وحدتِ وجود کا نظریہٴ نبوت کی نفی کرتا ہے ❀
- 119..... وحدتِ وجود اسلامی عقائد کی نفی کرتا ہے ❀
- 122..... وحدتِ شہود ❀
- 126..... اختتامیہ (محمد افضل ﷺ) ❀
- 128..... آخری گزارش (از مؤلف) ❀

عرضِ ناشر

شرک انتہائی فبیح گناہ ہے، اور مشرک کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی معافی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (سورۃ المائدہ آیت: ۷۲)

”یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (سورۃ النساء آیت: ۴۸)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔“

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَاءَ دَخَلَ النَّارَ)) (بخاری: ۴۴۹۷، مسلم: ۹۲، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

”جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اُس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔“ اسی لئے علماءِ اُمت نے ہمیشہ لوگوں کو اس گناہ سے خبردار کیا اور تحریر و مع تقریر اور ہر ممکن ذریعہ کو اختیار کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو اس گناہِ کبیرہ سے بچایا جاسکے اور ان کو نجات کے راستہ پر چلایا جاسکے۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس میں فاضل مصنف مولانا فضل الرحمن کلیم کاشمیری رضی اللہ عنہ نے منفرد اور اچھوتے انداز میں شرک اور اسبابِ شرک کو کھول کر بیان کیا ہے۔

اس کتاب کی اہمیت اور انفرادیت کے پیش نظر اسلامک ریسرچ سنٹر اس کتاب کو شائع کر رہا ہے۔ چند مقامات پر کچھ تصحیحات کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ فاضل مصنف، ناشر اور جملہ معاونین کی مساعی کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے۔ آمین

فہیم ثار سلفی

مدیر: اسلامک ریسرچ سنٹر راولپنڈی

تقدیم

(اشاعتِ اول اور دوم کی خوبیاں)

اشاعتِ اول:

- ①- تقریظ سینئر پروفیسر حافظ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، شرک اور توحید کا اجمالی تعارف پروفیسر امین جاوید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جبکہ مقالہ کا اختتامیہ محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔
- ②- اس مقالہ کی کتابت اول جمیل مرزا اردوبازار سیالکوٹ نے کی۔
- ③- اس تالیف کو پہلی بار حافظ محمد جمیل رحمۃ اللہ علیہ گوئندلانوالہ، گوجرانوالہ نے شائع کیا، لہذا اس سلسلے میں خشت اول رکھنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔

اشاعتِ دوم:

- اس اشاعت کو نظر ثانی و تنقیح اور عرض ناشر کے بعد اسلامک ریسرچ سنٹر راولپنڈی کی طرف سے شائع کیا گیا۔ اس اشاعت کی اضافی خوبیاں درج ذیل ہیں:
- ①- بحمد اللہ اس کتاب کے اصل نسخہ سے پہلی بار کمپوزنگ اینڈ پرنٹنگ کا اعزاز INTECT Printing & Packaging راولپنڈی کو حاصل ہوا، جس میں ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء
 - ②- پروف ریڈنگ کی اغلاط کی دوبارہ سے تصحیح کی گئی، نیز الفاظ وغیرہ کو بالترتیب درست شکل میں الگ الگ لکھا گیا۔
 - ③- آیات کی کمپوزنگ کو ہٹا کر قرآن کی اصل خط کتابت لگائی گئی، کیونکہ کمپوزنگ میں بعض الفاظ قرآنی صحیح نہیں لکھے جاتے خاص طور سے بڑی مدوغیرہ کمپوزنگ میں نہیں آتی۔
 - ④- تمام آیات کے حوالہ جات آیات یا ترجمہ کے ساتھ ہی درج کئے گئے۔
 - ⑤- بعض آیات و احادیث اور عربی اشعار کا ترجمہ نامکمل تھا جس کو مکمل کر دیا گیا۔
 - ⑥- بعض اہم مقامات پر کچھ حک و اضافہ بھی کیا گیا۔
 - ⑦- احادیث کے حوالہ جات اصل کتب سے لگائے گئے، بعض حوالہ جات کی تصحیح شیخ عدنان رحمۃ اللہ علیہ

نے کی، اس کے بعد جن عبارات کے حوالے اول نسخہ میں موجود نہ تھے اُن کو حاشیہ میں درج کیا گیا۔

۸۔ علامات ۷ ۶ ۵ وغیرہ کو حتی الامکان مکمل اور طغروں کی شکل میں لکھا گیا۔

۹۔ (م ش ح) سے مراد: محمد شہباز حسن رحمۃ اللہ علیہ (س س م) سے مراد: سینیٹر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ،

(م ا) سے مراد: محمد آجود کلیم، (ح ن ا) سے مراد: حاشیہ ناشر اول، (ح ن د) سے مراد: حاشیہ ناشر دوم

۱۰۔ پرانے نسخہ کے مطابق باب کی ترتیب میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ جس باب کی

عبارت کے ختم ہونے کے بعد یہ نشان آجائیں تو اس سے

مراد یہ صاحب کتاب کا باب نہیں ہے اور جس باب کی عبارت کے ختم ہونے کے بعد یہ نشان

***** آجائیں تو اس سے مراد یہ صاحب کتاب کا باب ہے۔

۱۱۔ اس ایڈیشن میں (مصنف کے مختصر حالاتِ زندگی) کو بھی درج کیا گیا، جس کے لیے ہم

مولانا کلیم حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشکور ہیں کہ انھوں نے یہ ترجمہ مرتب کر کے دیا۔

۱۲۔ ایک تقدیم (اشاعتِ اول اور دوم کی خوبیاں) (جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں)،

کا اضافہ کیا گیا۔

۱۳۔ اس اشاعت کی نظر ثانی اول شیخ حافظ محمد شہباز حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور نظر ثانی دوم شیخ حافظ

محمد حامد یونس رحمۃ اللہ علیہ و شیخ عدنان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیں اور عرض ناشر فہیم نثار سلفی (مدیر: اسلامک

ریسرچ سنٹر) نے لکھا۔ جس پر ہم ان سب کے بے حد مشکور ہیں۔

۱۴۔ یہ کتاب جملہ معاونین کے تعاون سے آخر کار فی سبیل اللہ تقسیم کی گئی۔ والحمد للہ

آج کل کچھ لوگوں نے توحید اور شرک کو گڈ مڈ کر دیا ہے شرک کو توحید ثابت کرنے

کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اُن کی مذموم حرکتوں کو بے

نقاب کیا جائے، اور اس سلسلے میں وارد کردہ اشکالات اور مغالطہ انگیزیوں کا ازالہ کیا جائے۔

کیونکہ مولانا نے منکرین توحید کی طرف سے پیش کیے جانے والے بہت سے اعتراضات اور

اشکالات کے تسلی بخش جوابات دیئے ہیں جیسا کہ قارئین ملاحظہ فرمائیں گے۔

طالب حق کے لیے اس کتاب میں راہنمائی کا وافر سامان موجود ہے۔ یہ کتاب ان کے پیش کردہ

اشکالات و شبہات کا قلع قمع کرنے کے لیے مہم و معاون ثابت ہوگی۔ ان شاء اللہ
ہم تہ دل سے مشکور ہیں شیخ حافظ محمد شہباز حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حافظ محمد حامد یونس رحمۃ اللہ علیہ
و شیخ عدنان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے اس کارِ خیر میں بتوفیق تعالیٰ ہماری علمی و عملی راہنمائی اور
حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اور ان کے علم و عمل میں برکت دے اور
ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ آمین

اس اشاعت کے مزید لفظی و معنوی محاسن کا اندازہ قارئین کرام ہی لگا سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فاضل موکف، شیوخ و حفاظ، راقم الحروف اور جملہ معاونین و ناشرین کی اس محنت اور
کاوش کو قبول کرے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قارئین کے دلوں کو ایمانی
تازگی عطا کرے۔ آمین

اللہ پاک محترم عام حمید صاحب، اور جملہ معاونین کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر
عطا کرے کہ جن کے خصوصی تعاون اور توسط سے آخر کار اس کتاب کو فی سبیل اللہ تقسیم کیا
گیا۔ والحمد للہ جزاکم اللہ خیراً الحسن الجزاء

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ)

حسبِ اہتمام:

عبدالرحمن اے ایس پاشا

مصنف کے مختصر حالاتِ زندگی

مکمل نام: فضل الرحمن کلیم کاشمیری بن غلام محمد

ولادت: آپ کا تعلق کاشمیری خاندان سے تھا۔ آپ کی ولادت ۱۹۱۴ء بمطابق ۱۳۳۲ھ بمقام گوندلانوالہ ضلع گوجرانوالہ میں ہوئی۔

حصولِ علم: آپ نے پرائمری تک تعلیم اپنے گاؤں گوندلانوالہ میں حاصل کی۔ بعد ازاں ۱۹۲۵ء میں دینی تعلیم کے حصول کے لئے دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں داخل ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسبِ فیض کر کے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد ۱۹۵۰ء میں مولوی (مفتی) فاضل کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا۔ بعد ازاں او۔ ٹی کا امتحان بھی پاس کیا۔

تدریسی خدمات: ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۳ء تک آپ نے مدرسہ محمدیہ گوجرانوالہ میں تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ ۱۹۴۵ء تا ۱۹۵۲ء تک اسلامیہ ہائی سکول سیالکوٹ میں استاد عربی کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اس دوران آپ مسجد ابراہیمی (جامع مسجد الہدایت) میانہ پورہ میں رہتے تھے۔ جہاں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ سننے کا موقع ملتا رہا ان کی محنت کی برکت سے پنجابی زبان کے اشعار آپ کو ازبر تھے۔ آپ تفسیر المنار از علامہ سید رشید رضا مصری، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از مولانا شبلی نعمانی اور سنت کی آئینی حیثیت از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مداح تھے اور ان شخصیات سے کافی متاثر تھے۔ آپ قیام پاکستان سے قبل حافظ آباد شہر منتقل ہو چکے آپ نے محلہ بین بخاری جلاپور روڈ میں رہائش اختیار کی۔

آپ ۱۹۵۲ء کے اواخر سے ۱۹۶۷ء تک ایم بی ہائی سکول حافظ آباد (موجودہ گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ۲ حافظ آباد) میں استاد عربی کی حیثیت سے تعینات رہے، یہیں سے آپ ریٹائر ہوئے۔

❶ (گلشن توحید و سنت از سیف اللہ مغل: صفحہ ۱۸ تا ۱۹، تذکرہ علماء اہل حدیث پاکستان از پروفیسر میاں محمد سجاد:

جلد ۳ صفحہ ۲۲۱ تا ۲۲۰)۔

کچھ عرصہ مسجد الہدیت مولانا علم دین صاحب والی میں امامت کے فرائض بھی سرانجام دیئے۔ ضلع حافظ آباد میں درس نظامی کی تعلیم کا پہلا مدرسہ دارالحدیث محمدیہ کا اجراء ۱۹۵۲ء میں ہوا تو پہلے صدر مدرس آپ ہی تعینات ہوئے اور عرصہ دراز تک آپ تدریسی اور انتظامی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ آپ نے جامع مسجد قدس الہدیت بازار آرائیاں والا میں عرصہ دراز تک خطابت کے فرائض سرانجام دیئے اور درس قرآن سے اہل ایمان کے دلوں کو منور فرماتے رہے۔ ❶

سیاسی خدمات: ۱۹۴۰ء سے ۱۹۵۲ء تک آپ مسلم لیگ حافظ آباد کے صدر تھے اور قیام پاکستان کے لئے کی گئی جدوجہد میں آپ نے ایک نڈر اور پر جوش رہنما کی حیثیت سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ ۱۹۴۳ء میں قائد اعظم محمد علی جناح کی حافظ آباد آمد کے سلسلہ میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا لیکن قائد اعظم کی بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر عدم شرکت کی وجہ سے یہ جلسہ نہ ہو سکا۔

تصنیفات و تالیفات: آپ نے تدریسی اور تقریری خدمات کے ساتھ ساتھ بہت سی گرفتار کتب کی تصنیف و تالیف کر کے یہ خزانہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا انتظام فرمایا۔ آپ کی کتب کی تفصیل درج ذیل ہے:

- ❶۔ اسبابِ شرک (اس کا انگلش میں ترجمہ خولہ حسین بی۔ ایچ۔ ڈی بنگلہ دیش نے کیا) ❷ (مطبوع)
- ❷۔ نذر و نیاز کا اسلامی تصور (مطبوع) ❸۔ شفاعت کا اسلامی تصور (مطبوع)
- ❹۔ عشر و زکوٰۃ کا اسلامی تصور (مطبوع) ❺۔ دعا کرنے کا اسلامی تصور (مطبوع)
- ❻۔ گلدستہ نماز (مطبوع) ❼۔ روزے کا اسلامی تصور (مطبوع)
- ❽۔ امامت شریعیہ (مطبوع) ❾۔ تعلیمات صرف (مطبوع)
- ❿۔ تشریحات زراوی (مطبوع) ⓫۔ تفہیمات شرح نخبۃ الفکر (مطبوع)

❶ جامع مسجد مکرم کانسٹ بنیاد اور پہلا خطبہ بھی آپ ہی نے ارشاد فرمایا۔ (م)

❷ جبکہ اس کتاب کا انگلش ترجمہ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صہیب حسن رحمۃ اللہ علیہ (لندن) کی صاحبزادی خولہ حسن نے کیا ہے۔

(ملاحظہ ہو: دبستان حدیث، ص ۶۱۴)

۱۲۔ تفہیماتِ نحو میر (مطبوع) ۱۳۔ تفہیماتِ سراجی (مطبوع)

۱۴۔ تفہیماتِ بیضاوی ۱۵۔ اصلاحِ معاشرہ کا اسلامی تصور [۱۵] (مطبوع) ۱۶۔ تفہیماتِ سراجی (مطبوع)

مناظرے: مولانا کلیم کسی زمانے میں ایک کامیاب مناظر رہے ہیں۔ آپ کے مناظروں میں گوندلانوالہ میں بریلوی مولوی محمد حسین صاحب کے ساتھ ”ختم کا عدم جواز“ اور پرویزی گروہ کے عبدالمجید بٹ سے ”حجیت حدیث“ و ”اثبات نماز پنجگانہ از قرآن مجید“ زیادہ مشہور ہیں۔

اولاد: آپ کے دو لڑکے اور (تین) لڑکیاں ہیں۔ (دو) لڑکیاں فوت ہو چکی ہیں۔ لڑکوں میں حافظ محمد جمیل رحمۃ اللہ علیہ ۱۰ سال کی عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تھے ۱ جبکہ دوسرے لڑکے محمد اجمل رحمۃ اللہ علیہ محکمہ ٹیلیفون میں (DSO) کے طور پر خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں (آپ) ایک نیک نام اور دیانتدار ملازم رہے ہیں۔ ۴

زندگی کے آخری چند سال: مولانا کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سالوں میں حاجی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ (یوسف سوپ فیکٹری حافظ آباد والے) کے ہاں مقیم رہے، اور ان کو عرصہ دراز تک اس مجسمہ علم و عمل کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔

وفات: آپ کی وفات ۱۱ اکتوبر ۲۰۰۱ء کو ہوئی آپ کی وفات پر نوائے وقت نے ادارہ لکھا کہ آج قائد اعظم کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ کے سرگرم کارکن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے نماز جنازہ میں سینکڑوں علماء نے شرکت کی۔ ۵ آپ کو آبائی گاؤں گوندلانوالہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ۶

۱ اس کتاب پر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریظ لکھی ہے۔ (مولانا کلیم حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ)

۲ غالباً یہ کتاب بھی آپ ہی کی تالیف ہے۔ (م) ۱

۳ ۶۵ سال آپ مسجد مبارک (موجودہ المعروف حافظ محمد جمیل والی) میں امامت اور تراویح پڑھاتے رہے آخر کار ۸۷ سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ (م) ۱

۴ جس پر ان کو ایمان داری کی وجہ سے دوبارہ Honest Award دیا گیا۔ (م) ۱

۵ اور آپ کا جنازہ ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ (م) ۱۔ ۶ نمبر حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں =

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

اسبابِ شرک کے موضوع پر مولانا فضل الرحمن کلیم کا شمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحقیقی مقالہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی، مولانا موصوف نے دورِ حاضر کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم دینی خدمت کا اجر عطا فرمائے۔ آمین!

مولانا فضل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاجِ تعارف نہیں ہے آپ مولانا محترم اُستاذ الاساتذہ جناب حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لائق ترین تلامذہ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔

انہیں میرے حبِ اجداد امجد امام العصر مولانا حافظ محمد ابراہیم میرسیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی راہنمائی اور نگرانی میں سات سال تک دینِ اسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔

مولانا فضل الرحمن کلیم صاحب اپنے منفرد اسلوبِ تحریر و تقریر کی وجہ سے دینی حلقوں میں ہر دلعزیز ہیں اور ایک بلند پایہ خطیب ہونے کی وجہ سے ایک وسیع حلقہ اثر رکھتے ہیں، آپ کا انداز بیان نہایت شگفتہ، دلنشین اور عام فہم ہوتا ہے۔ آپ کی تحریروں سے ذہانت چھلکتی اور لیاقت جھلکتی ہے، آپ کے اندر ذوقِ تحقیق بدرجہ اتم پایا جاتا ہے بات سمجھانے کا جو ملکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے کم ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔

”اسبابِ شرک“ پر لکھے گئے اس فاضلانہ تحقیقی مقالے میں جس حُسن و خوبی کے ساتھ بحث کی گئی ہے اس کا ادراک کوئی صاحبِ علم آدمی ہی کر سکتا ہے اسبابِ شرک کی نشاندہی

= پچھلے صفحہ کا حاشیہ نمبر: 6 آج کل ان کے پوتے محمد آجود کلیم ان کی نہایت ہی علمی گراں قدر فاضلانہ تصانیف جو انھوں نے اپنے خلف کے لئے چھوڑی ان کی دیکھ بھال اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کا عزم اور اس سے روشناس کر رہے اور مولانا کلیم رحمۃ اللہ علیہ کے پر پوتے اسجد کلیم اپنے پرداد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پر عزم ہیں۔

ان شاء اللہ (م)

اور شرک کا ابطال جس منطقی طریقہ سے کیا گیا ہے وہ لاجواب ہے۔

یوں تو شہرہ آفاق کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے بعد توحید کے موضوع پر علمائے کرام نے بہت کچھ لکھا ہے اور وہ سبھی قابلِ قدر اور اسلام کا عظیم سرمایہ ہے لیکن اس مقالے کا اندازِ بیان نرالا، پُرکشش اور دل میں اتر جانے والا ہے۔ نہایت دقیق علمی مسائل کو ذہانت کے ساتھ آسان پیرائے میں بیان کر دیا گیا ہے۔

مقالے کی ابتدا میں بطور تمہید توحید اور شرک کا اجمالی تعارف، خالق اور مخلوق کی صفات کا فرق، مُشرک قوموں کے عقائد و نظریات، حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مفہوم اور کائناتی منصوبہ بندی کی حکمتیں نہایت فاضلانہ انداز میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور مقالے کے آخری حصے میں فاضل مقالہ نگار نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کے ایک ایک سبب کا سراغ لگا کر نہایت مضبوط لیکن عام فہم دلائل سے شرک کی تردید کی ہے۔ سارے مقالے میں عقل و اعتدال سے کام لیا گیا ہے کسی بات سے جارحیت کا رنگ نہیں جھلکتا۔

میری رائے میں یہ مقالہ اسلام کے تصورِ توحید کو اجاگر کرنے میں بہت کامیاب رہا ہے اور اس کی افادیت کے پیش نظر اسے سہل الحصول بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کلیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور خلقِ خُدا کو اس کے ذریعہ ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ آمین!

سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ

مُقَدِّمَةٌ

اللہ پاک نے ہر ایک پیغمبر کو اپنی توحید کا پیغام دے کر دُنیا میں بھیجا، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (سورۃ الانبیاء آیت: ۲۵)

”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اُس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم لوگ میری بندگی کرو۔“ یعنی:

✽ اس کا ناتی منسوبہ بندی میں ہمہ پہلو اقتدار اور بالادستی صرف اللہ پاک کو حاصل ہے۔

✽ عبادت اور حقیقی شکر گزاری کا حقدار صرف اللہ پاک ہے۔

✽ ہر چیز کا کلی اور محیط علم صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔

✽ توحید کی نمائندگی کرنے والے نشانات اور شعائر میں کوئی مخلوق حصہ دار نہیں ہے۔

لیکن انسان کی بدنصیبی دیکھئے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے یہ پیغام پہنچایا تو کفارِ مکہ نے یہ بات کہہ کر آپ کے پیغام کو ٹھکرادیا کہ:

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْاُولٰٓئِیۡنَ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ﴾ (سورۃ ص، آیت: ۷)

”یہ بات ہم نے کسی دوسرے مذہب سے نہیں سنی یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔“

کفارِ مکہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے نہ یہودیوں سے سنی ہے نہ عیسائیوں سے نہ مجوسیوں سے اور نہ کسی اور سے کہ ایک اللہ رب العالمین کو مانو اور کسی اور کو نہ مانو۔ جب اللہ کے پیاروں کو سب لوگ مان رہے ہیں، اُن کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑ رہے ہیں، نذریں اور نیازیں دے رہے ہیں دُعائیں مانگ رہے ہیں کہیں سے اولاد ملتی ہے کسی سے رزق ملتا ہے کہیں سے شفاء ملتی ہے اور اُن کے تصرفات کو ایک دُنیا مان رہی ہے اور اُن آستانوں سے فیض پانے والے بتارہے ہیں کہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی انہی درباروں سے ہوتی ہے۔

اب اس پیغمبر سے یہ زالی بات سُن رہے ہیں جو کسی سے کبھی نہ سنی تھی کہ پوری کی پوری خُدائی بس ایک اللہ ہی کے لیے ہے اور دوسروں کا اس خُدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر ایک پیغمبر نے توحید کا پیغام سنایا تھا تو پھر کفار مکہ نے اس کو نرالی بات کیوں قرار دیا اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہ تحقیقاتی مقالہ ترتیب دیا گیا ہے۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ

کَلِمٌ - عَلِيٌّ
عَلِيٌّ - عَلِيٌّ

ابتدائیہ

توحید اور شرک کا اجمالی تعارف

توحید ①۔ اللہ تعالیٰ بلا شرکتِ غیرے ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور فرمانروا ہے۔ اس نے ہر چیز کو مختلف طریقوں سے انسان کی فیضانِ رسانی کے کام پر لگا دیا ہے، سورج، چاند، ستارے، پانی، آگ، ہوا اور کارخانہ قدرت کا ہر عامل زندگی اور پرورش کا سامان پیدا کر رہا ہے۔

②۔ پروردگارِ عالم کا یہ فیض اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے اس میں کسی کی سفارش کسی کے توسل اور کسی کی مدخلت کا کوئی حصہ نہیں ہے اور اس میں نیک و بد اور مومن و کافر کی بھی کوئی تمیز نہیں۔

③۔ پروردگارِ عالم نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا ہے کائنات میں سے کوئی چیز بھی انسان کی آقا اور معبود نہیں بلکہ اس سے کم مرتبہ اور اس کی خدمت گزار ہے۔

④۔ پروردگارِ عالم کے یہ انعامات تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنے خالق و محسن کا شکر یہ ادا کرے اور اس میں کسی دوسرے کو حصہ دار نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ اور بالادستی پر بلا شرکتِ غیرے یقین و ایمان ہی کا نام ”توحیدِ اعتقادی“ ہے۔

⑤۔ جب اللہ کی بے پایاں سلطنت کی وسعتوں اور حکمتوں پر غور کیا جاتا ہے اور دوسری طرف انسانی زندگی کی ہمہ پہلو محتاجی، بے ثباتی اور تلخیوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائناتی منصوبہ کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما ہے لیکن انسان کا ناقص علم اور محدود تجربہ اس کی نشاندہی کرنے سے قاصر ہے اور اس کے لیے بھی پروردگارِ عالم کی راہنمائی کی ضرورت ہے چنانچہ اس کے لیے انبیائے کرام آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ۔

”ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“

اس دوسرے جہاں میں انسان کو آرام، دوام اور ہر قسم کی پریشانیوں سے سلامتی نصیب ہوگی لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو شاہنشاہِ حقیقی کے ان احکام کی تعمیل میں صرف کرے جو انبیائے کرام کے ذریعہ نسلِ انسانی کی ہدایت کے لیے وحی کیے

گئے ہیں۔ اسی خود سُپردگی کا نام ”توحیدِ عملی“ ہے۔

⑥۔ جب کوئی ہوشمند انسان اپنے طبعی تقاضوں اور آفاقی فیضان میں حیرت انگیز مطابقت پر غور کرتا ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمہ اقدار حاجت رَو اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔

شرک : کسی جاندار یا بے جان، زندہ یا مردہ مخلوق کو خالق کا شریکِ اقتدار سمجھنے کا نام ”شرک“ ہے یہ ایک عالمگیر باطل نظریہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں تقسیمِ اقتدار کے لیے نہ کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔ یہ انسان کی توہم پرستی، عجبہ پسندی اور جاہلانہ تخیل کی پیداوار ہے۔ مشرکانہ تصورات کے علمبردار عام طور پر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور انسانی جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یہ طبقہ بزرگوں کی تعظیم کے نام سے اُن کی پرستش کو رائج کرتا ہے اور عقیدت مندی کے بہانے ان کی اصل تعلیمات سے دُور ہٹاتا ہے۔

مشرک طبقہ کسی چیز کو حقیقت کے آئینہ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ واقعات کو اسباب کا نتیجہ قرار نہیں دیتا بلکہ قوموں کی ذلت و پستی اور محکومی اور غلامی کو تقدیر کے غلط مفہوم کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور اصلاح و تعمیر کے سب منصوبوں کو مشرکانہ تصرفات کے غلط عقائد کی نذر کر دیتا ہے۔ مدعائے بیان یہ ہے کہ شرک کا مرض شرفِ انسانی کے لیے موت کا سامان مہیا کرتا ہے، انسانی فکر و عمل کا رُخ غیر فطری راستوں کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس سے ایسے معاشرتی امراض جنم لیتے ہیں جو انسانی معاشرے کو جہنم زار بناتے اور آخرت کی تباہی کا سامان فراہم کرتے رہتے ہیں۔

(پروفیسر) امین جاوید رحمۃ اللہ علیہ

۴۵۳۔ ماڈل ٹاؤن، سیالکوٹ

عبادت اور اس کی تین اقسام

ہر مذہب میں کچھ ایسے آداب و رسوم پائے جاتے ہیں جن کو عبادت، پرستش اور پوجا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

زبانی عبادت: کسی کے نام کے بھجن پڑھنا، دُعائیں مانگنا، مصیبت کے وقت کسی کے نام کی ڈھائی دینا، کسی کے نام کا ورد و وظیفہ کرنا، کام شروع کرنے سے پہلے کسی کا نام لینا، کسی کو بگڑی بنانے والا اور حاجت روا، اور مشکل کشا کہنا، کسی کے نام کی قسم کھانا وغیرہ زبانی قسم کی عبادت ہے۔

بدنی عبادت: کسی کو رکوع و سجدہ کرنا، کسی سے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنی بعض خواہشات کو ترک کرنا، اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم یا جامہ یا جائیداد پر کسی کا نام یا نشان قائم کرنا وغیرہ بدنی قسم کی عبادت ہے۔

مالی عبادت: کسی کے نام کی نذر و نیاز دینا، منت ماننا، کسی کے نام کی کھیتی یا جانور پالنا، کسی مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی زیارت کرنے جانا، اور اس سفر کو باعث برکت تصور کرنا، وہاں میلہ لگانا، چراغاں کرنا، غسل دینا، غلاف چڑھانا، خون کے چھینٹے دینا، بھینٹ چڑھانا، خاص قسم کا لباس پہن کر حاضری دینا، حجامت بنوانا، اور کسی مقام کے پانی کو مقدس جان کر استعمال کرنا، وہاں کے جانوروں کا شکار نہ کرنا، اور درختوں کی کٹائی اور استعمال کو حرام سمجھنا وغیرہ مالی قسم کی عبادت ہے۔

عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے: اسلام بھی ان چیزوں کو عبادت ہی سمجھتا ہے لیکن ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ پاک کو قرار دیتا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے ہر مذہب میں غیر اللہ کی عبادت کا عام رواج ہے۔ چنانچہ تاریخ مذاہب کا بنظر غائر مطالعہ کرنے

یعنی ان رسوم میں بدن اور مال دونوں کا دخل ہے، لیکن تغلیب اور واقعاتی مناسبت سے مالی عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ (ح ۱)

سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب پسند لوگوں نے جن جن چیزوں کو عبادت کا حقدار سمجھا وہ صرف بزرگوں کی مورتیاں اور بُت ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ان کی چند مشہور قسمیں آئندہ صفحات میں بیان کی جاتی ہیں۔

بناوٹی خُداؤں کی مشہور اقسام

نادان انسان نے جن جن چیزوں کی عبادت کی ہے وہ اگرچہ بے شمار ہیں لیکن ان کی چند مشہور اقسام یہ ہیں:

①۔ **مظاہر قدرت:** گمراہ انسان نے خُوبصورت پتھروں، کارآمد جانوروں، سرسبز درختوں، بلند بالا پہاڑوں، بتے ہوئے ندی نالوں، وحشی درندوں، مہلک بیماریوں، آتش فشاں پہاڑوں اور بہت سے دیگر ”مظاہر قدرت“ کی بھی پرستش کی ہے۔

②۔ **فلکیات:** اور بعض لوگوں میں سُورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرنے کا رواج ہے۔

③۔ **انبیائے کرام:** اور بعض اقوام انبیاء ﷺ کی عبادت بھی کرتی ہیں۔ کفارِ عرب حضرت ابراہیم ﷺ اور حضرت اسماعیل ﷺ اور یہود حضرت یعقوب ﷺ اور حضرت عزیز ﷺ اور عیسائی حضرت مسیح ﷺ کی عبادت کرتے تھے۔

④۔ **اولیائے عظام:** اور بعض لوگ اللہ کے پاکباز بندوں کی عبادت کرتے رہے ہیں بخاری، مسلم، نسائی، ابن خزیمہ اور احمد نے روایت کیا ہے؛

حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ سے اس گرجے کا ذکر کیا جو انھوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصاویر تھیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أَوْلَيْكَ شَرَّ أَرْخُلِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ❁

❁ (صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۱۶۵ حدیث ۴۱۷، ۴۲۲، ۱۲۷۶، ۳۶۶۰ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۶۶ حدیث ۱۲۰۹ و سنن نسائی جلد ۱ صفحہ ۲۶۰ حدیث ۷۸۳ صحیح ابن خزیمہ رقم ۷۹۰ و مسند احمد جلد ۶ صفحہ ۵۱ حدیث ۲۳۲۹)

”ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر ان میں کوئی نیک مرد ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔“

⑤۔ جنّات: اور بعض جاہل لوگ جن اور بھوت پریت کی عبادت کرتے تھے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (سورۃ سباء آیت ۴۱) ”بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔“

⑥۔ بادشاہ اور سلاطین: ہندوستان اور ملک چین اور جاپان میں بادشاہوں اور فرمانرواؤں کی پرستش کرنے کا رواج صدیوں تک جاری رہا ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بادشاہ کا جسم جنت کی مٹی سے تیار ہوتا ہے اور اس کا درشن کرنا موجب ثواب ہے۔

⑦۔ فرشتے: کفار عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں خیال کرتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا لَّمْ يَقُولُوا لِمَلَكَاتِنَا أَهْلًا لِّآبَائِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (سورۃ السبا آیت ۴۰)

”اور جس روز اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟“

⑧۔ بزرگوں کے بت: اور بعض لوگ اپنے بزرگوں کے بت بنا کر پوجتے تھے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِزْرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا الْهَيْهَاتَ فِيَّ اذْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ﴾ (سورۃ الانعام آیت ۷۴)

”اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو خدا بنا کر پوجتا ہے، میں تجھ کو اور تیری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔“

⑨۔ بزرگوں کی قبریں اور خانقاہیں: اور اکثر لوگ بزرگوں کی قبروں کو پوجتے ہیں، نبی پاک ﷺ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی:

((.....لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

”اللہ یہود اور نصاریٰ پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا“ ﴿۱۰﴾
بزرگوں کے نشانات اور آستانے: ہندوؤں، بدھوں اور عیسائی لوگوں میں بزرگوں
نشانات اور یادگاروں کو پوجنے کا بھی بڑا رواج ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ﴾ (سورۃ المائدۃ آیت ۳)

”اور جو جانور استھانوں پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔“

اس کے علاوہ مشرک قومیں اور چیزوں کی عبادت بھی کرتے ہیں لہذا یہ بات غلط ہے
کہ شرک صرف بت پوجنے کا نام ہے۔ ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سورج، چاند، ستاروں اور لنگا،
جنا وغیرہ کی عبادت کرنے والے مشرک نہیں ہیں۔

ہر قسم کا شرک حرام ہے

شرک بہت بڑا ظلم ہے: ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ لِقَمْنُن لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
عَظِيمٌ﴾ (سورۃ لقمن آیت ۱۳)

”یاد کرو جب لقمن اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انھوں نے کہا ”بیٹا“ اللہ کے
ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

ظلم کے اصل معنی ہیں کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا شرک اس وجہ
سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی اُن ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا
ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل اور نہ ان
نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا
یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے مگر وہ دوسروں کی بندگی کر کے اللہ تعالیٰ کا حق مارتا
ہے۔ اور آدمی جب دوسروں کی عبادت کرتا ہے تو اپنے ذہن و جسم اور زمین و آسمان کی بہت

﴿ (صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۴۶۶، حدیث: ۱۲۶۵، ۱۳۲۴ و صحیح مسلم جلد ۲: صفحہ ۶۷، حدیث: ۲۱۲۱ و مسند احمد جلد:

۳ صفحہ ۷۴، حدیث: ۱۸۸۴)

سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے حالانکہ یہ چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کردہ ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو اُس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت میں استعمال کرنے کا اُسے کوئی حق نہیں ہے۔

شرک ناقابلِ معافی گناہ ہے: ارشاد ہوتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

(سورۃ النساء آیت ۱۱۶)

”اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی معافی نہیں ہے اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے؟ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دُور نکل گیا۔“

مشرک کے لیے جنت حرام ہے: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ لِيُنزِلَ إِلَيَّ أَلْفُ مَائَةِ آيَةٍ وَاللَّهُ وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (سورۃ المائدہ آیت ۷۲)

”یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اُس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔“

مشرک کی سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں: ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورۃ الزمر آیت ۲۵)

”اور آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔“

❁ یعنی شرک کرنے والے کے کسی عمل کو عمل صالح قرار نہیں دیا جائے گا اور جو شخص بھی شرک کے ساتھ اور کاموں کو نیک کام سمجھتے ہوئے کرے گا، اُن کا کوئی وزن نہ ہو گا اور اُس کی پوری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔

مُشرک معاشرے کے عقائد

ملحد: جو شخص خُدا کی ذات کو نہ مانتا ہو اُس کو ملحد کہا جاتا ہے اُر دو زبان میں اُس کو دہریہ کہتے ہیں۔

مشرک: جو شخص خُدا کی ذات کو مانتا ہو لیکن اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی حصّہ دار ٹھہراتا ہو اُسے مشرک کہا جاتا ہے۔

موحد: جو شخص خُدا کی ذات کو مانتا ہو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو حصّہ دار نہ ٹھہراتا ہو اُسے موحد کہا جاتا ہے۔

- ①۔ کفارِ عرب خُدا کو مانتے تھے مگر کارخانہ قدرت میں اُس کو تہمالک نہیں سمجھتے تھے۔
- ②۔ یہودی لوگ بھی خُدا کو مانتے تھے لیکن ان کا خُدا خاندانی خُدا تھا جس نے ہر چیز کو بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا اور اس کے بعد وہ تھک کر آرام کرنے لگا۔
- ③۔ عیسائی لوگ بھی خُدا کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے تھے کہ حضرت مسیح عَلَيْهِ السَّلَام کو پیدا کرنے کے بعد مخلوق کی حاجت روائی اور مشکل کشائی اُس نے مسیح عَلَيْهِ السَّلَام کے سپرد کر دی اور معطل ہو کر خود بیٹھ گیا۔
- ④۔ ایرانیوں نے دو خُدا تسلیم کیے تھے ایک کا نام ”اہرمن“ اور دوسرے کا نام ”یزداں“ تھا یہ دونوں خُدا مل کر خُدا کی کاروبار چلاتے تھے۔
- ⑤۔ ہندوؤں کا خُدا اوتاروں کے رُوپ میں جلوہ گر ہو کر لاکھوں خُدا بن گیا تھا اور ان کے نزدیک برہما، مہیش اور بشن تینوں نے مل کر خُدا کی کاروبار آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔
- ⑥۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خُدا کو اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے مختلف مددگاروں، درباریوں اور مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ⑦۔ اور بعض لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے جو عشق کی حد تک جا پہنچتی ہے اور وہ اللہ پاک کے اِرادوں پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح معشوق اپنے عاشق کے معاملات میں۔

۸۔ اور بعض لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں سے رشتہ داری قائم کر لیتا ہے۔

۹۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔

۱۰۔ اور بعض لوگ یہ بات کہتے تھے کہ عبادت گزار بڑی بڑی ریاضتوں کے بعد خدا کی ذات میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کی عبودیت بالکل الوہیت کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ اور بعض لوگ عابد اور معبود کے تعلق کو اور اور الفاظ میں بھی بیان کرتے تھے۔

✽ الغرض ہر مشرک قوم نے خدا کا جو تصور بھی پیش کیا ہے وہ ناقص، غیر معقول اور اللہ کی شان کے خلاف ہے۔

قرآن مجید میں خُدا کا تصور

- ①۔ اللہ پاک ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور بادشاہ ہے۔
- ②۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اور وہ تمام صفاتِ کمالیہ کا مالک ہے۔
- ③۔ اللہ کی ذات ہر عیب، ہر کمزوری اور ہر ضرورت سے پاک ہے۔
- ④۔ اللہ کی ذات بے مثل اور بے نظیر ہے اور اُس کا ادراک کرنے سے ہر عقل عاجز ہے۔
- ⑤۔ اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔

ذات میں شرک: خُدا کی ذات میں شریک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی ہستی کو ”جوہر الوہیت“ میں خُدا کا حصّہ دار ٹھہرا جائے جس طرح کہ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا اور ”مشرکین عرب“ نے فرشتوں کو خُدا کی بیٹیاں قرار دیا۔

صفات میں شرک: اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خدائی صفات جیسی کہ وہ خُدا کے لیے ہیں ویسا ہی اُن کو کسی دوسرے کے لیے تسلیم کیا جائے مثلاً کسی ہستی کو ان معنوں میں سمیع و بصیر سمجھنا جن معنوں میں اللہ ”سمیع و بصیر“ ہے۔ اور کسی کو ان معنوں میں رؤف و رحیم سمجھنا جن معنوں میں اللہ رؤف و رحیم ہے اور مشکل کشا سمجھنا جن معنوں میں اللہ پاک حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔

اختیارات میں شرک: اللہ پاک کے اختیارات میں شریک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خُدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات اللہ کے لیے خاص ہیں اُن کو کسی دوسرے کے لیے بھی تسلیم کیا جائے مثلاً یوں کہا جائے:

- ①۔ کہ جس طرح اللہ پاک ہر چیز کے وجود اور عدم کے اسباب پیدا کرتا ہے اسی طرح کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔
- ②۔ اور جس طرح اللہ پاک ہر چیز کے وجود اور عدم کے اسباب فراہم کرتا ہے اسی طرح کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔

۳۔ اور جس طرح اللہ پاک ہر چیز کے وجود اور عدم کے اسباب کو نتیجہ خیز بناتا ہے اسی طرح کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔

۴۔ اور جس طرح اللہ پاک ہر چیز کے وجود اور عدم کے اسباب میں بسط اور قبض پیدا کرتا ہے اسی طرح کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔

حقوق میں شرک: اللہ پاک کے حقوق میں شریک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ خُدا ہونے کی حیثیت سے جو حقوق اللہ پاک کے لئے خاص ہیں۔ اُن میں کسی اور کو بھی حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ مثلاً ہر قسم کی زبانی، بدنی اور مالی عبادت اللہ کا حق ہے۔ اس میں کسی نبی، ولی، فرشتہ، جن اور دیوتا کو حصہ دار سمجھنا خُدا کے حقوق میں شرک ہوگا۔

خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی اشتراک نہیں

اللہ کی صفات بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے بعض جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا انسان پر بھی اطلاق ہوتا ہے مثلاً حفیظ، علیم، روف، رحیم، سمیع اور بصیر وغیرہ قسم کے الفاظ اللہ اور انسان دونوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔

پاکباز بندے خصوصاً اولیائے کرام اللہ کی بعض صفات میں شریک ہیں۔ اُن کے اور اللہ کے درمیان فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ پاک ذاتی اور مستقل طور پر ان صفات کا مالک ہے اور اولیائے کرام عطائی اور عارضی طور پر!

جواب: یہ ایک عالمگیر غلط فہمی ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات میں جو الفاظ مشترک طور پر استعمال کیے گئے ہیں ان میں صرف لفظی اشتراک ہے معنوی نہیں۔ کیونکہ خُدا کی صفات کی حقیقت کچھ اور ہے اور انسانی صفات کی حقیقت اور، ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق کی ذات میں ہے مثال کے طور پر آپ سمیع اور بصیر کے الفاظ کو لیجئے۔

✽ اللہ کے سمیع ہونے اور انسان کے سمیع ہونے کا ایک معنی نہیں:

①- انسان جب سُنتا ہے تو صرف بلند آواز کو سُنتا ہے لیکن اللہ پاک بلند اور پست ہر آواز کو یکساں سُنتا ہے۔

②- اور انسان جب سُنتا ہے تو ایک حد تک سُنتا ہے لیکن اللہ پاک کے سُنے کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔

③- اور انسان جب سُنتا ہے تو ایک وقت میں صرف ایک آواز ہی صحیح طور سے سُن سکتا ہے لیکن اللہ پاک اپنی کروڑوں کی مخلوق کی فریادوں کو بیک وقت سُنتا، سمجھتا اور قبول کرتا ہے۔

④- اور انسان جب سُنتا ہے تو زمانہ حال کی آوازوں کو سُنتا ہے لیکن اللہ پاک زمانہ حال، ماضی اور مستقبل کی تمام آوازوں کو سُنتا ہے۔

⑤- اور انسان جب سُنتا ہے تو حالتِ بیداری میں سُنتا ہے اُوگٹھ، نیند اور غفلت کی حالت میں نہیں سُن سکتا۔ لیکن اللہ پاک ان کمزوریوں سے پاک ہے۔

⑥- اور انسان جب سُنتا ہے تو صرف گونج اور گرج کو سُنتا ہے لیکن اللہ پاک دلوں کی دھڑکن اور چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی سُنتا ہے۔

⑦- اور انسان کا سُننا دوسروں کی مثل ہوتا ہے لیکن اللہ پاک کا سُننا بے مثل اور بے نظیر ہے۔

✽ الغرض انسان کے سُنے اور خُدا کے سُنے میں اور بھی بے شمار فرق ہیں لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ جس طرح خُدا سُنتا ہے ٹھیک اسی طرح سے انسان بھی سُن سکتا ہے اور ان دونوں کے سُنے میں صرف عارضی اور دائمی یا صرف ذاتی اور عطائی کا ہی فرق ہے۔

✽ اللہ کے دیکھنے اور انسان کے دیکھنے کا ایک معنی نہیں ہے:

کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن خدا کے دیکھنے کی حقیقت نامعلوم ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھتا ہے۔

①- انسان جب دیکھتا ہے تو صرف سامنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اللہ پاک ہر طرف دیکھتا ہے۔

②- اور انسان جب دیکھتا ہے تو صرف ظاہر چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اللہ پاک ظاہر اور چھپی ہوئی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔

③- اور انسان جب دیکھتا ہے تو ایک حد تک دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ پاک کے دیکھنے کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے۔

④- اور انسان جب دیکھتا ہے تو صرف رنگ و شکل کو دیکھتا ہے لیکن اللہ پاک رنگ و شکل کے علاوہ دلوں کے جذبات اور ذہنوں کے تصورات کو بھی دیکھتا ہے۔

⑤- اور انسان جب دیکھتا ہے تو کسی چیز کی موجودہ رنگ و شکل کو دیکھتا ہے لیکن اللہ پاک ہر دور کی ہر چیز کے ہر رنگ و شکل کو ہر آن دیکھتا ہے۔

⑥- اور انسان کا دیکھنا دوسرے انسانوں کی مثل ہوتا ہے لیکن اللہ پاک کا دیکھنا بے مثل اور بے نظیر ہے اسی طرح انسان کے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں اور بھی بہت سی فرق ہیں لہذا یہ بات قطعی طور سے غلط ہے کہ انسان کے دیکھنے اور خُدا کے دیکھنے میں صرف ذاتی اور عطائی کا فرق ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی کمالات اور خُدا کی کمالات میں کوئی بھی معنوی اشتراک نہیں دونوں کے معانی بھی جُدا جُدا اور دونوں کے حقائق بھی الگ الگ ہیں۔

ذاتی اور عطائی کی تقسیم ایک مغالطہ ہے

قرآن مجید کی صریح آیات سے جب ثابت کیا جاتا ہے کہ خُدا ہونے کی حیثیت سے جو صفات، کمالات اور اختیارات اللہ پاک کے لیے خاص ہیں اُن میں کوئی ہستی ذرہ برابر بھی شریک نہیں تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ان آیات میں ذاتی کمال کی نفی ہے نہ کہ عطائی کی۔

چنانچہ جب یہ آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی غیب دان نہیں تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ذاتی طور پر تو کوئی بھی غیب نہیں جانتا صرف اللہ پاک کے عطا کرنے سے غیب جانتا ہے۔

اور جب یہ آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ اللہ پاک کے بغیر کوئی بھی انسان کے نفع و نقصان کا

مالک نہیں ہے تو اس کا بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ ذاتی طور پر تو کوئی مالک نہیں البتہ عطائی طور پر ضرور مالک ہے۔

جواب: یہ ایک باطل تاویل اور شرمناک مغالطہ ہے۔ اس کا رد کرنے کے لیے ہم پہلے تو ”کفارِ عرب“ کے مذہب اور بنیادی عقائد پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کفارِ عرب اور یہود و نصاریٰ غیر اللہ کے کمالات کو ذاتی خیال کرتے تھے یا کہ عطائی سمجھتے تھے تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہو گا کہ قرآن مجید نے غیر اللہ کے جس جس کمال کی نفی کی ہے اس سے مراد کونسا کمال ہے؟

✽ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کفارِ عرب غیر اللہ کے کمالات کو ذاتی خیال کرتے تھے تو ان آیات میں ذاتی کمال کی نفی ہوگی اور اگر عطائی خیال کرتے تھے تو عطائی کی نفی ہوگی۔ کیونکہ قرآن مجید اس بُرائی کی نشاندہی کرتا ہے جس کا قوم میں وجود ہو اور جس برائی کا وجود ہی نہ ہو اس کی نشاندہی کرنے اور نفی کرنے سے کیا حاصل؟ اب ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کفارِ عرب اور یہود و نصاریٰ کے بنیادی عقائد کیا تھے۔ * * * * *

کفارِ عرب کا مذہب

①۔ کفارِ عرب اللہ پاک کو مانتے تھے اور اُس کی عبادت بھی کرتے تھے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (سورۃ العنکبوت، آیت ۶۱)

”اور اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے! پھر یہ کدھر دھوکہ کھا رہے ہیں۔“

②۔ کفارِ عرب اپنے بناوٹی خُداؤں کی عبادت خُدا سمجھ کر نہیں بلکہ وسیلہ جان کر کرتے تھے

ارشاد ہوتا ہے: ﴿... وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...﴾ (سورۃ الزمر، آیت ۳)

”... اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء یعنی کارساز بنا رکھے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں...“

(۳)۔ کفارِ عرب غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کریں، ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ...﴾ (سورۃ یونس، آیت ۱۸)

”یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔“

(۴)۔ کفارِ عرب اپنے بناوٹی خداؤں کو صرف خشکی پر حاجت روا اور مشکل کشا جانتے تھے اور سمندروں میں صرف اللہ پاک کو، ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّوهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

(سورۃ العنکبوت، آیت ۶۵)

”یہ لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی سے دُعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔“

﴿﴾ ان آیات کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ مشرکین عرب انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات اور دیگر بناوٹی خداؤں کو محض وسیلہ سمجھ کر پوجتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔

◎ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مشرکین عرب کا اپنے بناوٹی خداؤں کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ ذاتی طور پر نہ روزی دے سکتے ہیں نہ بیماریوں سے شفاء دے سکتے ہیں اور نہ اولاد دے سکتے ہیں۔ البتہ اللہ کے ہاں سفارش کر کے ہمارے کام کروا کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سفارش کرنے والا اُس کام کی سفارش کرتا ہے جسے ذاتی طور پر

نہ کر سکتا ہو اور جو کام ذاتی طور پر کر سکتا ہو۔ اس کے لیے دوسرے کے پاس جا کر سفارش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔

⑤۔ حدیث میں آتا ہے مشرکین عرب بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے یہ الفاظ پڑھتے تھے:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكُنَا هُوَ لَكَ تَبَلُّكُهُ وَمَا مَلَكَ)) ❶

”میں حاضر ہو گیا ہوں میرے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، سوائے اُس شریک کے جو تیرا اپنا ہے تو اُس کا بھی مالک ہے اور جو اُس کے اختیارات ہیں اُس کا بھی تو ہی مالک ہے۔“

خلاصہ: پہلی آیت سے ثابت ہوا کہ کفارِ عرب کا خُدا کی ذات پر ایمان تھا اور دوسری آیت سے ثابت ہوا کہ وہ اپنے بناوٹی خُداؤں کو خُدا نہیں بلکہ وسیلہ جانتے تھے۔ اور تیسری آیت سے ثابت ہوا کہ وہ اپنے بناوٹی خُداؤں کو سفارشی سمجھتے تھے۔ اور چوتھی آیت سے ثابت ہوا کہ وہ اپنے بناوٹی خُداؤں کے اختیارات صرف خشتکی پر سمجھتے تھے۔

❁ اور حدیثِ پاک کے الفاظ سے ثابت ہوا کہ وہ اپنے بناوٹی خُداؤں کے اختیارات کو اللہ کی طرف سے عطائی جانتے تھے۔

اسی طرح یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عُزَيرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں لیکن خُدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عطائی اختیارات رکھتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت مَرِيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو خُدا کی بیوی ہونے کی وجہ سے کچھ اختیارات ملے ہوئے ہیں۔

◎ الغرض ہر مشرک قوم اپنے بزرگوں کے کمالات کو عطائی ہی جانتی ہے اور آج تک کسی قوم نے اپنے بزرگوں کے کمالات کے ذاتی ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”آپ کہہ دیجیے بیشک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العلمین کے لیے ہے۔“ ﴿سورۃ الانعام آیت ۱۶۲﴾

طاغوت، صنم، تمثال، وثن، نَصَب

طاغوت: قرآن مجید کی زبان میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقا کی اور خُداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی اور غلامی کرائے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿الْمُتَوَكِّلِينَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا كَمَثَلِ الشَّعْبِ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿سورۃ النساء آیت ۶۰﴾

”اے نبی پاک آپ نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اُن کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطان انہیں راہِ راست سے بھٹکا کر بہت دُور لے جانا چاہتا ہے۔“

﴿اس آیت سے صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانونِ خداوندی کے سوا کسی دوسرے قانون سے فیصلہ کرتا ہو اور اللہ پاک کے اقتدارِ اعلیٰ کو نہ مانتا ہو اور اللہ کے حکم کو آخری سند نہ سمجھتا ہو۔﴾

صنم، تمثال: جب مٹی یا پتھر یا لکڑی یا دھات وغیرہ سے کسی چیز کا جسم بنایا جائے تو عربی زبان میں اُس کا نام صنم اور تمثال اور فارسی زبان میں بُت اور ہندی زبان میں مورتی ہوتا ہے۔ ہر مشرک سوسائٹی میں بزرگوں کے بُت بنا کر پوجنے کا عام رواج ہے اور جب اُن لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں یہ تو بے جان اور بے شعور چیزیں ہیں ﴿اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کسی اور کے لیے ہوں تو شرک ہے جیسا کہ اِس سے بعد والی آیت میں فرمایا:

﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ ﴿سورۃ الانعام، آیت ۱۶۳﴾۔ (م ش ح)

توان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہم ان ”بتوں“ کو نہیں بلکہ درحقیقت اُن بزرگوں کو پُوچتے ہیں جن کے تشخص کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بت بنائے گئے ہیں۔

❁ یعنی ہندو لوگ جب رام چندر کے بت کے پاس جا کر دُعا کرتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ ”بت“ سے نہیں بلکہ رام چندر سے دُعا کرتے ہیں اور اسی طرح عیسائی لوگ جب حضرت مسیح ﷺ کے بت کے پاس کھڑے ہو کر مرادیں مانگتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ اُس ”بت“ سے نہیں بلکہ حضرت مسیح ﷺ سے فریاد کرتے ہیں۔

❁ اسی طرح جو لوگ قبروں کے پاس جا کر مرادیں مانگتے ہیں وہ قبر سے نہیں بلکہ حقیقت میں قبر سے مراد مانگتے ہیں۔ بت پرستی اور قبر پرستی میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک عیسائی عورت حضرت مریم ﷺ کے بت کے پاس جا کر اولاد مانگتی ہے تو اسے آپ شرک ٹھہراتے ہیں کہ اس نے بت پرستی کی ہے اور اگر یہی عورت حضرت مریم ﷺ کی قبر کے پاس جا کر دُعا کرے تو اس صورت میں اسے مشرک کیوں نہ ٹھہرایا جائے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں دُعا تو حضرت مریم ﷺ سے کی گئی ہے، فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ پہلی صورت میں مریم ﷺ کے بت کو وسیلہ دُعا بنایا گیا ہے اور دوسری صورت میں قبر کو یعنی مریم ﷺ کا بت بھی وسیلہ ہے اور قبر بھی، نہ تو بت مقصود بالذات ہے نہ قبر، بلکہ مقصود بالذات تو مریم ﷺ سے دُعا مانگنا ہے اور غیر اللہ سے دُعا مانگنا چونکہ شرک ہے لہذا مریم ﷺ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر (اُن سے) دُعا مانگنا بھی شرک ہے۔

وشن کی جمع آویختن: اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کسی چیز کی پُوچا ہونے لگے تو عربی زبان میں اُس کا نام ”وشن“ ہوتا ہے۔ نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے:

((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَسْبِيحًا...)) ❁

”اے اللہ میری قبر وشن نہ ہونے پائے کہ اس کی عبادت ہو۔“

✽ حضور پاک ﷺ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ جب کسی بزرگ کی ”قبر شریف“ کو لوگ پوجنا شروع کر دیں تو اس کی قبر والی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نام قبر کے بجائے ”وشن“ ہو جاتا ہے اور جو لوگ بزرگوں کی قبروں کو وشن بنا دیتے ہیں۔ اُن پر نبی پاک ﷺ نے لعنت کی ہے ، ارشاد ہوتا ہے: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))^①

”اللہ یہود اور نصاریٰ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا“۔

✽ اسی طرح جب کسی بزرگ کی مسند یا گدی یا چھڑی یا کپڑے یا کسی اور چیز کو مشرکانہ تقدس کا درجہ دے کر پوجا جائے اور اس کو غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو اس کا نام بھی وشن ہو گا۔

ہماری زبان میں اس کو استھان، مقدس مقام اور آستانہ کے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔

نُصْب: جب بزرگوں کے کسی نشان اور یادگار کو مشرکانہ تقدس دے کر پوجا جائے اور بطور نشان کے وہاں پتھر نصب کر دیا جائے تو اس کا نام نصب ہو گا۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ...﴾ (سورة المائد آیت ۳)

”وہ جانور جو کسی آستانہ پر ذبح کیا جائے اُس کو کھانا حرام ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے کام

①۔ زندگی اور موت اللہ دیتا ہے: ارشاد ہوتا ہے:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَهْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (سورة البقرہ آیت ۲۸)

① (صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد: ۱ صفحہ: ۴۴۶، ۴۴۷، ۱۳۲۴، ۱۲۶۵ اور مسلم: جلد: ۲ صفحہ: ۶۷۷، ۱۲۱۲،

۱۲۱۲ اور مسند احمد جلد: صفحہ: ۳۷۴، ۳۷۵، ۱۸۸۴)

”تم اللہ سے کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔“

②۔ بیماروں کو شفاء دیتا ہے: ارشاد ہوتا ہے:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ط
عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ط قَلِيلًا مَا تَدْكُرُونَ﴾ (سورة النمل آیت ۶۲)

”وہ کون ہے جو بے قرار ہونے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب وہ دُعا مانگتا ہے؟ اور کون ہے جو بیماروں کی تکلیف دُور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خُدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟۔“

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ یوں کہا کرتے تھے:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (سورة الشعراء آیت ۸۰)

”اور میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے۔“

③۔ بے اولادوں کو اللہ ہی اولاد دیتا ہے: ارشاد ہوتا ہے:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ لَا يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَاثًا ط وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ
عَقِيبًا ط إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (سورة الشوری آیت ۴۹، ۵۰)

”اللہ ہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔“

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ اللہ پاک سے دُعا کرتے ہیں:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (سورة الصَّفّت آیت ۱۰۰)

”اے پروردگار مجھے بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں سے ہو۔“

۴۔ ہر چیز کو روزی اللہ دیتا ہے: ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

(سورۃ النحل آیت ۷۳)

”اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اُن کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے اُن کی روزی کا ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں روزی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے کی طاقت ہے۔“

۵۔ عزّت اور زلت اللہ دیتا ہے: ارشاد ہوتا ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(سورۃ آل عمران آیت ۲۶)

”فرمادیں گے اے اللہ اے ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزّت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے پاس ہے بیشک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔“

۶۔ آرام اور تکلیف دیتا ہے: ارشاد ہوتا ہے:

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورۃ فاطر آیت ۲)

”اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھولے اُسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو وہ بند کرے اُس کو اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں اور وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔“

۷۔ گناہوں کو معاف اللہ ہی کرتا ہے: ارشاد ہوتا ہے: ﴿يَسْتَجِبْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝﴾ (سورۃ الحجر آیت ۴۹، ۵۰)

”اے نبی! میرے بندوں کو خبر دے کہ میں بہت زیادہ معافی دینے والا اور رحمت کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میرا عذاب نہایت دردناک عذاب ہے۔“

①۔ پھڑے ہوئے عزیزوں کو اللہ ہی ملاتا ہے: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ
وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا
ط وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رُبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ۝﴾ (سورۃ یوسف آیت ۱۰۰)

”انہوں (حضرت یوسف علیہ السلام) نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور
اس پر وہ بے اختیار ہو کر سجدے میں گر پڑے یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان! یہ میرے
اُس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اُس کا احسان
ہے کہ اُس نے مجھے قید خانہ سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان
میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرا رب پوشیدہ
تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بیشک وہ علیم اور حکیم ہے۔“

حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ پاک ہے

جب کوئی انسان کسی ہستی سے دُعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں دو مقاصد میں سے کوئی ایک
مقصد ہوتا ہے۔

❁ کسی حاجت کو پورا کرنا۔

❁ کسی مصیبت کو نالنا مثلاً ایک شخص جب یہ دُعا کرتا ہے۔

امداد کن، امداد کن! دردین و دُنیا شاد کن

از بسندِ غم آزاد کن! یا پسرِ عبد القادر

تو اُس کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ جناب پیر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اُس کی امداد کریں، دُنیا اور
آخرت کی مرادیں پوری کریں اور غموں سے آزاد کریں اور خوشحالی عطا فرمائیں۔

ایک دوسرا شخص جب یہ دُعا کرتا ہے۔

مَدَدُکُنْ یا معین الدین چشتی! بگردابِ بلافتاد کشتی

تو اُس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اُس کی کشتی کو پار کریں اور اُسے مصائب سے نجات دیں۔

اور ایک تیسرا شخص جب یہ دُعا کرتا ہے۔

زِمْجُورِی برآمدِ حبانِ عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم (مولانا جامی)
تو اُس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصل فرمائیں اور دیدار کے مشتاقوں کو شرفِ باریابی بخشیں دیں۔

اور ایک چوتھا شخص جب یہ دُعا کرتا ہے۔

”اے یسوع مسیح خُدا کے بیٹے مجھے فرزند عنایت فرما۔“

تو اُس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اُس کی اولاد والی حاجت کو پورا کریں۔
اور ایک پانچواں شخص جب یہ دُعا کرتا ہے۔

”اے رام چند راجی مہاراج مجھ پر کرا کر۔“

تو اُس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ رام چند راجی مہربانی کریں۔ اُس کی مرادیں پوری اور مُشکلوں کو دُور کریں۔

✽ ان سب کے برعکس ایک (موحد) شخص جب مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے دُعا کرتا ہے تو اُس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک اُس کی مرادیں پوری کرے اور اُسے مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ یہی شخص حق پر ہے اور مخلوق سے دُعائیں کرنے والے سب کے سب راہِ راست کو بھول چکے ہیں۔

اس کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانی حاجات کیا کیا ہیں؟ اور اللہ کے علاوہ دُوسرے بزرگ انہیں پُورا کرنے سے کیوں عاجز ہیں؟ اور انسانی مصائب کیا کیا ہیں؟ اور اللہ کے علاوہ دُوسرے بزرگ اُن کو دُور کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟

انسانی حاجات اور مصائب کیا کیا ہیں؟

انسانی حاجات: یوں تو انسانی حاجات بے شمار ہیں اور انسانی مصائب بھی لاتعداد لیکن بنظرِ غائر دیکھا جائے تو انسان کی بنیادی حاجتیں صرف آٹھ ہیں:

- ①۔ زندگی کی حاجت
- ②۔ تندرستی کی حاجت
- ③۔ مال و دولت کی حاجت
- ④۔ اہل و عیال کی حاجت
- ⑤۔ دوست و احباب کی حاجت
- ⑥۔ آزادی کی حاجت
- ④۔ عزت و اقتدار کی حاجت
- ⑧۔ نیکی اور پاکبازی کی حاجت

انسان کی باقی تمام حاجات انہی آٹھ کے ارد گرد گھومتی ہیں اور بالواسطہ یا بلاواسطہ انہی سے تعلق رکھتی ہیں۔

✽ انسانی حاجات اچھی طرح سے پوری ہوں تو نفع ہوتا ہے۔

✽ اور جب کسی کام میں نفع حاصل ہو تو آرام ہوتا ہے۔

✽ اور جب انسان کو آرام حاصل ہو تو خوشی ہوتی ہے۔

✽ اور جب خوشی حاصل ہو تو اُسے خوش بختی اور کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

✽ الغرض انسانی حاجت کا پورا ہونا یا آرام ہونا یا خوشی ہونا، یا کامیاب اور خوش نصیب ہونا ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں۔

انسانی مصائب: انسانی حاجات اگر اچھی طرح سے پوری نہ ہوں یعنی اُن کے پورا ہونے میں کوئی خلل واقع ہو مثلاً موت واقع ہو جائے، یا کوئی بیماری پھوٹ پڑے یا مال و دولت ضائع ہو جائے یا دوست و احباب سے جدائی ہو جائے یا غلامی کی زنجیریں پڑ جائیں یا شکست ہو جائے یا نامہ اعمال سیاہ ہونے لگے تو ان تمام حالتوں میں انسان کو نقصان ہوتا ہے۔

اور جب نقصان ہو تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب تکلیف ہو تو انسان کو غم ہوتا

ہے۔ اور جب انسان غمگین ہو جائے تو اُس کو بد نصیبی اور ناکامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

✽ الغرض کسی حاجت کا پورا نہ ہونا، یا نقصان ہونا، یا غمگین ہونا، یا ناکام و بد نصیب ہونا ایک ہی مفہوم (مصیبت) کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی حاجات کو کون پورا کرتا ہے اور کس طرح پورا کرتا ہے۔ اور انسانی مصائب کو کون دُور کرتا ہے۔ اور کس طرح سے کرتا ہے؟

یعنی نفع و نقصان، دُکھ، سُکھ، خوشی غمی، کامیابی اور ناکامی، خوش نصیبی اور بد نصیبی کس ذات کے ہاتھ میں ہے اور اس غرض کے لیے کس کے آگے دستِ دُعا پھیلا یا جائے؟

◎ ان سوالوں کا جواب چنداں مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم روزِ مزہ کے واقعات میں اس امر کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انسان کی ہر حاجت کے پورا کرنے اور ہر مشکل کو دُور کرنے کے لیے اللہ پاک نے خاص خاص اسباب پیدا کیے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں اسباب کی باگ ڈور ہے وہی ہستی اس قابل ہے کہ اُس سے دُعا مانگی جائیں۔

گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رازق اور داتا وہی ذات ہو سکتی ہے زمین جس کے قبضہ میں ہو، صُورج جس کے ہاتھ میں ہو، ہوا جس کے حکم سے چلتی ہو، بارش جس کے تابع ہو اور موسم جس کے فرمان سے تبدیل ہوتے ہوں۔ اور جس ہستی کے دستِ تصرف میں ان چیزوں کی حکومت نہ ہو وہ نہ حاجت روا ہو سکتی ہے نہ مُشکل کُشا۔

کیا انسان حاجت روا اور مُشکل کُشا ہو سکتا ہے؟

سوال: بھوکے کو روٹی کھلانے والا، پیاسے کو پانی پلانے والا اور ننگے کو کپڑا دینے والا ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور زخمی کو پٹی باندھنے والا، مریض کو دوائی دینے والا اور قیدی کو چھڑانے والا ان کی تکلیفوں کو دُور کر دیتا ہے۔ اس قسم کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حاجت پوری کر سکتا ہے اور اس کی تکلیف بھی دُور کر سکتا ہے تو جب ایک عام انسان دوسرے کی حاجت روائی اور مُشکل کُشائی کر سکتا ہے تو پھر اولیائے کرام کو حاجت روا اور مُشکل کُشا سمجھنا کیوں شرک قرار دیا گیا ہے!

جواب اول: ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے کی حاجت بھی پوری کر سکتا ہے اور مشکل بھی دُور کر سکتا ہے چنانچہ موچی جو تاتیار کرتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ درزی کپڑا سیتا ہے اور حاجت روائی کرتا ہے، نائی بال بناتا ہے اور حاجت روائی کرتا ہے اسی طرح سے بھگی کوڑا اٹھاتا ہے اور مشکل دُور کرتا ہے اور مز دُور بوجھ اٹھاتا ہے اور تکلیف دُور کرتا ہے۔

اور یہ سلسلہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ دُھوپ میں جلنے والے کی سرسبز درخت مشکل دُور کرتا ہے اور سفر کرنے والے کی اونٹ، گھوڑا اور گدھا تکلیف دُور کرتا ہے اور کپڑا سینے والے کی عوئی مدد کرتی ہے، کاغذ کترنے والے کی قینچی مدد کرتی ہے۔ اور اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ دُنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح سے انسان کی حاجت کو پورا کرنے اور تکلیفوں کو دُور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن ان چیزوں کو حاجت روا اور مُشکل کُشا کہنا غلط ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں حاجت روائی اور مُشکل کُشائی کے اسباب ہیں۔

حاجت روا اور مُشکل کُشا وہ ذات ہے جس نے ان تمام اسباب کو پیدا کیا اور اپنے اپنے کام پر لگایا۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ اولیائے کرام کا تخلیق کائنات میں کوئی حصہ ہے تو اس کے بعد وہ ان کے حاجت روا اور مُشکل کُشا ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن جب فرش سے عرش تک ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر دوسروں کی کار سازی کا عقیدہ ایک سفید جھوٹ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

جواب دوم: یہ سوال نہیں بلکہ حقیقت میں ایک مغالطہ ہے۔ ہندوؤں، بُدھوں اور دیگر مُشرک قوموں نے اپنی جگہ یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ بھی حاجت روا اور مُشکل کُشا ہے اور اولیاء کرام بھی حاجت روا اور مُشکل کُشا ہیں۔ ان دونوں کے درمیان فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ پاک ذاتی اختیارات سے کام کرتا ہے اور اولیائے کرام عطائی اختیارات سے۔ یہ لوگ اولیائے کرام کو ”ماذون“ کہتے ہیں یعنی اللہ پاک نے ان کو حاجت روائی اور مُشکل کُشائی کا اذن دے دیا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے سے لوگوں کی فریاد رسی، دستگیری اور مُشکل کُشائی کرتے رہتے ہیں

یہ عقیدہ باطل اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔

☆ اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم قرآن مجید سے ایک تمثیل ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم انسانی کاموں کی حقیقت اور انسانی آمداد کی نوعیت اور خدائی کاموں کی حقیقت اور خدائی آمداد کی نوعیت کا فلسفہ بیان کریں گے اور ثابت کریں گے کہ اولیائے کرام حاجت روائی اور مشکل کشائی کے معاملہ میں اللہ پاک کے ہر گز شریک نہیں ہیں۔

قرآنی تمثیل

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ذُو جَدِّ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرًا تَيْنًا تَذُودِينَ ۚ قَالَ مَا حَطْبُكُمْ هَاهُنَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقُوا لَهُمْ مَا تَتَوَلَّوْنَ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝﴾ (سورۃ القصص آیت ۲۳، ۲۴)

ترجمہ ”مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی دکھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا تیں اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔“

مفہوم اور تفسیر: کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ جب مدین پہنچے تو وہاں پانی پر لوگوں کا ایک مجمع دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان سے الگ دو عورتیں چپ چاپ کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ اپنی مصیبت تو بھول گئے اور انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر پوچھا کہ خاتون محترم آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو مردوں میں جاسکتی ہیں اور نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تو حوض

میں جو پانی بیچ جائے گا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلائیں گی کیونکہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔
حضرت موسیٰ ؑ کو ترس آیا اور ایک دوسرا کتواں جو قریب تھا اور اُس پر ایک بھاری
پتھر رکھا ہوا تھا جس کو بہت سے آدمی مل کر اٹھاتے تھے آپ نے تنہا اُس کو اٹھایا اور اُن کے
جانوروں کو پانی پلایا۔“

✽ اس واقعہ پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اُن عورتوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی
حاجت درپیش تھی اور ان کی یہ حاجت پوری ہوئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ حاجت کس
طرح پوری ہوئی اور اس میں کون کون سا عامل کار فرما ہے اور ہر عامل کا اس میں کیا کیا اور کتنا
کتنا حصہ ہے؟ چنانچہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان جانوروں کی پیاس پانی نے بجھائی کیونکہ
پانی پیاس بجھانے کا قدرتی سبب ہے۔

◎ اور ہم یہاں یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیاس موسیٰ ؑ نے بجھائی کیونکہ آپ
نے پتھر اٹھا کر پانی کھینچا تھا۔ اور ہم یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیاس اللہ پاک نے بجھائی
کیونکہ پانی پیدا کرنے والا اور پانی میں پیاس بجھانے کی قوت پیدا کرنے والا اور حضرت
موسیٰ ؑ کو پیدا کرنے والا اور ان میں پانی کھینچنے کی قوت پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔
✽ الغرض پانی پیاس بجھانے کا سبب قریب ہے اور حضرت موسیٰ ؑ پیاس بجھانے کے
سبب بعید ہیں۔ اور اللہ پاک ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔

خلاصہ: حاجت روا اور مُشکل کشا صرف اللہ پاک ہے کیونکہ وہی تمام اسباب کا پیدا کرنے والا
اور سازگار بنانے والا ہے۔ لیکن ایک انسان جب کسی کے کام آتا ہے تو حضرت موسیٰ
ؑ کی طرح ایک وسیلہ اور سبب کے طور پر کام کرتا ہے وہ کسی چیز کا پیدا کرنے والا اور
حالات کو سازگار بنانے والا نہیں ہوتا۔

انسانی کام

اللہ پاک نے انسان کو چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت اور مفید جسم عطا کیا
ہے۔ اس کے بعض افعال اضطراری اور بعض اختیاری ہیں۔

اضطرابی افعال: اللہ پاک نے اپنی حیرت انگیز قدرت سے انسانی جسم میں نظامِ فکر، نظامِ احساس، نظامِ جذبات، نظامِ تنفس، نظامِ نشوونما اور بے شمار دوسرے نظام پیدا کیے ہیں۔ دل، دماغ، معدہ، جگر، پھیپھڑے اور دیگر اعضاء اپنا اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے فعل و افعال، تاثیر و تاثر، حرکت و سکون اور بناؤ بگاڑ میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان کے سب افعال اضطرابی ہیں اور اللہ کے حکم سے جاری ہیں۔

اختیاری افعال: اللہ پاک نے انسان کو اپنے بیرونی اعضاء کے استعمال میں کسی قدر آزادی عطا فرمائی ہے چنانچہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی ٹانگوں، اپنے ہاتھوں، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور دیگر اعضاء کو کسی نیک کام کے لیے استعمال کرے یا بڑے کے لیے۔ ان سے اپنا ذاتی کام لے یا دوسروں کی امداد کرے۔

انسانی امداد: ہر انسان اپنے جسم اور جسمانی قوتوں سے اپنی امداد بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کی بھی۔ اور جب دوسروں کی امداد کی جاتی ہے تو واقعات میں اس کی بیشمار صورتیں ہوتی ہیں لیکن پورا غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی استقرائی قسمیں صرف تین ہیں۔

پہلی قسم، انتقالِ قبضہ: جب انسان کے پاس کوئی روپیہ، پیسہ، روٹی، کپڑا یا کوئی اور منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ہو۔ وہ دوسروں کو دے کر اُن کی امداد کر سکتا ہے اب سوچنا یہ ہے کہ دوسروں کو دینے کی کیا حقیقت؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو چیز بھی دوسروں کو دیتا ہے وہ اس کا خالق نہیں ہے خالق تو صرف اللہ کی ذات ہے البتہ انسان اس پر قابض ہے اور جب انسان اپنے قبضہ سے دستبردار ہو کر اسی پر کسی دوسرے کا قبضہ کر دیتا ہے تو اس انتقالِ قبضہ کو انسانی امداد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

دوسری قسم خدمت: انسانی امداد کی دوسری قسم ”خدمت“ ہے یعنی اللہ پاک نے ہر انسان کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ اپنے جسم اور جسمانی قوتوں سے اپنا کام کرے یا دوسروں کا۔

مزدوری، سپاہی، ڈاکٹر اور انجینئر اپنا اپنا کام بھی کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی، مزدور کارخانہ میں کام کرتا ہے۔ سپاہی فوج میں کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، نائی حجامت بناتا ہے، اس قسم کی خدمات کو بھی انسانی امداد کا نام دیا جاتا ہے۔

تیسری قسم راہنمائی: ہر صاحبِ علم و ہنر کو اللہ پاک نے یہ قوت عطا کی ہے کہ اپنا علم و فن دوسروں کو سکھا سکے۔ لیکن یہ سکھائی عطائی طور پر نہیں بلکہ مشق کرانے سے بروئے کار لائی جاتی ہے، شاگرد مشق کرتا ہے اور اُستاد اس کی راہنمائی کرتا ہے اور جب اُستاد یہ کام کرتا ہے تو اسے بھی انسانی امداد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خلاصہ: گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انسانی امداد کی استقرائی قسمیں صرف تین ہیں۔ اپنے قبضہ سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کا قبضہ کرانا، اپنے جسم اور جسمانی قوتوں سے کسی دوسرے کی خدمت کرنا، اپنے علم و فن کی روشنی میں دوسروں کی راہنمائی کرنا۔ لہذا جو تانا بنوانے کے لیے موچی کی خدمات حاصل کرنا، حجامت بنوانے کے لیے نائی سے مدد لینا اور کوڑا کرکٹ اٹھوانے کے لیے بھنگی کا محتاج ہونا جائز ہے کیونکہ یہ سب انسانی کام ہیں اور انسانی کاموں میں انسان سے مدد لینا بھی جائز ہے اور مدد دینا بھی جائز ہے۔

اللہ کے کاموں کی حقیقت

جب کوئی بے اولاد عورت اللہ پاک سے اولاد کے لیے دُعا کرتی ہے کہ: اے مولا کریم! مجھے فرزند عطاء فرما تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ پاک بنا بنایا بیٹا اس کی گود میں ڈال دے بلکہ اُس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایسے حالات پیدا کرے کہ قانونِ قدرت کے مطابق اس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی دُعا قبول کی ہے۔ اور جب کوئی بھوکا آدمی اللہ پاک سے دُعا کرتا ہے کہ ”اے خُداوند! مجھے روٹی عنایت فرما“ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کچی پکائی روٹی آسمان سے نازل کر دے بلکہ اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایسے حالات پیدا کرے کہ اسے روٹی نصیب ہو، اور اسی طرح جب کوئی ننگا آدمی اللہ پاک سے دُعا کرتا ہے کہ ”اے اللہ مجھے لباس عطاء فرما، تو اس کا بھی

یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ پاک آسمان کی طرف سے کپڑا بھیج دے گا بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے کہ اسے کپڑا مل جائے۔

✽ الغرض ہر دُعا کرنے والا جب بھی دُعا کرتا ہے تو اس کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی مراد کے حسبِ حال اسباب کو سازگار بنائے لہذا دُعا کی جامع مانع تعریف یوں کی جائے گی۔
دُعا کی تعریف: اللہ کی بارگاہ میں کسی کام کے حسبِ حال اسباب کو سازگار بنانے کے لیے فریاد کرنے کا نام دعا مانگنا ہے اور اسباب کو سازگار بنانا چونکہ اللہ کا کام ہے، لہذا اس کے لیے اولیائے کرام سے دُعا کرنا صریح شرک ہو گا۔

اسباب کی حقیقت اور اقسام

دُنیا عالمِ اسباب ہے یہاں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور ہر سبب کوئی نہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے مثلاً سورج روشنی پیدا کرنے کا سبب ہے، آگ جلانے اور گرم کرنے کا سبب ہے اور برف ٹھنڈک حاصل کرنے کا سبب ہے۔

اگر سوال کیا جائے کہ یہ چیزیں اپنا اپنا مطلوبہ اثر کیوں پیدا کرتی ہیں تو اس کا یہی جواب ہو گا کہ اللہ پاک نے انہیں ایسا کرنا حکم دیا ہے اور انہیں ان آثار کا سبب بنایا ہے۔ اسی کا نام قانونِ قدرت ہے اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں یعنی روٹی جس طرح مردِ مومن کی بھوک دُور کرتی ہے اسی طرح کافر کی اور تلوار جس طرح ابو جہل کا سر قلم کرتی ہے اسی طرح عاشقانِ رسول کا بھی۔

اور اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ کیا یہ چیزیں اللہ کی امداد کا مظہر ہیں تو اس کا بھی یہی جواب ہو گا کہ جی ہاں! یہ چیزیں اللہ کی امداد کا مظہر، اُس کی قدرت کا نشان اور اس کی کار سازی کا وسیلہ ہیں۔

✽ یعنی اللہ پاک نے بھوکے کو یہ حکم دیا ہے کہ روٹی کھائے اور روٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کی بھوک دور کرے، اس نے پیاسے کو یہ حکم دیا ہے کہ پانی پیئے اور پانی کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کی پیاس بجھائے۔

اسی طرح اللہ پاک نے انسان کی ہر حاجت کو پورا کرنے اور ہر مشکل کو دُور کرنے کے اسباب پیدا کیے ہیں چنانچہ انسان کی ہر حاجت اور ہر مشکل اللہ کے پیدا کردہ اسباب سے پوری ہوتی ہے۔

اسباب کی اقسام: اللہ پاک انسان کی مختلف ضرورتوں کو مختلف اسباب سے پورا کرتا ہے چنانچہ اسباب کی بے شمار اقسام ہیں۔

آفاقی اسباب: اللہ پاک انسان کی بعض ضرورتوں کو آفاقی اسباب سے پورا کرتا ہے مثلاً اللہ پاک نے انسان کی رہائش کے لیے زمین کو، روشنی کے لیے سورج، چاند اور ستاروں کو، سانس لینے کے لیے ہوا کو سبب بنایا ہے اور یہ ضرورتیں انہی اسباب سے پوری ہوتی ہیں۔

طبعی اسباب: اللہ پاک انسان کی بعض حاجتوں کو طبعی اسباب سے پورا کرتا ہے مثلاً اللہ پاک نے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، کانوں کو سُننے کے لیے، ناک کو سونگھنے کے لیے، ٹانگوں کو چلنے کے لیے، اور ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے سبب بنایا ہے۔ چنانچہ جس شخص کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے کام لیتا ہے اور جس کو چلنے کی ضرورت ہو وہ ٹانگوں سے کام لیتا ہے اسی طرح جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے حسبِ حال اسباب اختیار کرتا ہے۔

خارجی اسباب: اللہ پاک انسان کی بعض ضرورتوں کو خارجی اسباب سے پورا کرتا ہے چنانچہ جس شخص کو بھوک لگتی ہے وہ روٹی کھاتا ہے۔ جس کو پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے اور جس کو سردی لگتی ہے وہ کپڑا پہنتا ہے۔

مصنوعی اسباب: اللہ پاک انسان کی بعض ضرورتوں کو مصنوعی ہتھیاروں سے پورا کرتا ہے چنانچہ جس شخص کو کپڑا سینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ صُوئی کا استعمال کرتا ہے اور جسے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ قلم کو اور جسے پھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کلباڑے کو استعمال کرتا ہے۔

شرعی اسباب: اللہ پاک نے انسان کی اخروی نجات کے لیے ایمان اور اعمالِ صالحہ کو سبب بنایا ہے اسی طرح انسان کی معاشی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے

بھی اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ جو قوم جس قسم کے اسباب و وسائل اختیار کرتی ہے اسی قسم کے انجام و عواقب سے دوچار ہوتی ہے۔

گندم از گندم بر وید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو

ترکُ الاسبابِ جھل (اسباب کو ترک کرنا جہالت ہے)

ذنیوی معاملات ہوں یا آخروی ان کو بروئے کار لانے کے لیے اُن اسباب کا اختیار کرنا فرض ہوگا جو اللہ پاک نے اُن کے لیے پیدا کیے ہیں اور اگر کوئی شخص ”قانونِ قدرت“ کو نظر انداز کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ یقیناً ناکام ہوگا۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (سورۃ النجم آیت ۳۹)

”نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جو کچھ وہ کوشش کرے۔“

❁ یعنی اگر کوئی شخص..... روٹی نہ کھائے اور دُعا کرے کہ اُس کی بھوک دُور ہو!

..... اور پانی نہ پیئے اور دُعا کرے کہ اُس کی پیاس دُور ہو۔

..... اور آنکھیں نہ کھولے اور دُعا کرے کہ اُسے دیکھنا نصیب ہو۔

..... اور جو کی کاشت کرے اور دُعا کرے کہ اُسے گندم نصیب ہو۔

..... اور نکاح نہ کرے اور دُعا کرے کہ اُسے اولاد نصیب ہو۔

تو اس قسم کی احقانہ دُعاؤں کو اللہ پاک ہرگز قبول نہ کرے گا۔ ایسا ہونا عادتاً محال اور

قانونِ قدرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو شخص:

..... کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتا اور دُعا کرتا ہے کہ اسے شفاعت نصیب ہو۔

..... اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا اور دُعا کرتا ہے کہ اسے جنت نصیب ہو۔

تو اس قسم کا شخص پرلے درجے کا احق اور نادان سمجھا جائے گا کیونکہ ایسا ہونا شرعاً محال ہے۔

انبیائے کرام ﷺ نے اسباب و وسائل کو ہرگز ترک نہیں کیا چنانچہ حضرت نوح ﷺ نے کشتی بنائی، حضرت داؤد نے زرہیں تیار کیں، حضرت سلیمان ﷺ نے جنگلی

گھوڑے پالے، حضرت ذوالقرنین عَلَيْهِ السَّلَام نے دفاعی دیوار تعمیر کی اور آنحضرت ﷺ نے زرہ زیب تن فرمائی، تلوار چلائی، صف بندی کی، مورچے بنائے اور خندقیں کھودیں اور وہ تمام اسباب و وسائل اختیار کیے جن کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔

قانونِ قدرت کی ہمہ گیری اور سلسلہ اسباب کی اثر آفرینی کا صحیح تصور پیش کرنے کے لیے قرآن مجید نے جنگِ اُحد کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔

❁ یہ جنگ شوال ۳ ہجری میں ہوئی تھی دشمن کی تعداد پانچ ہزار تھی جن میں سات سو زرہ پوش تھے اور اسلامی لشکر کی نفری صرف ایک ہزار تھی۔ جن میں تین سو منافق تھے جو تھوڑی دُور جانے کے بعد واپس پلٹ گئے۔

رسولِ اکرم ﷺ نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی دَرّے پر متعین کر دیا اور انہیں تاکید کی کہ دَرّہ کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ فرمایا:

((أَنْ يَلْزَمُوا مَرْكَزَهُمْ وَالْأَيُّفَارِ قُوَّةً وَلَوْ رَوَّوْا الظَّيْرُ تَتَخَطَّفُ الْعُسْكَرُ))

”وہ اپنے مرکز پر ڈٹے رہیں، اگر وہ دیکھیں کہ پرندے ہماری بوٹیاں بوج رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ٹلیں۔“ (زاد المعاد لابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جلد ۳، باب: فصل فی غزوة اُحد، صفحہ ۱۷۲) ❁

”لڑائی شروع ہوئی تو ابتدائی حملہ میں مسلمانوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں دشمن کے آٹھ علمبردار یکے بعد دیگرے مارے گئے، دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا اور مسلمانوں نے مالِ غنیمت اکھٹا کرنا شروع کر دیا، ان کو دیکھ کر تیر انداز بھی دَرّہ چھوڑ کر اسی کام میں مصروف ہو گئے۔ چالاک دشمن نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور دَرّہ کی طرف سے دوبارہ حملہ کر دیا، اس سے اسلامی لشکر کو سخت نقصان اُٹھانا پڑا۔ ستر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس حملہ میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ دشمن نے ذاتِ اقدس ﷺ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، حملہ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لوہے کی خُوْد کی کڑیاں چہرہ مبارک کی ہڈیوں

کو توڑتی ہوئی دُور تک زخم کر گئیں۔ سر مبارک پر اتنا گہرا زخم تھا کہ خون تھمنے میں نہ آتا تھا پتھروں کی بوچھاڑ سے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ “حضورِ پاک ﷺ کیونکہ ”قُتِلَ مُحَمَّدٌ“ ”محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں۔“ ❶

حالات کی سنگینی، زخموں کی شدت، عزیزوں کی المناک موت اس کے عزم و ثبات پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوئی وہ اپنی مٹھی بھر پر اگندہ، غم رسیدہ، اور خستہ حال فوج کو لکارتا ہوا حکم دیتا ہے: ((إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ)) ❷

چشمِ زدن میں شیع رسالت کے پروانے دوبارہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جاں نثاری اور حُبِ مُصطفیٰ کا کٹھن امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ دربارِ رسالت سے حکم جاری ہوتا ہے کہ دشمن نے میرا محاصرہ کر لیا ہے: ((مَنْ يَدُّهُمْ عَنِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ)) ❸
”جو شخص دشمن کا محاصرہ توڑے گا اُس کے لیے جنت ہے۔“

انصاری نو جوان یکے بعد دیگرے کٹ کٹ کر آپ ﷺ کے قدموں پر گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے پیارے رسول ﷺ سے یہ کہہ کر شہید ہو رہے ہیں: (فُؤْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) ”رَبِّ كَعْبَةِ كِي قَسَمِ! مِيں نِهَابِيَت كَامِيَابِي سِي دُنِيَا چھوڑ رہا ہوں“ ❹

سالارِ اعظم ﷺ کی بے مثال شجاعت، صبر و ثبات حُسنِ تدبیر اور سپاہیانہ مہارت سے لڑائی کا پانسہ دوبارہ پلٹ جاتا ہے اور اللہ پاک حضورِ انور ﷺ کو فتح و کامرانی سے نوازتا ہے۔

مقامِ غور:

❶۔ جنگِ اُحد میں لڑنے والی فوج کے وہ کمانڈر تھے جن کی ہیبت و جلال سے بلند و بالا پہاڑ لڑز جاتے تھے، جن کی ضرب سے دریاؤں کی روانی رُک جاتی تھی، جن کے اشارے سے مہتاب

❶ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱، صفحہ ۲۸۷، حدیث ۲۶۰۹)

❷ (تفسیر طبری جلد ۷، صفحہ ۲۵۵)

❸ صحیح مسلم رقم (۴۶۴۱) (۱۷۸۹)، مسند احمد (۲۱/۴۴۳: ۱۳۰۵) والفظالہ عن انس بن مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

❹ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسير، جلد ۳، صفحہ ۱۰۳۱، حدیث ۲۶۴۷، ۲۶۵۹، ۲۸۹۹، ۳۸۶۰، ۳۸۶۸،

۳۸۶۸، ۳۸۷۰، مسلم، جلد ۶، صفحہ ۴۵، حدیث (۵۰۲۶)

دو نیم ہو جاتا تھا اور جن کی مشمتِ خاک صفوں کی صفیں اُلٹ سکتی تھیں۔

(۲)۔ اور اس فوج کے سپاہی وہ اولیائے کرام رضی اللہ عنہم تھے جن کی پارسائی پر آسمانوں کے فرشتے رشک کرتے تھے جن کی تربیت ”نبی کریم ﷺ“ کے زیر سایہ ہوئی، جن کا نعرہ شاہی درباروں میں زلزلہ پیدا کر دیتا اور جن کی سطوت و شوکت اللہ کی تقدیر بن آتی تھی۔

(۳)۔ درّہ چھوڑنے سے نبی پاک ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔

(۴)۔ درّہ چھوڑنے کی غلطی چند بزرگوں سے سرزد ہوئی لیکن اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑا کیونکہ قومی کوتاہی پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

(۵)۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی امداد اور نصرت کا وعدہ صرف اُن لوگوں کے لیے ہے جو شاہِ دو عالم ﷺ کی سنّت کی پیروی کرتے ہیں، درہ پر قائم رہنا رسولِ پاک ﷺ کا حکم تھا اور اس حکم کی تکمیل میں ذرہ سی لغزش نے پوری قوم کو نقصان پہنچایا حالانکہ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور حضورِ انور ﷺ بھی موجود تھے لیکن ان کی موجودگی اُس نقصان کو نہ روک سکی جو سنّت کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والا تھا۔

اسبابِ پر بھروسہ کرنا کفر ہے

جب کوئی شخص اپنے کام کے حسبِ حال اسبابِ اختیار کرے اور پوری جانفشانی سے محنت کرے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ کامیاب بھی ہو جائے بلکہ اُسے دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کامیابی عطاء فرمائے کیونکہ اسباب کو بار آور کرنا اور محنت کو نتیجہ خیز بنانا اللہ کا کام ہے۔ اگر کوشش کرنے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگے کہ اب میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا تو کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کو نتیجہ خیز بنانا اللہ کا کام ہے۔ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص اولاد کا طالب ہے اس کا فرض ہے کہ نکاح کرے اگر نکاح نہ کرے بلکہ صرف دعاؤں کے زور سے اولاد حاصل کرنا چاہے تو دنیا اُسے پاگل قرار دے گی کیونکہ اسباب کا ترک کرنا جہالت ہے۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد وہ سمجھ لے کہ اُسے اولاد

ضرور نصیب ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اسباب پر بھروسہ کرنا کفر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ؕ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہَا اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ؕ﴾

”کیا کبھی تم نے یہ غور کیا ہے کہ یہ لطف جو تم ڈالتے ہو اُس سے بچہ تم بناتے ہو یا اُس کے بنانے والے ہم ہیں۔“ (سورۃ الواقعہ آیت ۵۸، ۵۹)

یعنی انسان کا کام نکاح کرنا ہے لیکن بچہ بنانا اللہ کا کام ہے اس میں کسی دوسری ہستی کو کچھ دخل نہیں ہے۔

خلاصہ: انسان کی ہر حاجت کے پورا ہونے اور ہر مشکل کے دُور ہونے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں چونکہ ہر قسم کے اسباب کی باگ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا حاجت روا اور مشکل کُشا صرف اُس کی ذات ہے۔

﴿الغرض حاجت روا اور مُشکل کُشا وہ ہستی ہے جو کسی حاجت کے پورا ہونے اور مُشکل کے دُور ہونے کے اسباب پیدا اور فراہم کرے۔ حاجت روا اور مشکل کُشا وہ ہستی ہے جو حاجت کے پورا ہونے اور مشکل کے دور ہونے کے اسباب میں بسط و قبض پیدا کرے۔ لیکن انسان جب کسی کے کام آتا ہے تو حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرح ایک وسیلہ اور سبب کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور وہ کسی چیز کا پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والا صرف خُدا ہے وحدہ لا شریک ہے۔﴾ **﴿اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۝﴾** (سورۃ الزمر آیت ۶۲)

”اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْأَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ (سورۃ الانعام آیت ۱۷)

”اور اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا دکھ پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو اُس دکھ سے بچا سکے اور اگر وہ آپ کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کرے، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔“

اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ

الرَّحِيمِ ﴿ (سورۃ یونس آیت ۱۰۷)

”اور اگر اللہ آپ کو کسی قسم کا ڈکھ پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو اس ڈکھ سے بچا سکے اور اگر وہ آپ کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور وہ غفور رحیم ہے۔“
اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے:

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (سورہ جن آیت ۲۱)

”(اے نبی) لوگوں سے فرمائیے کہ میں تمہارے لیے کسی بُرے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا۔“ اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صَرًّا وَلَا نَفْعًا...﴾ (سورۃ یونس آیت ۴۹)

”(اے نبی) فرمائیے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔“
✽ ان آیات میں اللہ پاک نے نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اور تمہارے نفع و نقصان کا بھی، وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد ہوتا ہے: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ طَعَّ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

”آیا وہ کون ہے جو خستہ حال مخلوق کی دُعا سنتا ہے جب وہ دُعا مانگتا ہے اور وہ کون ہے جو مشکل کُشائی کرتا ہے؟ اور تم کو زمین میں کون خلیفہ بناتا ہے، کیا ہے کوئی اور خُدا اللہ کے ساتھ؟ تم لوگ تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو۔“ (سورۃ النمل آیت ۶۲)

اس آیت پاک میں اللہ پاک نے تین سوال اٹھائے ہیں:

①۔ جب کوئی شخص بے قرار اور ہر طرف سے مایوس ہو کر دُعا مانگتا ہے تو اُس کی دُعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہوتا ہے؟

②۔ جب کوئی شخص کسی مصیبت کے چکر میں آجاتا ہے تو اس کا مشکل کُشا اور تکلیف دُور کرنے والا کون ہوتا ہے؟

۳۔ تم کو زمین میں آباد کرنے کے بعد تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کا سامان کون پیدا کرتا ہے؟

یہ تین سوال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ یہ تینوں کام تو میں خود کرتا ہوں یعنی میں ہی دعاء قبول کرنے والا ہوں اور میں ہی مشکل دُور کرنے والا ہوں اور میں ہی زندگی کے تمام سامان پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے سوا دوسرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔

○ اور ذرا سوچ سمجھ کر جواب دو کہ جب یہ تینوں کام تو اللہ کے کرنے کے ہیں اور تم یہ چیزیں دُوروں سے مانگ کر اُن کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو۔

اور اس آیتِ پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو کوئی کسی بزرگ سے دُعاء مانگتا ہے وہ گویا اُسے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے اور جو کوئی کسی بزرگ کو مشکل کُشاکہتا ہے وہ گویا اُسے خُدا سمجھتا ہے۔

سوال اول: اگر کوئی آدمی کسی امیر شخص سے پیسہ مانگے تو کیا یہ شرک ہوگا؟

جواب: یہ شرک نہیں ہے کیونکہ امیر شخص کے پاس پیسہ موجود ہے اور وہ دوسرے کو پکڑا سکتا ہے اور پکڑنا پکڑانا چونکہ انسانی کام ہے اس لیے انسانی کاموں میں کسی انسان سے مدد لینا جائز ہے۔

سوال دوم: اگر کوئی آدمی مسجد میں یا کسی اور جگہ بیٹھ کر اللہ پاک سے پیسہ مانگے تو کیا جائز ہوگا؟

جواب: جی ہاں یہ جائز ہے کیونکہ سوال کرنے والے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے کہ اسے پیسہ مل جائے اور اسباب کا پیدا کرنا چونکہ اللہ کا کام اس لیے اللہ کے کاموں میں اللہ پاک سے سوال کرنا جائز ہے۔

سوال سوم: اگر کوئی آدمی کسی فوت شدہ بزرگ سے غائبانہ یا اُس کی قبر یا بُت یا آستانے کے پاس جا کر پیسہ مانگے تو یہ کیا جائز ہے؟

جواب: اس قسم کا سوال اور دعاء کرنا شرک ہے کیونکہ جس بزرگ سے پیسہ مانگا گیا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور سوال کرنے والے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بزرگ ایسے اسباب پیدا کریں کہ اسے پیسہ نصیب ہو جائے اور اسباب کا پیدا کرنا چونکہ اللہ کا کام ہے اس لیے اللہ والے کام غیر اللہ سے کرانے کا عقیدہ رکھنا صریح شرک ہے۔

سوال چہارم: ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے پٹی باندھ دے کیا یہ جائز ہوگا؟

جواب: یہ بات ہرگز جائز نہیں کیونکہ پٹی باندھنا بندوں کا کام ہے اور بندوں والے کام کا اللہ سے مطالبہ کرنا نادانی ہے۔

لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟

معاشی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی بے اعتمادیوں اور بد عنوانیوں کی تحریک زیادہ تر طبعی رجحان سے پیدا ہوتی ہے چوری کرنے والے شراب پینے والے، نشہ کرنے والے اور عصمت دری کرنے والے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم غلط کار ہیں مگر لالچ، طمع، عیش پسندی، سہل انگاری اور سستی کی وجہ سے جو بھی کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اندر کی آواز اور ضمیر کی ٹپکار اُن کو ملامت کرتی ہے کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ کا راستہ آسان، نشاط انگیز اور طبعی رجحان کے موافق ہوتا ہے اور نیکی کا راستہ دشوار گزار، کٹھن، اور طبعی رجحان کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن غلط عقائد اور ادہام کی تاریکیوں میں سفر کرنے والے کسی طبعی رجحان کی وجہ سے نہیں بلکہ علمی بے مائیگی کی وجہ سے غلط سمتوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اُن میں اکثر مخلص، نیکی پسند اور شریف لوگ ہوتے ہیں مگر اس بات کا کیا علاج کہ پانی سے مکھن نکالنے والا خواہ کتنا مخلص اور شریف ہو، ناکام اور نامراد ہی ہوگا اور دودھ سے مکھن نکالنے والا اگرچہ کابل اور کم عقل ہی کیوں نہ ہو کسی نہ کسی حد تک اپنی مُراد پانے میں کامیاب ہوگا، ارشاد ہوتا ہے: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

” (اے نبی!) ان سے فرمائیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت و کوشش اور دوڑ دھوپ دُنیا میں ضائع ہوتی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں۔“ (سورۃ الکھف آیت ۱۰۳، ۱۰۴)

یعنی جو لوگ دُنیا میں شرک و بدعت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں حالانکہ جس کام کو انہوں نے نیکی سمجھ رکھا ہے وہ کتاب و سنّت کی رُو سے بدترین گناہ ہے۔ مذہب پسند طبقہ نے عقائد و نظریات کے بارے میں جو ٹھوکر کھائی ہے اس کے بنیادی آسباب صرف تین ہیں:

✽ خُدا کا غلط تصور

✽ عبادت کا غلط تصور

✽ عابد و معبود کے تعلق کا غلط تصور

✽ کتاب کے آئندہ حصّہ میں ہم بڑی محنت، دیانتداری اور شائستگی سے کتاب و سنّت کی ترجمانی کا پورا پورا حق ادا کریں گے اور واضح کریں گے کہ اللہ کے رسولوں نے شرک کا ردّ کرنے میں کیا کیا ارشاد فرمائے اور شرک کے کیا کیا آسباب بیان کیے ہیں۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ)

ہمارے بیان کی یہ نمایاں خصوصیات ہوں گی کہ ہم پوری قوت سے کتاب و سنّت کی ترجمانی کریں گے اور نہایت بیباکی سے غلط عقیدت کا ردّ کریں گے اور اس بات کی پروا نہ کریں گے کہ کون کیا کہتا ہے۔ (اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم اس کام کی توفیق طلب کرتے ہیں۔)

خالق و مخلوق میں رشتہ داری

بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت و پرستش میں ترقی کرتا ہے اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے اور یہ پیار مردوں سے بیٹوں کی طرح اور عورتوں سے بیوی اور بیٹیوں کی طرح ہوتا ہے، اور یہ پاکباز ہستیاں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کام لیتی ہیں جس طرح بیٹا اپنے باپ سے اور بیوی اپنے خاوند سے کام لیتی ہے۔ اس قسم کے لوگ اللہ کے ہاں سفارش کر کے لوگوں کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں اور ان کی عبادت عین اللہ کی عبادت اور ان سے دعائیں مانگنا عین اللہ سے دعائیں مانگنا ہے۔ اللہ پاک نے اس باطل عقیدے کی بڑی سختی سے تردید کی اور فرمایا: ﴿وَأَنَّ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (سورۃ جن آیت ۳)

”اور یہ کہ بہت بلند ہے ہمارے رب کی شان، اُس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔“

اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِيُّرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ط ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ج يَضَاهُ سُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ط قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (سورۃ التوبہ آیت ۳۰)

”اور یہودی کہتے ہیں کہ عزییر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ وہ اُن لوگوں کی طرح (مشابہت کر رہے ہیں) جو ان سے پہلے کافر ہوئے تھے ان پر اللہ کی مار ہو، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔“

اور ایک تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ذ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ﴾ (سورۃ المائدۃ آیت ۱۸)

”اور یہودی و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ فرمائیے تو پھر وہ خُدا تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں کرتا ہے؟ ذر حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور

انسان خدا نے پیدا کیے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کی ملک (ملکیت) ہے اور اسی کی طرف جانا ہے۔“

اور اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: ﴿اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا ۗ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا﴾ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۴۰)

”کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹے عطاء کیے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبان سے نکالتے ہو۔“

خالق اور مخلوق میں معاشقہ

بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اُس سے پیار کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیار بڑھتے بڑھتے عشق کی حد تک جا پہنچتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اُس بندے کا عاشق اور بندہ معشوق بن جاتا ہے چنانچہ اکثر بے مایہ واعظوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ۔

”محمد یہ عاشق خدا ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ کو عاشق قرار دینے کے بعد اُسے روایتی عاشقوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا کہ جس طرح عام عاشق اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور اس کی ہر جائز بات کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں اسی طرح اللہ پاک اپنے بیشمار معشوقوں کے آگے بے بس اور مطیع فرمان ہو جاتا ہے اور وہ جو سفارش بھی کریں اللہ پاک کو اُسے مانے بغیر اور کوئی چارا نہیں ہوتا۔

یہ عقیدہ باطل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ کسی ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ کیونکہ عشق ایک عیب ہے اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور عشق ایک مرض ہے۔ اور اللہ کی ذات ہر مرض سے پاک ہے، عربی لغت کی مشہور کتاب قاموس میں ہے:

الْجُنُونُ فُنُونٌ وَالْعِشْقُ مِنْ فَنَنِهِ يَسْتَجْلِبُهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِحْسَانِ بَعْضِ الصُّوَرِ وَالشَّمَائِلِ- ❶

ترجمہ: ”جنون کی بہت سی قسمیں ہیں، اور عشق بھی جنون کی ایک قسم ہے، اس مرض کو انسان اپنے نفس پر بعض صورتوں اور عادتوں کو پسند کر لینے سے وارد کر لیتا ہے۔“

چنانچہ ایک دانشور کا قول ہے: ”کہتے ہیں جس کو عشق حسلل ہے دماغ کا۔“
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد جلد سوم کے صفحہ ۱۵۱ میں فرماتے ہیں:

هَذَا مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ مُخَالَفٌ لِسَائِرِ الْأَمْرَاضِ فِي ذَاتِهِ وَأَسْبَابِهِ... ❷

ترجمہ: یہ (عشق) دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور یہ اپنی ذات اور اسباب کے لحاظ سے دوسری بیماریوں سے بہت مختلف ہے۔“

عاشق کے دل و دماغ پر ہمیشہ پریشانی اور بے قراری کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ بیم ورجاء کے دوپاٹوں میں پستار ہوتا ہے۔ عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے:

وَمَا فِي الْأَرْضِ أَشْقَى مِنْ مُحِبٍّ وَإِنْ وَجَدَ الْهُوَى حُلُوَ الْمَذَاقِ
تَرَاهُ بَاكِئًا فِي كُلِّ حِينٍ مَخَافَةَ فُرْقَةٍ أَوْ لِاشْتِيَاكِ
فَيَبْكِي إِنْ نَأَوْا، شَوْقًا لِيَهُمَّ وَيَبْكِي إِنْ دَنَوْا، حَذَرَ الْفِرَاقِ ❸

”دنیا میں عاشق سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہیں۔ اگرچہ عشق بازی کو کتنا ہی مزیدار خیال کرے۔ تم عاشق کو ہر وقت روتا ہوا پاؤ گے اشتیاقاً یا جدائی کے ڈر سے۔ وصل کے وقت تو اُسے جدائی کا تصور پریشان کرتا ہے اور جدائی کے وقت اُسے معشوق کی یاد ستاتی رہتی ہے۔“
مختصر یہ کہ عشق کا جذبہ کسی مشکل الحصول ضرورت کے احساس کی پیداوار ہے اور اللہ کی ذات ہر ضرورت اور اشکال سے پاک ہے۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق کا عاشق کہنا جہالت ہے اور اُس کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ اللہ پاک اپنی مخلوق سے عشق بازی نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے

❶ (رحمۃ للعالمین صفحہ ۵۶۹)

❷ (زاد المعاد ۴/۲۳۳-ط الرسالة)

❸ (انامیۃ اللہیان ۱/۲۳-ط الرسالة دار عالم الفوائد دیوان الحماسۃ ۲/۶۳)

اور ہر ضرورت و احتیاج سے بلند تر ہے۔

عابد و معبود کا تعلق بیان کرنے کے لیے قرآن مجید اور حدیث پاک میں محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ محبت نفس کے صحیح میلان اور عشق نفس کے غلط میلان کا نام ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اپنے مبداء کے لحاظ سے مخلوق کی محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت اُس کی دوسری صفات کی طرح بے مثل اور انسانی فہم و ادراک سے خارج ہے۔

اللہ کے محبوب اُس کی بارگاہ میں شوخیاں نہیں کر سکتے۔ اُس کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے اور اُس کی بارگاہ میں کوئی نامناسب سفارش اور ناپسندیدہ مطالبہ پیش نہیں کرتے بلکہ اُس کی ہیبت و جلال سے لرزہ بر اندام رہتے ہیں، ارشادِ الہی ملاحظہ ہو: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (سورۃ الانبیاء آیت ۲۷، ۲۸)

”اللہ کے محبوب اُس سے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اُس کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ اُن کے آگے پیچھے ہے اور وہ اُس کے حق میں سفارش کرتے ہیں جس پر وہ راضی ہو اور وہ اُس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔“

دُنویٰ خوشحالی معیارِ حق نہیں

عام مشرک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے مذہب اور عقیدہ کو پسند کرتا ہے انہیں دُنیا میں خوشحال بناتا ہے اور اُن پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کی روش کو ناپسند کرتا ہے ان کو غریب اور مسکین بنا دیتا ہے اور وہ دُنیا میں خستہ حال ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال باطل ہے، امیری اور غریبی، خوشحالی اور بد حالی اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کا معیار نہیں ہے، قرآن مجید نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت نوح عليه السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ کہہ کر ہی اُن کی تعلیم و ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا تھا کہ اِن پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں: ﴿قَالُوا آتُونَا مِنْ لَدُنْكَ وَأَتَّبِعْكَ الْآدَاءُ ذَلُونًا﴾ (سورۃ الشعراء آیت ۱۱۱)

”قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں! تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔“

فرعون کا عقیدہ: فرعون کو بھی یہی غلط فہمی تھی ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ اَمْرًا أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۝ وَلَا يَكَادُيبِينَ ۝ فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ اسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ﴾

(سورۃ الزخرف، آیت ۵۱، ۵۲، ۵۳)

”اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا کہ میری قوم! کیا میں ملکِ مصر کا بادشاہ نہیں ہوں اور کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی ہیں کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل شخص جو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ (اگر یہ خدا کا رسول ہے) تو کیوں نہ اس پر سونے کے ننگن اُتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے لیے کیوں نہ آیا؟۔“

○ فرعون کا یہ مطلب ہے کہ اگر موسیٰ ﷺ اللہ کے رسول ہوتے تو دنیا میں خوشحال ہوتے اور میں اگر جھوٹا ہوتا تو مجھ پر نعمتوں کی بارش نہ ہوتی۔

کفارِ مکہ کا عقیدہ: کفارِ مکہ کا یہ بھی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مال و دولت دیتا ہے اسی بات پہ دیتا ہے کہ ان کے دین اور مذہب کو اچھا جانتا ہے اس لیے قرآن مجید عرب کے دو مشہور شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑی ہستی پر نازل ہونا چاہیے تھا۔

ارشادِ الہی ملاحظہ ہو: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمَةٍ﴾ (سورۃ الزخرف، آیت ۳۱) ”اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟۔“

✽ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے کوئی رسول بھیجا ہوتا تو وہ ہمارے ان مرکزی شہروں میں کسی بڑے آدمی کو اس کے لیے منتخب کرتا، رسول بنانے کے لیے اللہ کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا۔ جس کے چھٹے میں کوئی میراث نہ آئی اور جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزاری ہے۔

اللہ پاک نے اس باطل (عقیدہ) کا رد کیا، ارشاد ہوتا ہے:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط﴾ (سورۃ الزخرف، آیت ۳۲)

”کیا آپ کے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟“

یعنی میری نبوت میری رحمت ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں اور اُن لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی کہ محمد ﷺ چھوٹا آدمی ہے۔ مکہ اور طائف کے جن بڑے آدمیوں کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہی اُن سے بڑا ہے۔

نام لیوا جس کے شاہنشاہ عالم کے ہوئے

جانشین قیصر کے وارث مسندِ جم کے ہوئے

سوال: اللہ شرک سے کیوں نہیں روکتا؟ اور بعض لوگ یہ بات بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا مسلک ناپسند ہے تو پھر ایسا کیوں کرنے دیتا ہے؟

جواب: ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ (سورۃ النحل، آیت ۳۵)

”اور مشرک یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اُس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بناتے رہے ہیں، کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟۔“

◎ یہ استدلالِ علم و عقل کے سراسر خلاف ہے ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دُنیا میں جس قدر بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ پاک کو پسند ہیں لہذا قانون اور اخلاق کو ان پر پابندی عائد کرنے کا کوئی حق نہیں اور یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ اُنہوں نے اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کو یکساں سمجھ لیا حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اللہ کی مشیت: اللہ کی مشیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور گناہ دونوں کام کرنے کی آزادی عطا کی ہے، چور جب چوری کرنے نکلتا ہے اور نمازی جب نماز کے لیے نکلتا

ہے تو دونوں فریق اللہ کی عطاء کردہ آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پاؤں اور دل و دماغ کو آزادی سے استعمال کرتے ہیں۔

اللہ پاک نہ تو چور پر فوری گرفت کرتا ہے اور نہ ہی نمازی کو فوری انعام دیتا ہے، اگر اللہ پاک ایسا کرتا تو نیکی اور گناہ دونوں جبری عمل بن جاتے اور اللہ پاک ایسا کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ جبر و اکراہ سے کرائی جانے والی نیکی اور گناہ پر جزا و سزا دینا عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا چور اور نمازی دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کی آزادی دی گئی ہے تاکہ جو چاہیں سو کریں ان کے کاموں میں اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، قرآن مجید اس حقیقت کو اللہ کی ”مشیت“ سے تعبیر کرتا ہے۔

اللہ کی رضا: اللہ پاک نیکی کو پسند اور گناہ پر غضبناک ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کی ”غضب و رضا“ کا تصور انسانی غضب و رضا سے قطعی مختلف ہوتا ہے، دونوں کی حقیقت جُدا جُدا ہے۔ انسانی غضب و رضا ایک جذباتی اور انفعالی کیفیت کا نام ہے اور خُداوندی غضب و رضا بے مثل اور بے نظیر ہے اور اللہ پاک کی دوسری صفات کی طرح انسانی حیطہ اُدراک سے باہر ہے۔

خوشحالی اور بد حالی اللہ کی آزمائش ہے: قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو دُنیا کی خوشحالی اللہ کے راضی ہونے کا نشان ہے اور نہ ہی خستہ حالی اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے بلکہ اللہ پاک انسان کو مال و دولت اور عزت و اقتدار دے کر بھی اور فقر و فاقہ اور غلامی دے کر بھی آزماتا ہے، مال و دولت دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس حد تک خُدا کا شکر گزار ہے اور تکلیف دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کس حد تک صبر و قناعت سے کام لیتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۖ﴾

”مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اُسے عزت و نعمت دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بنائی ہے اور جب وہ اُس کو دوسرے طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اُس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ

میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔“ (سورۃ الفجر، آیت ۱۵، ۱۶)

خلاصہ: جن لوگوں نے خُوشحالی اور بدحالی کو حق و باطل کا معیار ٹھہرایا ہے اُن کے نزدیک توحید اور شرک میں سے جو مسلک بھی انسان کو فائدہ پہنچائے وہ حق اور جو ایسا نہ ہو وہ باطل ہے قرآن مجید اس قسم کے لوگوں کو منافق اور بے ایمان ٹھہراتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ قَفًّا خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ طُذِلَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (سورۃ الحج، آیت ۱۱)

”اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت ایک کنارہ پر ہو کر کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کوئی فائدہ ہو تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش درپیش ہو تو پھر جاتے ہیں، انہوں نے اپنی دُنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا اور یہ ٹھکانا نقصان ہے۔“

تفسیر: ”ہجرت کے بعد کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آکر آباد ہو گئے، ان کی یہ حالت تھی کہ اسلام لانے کے بعد جو شخص خوب تندرست ہوتا اور کاروبار میں ترقی کرتا اور اُس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا یا اُسے کسی قسم کا اور فائدہ حاصل ہوتا تو کہتا تھا کہ اسلام اچھا دین ہے اس کی برکتوں سے ہم خوش ہو گئے، اور جس کو اسلام لانے کے بعد اتفاق سے بیماری ہو جاتی یا جسے کاروبار میں نقصان ہوتا یا لڑکی پیدا ہوتی یا اور کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتا تھا کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے اور اِس کے بعد بعض لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتے تھے۔“ ****

نظریہ تو سّل

کفارِ عرب اللہ پاک کو مانتے اور اُس کی عبادت بھی کرتے تھے اور اِس کے علاوہ وہ اولیاء، انبیاء، فرشتوں، جنات اور مختلف دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے اور اُن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اُن ہستیوں کی وہ خُدا سمجھ کر نہیں بلکہ ”وسیلہ“ سمجھ کر پوجتے تھے، ملاحظہ ہو:

❶ تفسیر ابن کثیر ۵/۲۰۱ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، وانظر صحیح البخاری رقم (۴۲۲۷)۔

پہلی دلیل: ﴿وَلَعَيْنٌ سَاءَ لَتْهُمُ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللّٰهُ جَ فَاَنۢى يُؤْفَكُوْنَ﴾ (سورۃ العنکبوت، آیت ۶۱)

”اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے کام پر لگایا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر دھوکہ کھا رہے ہیں۔“

دوسری دلیل: ﴿وَلَعَيْنٌ سَاءَ لَتْهُمُ مِّنْ نَّذٰلٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً فَاَحْيٰا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلۡ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ﴾

”اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے مڑھ پڑی زمین کو زندہ کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ کام اللہ نے کیا کہو الحمد للہ بلکہ ان کے اکثر (لوگ) بے عقل ہیں۔“ (سورۃ العنکبوت، آیت ۶۳)

تیسری دلیل: ﴿قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوۡتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ يُجِيۡدُ وَا لَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنۡ كُنْتُمْ تَعْلَمُوۡنَ ۝ سَيَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰهِ ط قُلْ فَاَنۢى تُسْحَرُوۡنَ﴾ (سورۃ المؤمنون، آیت ۸۸، ۸۹)

”(اے نبی!) ان سے ارشاد فرمائیے کہ بتاؤ ہر چیز پر کس کی بادشاہی ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اُس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ کے لیے ہے فرما دیجئے کہ پھر تم کو کیا جادو کیا جاتا ہے؟۔“

چوتھی دلیل: ﴿قُلْ مَنۢ يَّرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَمَّنۡ يَّبۡلُكُ السَّعۡجَ وَالْاَبۡصَارَ وَاَمَّنۡ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَاَمَّنۡ يُدۡرِسُ الْاَمۡرَ ط فَسَيَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰهِ جَ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوۡنَ﴾ (سورۃ یونس، آیت ۳۱)

”(اے نبی!) آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے اور سننے اور دیکھنے کی قوتیں کس نے پیدا کیں اور کون مڑھ سے زندہ اور زندہ سے مڑھ نکالتا ہے اور کون اس نظمِ عالم کی تدبیر کرتا ہے تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔“

❁ ان آیات سے ثابت ہوا کہ کفارِ عرب اور یہود اور نصاریٰ سب اللہ کو مانتے اور اُس کی عبادت کرتے تھے لیکن اُن کی عبادت خالص خُدا کے لیے نہ تھی بلکہ اُس کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر بزرگوں کو بھی شامل عبادت کرتے تھے۔

◎ اُن سے دُعا مانگتے، نذر و نیاز دیتے، اُن کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے، میلے لگاتے اور دُور دراز کا سفر کر کے زیارت کرنے آتے اور سلامی دیتے تھے۔ اور جب ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ تو شرک ہے تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ: یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سُننی جاتی ہے انہیں راضی کر لیا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ مہربان ہو جائیں تو اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ان کو خدا سمجھ کر نہیں پوجتے بلکہ انہیں اللہ کے بندے ہی سمجھتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ بزرگ ہماری دُعاؤں اللہ تک پہنچاتے ہیں اور انہی کی مہربانیوں سے اللہ پاک ہماری دُعاؤں کو سُننا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس باطل عقیدے کا رد کیا اور فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ﴾ (سورۃ الزمر، آیت ۳)

”اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء پکڑے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔“

❁ اس آیتِ پاک سے سات باتیں ثابت ہوتی ہیں:

①- کفارِ عرب اللہ پاک کو مانتے تھے لیکن اُس کے ساتھ وہ مختلف فوت شدہ بزرگوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں۔

②- کسی بزرگ کو وسیلہ سمجھ کر پوجنا یا مستقل خُدا سمجھ کر پوجنا دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں ہی شرک اور حرام ہیں۔

۳۔ غیر اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کا وسیلہ نہیں ہو سکتی کیونکہ غیر کی عبادت شرک ہے اور شرک کرنے سے خُدا کی رضا نہیں بلکہ غضب نازل ہوتا ہے۔

۴۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی فریاد ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، اُس کے دروازے پر کوئی سنتری اور چوہدار نہیں اور اُس کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے کے لیے کوئی وکیل اور ترجمان نہیں۔ وہ سب کی عرضیاں براہِ راست سنتا اور قبول کرتا ہے۔

۵۔ جن لوگوں نے اولیاء اور انبیاء کو وسیلہ بنانے کا فن ایجاد کیا ہے وہ کسی ایک بزرگ کے وسیلہ بنانے پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے، اُن میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ ہر ملک ہر شہر اور ہر بستی میں جُدا جُدا بزرگوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اور آئے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

۶۔ اللہ پاک نے کبھی یہ حکم نہیں دیا اور اُس کے رسولِ پاک ﷺ نے بھی یہ حکم نہیں دیا اور خود ان بزرگوں نے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ ہماری عبادت کرو اور اسے اللہ کی رضا کا وسیلہ بناؤ۔

۷۔ اور اللہ پاک نے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ دُعا مانگتے وقت فوت شدہ بزرگوں کو وسیلہ بناؤ۔

ہاں اگر کوئی بزرگ زندہ ہو اور ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارے حق میں دُعا کرنے پر رضا مند ہو تو اُس کو شریکِ دُعا کرنا مسنون ہے۔

◎ لیکن وہ بزرگ جو دفن کر دیئے گئے ہیں وہ ہماری دُعاؤں کو نہیں سُن سکتے اور بفرضِ مجال اگر سُنتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ ہمارے لیے دُعا کرنا اور سفارش کرنا پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ جب تک سفارشی کی رضا مندی اور آمادگی کا علم نہ ہو، اُس کو سفارشی سمجھنا اور وسیلہ بنانا بیہودگی ہے۔

✽ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ دفن شدہ بزرگوں کو غائبانہ یا اُن کی قبروں پر جا کر ”وسیلہ“ بناتے ہیں۔ اُن کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس سے ثابت ہو کہ یہ بزرگ ”وسیلہ“ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے جھوٹ مُوٹ ہی یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ ہماری دُعاؤں کو خُدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔

سوال: اس آیت پاک کا کیا مطلب ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (سورة المائدة، آیت ۳۵)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اُس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔“

✽ اس آیت میں ہر مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رضا اور اُس کی محبت حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ وسیلہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید سے سُنا چاہیے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة آل عمران آیت ۳۱)

”(اے نبی) فرما دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کرنا ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے

محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا وہ غفور رحیم ہے۔“

✽ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس وسیلہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے وہ اُس کے حبیب ﷺ کی پیروی ہے۔ جو لوگ اِس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا وسیلہ تلاش کرتے ہیں گمراہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت نہیں

مشرک قوموں نے اللہ کی بارگاہ کو انسان کے شاہی درباروں پر قیاس کیا ہے حالانکہ ان دونوں میں کوئی بھی وجہ اشتراک نہیں، بادشاہوں کو اپنی سلطنت کا نظام چلانے کے لیے مددگاروں اور اہل کاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکیلے اِس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے اِس لیے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے مختلف محکموں کے سربراہ اور انچارج مقرر کرتے ہیں۔

لیکن اللہ کی ذات ہر قسم کی کمزوریوں اور ضرورتوں سے پاک ہے، وہ کائنات کی غیر محدود سلطنت کا نظام خود کرتا ہے اور اکیلا کرتا ہے اسے تھکان نہیں ہوتی، اُس پر نیند اور غفلت طاری نہیں ہوتی، اُسے کھانے پینے اور آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی سے مشورہ کرنے، اجازت لینے اور سوچنے کی حاجت نہیں ہوتی وہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل اور بے نظیر ہے۔ لہذا اُنھد کی بادشاہی کو دُنیا کے درباروں پر قیاس کرنا اور اُسے درباریوں اور

مصاحبوں کا محتاج سمجھنا پر لے درجے کی حماقت اور گستاخی ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا إِلَهَهُ الْأَمْثَالَ ط إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

”پس اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“ (سورۃ النحل آیت ۷۴)

❁ یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں، راجوں اور مہاراجوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح اُن کے مصاحبوں کے بغیر کوئی شخص اُن تک اپنی عرضی نہیں پہنچا سکتا اسی طرح اللہ کے متعلق بھی یہ گمان کرنے لگو کہ وہ اپنے شاہی محل میں فرشتوں، اولیاء، اور دوسرے دوستوں کے درمیان گھرا بیٹھا ہے اور کسی کا کوئی کام اُن کے وسیلہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا سوچنا غلط اور خُدا کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔

وسیلہ بنانا شرک ہے

گزشتہ زمانہ کے مشرک لوگ بھی اللہ پاک کی عبادت براہِ راست نہیں بلکہ مختلف بزرگوں کے توسل سے کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں اور یہ اُس کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں:

﴿فَأُولَٰئِكَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا ۖ إِلَهَةً ط بَلْ

صَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (سورۃ الاحقاف، آیت ۲۸)

”پھر اُن ہستیوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جن کو خُدا کے علاوہ انہوں نے وسیلہ سمجھ کر خُدا بنا رکھا تھا۔ بلکہ وہ ان سے کھوئے گئے اور یہ تھا ان کے بناوٹی اور جھوٹے عقیدوں کا انجام جو انہوں نے خود گھڑ رکھے تھے۔“

❁ یعنی جن ہستیوں کی پختہ قبریں اس لیے بنائی گئیں کہ مرنے کے بعد یہ ہماری مُشکل کُشائی کرتے ہیں اور جن بزرگوں کے نام کی نذر و نیاز اس لیے دی جاتی تھی کہ یہ قبر میں دفن ہونے

❁ لفظ قُرْبَان کی تشریح: قُرْبَانُ الْمَلِكِ مَنْ يُتَقَرَّبُ بِخَدْمَتِهِ إِلَى الْمَلِكِ وَيَسْتَعْمَلُ ذَٰلِكَ لِلْوَأْدِ وَالْجَمْعِ۔ ”جن لوگوں کی خدمت و خوشامد کرنے سے شاہی درباروں میں رسائی حاصل ہو، انہیں قُرْبَان کہا جاتا ہے اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔“ (غریب القرآن للاصفہانی، جلد ۱، صفحہ ۳۹۹)۔ (ح ۱)

کے بعد ہمارے فریاد رس ہیں اور جن دیوتاؤں کے نعرے اس لیے لگائے جاتے تھے کہ یہ ہماری دستگیری کریں گے جب خُدا کا عذاب آیا تو یہ ان کے کسی کام نہ آسکے کیونکہ مشرکانہ کی پوری عمارت ہی جھوٹ پر کھڑی کی گئی ہے یعنی یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ مرنے والا بزرگ دُنیا والوں کی فریاد سُنتا ہے اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ ان کی دربارِ خداوندی میں پہنچ ہے اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ انہیں لوگوں کی قسمت بنانے اور بگاڑنے کا اختیار ہے اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ ان کی پرستش کرنے سے خُدا پاک راضی ہو جاتا ہے۔

سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار جلد سوم صفحہ ۱۱۹ میں لکھتے ہیں کہ جنگِ عظیم کے بعد جب شہر بخارہ کے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ سوشلسٹ فوج اس شہر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں تو انہوں نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اس کے دفاع کا کوئی انتظام نہ کیا اور کہنے لگے کہ: **إِنَّ شَاةَ نَقَشَبَنْدَ هُوَ حَامِي هَذِهِ الْبِلَادِ فَلَنْ يَسْتَطِيعَهَا أَحَدٌ؟** ”شاہ نقشبند اس علاقے کے محافظ ہیں لہذا اس کو کوئی دشمن فتح نہیں کر سکتا۔“

تاریخ شاہد ہے کہ بالشویکوں نے ۱۹۲۰ء میں مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کیا، مساجد کو مسمار کیا، علماء کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور مسلمانوں کی طویل عرصہ عظمت کو خاک میں ملایا اور آج ساٹھ سال گزر جانے کے باوجود مسلمان اپنے دشمن سے گلو خلاصی نہیں کر سکے۔ اسی طرح فرانس نے جب ایران پر چڑھائی کی تو ایرانی مسلمان اُس کے دفاع کے لیے تیار نہ ہوئے اور ایک مشہور بزرگ حضرت ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اس بزرگ کی روحانی امداد سے دشمن کے ہتھیار بیکار، فوج خوف زدہ اور مورچے تباہ ہو جائیں گے لہذا ہم لوگوں کو کسی قسم کی کاروائی کی قطعاً ضرورت نہیں۔ * * * * *

جہالت

نادان انسان نے جب اُونچے اُونچے پہاڑوں، سرسبز درختوں، کارآمد جانوروں، بہتے ہوئے ندی نالوں، چمکتے ہوئے ستاروں اور گردش کرتے ہوئے سورج اور چاند کو دیکھا کہ اس کی ضرورتیں اور زندگی کا سامان پیدا کر رہے ہیں تو انہیں مستقل خُدا اور حاجت روا سمجھ کر ان کی پرستش

کرنے لگا اور ان کے حقیقی خالق کو بھول گیا یہ اس کی نادانی اور جہالت تھی۔

اور اسی طرح انسان نے جب وحشی درندوں، موذی جانوروں، آتش فشاں پہاڑوں اور وبائی بیماریوں کی تباہ کاریوں کا مشاہدہ کیا تو خوف زدہ ہو گیا اور اپنی جہالت سے یہ خیال کیا کہ یہ چیزیں اپنے ذاتی تصرف اور اختیار سے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور یہ خُدا ہیں۔ انسان نے وبائی بیماریوں کو جب دیوی اور دیوتا سمجھا اور اُن سے ڈرنے لگا تو اُس نے مختلف بیماریوں کے بُت اور آستانے بنا کھڑے کیے اور اُن کے شر سے بچنے کے لیے اُن پر بھیبت چڑھائی اور طرح طرح کی بیہودہ حرکتیں کیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو جس چیز میں بھی کوئی فائدہ نظر آیا یا نقصان کا خطرہ محسوس ہوا تو اُسی کو اُس نے خُدا بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگا یہاں تک کہ دیویوں اور دیوتاؤں کی تعداد حد و شمار سے باہر ہو گئی۔ اور اسی طرح انسان نے جب انبیائے کرام ﷺ کے معجزات اور کمالات کو دیکھا تو یہاں بھی اپنی نادانی سے یہ عقیدہ بنا لیا کہ انہیں خُدائی کاموں میں دخل اور اختیار ہے اور یہ حاجت روائی اور مُشکل کُشائی میں اللہ کے ساتھ حصّہ دار ہیں۔ اللہ پاک نے ان سب عقائد کا ردّ کیا اور انسان کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے حسب ذیل احکام نازل کیے۔

ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے: دین اسلام نے انسان کو سب سے پہلا یہ سبق پڑھایا کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ذاتی طور پر انسان کے نفع اور نقصان کی مالک نہیں بلکہ مٹی کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ اور درختوں کا ایک ایک پتہ اُس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور زندگی بخشی، ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ یَبْدِیْہٖ مَلٰکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ وَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ﴾ (سورۃ یس، آیت ۸۳)

”پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم اُسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔“

✽ یہ سورج، چاند اور ستارے اور یہ خوبصورت زمین اور پانی یہ بلند و بالا پہاڑ کا رخسانہ عالم کے

پُرزے ہیں، ایک آئین اور نظام کے پابند ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَيُّهُ لَتَمُنَّ مِنَ اللَّيْلِ ۖ نَسَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۚ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (سورۃ یس، آیت ۷، ۸، ۹، ۱۰)

”اور اُن کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اُس کے اُوپر دن ہٹا دیتے ہیں تو اُن پر اندھیرا اچھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ اُن سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی خشک شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔“

❁ یعنی دن رات کا الٹ پھیر سورج چاند کی گردش ایک باقاعدہ نظام کے ساتھ جاری ہے اس میں خُدا کی ہستی اور اُس کی توحید کے بے شمار دلائل ہیں۔

انسان سب مخلوق سے افضل ہے: اسلام نے انسان کو دوسرا سبق یہ دیا ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے لحاظ سے سب مخلوق سے افضل ہے اور ہر چیز کا درجہ انسان سے کمتر ہے اور ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت اور چاکری کے فرائض سرانجام دے رہی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۷۰)

”اور ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں

اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی۔“

ابروبادومہ وخورشید و فلک درکار اند

❁ یعنی یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ انسان کو یہ بزرگی اور اقتدار کسی جن، فرشتے اور ستارے

نے عطاء نہیں کیا اور نہ ہی کسی نبی اور ولی کے توسل سے حاصل ہوا ہے یقیناً یہ اللہ کی بخشش اور اُس کا کرم ہے پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبے پر پہنچ کر اللہ کے بجائے اُس کی مخلوق کی پرستش کرے۔

اللہ کے سوا انسان کا کوئی معبود نہیں: اسلام نے انسان کو تیسرا یہ سبق دیا ہے کہ کائنات میں سے کوئی چیز بھی انسان کا آقا اور معبود نہیں ہے۔ بلکہ آقا اور معبود وہ ذات ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور زندگی و بقاء عطاء کی۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (سورۃ لہم السجدۃ، آیت ۷۳)

”اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند اور نہ سجدہ کرو سورج اور چاند کو اور سجدہ کرو اُس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا اگر فی الواقع تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو۔“

بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک سورج اور چاند کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور یہ سب چیزیں اس کے نور کا مظہر ہیں۔ اللہ پاک نے اس باطل عقیدے کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ چیزیں اُس کی قدرت کا مظہر ہیں، اُس کے نور کا مظہر نہیں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ کی ہستی اور اُس کی توحید کا علم حاصل ہوتا ہے۔

انبیائے کرام ﷺ بھی اللہ کے بندے ہیں: اسلام نے انسان کو چوتھا یہ سبق پڑھایا کہ کوئی نبی، ولی، شہید، فرشتہ، اور دیوی دیوتا انسان کا معبود نہیں، اُس کا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اُس کی مخلوق ہیں: ﴿إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (سورۃ مریم آیت ۹۳)

”آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اُس کے حضور میں بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔“

انبیائے کرام ﷺ کا درجہ بہت بلند ہے وہ سب سے افضل مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے

نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کو اپنا بندہ کہہ کر پکارے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾
(سورۃ ال عمران، آیت ۷۹)

”کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکومت اور نبوت عطاء کرے اور وہ لوگوں سے یہ بات کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بن جاؤ جیسا کہ اس کتاب کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔“
اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا بلکہ سب کے سب اللہ کے بندے یعنی اُس کے پیدا کیے ہوئے اور مطیع فرمان ہیں۔

معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے: اسلام نے پانچواں سبق یہ دیا ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اُس کو نبی کی تائید کے لیے بطور نشان کے ظاہر کیا جاتا ہے اور کوئی معجزہ نبی کے اختیار اور مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی اور ارادے سے ظاہر ہوتا ہے: ﴿وَلَقَدْ آرَسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً طُومًا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ طِلْكَ لِكُلِّ كِتَابٍ﴾ (سورۃ الرعد، آیت ۳۸)

”اور آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھاتا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔“

قرآن مجید معجزے کو آیت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے چنانچہ کفار نے حضور پاک ﷺ سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیضاء اور عصا کا معجزہ لائے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ آندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو تندرست کر دیتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تھا آپ کو بھی کوئی معجزہ دکھانا چاہیے۔

اللہ پاک نے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ معجزہ نبی کی اپنی طاقت اور اختیار سے ظاہر

نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مرضی اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے، لہذا اللہ پاک جو معجزہ چاہے گا اور جب چاہے گا ظاہر کر دے گا۔ یہ اُس کی اپنی مرضی ہے اس میں پیغمبر کا کیا دخل ہے معجزہ تو خدا کا فعل ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾ (سورۃ الانفال، آیت ۱۷)

”پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔“

اس آیت میں اُس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے تو حضور پاک ﷺ نے مٹھی بھر ریت ”شَاهَتِ الْوُجُوهُ“ کہتے ہوئے دشمن کی طرف پھینکی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی دشمن پر ٹوٹ پڑے اور اُس کو عبرتناک شکست دی۔ ❶

اس واقعہ میں حضور پاک ﷺ کا ریت پھینکنا معجزہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کثیر تعداد دشمن کو قتل کرنا ایک کرامت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ریت اگرچہ نبی ﷺ کے ہاتھوں سے پھینکی گئی اور دشمن اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں لیکن نہ تو ریت پھینکنا نبی ﷺ کا فعل ہے اور نہ قتل کرنا صحابہ کا فعل بلکہ یہ دونوں اللہ کے فعل ہیں اور مسلمانوں کی تائید کے لیے ظاہر ہوئے ہیں۔ اس حقیقت کو سورۃ بنی اسرائیل میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلِهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ۙ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفِقِي فِي السَّمَاءِ ۗ وَكُنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۗ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (سورۃ بنی اسرائیل، آیت ۹۰، ۹۱،

”اور انہوں نے کہا ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اُس میں نہریں رواں کر دے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرادے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خُدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک کتاب نہ اُتار لائے جسے ہم پڑھیں، آپ ان سے فرمادیجئے میرا پروردگار شریکوں سے پاک ہے کیا میں ایک رسول اور انسان کے سوا کچھ ہوں۔“

✽ کفارِ مکہ نے حضورِ پاک ﷺ سے معجزہ طلب کیا ہے اور اُس کی چھ صورتیں پیش کی ہیں اور اِس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی معجزہ بھی آپ ظاہر کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ قرآن مجید نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ ان کو بتادیں کہ چشمہ جاری کرنا، باغ اگانا، سونا پیدا کرنا اور فرشتوں پر حکومت کرنا کسی انسان کا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے اور میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں خُدا ہوں، قادرِ مطلق ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں خُدا کے احکام کی تبلیغ کرنے والا ایک انسان ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے کہ نبی خدائی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ * * * * *

رسم پرستی

عام لوگوں میں شرک پھیلنے کا ایک عام سبب رسم و رواج کی پیروی ہے کیونکہ جس طرح ہر ملک میں مختلف قسم کی معاشی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی رسوم پائی جاتی ہیں اسی طرح مذہب کے نام سے بھی بہت غلط اور مشرکانہ رسوم پائی جاتی ہیں۔

یہود و نصاریٰ، ہندو، بُدھ اور دیگر مشرک اقوام میں یہ رواج ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کا یومِ پیدائش، یومِ وفات بڑی دُھوم دُھام سے مناتی ہیں، اُن کے نام کی نذر و نیاز دیتی ہیں، اُن کے عالیشان مقبرے تعمیر کرتی ہیں۔ اُن کو حاجت روا اور مُشکل کُشا سمجھ کر اُن سے دعائیں کرتی

ہیں حالانکہ یہ سب کام صریح شرک ہیں۔ کسی آسمانی کتاب سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی علمی دلیل پیش کی جاسکتی ہے۔

اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں تو وہ اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہمارے خاندان، ہماری قوم اور ہمارے ملک کے لوگ یہ کام کرتے ہیں لہذا ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ قرآن مجید اس گناہ کی یوں نشاندہی کرتا ہے: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ أباؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی تو جواب دیتے ہیں ہم تو اُس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اچھا ان کے باپ دادا نے اگر عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ ہدایت نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے۔“ (سورۃ البقرۃ، آیت ۱۷۰)

اور ایک دوسرے مقام میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (سورۃ لقمن آیت ۲۱)

”اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی تو کہتے ہیں کہ ہم تو اُس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو دوزخ کی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔“

یعنی جن لوگوں نے نبیوں، ولیوں، فرشتوں اور مختلف فرضی دیویوں اور دیوتاؤں کو اللہ کی صفات میں شریک کیا ہے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے خاندان اپنی قوم اور اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے اور وہ اس میں پیدا ہونے والی ہر رسم و رواج کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اُسے پسند کرتا ہے اور ان سے موافقت کرنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ رسم و رواج کی معاشی

، معاشرتی اور اقتصادی خرابیوں کو دیکھ کر ترک کرنا چاہتے ہیں ان پر لعن طعن کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور انہیں طرح طرح کی باتوں سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص کر وہ رُسوم جو مذہب کے نام سے جڑ پکڑ لیتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا تو انسان کو مذہب سے خارج کر دیتا ہے کیونکہ اس سے پیشوا یا ان مذہب کے پیٹ کا مسئلہ سامنے آجاتا ہے جسے کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے رسم و رواج کی پیروی کے خلاف دو طرح سے گرفت فرمائی ہے:

①۔ ہر شخص ہر خاندان اور ہر قوم کے باپ دادا کا حق پر ہونا کچھ ضروری نہیں۔ جن لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا۔ خونریزیاں کیں اور حق و انصاف کے خلاف علم بغاوت بلند کیا آخر وہ بھی تو کسی کے باپ دادا ہی تھے۔ کیا ان کی اولاد ان کے کارناموں پر فخر کر سکتی ہے اور انہیں واجب الاتباع قرار دے سکتی ہے ہر گز نہیں۔

اگر پُرانے رُسوم و رواج پر سب لوگ کاربند ہوتے اور اصلاح کی کوشش نہ کرتے تو موجودہ معاشی سہولتوں سے یکسر محروم رہ جاتے کیونکہ قدیم زمانے کے باپ دادا صرف جانوروں پر سواری کرتے تھے ہاتھ کی چکی سے آٹا بناتے تھے اور لباس کے لیے جانوروں کی کھال اور بال استعمال کرتے تھے۔

اُس وقت نہ سڑکیں تھیں نہ نہریں نہ ریل گاڑیاں نہ موٹریں نہ درکشاپ نہ مشینیں نہ ہسپتال نہ ڈاک خانے اور نہ پریس نہ اخباریں ان حیرت انگیز ایجادات کی تحریک اُس وقت پیدا ہوئی جب باپ دادا والے پُرانے وسائل کو ناکارہ یا غلط سمجھ لیا گیا اور ان کا نعم البدل تلاش کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ جو رُسوم و عادات غلط اور غیر معقول ہوں دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، کسی کام پر محض اس لیے چمٹے رہنا کہ اس کا رواج ہو چکا ہے انسانی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔

②۔ مذہبی رُسوم و عادات کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ نادان انسان مشکل طریق کار کے مقابلہ میں آسان پروگرام کو پسند کرتا ہے اور مشقت کے بجائے آرام پر خوش ہوتا ہے لہذا انسان کو گمراہ کرنے

کے لیے وہ چند مُشرکِ کانہ رُسوم کا ایک آسان، دلکش اور مختصر سا ڈھانچہ مذہب کے نام سے کھڑا کر دیتا ہے اور لوگوں کو دھوکا دیتا ہے کہ جو مقصد تم توحید کے کھٹن، ڈشوار گزار اور لمبے راستے سے حاصل کرنا چاہتے ہو وہ اس سے بھی حاصل ہو جائے گا۔

☆ توحید کا راستہ مُشکل ہے کیونکہ یہ انسان سے کچھ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ فکری اور عملی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی دعوت دیتا ہے اور اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو ہر قسم کی بُری خواہشوں سے پاک کرو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پوری زندگی اُس کے حکموں کے تابع کرو اور ظاہر بات ہے کہ یہ مشکل، محنت طلب اور صبر آزمانہ راستہ ہے۔

چوں میگوینم مُسلمانم بلرزم چہ دائم مشکلات لالہ را

ترجمہ: میں جب اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو کانپ اُٹھتا ہوں کیونکہ لالہ کہنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اور اس کے برعکس شیطان یوں کہتا ہے کہ تم کو کسی تکلف کی ضرورت نہیں زحمت اُٹھانے کی حاجت نہیں تم فلاں فلاں بزرگوں سے اپنے تعلقات قائم کرو، اُن کی حمد و ثنا کے ترانے گاؤ، اُن کے نام کی نذر و نیاز پیش کرو اُن سے دُعائیں مانگو اُن کے ہیکل اور یاد گاریں تعمیر کرو اُن کے توسل اور شفاعت سے تمہاری ہر مُراد پوری ہوگی اور ہر مصیبت ٹل جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ یہ راستہ آسان بھی ہے دلچسپ بھی ہے اور مختصر بھی۔

رند کے رندر ہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

رسم و رواج کو سرمایہ دار لوگ قائم رکھتے ہیں: سرمایہ دار لوگ اپنی دولت کی نمائش کے لیے مختلف رسم و رواج ایجاد کرتے ہیں۔ اور اپنا رعب جماتے ہیں، غریب لوگ اُن کی نقل کرتے ہیں اور پھر رسم و رواج کا بندھن اُن کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَكذَلِكَ مَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّنْ نَّبِيِّرِ إِلَّا قَالُوا مُنْتَفُونَ هَآءِ اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلَىٰ اٰمَةٍ وَّانَا عَلٰى اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (سورۃ الزحرف، آیت ۲۳)

”اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی رسول بھیجا (جس نے لوگوں کو گناہوں کے بُرے انجام سے ڈرایا) تو اُس بستی کے سرمایہ دار طبقہ نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔“

تشریح: رسم و رواج کی پیروی میں سرمایہ داروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اُن کی سرداری قائم ہوتی ہے غریب طبقہ اقتصادی طور سے تباہ ہو جاتا ہے اور نہایت رُسوا کُن شرطوں پر سرمایہ داروں کی غلامی قبول کرتا ہے۔ غریب لوگ اگر رسم و رواج کے بندھن سے آزاد ہو کر دانشمندی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے خلاف ہونے والی زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو یہ بات سرمایہ داروں کو کسی صورت میں گوارا نہیں ہوتی لہذا یہ لوگ رسم و رواج کی حوصلہ افزائی کر کے معاشرے کو ہر حالت میں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔

رسم و رواج کو توڑنا بہادروں کا کام ہے: ماحول کی موافقت اور معاشرے کی تقلید انسان کو اندھا اور بہرہ بنادیتی ہے اور وہ اُس کے خلاف سوچنے سمجھنے اور کوئی قدم اٹھانے کی زحمت بہت کم گوارا کرتا ہے، اس سلسلہ میں عرب کا ایک مشہور شاعر (ذَرِیدِ ابنِ صَبَّہ) اپنی بے بسی کو یوں بیان کرتا ہے۔

وَهَلْ اَنَا اِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ اِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ

وَ اِنْ تَشُدُّ غَزِيَّةٌ اَرْشُدُ ❁

ترجمہ: میں تو قبیلہ غَزِيَّة کا ایک فرد ہوں اگر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے تو میں بھی غلط راستے پر چلوں گا اور اگر وہ صحیح راستہ پر چلے تو میں بھی اُسی پر چلوں گا۔

ہندوستان کا راجپوت اپنی روایتی شجاعت کے باوجود ”ستی“ کی رسم کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرات نہ کر سکا یعنی ہندو لوگوں میں یہ رواج تھا کہ خاوند کے مرنے کے بعد اُس کی تندرست بیوی کو بھی خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اُس غیور قوم کے کسی فرد میں

حوصلہ نہ تھا کہ اس سفاکی کے خلاف بول سکے جب یہاں آفتابِ ہدایت طلوع ہو تو اس نے قوت کے زور سے اس رسم کو قانوناً بند کر دیا۔

اسی طرح صدیوں سے مصری لوگ اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے تھے کہ جب پانی کا دیوتا ناراض ہو جائے تو دریائے نیل کا پانی خشک رہتا ہے اور ملک میں قحط رونما ہو جاتا ہے اور جب ایسا ہوتا تو کسی نوجوان و شیرازہ کو آراستہ پیراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے اور پانی کے دیوتا کی بھینٹ چڑھاتے، یہ بد نصیب لڑکی چند ڈبکیاں کھانے کے بعد ڈوب مرتی اور ”رسم پرست“ ساحل دریا پر کھڑے ہو کر تماشہ دیکھتے اور جشن منانے میں مشغول ہوتے تھے اس ظالمانہ مذہبی تقریب کا نام ”عروسِ نیل“ کی رسم تھا اور جب اسلام کے بہادر بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر پر قبضہ کیا تو تلوار کے زور سے اس رسم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔

اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی

اور اسی طرح سرزمینِ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا عام رواج تھا کوئی بھی بہادر عرب اس رسم کو مٹانے کے لیے تیار نہ تھا اور جب رحمتِ عالم ﷺ اس ملک میں پیدا ہوئے تو اس ظلم کو بیک آواز ختم کر دیا، ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (سورۃ التکویر، آیت ۸، ۹)

”اور جب زندہ درگور ہونے والی لڑکی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟“

اسی طرح مشرک قوموں میں اپنی اولاد کو ذبح کرنے اور بزرگوں کے آستانوں پر بھینٹ چڑھانے کا بہت رواج تھا۔ اس رسم کو شیطان نے بڑے خوشنما اور دل فریب طریقے سے راج کیا تھا۔

مشرک لوگ اس انسان کشی کو بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ سمجھتے تھے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ طَوْوًا شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ

فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿﴾ (سورۃ الانعام، آیت ۱۳)

”اسی طرح بہت سے مُشرکوں کے لیے اُن کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں تباہ کریں اور اُن پر اُن کے دین کو مشتبہ بنا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پر دازیوں میں لگے رہیں۔“

اس آیت میں شرکاء سے مُراد وہ ہستیاں نہیں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے بلکہ شرکاء سے مُراد وہ مذہبی پیشوا ہیں جنہوں نے قتل جیسے گناہ کو نیکی بنا کر پیش کیا، انہیں خُدا کا شریک اس لیے کہا گیا ہے کہ جس طرح عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اسی طرح دینی نوعیت کے ضابطے اور قانون بنانا بھی اللہ کا حق ہے، جو شخص کسی اور ہستی کو یہ حق دیتا ہے وہ گویا اُسے اللہ کا شریک بناتا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں اِس قسم کے شرکاء کو لفظ ”طاغوت“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

قریش مَلہ حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت اسمعیل ؑ کی اولاد سے تھے اور انہی کے دین کی پیروی کرنے کے دعویدار تھے اِس بناء پر اُن کا یہ خیال تھا کہ جس دین کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ خُدا کا پسندیدہ دین ہے انہیں یہ علم نہ تھا کہ حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت اسمعیل ؑ کے بعد پیدا ہونے والے علماء مشائخ اور قبائل کے سرداروں نے اپنی طرف سے کئی خود ساختہ رسوم کو اَصَل دین میں داخل کر دیا ہے اور اَصَلی دین کا خلیہ بگاڑ دیا ہے کیونکہ اُن کے پاس ایسا کوئی ریکارڈ نہ تھا جس سے تقابل کر کے وہ دین کے اَصَلی احکام اور نئی رسوم و بدعات میں فرق کر سکیں۔

خلاصہ: الغرض ہر قوم اور ہر ملک میں مذہب کے نام سے بہت سی باطل، غیر معقول اور مُشرکانہ رسمیں پائی جاتی ہیں۔ اِسلام اُن تمام رسوم کو مٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لانا چاہتا ہے۔ * * * * *

مفاد پرستی

شرک پھیلنے کا ایک عام سبب مذہبی پیشواؤں کا مفاد پرستانہ طرزِ عمل ہے چنانچہ کتابِ مُقدس

کے سرسری مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور نصاریٰ کے مذہب میں توحید کے مٹنے اور شرک پھیلنے کی ذمہ داری اُن کے علماء و مشائخ پر عائد ہوتی ہے۔ یہ لوگ بظاہر پرہیزگار، عبادت گزار اور صوفی نظر آتے تھے لیکن باطن میں بے دین، نفس پرست اور لالچی تھے اور انہوں نے اپنی نمائشی پرہیزگاری کو مال و دولت جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا، ملاحظہ ہو نیا عہد نامہ متی کی انجیل باب ۲۳:

”اے ریاکار فقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔“

”اے ریاکار فقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے اپنی نماز کو طول دیتے ہو۔“

”اے ریاکار فقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ ایک کو مُرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا سفر کرتے ہو اور جب وہ مُرید ہو چکتا ہے تو اُسے اپنے سے دُونا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔“

”اے ریاکار فقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مُردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری پڑی ہیں۔“

”اے ریاکار فقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے ہو اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔“

✽ مندرجہ بالا عبارت سے پانچ باتیں ثابت ہوتی ہیں:

①۔ بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ نے دُنیا طلبی اور جاہ پسندی کے لیے ”پیری مریدی“ کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ اور وہ اپنے مُریدوں کا حلقہ وسیع کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے تھے۔

②۔ انہوں نے اپنی گدیوں کو مستحکم کرنے کے لیے بزرگوں کے عالیشان مقبرے تعمیر کیے ہوئے تھے۔

③۔ وہ حرام خوری میں اتنے بے باک تھے کہ کسی بیوہ عورت کا جھونپڑا بھی اُن کی دستبرد سے

محفوظ نہ تھا۔

۴۔ انہوں نے اپنی عظمت اور بزرگی کا رعب جمانے کے لیے پرہیزگاری کے مختلف نمائشی طریقے اختیار کیے تھے۔

۵۔ انہوں نے عامۃً الناس کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا اور اپنے جال میں پھنسا یا کہ اُن کے تو سُل کے بغیر خدائے پاک تک رسائی ممکن نہیں ہے۔

کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پر دے

پسیرانِ کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو! (علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ)

دین کے نام سے دُنیا کماتا:..... دین کے نام سے دُنیا کمانے کا کاروبار صرف بنی اسرائیل تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر مُشرک قوم کے مذہبی پیشوا اسی ڈگر پر چلتے آئے ہیں، واقعات شاہد ہیں کہ ہندوؤں، بدھوں اور دیگر مُشرک قوموں نے ہر شہر اور ہر بستی میں بزرگوں کے نام کے بے شمار استھان بنا رکھے ہیں اور یہ مختلف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی میں چلتے ہیں ان پر سال بہ سال مقررہ تاریخوں پر میلے لگائے جاتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی سرپرست خاندان کے افراد میں ایک طے شدہ اصول کے ساتھ تقسیم ہوتی ہے۔

اور ظاہر بات ہے کہ جس نسبت سے کسی آستانے کی رونق میں اضافہ ہو گا اسی نسبت سے وہاں آمدنی ہوگی۔ اس لیے ان آستانوں کے سرپرست اپنے میلے کی رونق بڑھانے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اور اس میں کشتش اور جاذبیت پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں چنانچہ غریبوں اور گداگروں میں کھانا مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔

ورزش اور کھیل سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کھیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تجارت پیشہ لوگوں کے لیے مال منڈیوں کا بندوبست کیا جاتا ہے، اوباش طبقہ کے لیے رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوتی ہیں، نشہ خوروں اور قمار بازوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی اور مذہب پسندوں کو بزرگوں کے قصبے بنا کر بے وقوف بنایا جاتا ہے الغرض میلے کی رونق بڑھانے کے لیے وہ تمام نفسیاتی حربے اختیار کیے جاتے ہیں جن سے رائے عامہ کا رخ اپنی طرف پھیرا جاسکے۔ اور یہ

ساری کارروائی کاروباری نقطہ نگاہ سے سرانجام دی جاتی ہے۔

زاغوں کے تصرف میں عفتِ باؤں کے نشیمن

میلے کے دنوں میں استھانوں کے سرپرست اور اُن کے ایجنٹ نہایت غلو مُبالغہ آرائی اور چُرَب زبانی سے جھوٹے افسانے گھڑ گھڑ کر اُس بزرگ کے کمالات بیان کرتے ہیں اور حاضرین کو نذر و نیاز پیش کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اُنہیں یقین دلاتے ہیں کہ اُن کی تمام دُعائیں قبول اور سب مُرادیں پوری ہو جائیں گی۔ چنانچہ جو لوگ دیوی کا دَرشن کرنے آتے ہیں وہ ہر قسم کی نقدی، غلہ، جانور، کپڑے، کھانے اور انواع و اقسام کے تحفے بھینٹ چڑھاتے ہیں اور بعض عقیدت مند ان آستانوں کا قُرب حاصل کرنے کے لیے دکانیں، مکانات، مزرعوں زمینیں اور جاگیریں وقف کر دیتے ہیں۔ ہر گدی نشین کا برسرِ اقتدار طبقہ سے گٹھ جوڑ ہوتا ہے اِس سے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ گدی نشینوں کو تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اُن کی سرکار و دربار میں رسائی ہو جاتی ہے اور برسرِ اقتدار لوگوں کو اُن کے اثر و سُوخ سے عوام کو بے وقوف بنانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ سچ فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔

خُداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عساری ہے سلطانی بھی عساری

رہبر عالم ﷺ مذہبی پیشواؤں کے عادات و اطوار کو خوب جانتے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ میری اُمت میں بھی اِس قسم کے علماء و مشائخ پیدا ہوں گے اِس لیے آپ نے فرمایا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَأْتِي الْأَمْرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ نَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقِتَادِ إِلَّا الشُّوْكَ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا)) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي ((الْخَطَايَا)) ❶

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اُمت میں عن قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم (بد عنوان) اہل کاروں اور افسروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ذنیوی فائدے حاصل کریں اور ہم اپنے دین کو اُن سے بچا کر رکھتے ہیں حضورِ اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا (بد عنوان) سرکاری اہل کار تو خاردار درخت کی مانند ہیں جس طرح اُس درخت کے پاس سے گزرنے والا اپنے دامن کو کانٹوں سے نہیں بچا سکتا اسی طرح اُن سے راہ و رسم پیدا کرنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہو گا سوائے...“ محمد بن صباح (امام ابن ماجہ کے استاذ) نے فرمایا ”یعنی سوائے گناہوں کے۔“

پس راہِ گفتِ پیرے خرقہ بازے ترا ایں نکست باید حرزِ حساب کرد
 بہ نمرودان ایں دور آشنا باش ز فیضِ شاہِ ابراہیمی تو اں کرد

ترجمہ: ”ایک گدڑی پوش پیر نے اپنے فرزند سے کہا کہ تم یہ نکتہ خوب سمجھ لو کہ اپنے دور کے نمرودوں سے راہ و رسم پیدا کرو کیونکہ اُن کی مہربانیوں سے ابراہیمی یعنی عزّت و وقار حاصل ہو سکتا ہے۔“

قرآن مجید نے ان گندم نما جو فروشوں کو بے نقاب کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكْفُرُونَ بِأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَبْطَلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط﴾ (سورة التوبة، آیت ۳۴)

”اے ایمان والو! ان اہل کتاب کے اکثر علماء و مشائخ کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔“

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ کی ناجائز کمائی کیا تھی؟ کیا وہ چوری کرتے اور ڈاکہ ڈالتے تھے؟

اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے کیا وہ عوام کو نماز روزہ کے ادا کرنے سے روکتے تھے یہ خیال غلط اور عادتہ محال ہے۔

✽ ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء و مشائخ نے دین کے وہ مسائل چھوڑ دیئے تھے جو ان کو نبیوں کی معرفت بتائے گئے تھے اور ان کی جگہ انہوں نے ان خود ساختہ رسموں اور بدعتوں کو دین بنا لیا تھا جن سے انہیں مالی فائدہ ہوتا تھا یہاں تک کہ کسی بادشاہ کی تاج پوشی اور کسی غریب بیوہ کے خاوند کا جنازہ بھی انہیں خراج پیشوائی ادا کیے بغیر نہ اٹھ سکتا تھا۔

مشرکانہ عقائد و اعمال کے علمبردار بزرگوں کا نام بار بار ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کا بڑے زور شور سے چرچا کرتے ہیں اور عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ان کے عقیدت مند اور پیروکار ہیں لیکن اس دعویٰ میں اخلاص کا پہلو بہت کم اور مفاد پرستی کا پہلو غالب ہوتا ہے یہ کارروائی صرف اپنی پیشوائی کا سکہ جمانے کے لیے سرانجام دی جاتی ہے کیونکہ بزرگوں کی یادگاریں اور آستانے مال تجارت اور ان کی مدح سرائی ایک پیشہ بن چکا ہے۔ اگر ان لوگوں کو بزرگوں سے سچی عقیدت ہوتی تو ان کے نقش قدم پر چلتے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ دیگر مشرک اقوام کی بات کو چھوڑیے اور اس بات پر غور فرمائیے کہ ہم کیا ہیں اور کدھر جا رہے ہیں اور ہم کو اپنے بزرگوں سے کیا نسبت ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف گفتار کے غازی بن کے رہ گئے ہیں اور کردار کے غازی نہیں ہیں۔ کاش ہم لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، سید علی ہجواری رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ اور اپنے دیگر اولیائے کرام کے نقش قدم پر چلتے۔ یہ ظلم و استبداد کے بتوں سے ٹکرائے اور انہیں پاش پاش کر دیا یہ برق سوزاں بن کر اٹھے اور کفر و باطل کو مٹا دیا یہ آفتاب ہدایت بن کر چمکے اور دنیا کو روشن کر دیا اور انہوں نے نظامِ مصطفیٰ کے لیے سردھڑکی بازی لگائی اور سب کچھ پالیا۔ * * * * *

غلو یعنی انتہا پسندی

دُنیا میں شرک پھیلنے کا سبب بزرگوں کی حد سے بڑھی ہوئی تعظیم بھی ہے۔ قرآن اس کو ”غلو“ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾
 ”اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔“ (سورۃ النساء، آیت ۱۷۱)

یہود و نصاریٰ اور دیگر مشرک قوموں کی یہ عادت ہے کہ جب اپنے بزرگوں کی تعریف کرتے ہیں تو اُس میں اِعتدال کا راستہ چھوڑ کر عُلو کا راستہ اختیار کرتے ہیں اِس کو جوشِ محبت اور فرطِ عقیدت کا کرشمہ تو قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اِسے حقیقت کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ عقائد جیسے نازک مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے نثر کے بجائے نظم کو ذریعہ تبلیغ بنایا جاتا ہے اور عقل سے اپیل کرنے کے بجائے جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ اِس کا نتیجہ تعصب، تنگ نظری، ضد، عناد اور خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام ہر چیز کو حقیقت پسندی کے آئینہ میں دیکھتا ہے کیونکہ جس طرح کسی چیز کو اُس کے اَصْل مقام سے گرانا غیر مناسب ہے اِسی طرح اُسے اُس کے اَصْل مقام سے اُونچا کرنا بھی حماقت ہے قرآن مجید نے مشرک قوموں کے عُلو کی کئی مثالیں بیان کی ہیں اور اُن کا رد کیا ہے نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو:

①۔ نبی کو خُدا کا بیٹا کہنا: یہودی اور عیسائی نعت خواں جب اپنے رُسلوں کی شان ذکر کرتے تو جوشِ محبت میں اُنہیں خُدا کا بیٹا کہہ دیتے تھے اور جو شخص اُن پر گرفت کرتا اس کو برے برے القاب دے کر بدنام کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى النَّصْرَى اِبْنُ السَّيْحِ اِبْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قُلْتَهُمْ اللّٰهُ اِنِّىْ يُوْفِكُوْنَ﴾

”یہودی کہتے تھے کہ عَزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ریس کرتے ہیں اُن لوگوں کی بات کی جُو ان سے پہلے کافر تھے ان پر خُدا کی ماریہ کہاں دھو کہ کھا رہے ہیں۔“ (سورۃ التوبہ، آیت ۳۰)

یعنی خُدا کے متعلق یہودیوں کے عقائد میں جو خرابی رُو نما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ حضرت عَزیر ؑ کو خُدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہو گئے۔

②۔ اولادِ رسول کو خُدا کی اولاد کہنا: بنی اسرائیل حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم ؑ کی اولاد ہیں نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اُن میں نسلی غرور پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے بیٹوں کی طرح سلوک کرتا ہے۔

ملاحظہ ہو: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾

(سورۃ المائدہ، آیت ۱۸)

”اور یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔“

اللہ پاک نے اس کا رد کیا اور فرمایا: ﴿... مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (سورۃ جن، آیت ۳)

”اُس نے کسی کو (اپنی) بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔“

③۔ نبی کو خدا کہنا: انتہا پسند عیسائی جب حضرت مسیح ﷺ کی تعریف کرتے تو انہیں خدا ہی بنا دیتے تھے، اللہ پاک نے اس قسم کی غلط عقیدت کی مذمت کی اور ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔

ارشاد ہوتا ہے: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

”یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا اُس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“ (سورۃ المائدہ، آیت ۷۲)

④۔ بغیر عمل کے جنت میں داخل ہونے کا عقیدہ رکھنا: بنی اسرائیل اپنی نسل کے

لوگوں کو پیدا انہی طور پر جنتی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل خدا کا کنبہ ہے اس خاندان کے سب نبی خدا کے پیارے اور مقبول ہیں اور ان نبیوں کی نسل کے تمام لوگوں کو بھی یہی درجہ حاصل ہے۔ اگر ان پر کوئی مصیبت پڑے گی تو اس خاندان کے نبی سفارش کر کے چھڑا لیں گے اگر اللہ پاک نے اس خاندان کے کسی فرد کے حق میں دوزخ کا فیصلہ کیا تو اُس کی میعاد چالیس روز سے زیادہ نہ ہوگی کیونکہ حضرت موسیٰ ﷺ کی غیر موجودگی میں اس خاندان کے لوگوں نے چالیس روز چھڑے کی پرستش کی تھی اور اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے

آلودہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے اُن کی اس غلط فہمی کو اس طرح دُور کیا: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورۃ البقرۃ، آیت ۸۰)

”اور انہوں نے کہا کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں شاید چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، فرمائیے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کر دیتے ہو کہ جن کے متعلق تمہیں علم نہیں۔“

❁ یعنی یہ ٹھیک بات ہے کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہیں اور سیدزادے ہیں لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دوسرے لوگ گناہ کریں تو وہ دوزخ میں جلیں اور سیدزادے گناہ کریں تو بیچ جائیں اس قسم کی باتیں بے علم لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید نے نسلِ غرور کا بُت ٹوڑ دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (سورۃ النجم، آیت ۳۹)

”یہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہر انسان کو اپنی کوشش کا پھل ملے گا۔“

◎ جو شخص کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ بد عمل ہو جائے اور شرافت کے اُصولوں کو چھوڑ دے تو اللہ پاک اُس کو اُس نسل اور خاندان سے خارج کر دیتا ہے، حضرت نُوح ﷺ کی قوم پر خُدا کا غضب ٹوٹ پڑا، اُن کی بد کاریوں نے طوفان کی صورت اختیار کر لی اور سطحِ زمین کو اُس ناپاک قوم سے پاک کیا جا رہا ہے عین اُس وقت آپ ﷺ دُعا کرتے ہیں کہ: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ﴾ (سورۃ هُود، آیت ۴۵)

اور نُوح نے اپنے رب سے دُعا کی اور بولے اے میرے پروردگار! میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حاکموں کا حاکم ہے۔“ دربارِ بے نیازی سے اس ساڑھے نو سو سالہ مبلغ کی دُعا کو شرفِ قبولیت نصیب نہیں ہوئی۔ اور نہایت تیز اور توندلجے میں

جواب آتا ہے: ﴿يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ عَنَى فَلَا تَسْمَعْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طَائِفًا لِيُعْظِكَ أَنْ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورۃ ہود، آیت ۴۶)

”اے نوح وہ تیرا بیٹا ہر گز تیرے خاندان سے نہیں ہے بیشک وہ ناکارہ عمل ہے، جس بات کا تجھ کو علم نہیں اُس کی بابت مجھ سے دُعا نہ کر میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔“

✽ اس آیت شریفہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک شرافت کا دار و مدار حسب و نسب پر نہیں بلکہ انسان کی سیرت و کردار پر ہے۔

۵۔ مذہبی پیشواؤں کی ہر بات کو دین سمجھنا: بعثت نبوی سے پہلے کے لوگ بادشاہوں کے غلام اور مذہبی پیشواؤں کے اسیب ۱ بادشاہوں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون اور مذہبی پیشواؤں کا ہر فتویٰ صحیفہ آسمانی ۲ سمجھا جاتا تھا، ارشاد ہوتا ہے: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّبِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

”انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ اُن کو ایک معبود کے سوا اور کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔“ (سورۃ التوبہ، آیت ۳۱)

✽ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اُس وقت حضرت عدی بن حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام لاکچے تھے، یہ عیسائی مذہب کے بڑے فاضل تھے انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کوئی بھی عیسائی اپنے عالم اور درویش کو رب نہیں سمجھتا حالانکہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((أَمَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ))

”یہ درست ہے کہ یہود اور نصاریٰ اپنے علماء و مشائخ کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن

۱ ۲ اصل پرانے مخطوطہ میں یہاں الفاظ مٹ چکے تھے لہذا سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں سے آگے جو الفاظ بنتے تھے وہ لائے گئے۔ (م ش ح)

جب یہ لوگ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ فی الواقع اُسے حلال سمجھتے تھے اور جب کسی امر کو حرام ٹھہراتے تو یہ فی الواقع اُسے حرام سمجھتے تھے۔“

فَتِلْكَ عِبَادًا تُهْمُوا بِأَهْمِهِمْ - علماء و مشائخ کی عبادت کرنے کا یہی مطلب ہے۔ ❁

آج بھی عام لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ مذہبی پیشواؤں کی ہر بات کو سند سمجھتے ہیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئی ہر بات کو سوچے سمجھے بغیر قبول کر لیتے ہیں اور ان سے کسی مسئلہ کی دلیل پوچھنا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے ادب و احترام کا جذبہ بڑا قابل قدر ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو ”غلو“ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور غلو حرام ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

نیست محبت قول و فعل بیچ پیر امر حق و فعل احمد را بگیر

❁ یعنی کسی بزرگ کا قول و فعل اُس وقت تک حجت نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے اُس کی تائید نہ ہوتی ہو۔

⑥۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنی آیات میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب حق و باطل کی جنگ زوروں پر تھی تو کفار نے مطالبہ کیا آپ قرآن مجید میں ذرا سی تبدیلی اور لچک پیدا کر دیں اور مصالحت کی ایسی صورت پیش کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو ارشاد ہوتا ہے: ﴿وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيَّمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۖ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتَ بِغُرَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ طُفْلٌ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (سورۃ یونس، آیت ۱۵)

”جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی

❁ ترمذی ۲۷۸/۵ (حدیث ۳۰۹۵)، والطبرانی ۱/ ۹۲ (حدیث: ۲۱۸)، بیہقی فی الکبریٰ ۱۰/ ۱۱۶ (حدیث

تو قیام نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرو۔ اے نبی! ان سے کہو کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل پیدا کروں میں تو بس اُس وحی کا پابند ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈر ہے۔“

✽ مقصود یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ قرآن مجید کے تصنیف کرنے والے نہیں ہیں، اس میں کمی بیشی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور حضور پاک ﷺ کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اسے جوں کا توں لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جب نبی پاک ﷺ کو قرآن مجید میں کمی بیشی کی اجازت نہیں تو پھر بعد میں پیدا ہونے والے بزرگوں کو یہ حقوق کس طرح حاصل ہو گئے کہ کتاب و سنت سے آزاد ہو کر جو مسئلہ بھی چاہیں دین کے نام سے پیش کریں۔

◎ قرآن مجید نے نبی کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی غیر مشروط اطاعت کو دینی نوعیت کے مسائل میں حرام ٹھہرایا ہے۔ بد قسمتی سے دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی یہ بیماری مسلمانوں میں بھی پھیل گئی ہے کہ جو شخص کسی مسئلہ میں قرآن و سنت کی دلیل طلب کرے اُسے بے ادب اور گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ شروع شروع میں اس سے دین حق کو کچھ زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ لیکن جب دنیا پرست، خداناشناس اور عیار قسم کے لوگ علماء و مشائخ کے لباس میں نمودار ہوئے اور انہوں نے اپنی نمائشی پرہیزگاری سے عامۃ الناس کو دھوکہ دینا شروع کیا اور خدمتِ دین ایک پیشی کی شکل اختیار کر گیا تو اس سے دین کا اصل خلیہ بگڑ گیا، دین کے بنیادی مسائل چھوڑ دیئے گئے اور ان کی جگہ جھوٹے قصے اور غیر معقول افسانوں نے سنبھال لی بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔

حقیقت روایات میں کھو گئی یہ اُمت خرافات میں کھو گئی

اسلام نے بزرگوں کے ادب و احترام کی بڑی تاکید کی ہے کیونکہ انہی کے ذریعہ ہمیں کتاب و سنت کے احکام معلوم ہوتے ہیں لیکن کسی بزرگ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی بنائی بات کو دین کے نام سے پیش کرے۔ اُن کا کام صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جاری کردہ احکام لوگوں کو

سنائیں اور ان پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔

جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بات کو دین کا درجہ دیتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿أَمْرٌ لَهُمْ شُرْكُكُمْ أَشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ط وَلَا كَلِمَةَ الْفَضْلِ لِقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ط وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

”کیا ان لوگوں نے ایسے شریک بنا دیئے ہیں جنہوں نے دینی نوعیت کا ایسا ضابطہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ اگر فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ (سورۃ اشوری، آیت ۲۱)

✽ اس آیت میں شرکاء سے مراد مذہبی پیشوا ہیں جو اپنے بنائے ہوئے ورد و وظیفے، اپنی تیار کردہ دُعائیں اور مناجاتیں اور اپنی تصنیف کردہ عبادتیں اور ریاضتیں دین کے نام سے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں انہیں خدا کا شریک اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے خود ساختہ دین و شریعت کو رائج کرتے ہیں۔

کسی عمل کے دینی ہونے کا فیصلہ کرنا، کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا فتویٰ دینا اور کسی امر کے موجب ثواب یا موجب عذاب ہونے کی نشان دہی کرنا صرف اللہ کا کام ہے جو اس نے اپنے رسولوں کی معرفت لوگوں کو بتایا ہے۔

◎ اسی طرح کسی عبادت کی ہیئت ترکیبی، اُس کے اوقات، اُس کے مقامات، اُس کی کمیّت اور کیفیت وغیرہ کو بیان کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور وہ بھی اُس کے رسولوں کے ذریعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی دوسری ہستی دخل دینے کی مجاز نہیں ہے۔

چنانچہ اصولِ فقہ کی تمام مستند کتابوں میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس قسم کا خطاب جو بندوں کے تکلفی اعمال سے طبعی یا تخمیری یا وضعی تعلق رکھتا ہو وہ صرف اللہ کا حکم ہے۔

④۔ ارکانِ اسلام کا ترک کرنا: اسلام کے دعویداروں میں ایک غلو پسند گروہ کا نام فرقہ

باطنیہ ہے۔ اُن کے عقائد کو سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

كَلْبَاتِطِيَّةِ الَّذِينَ تَرَكُوا اِزْكَانَ الْاِسْلَامِ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَصَوْمٍ
زَاعِبِينَ اَنْ لَهَا مَعَانِي غَيْرَ مَا عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ
وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ (تفسیر المنار جلد ۹، صفحہ ۱۱۵، ۱۳۱-سورة الاعراف، آیت ۱۴۳)

”فرقہ باطنیہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان کو چھوڑ دیا ہے اُن کا یہ خیال ہے کہ
نبی ﷺ اور صحابہ (رضی اللہ عنہم) بلکہ پوری امت نے اُن الفاظ کے معانی کو نہیں سمجھا۔“ (نعوذ باللہ)

۸- **ولی کا مرتبہ نبی سے افضل سمجھنا:** اسلام کے دعویداروں میں ایک غلو پسند
صوفیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے عقائد کو سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان
فرمایا ہے: **عُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ ذَهَبُوا فِي التَّأْوِيلِ إِلَى مَا وَرَاءَ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ
وَأَسَالِيْبِ اللُّغَةِ فَادْعَاؤُا أَنَّهُمْ يَرَوْنَ اللهُ تَعَالَى عِيَانًا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ
وَيَتَلَقَّوْنَ مِنْهُ كَالْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَعْلَمُ بِاللَّهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ ادَّعَى رَفْعَ التَّكْلِيفِ عَمَّنْ بَلَغَ مَقَامَاتِهِمْ فِي الْمَعْرِفَةِ۔**

”انتہاء پسند اور حد سے گزرنے والے صوفیوں کا عقیدہ عقل و نقل اور اسالیب لغت
کے سراسر خلاف واقع ہوا ہے۔ اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات کا پورا پورا مشاہدہ
کرتے ہیں۔ اور اُسے اپنی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ نبیوں کی طرح اللہ پاک سے فیض
حاصل کرتے رہتے ہیں اور اُن میں سے بعض اولیاء کا مرتبہ نبیوں سے بھی بلند ہے اور اُن میں
سے بعض اولیاء کا علم و معرفت نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کے
اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اُس کو شرعی احکام معاف ہو جاتے ہیں اور اُس کے لیے ہر حرام چیز
حلال ہو جاتی ہے۔“ (تفسیر المنار جلد ۹ صفحہ ۱۳۲)

ابن عربی کا عقیدہ: ابن عربی کو صوفیاء شیخ اکبر کے نام سے پکارتے ہیں، اُن کا ایک مشہور
شعریہ ہے: **مَقَامُ النُّبُوَّةِ فِي بَرَزِحٍ فَوْقَ الرَّسُولِ وَدُونَ الْوَلِيِّ! ❀**

❀ (لطائف الاسرار لابن عربی، تحقیق احمد زکی عطیہ-وطہ عبدالباقی سرور، صفحہ ۴۶، ۴۹، دار الفکر العربي ۱۳۸۰ھ،
۱۹۶۰ع، فتوحات مکیہ، جلد ۲، صفحہ ۲۵۲)

”نبی کا مقام رسول اور ولی کے درمیان ہوتا ہے یعنی نبی کا مرتبہ رسول سے اوپر اور ولی کے نیچے ہوتا ہے۔“

✽ ابن عربی کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کا درجہ انبیاء سے بلند و برتر ہے۔ لہذا جو لوگ اولیاء بن جاتے ہیں اُن کے لیے کسی نبی کی پیروی کرنا ضروری نہیں کیونکہ اعلیٰ کو ادنیٰ کی پیروی کا حکم دینا عقل کے صریح خلاف ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو بھی نبی کے بجائے کسی ولی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کیونکہ جب ولی کا مرتبہ نبی سے بلند فرض کر لیا جائے تو لامحالہ ولی کا طریقہ بھی نبی کے طریقہ سے بہتر اور اُس کی تعلیمات بھی نبی کی تعلیمات سے افضل ہوں گی۔

⑨۔ رُوحِ پیداکرنے اور مُردے زندہ کرنے کا دعویٰ کرنا: غلو پسند صوفیوں کا ایک گروہ یہ باتیں بھی کہتا رہا ہے: اَنَا مُنْشِئُ الْاَرْوَاحِ ، اَنَا بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، اَنَا يَدُ اللّٰهِ ، اَنَا وَجْهُ اللّٰهِ ۔ (فتاویٰ عزیز یہ جلد اول صفحہ ۲۱)

”میں رُوحوں کو پیداکرنے والا ہوں، میں قبروں کے مُردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کا چہرہ ہوں۔“

شریعت اور طریقت کا فرق: تصوف کے ان دعویداروں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اُس کا نام دین شریعت ہے اور تصوف و معرفت کی کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کا نام ”دین طریقت“ ہے کیونکہ کتاب و سنّت ظاہری اور تصوف و سلوک کی کتب باطنی علوم پر مشتمل ہوتی ہیں۔

حیرت انگیز تضاد اور ہوشربا مغالطہ: جس گروہ کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی کی شان نبی سے بلند ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ ایمان ہو کہ ولی کا علم بھی نبی سے زیادہ ہے اور جس طبقہ کا یہ دعویٰ ہو کہ ولی پر کسی نبی کی اتباع فرض نہیں ہے۔ یہ لوگ جب اپنے مسلک کی تائید کے لیے کتاب و سنّت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی اس روش پر سخت حیرت ہوتی ہے۔ کیا دینِ مُصطفیٰ اپنے خلاف دلائل مہیا کرے گا؟ اور کیا کتاب و سنّت اپنی آپ تردید کرے گی؟ کیونکہ دینِ مُصطفیٰ

اور اُس دینِ طریقت کی راہیں الگ الگ اور دونوں کے مقاصد بھی جدا جدا ہیں۔ دینِ مُصطفیٰ کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور بندگی کا نذرانہ پیش کرنا اور دینِ طریقت کا مقصد اپنی خُدائی اور آقائی کا سکہ جمانا اور خود خُدا بننا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دینِ مُصطفیٰ ہی عِبْدًا شُكُورًا (شکر کرنے والے بندے) صَابِرِينَ (صبر کرنے والے بندے) خَاشِعِينَ (ڈرنے والے بندے) مُخْتَلِينَ (اللہ کی طرف رُجوع کرنے والے بندے) تیار کر سکتا ہے اور یہ دینِ طریقت رُوحوں کو پیدا کرنے والے، مُردوں کو زندہ کرنے والے، بگڑی بنانے والے، فریادوں کو سُنے والے دستگیر، داتا اور مُشکل کُشا پیدا کرنے کا دعویدار ہے۔

حدیثِ پاک ہے: ((لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) ﴿1﴾

” (اے لوگو!) میری اُس طرح سے تعریف بیان نہ کرو جس طرح عیسائی لوگ حضرت مسیح ابن مریم کی تعریف کرتے ہیں۔ میں تو اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول ہوں۔“

◎ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے ہمارے واعظانِ کرام اپنے بیان میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے فرقہ باطنیہ اور غالی صوفیوں سے بھی چار ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں چنانچہ ایک عقیدت مند اپنے ممدوح کی شان ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

خادم ہیں تیرے سارے جتنے حسین جہاں کے
یوسف ہے تجھ پہ مترباں شیریں مقال والے (بحوالہ مقیاسِ حقیقت ۲۷۲)

اور ایک دوسرے بزرگ یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

حور و ملک عرش پر فرش زمیں یہ تیرے

کھڑے ہیں دست بستہ چاروں کتاب ﴿2﴾

﴿یعنی موسیٰ ؑ تورات والے اور حضرت داؤد ؑ زبور والے اور حضرت مسیح

﴿1﴾ (مسند احمد جلد ۱: صفحہ ۲۹۵: حدیث: ۱۵۴، صحیح البخاری: ۳۴۴۵)

﴿2﴾ (بحوالہ مقیاسِ حقیقت ۲۷۲)

عَلَيْهِ السَّلَامُ انجیل والے اور حضرت محمد ﷺ قرآن مجید والے (میرے پیرومُشد کے سامنے) ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔

اور ایک تیسرے بزرگ یوں فرماتے ہیں۔

برائے چشمِ بینا از مدینہ بر سرِ مُلتاں
بشکل صدر الدین خود رحمتہ للعالمین آمد ❶

نبی ﷺ جو سب جہانوں کی رحمت ہیں وہ مدینہ شریف سے نکل کر مُلتان شہر میں پیر صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے رُوپ میں ظاہر ہوئے ہیں یہ عقیدہ صریح کُفر ہونے کے علاوہ قادیانی عقیدہ سے کسی طرح بھی مختلف نہیں ہے اُن کا کہنا ہے۔

اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی سشاں میں
غلام احمد کو دیکھے وتادیاں میں ❷

محمد پھر اتر آئے ہم میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل

❶ (رضاخانی دین صفحہ: ۵۵)

❷ (اخبار بدر، قادیان ۲۲ اکتوبر ۱۹۰۲)

نظریہِ حلول

خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کا تعلق بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب دُنیا کے لوگ مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کسی نیک شخص کے رُوپ میں جنم لیتا ہے اور لوگوں کو عذاب سے نجات دلاتا ہے ہندی، زبان میں اس کو بہ لفظ ”اوتار“ اور عربی میں ”حلول“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

①۔ چنانچہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ بھگوان خود انسانی جسم قبول کر کے ۳۲ اوتاروں کے رُوپ میں جلوہ گر ہوتا رہا ہے۔

②۔ مہابھارت کا یہ بیان ہے کہ کرشن جی بذاتِ خود خالق کائنات تھے۔

③۔ بُدھ مت والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب مہاتما گوتم بُدھ ”ادہم“ یعنی خود ذاتِ پاک ہو کر آئے تھے۔

④۔ پارسیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ”زرتشت“ ”جہاں تیسرتا“ یعنی عالم ملکوت سے تھے۔

⑤۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت داؤد حضرت یعقوب اور حضرت عزیز عَلَيْهِ السَّلَام اللہ کے بیٹے تھے۔

⑥۔ اور عیسائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح عَلَيْهِ السَّلَام خدا کا پیارا بیٹا اور قادرِ مطلق ہے۔

✽ ان کے علاوہ دیگر مُشرک اقوام میں بھی حلول کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور پایا جاتا ہے، اس نظریہ کو عام مُشرک لوگ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غیر معمولی ریاضتوں کے ذریعہ نفس کی صفائی اور رُوح کی بالیدگی پیدا کرے یا کسی کو ورثہ میں یہ چیز مل جائے تو ذاتِ خودِ اوندی اُس کے اندر حلول کر جاتی ہے یعنی لاهوت ناسوت میں اور موجدِ موجود میں اُتر آتا ہے۔ اس لیے ہندوؤں کے رشی منی اور بُدھ مت کے پیرو جنگلوں اور پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو کر سخت ریاضتیں کرتے ہیں اور عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اور قرونِ وسطیٰ میں تو ان کی غیر معمولی ریاضتیں تاریخ کا جُزء بن چکی ہیں، ریاضت کرنے والے اپنے بدن کو

ستونوں سے باندھ کر ایک ہی حالت میں قائم رہنے کی کوشش کرتے یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد رسی اُن کے بدن کو کاٹتی ہوئی اندر تک چلی جاتی اور بدن میں زخم پیدا ہو جاتے اور اُن میں کیڑے پڑ جاتے لیکن یہ لوگ اپنی ریاضت ختم نہیں کرتے تھے زخم کے کیڑوں سے اگر کوئی کیڑا گر پڑتا تو اُس کو اٹھا کر دوبارہ زخم میں ڈال دیتے اور کہتے کہ جو کچھ تیرے مالک نے دیا ہے اُسے کھاؤ۔ اور (ان میں سے) کئی جنگلوں، جانوروں کے بٹھوں، پُرانی قبروں اور بے آباد کنوؤں میں ڈیرہ لگاتے اور کوئی سالوں چُپ رہتا اور بات نہ کرتا اور کوئی اپنے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈالے رقص کرتا دکھائی دیتا۔

عقیدہ حلُول کی تاریخ: اوتار اور حلُول کا عقیدہ قدیم ہندوستان کا آریں متخیل ہے اور مسلمانوں میں اِس مُشرکانہ عقیدے کا پہلا مبلغ عبد اللہ بن سبا یہودی ہے اور اُس کے بعد ابو مسلم خراسانی اور بابک خرمی بھی اِس قسم کا دعویٰ کر چکے ہیں اور اس کی منظم طریقے سے اشاعت کرنے والا حُسین بن منصور حلاج ہے۔

عبد اللہ بن سبا یہودی: یہودی عبد اللہ بن سبا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں اسلام میں منافقانہ طور پر داخل ہوا اور اُس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اُن کی اولاد میں حلُول کر آیا ہے اور اِس طرح یہ حضرات اللہ کے ”اوتار“ ہیں پھر حلُول کا یہ عقیدہ عبد اللہ بن سبا کے ماننے والوں نُصیر یہ، کیسانیہ، قرامطہ اور باطنیہ سے ہوتا ہوا بعض صوفیاء کے اندر داخل ہوا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خُدائی کا عقیدہ خُود اُن کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ قوم زط کے ستر آدمی جو عبد اللہ بن سبا کے چیلے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علانیہ اللہ کہہ کر پکارتے تھے، آپ نے اُن کو بہت سمجھایا کہ میں خُدا نہیں ہوں لیکن جب وہ اپنا عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوئے اور اس پر سختی سے جبر رہے تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے اُن کو آگ میں جھونک دینے کا حکم دیا لیکن یہ لوگ ”الوہیت علی“ کے عقیدہ میں اِس قدر پختہ تھے کہ آگ میں جل کر بھی پکارتے رہے کہ ”علیٰ اللہ“ علی خُدا ہے کیونکہ:

لَا يُعَذِّبُ بِاللَّنَارِ إِلَّا الرُّبَّ النَّارِ ۝

”آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔“

حسین بن منصور حلاج: یہ شخص دوسری صدی ہجری میں ایران میں پیدا ہوا۔ اس شخص کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوتِ ناصوت میں حلول کر جاتا ہے اور خاص کر اپنے متعلق اُس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھ میں اللہ حلول کر گیا ہے اور اسی وجہ سے اُس نے ”أَنَا الْحَقُّ“ کا نعرہ لگایا اور ۳۱۰ ہجری میں خلیفہ المقتدر باللہ کے حکم سے بغداد میں قتل ہوا۔

آج سے بہت عرصہ پہلے سید محمد سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف نمبر ۴ جلد ۲ میں ایک مقالہ ”حسین بن منصور حلاج کی تاریخی شخصیت“ لکھا اور انہوں نے مستند تواریخ کی روشنی میں ثابت کیا کہ یہ شخص عقیدہ حلول کا قائل تھا۔

اُس مقالہ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیاء نے جس شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر ایک عارف کے لباس میں پیش کیا وہ درحقیقت اُن کی جماعت کا آدمی نہ تھا بلکہ عقیدہ حلول کو مانتا اور اُس کی اشاعت کرتا تھا۔ حیرانی ہوتی ہے کہ صوفی لوگ ”حسین بن منصور حلاج“ کی شخصیت کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور اُسے عجیب و غریب لباس میں پیش کرتے رہے۔

علامہ محمد سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج ایران میں پیدا ہوا، اس کا دادا پارسی تھا، سب سے پہلے اُن کا باپ مسلمان ہوا، اُن کا آبائی شہر بیضا ہے، اس نے واسطہ میں جو بصرہ اور کوفہ کے درمیان ہے، نشوونما پائی اس کی آمد و رفت بغداد میں بھی ثابت ہے، سن ولادت معلوم نہیں۔ ۳۱۰ ہجری میں بغداد میں قتل ہوا۔

اور اُس کے بعد علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتب اس امر پر متفق ہیں کہ حلاج نیزنگ شعبدہ بازی اور ہاتھوں کے کھیل میں بہت چالاک اور مشتاق تھا۔ روپے برسا دیتا تھا، طرح طرح کے میوے منگوادیتا تھا، ہو ا پڑتا تھا اور بھی کچھ عجائبات دکھاتا تھا۔

❁ (فتح الباری ۱۲/۲۷۰، انظر صحیح البخاری: ۲۸۵۳، ۶۵۲۳، البدء والتاریخ ۵/۱۱۵، مطہر بن طاہر المقدسی

اُس کے ایک ہمسفر کا بیان ہے کہ یہ اُس کے ساتھ صرف اس غرض سے ہندوستان آیا تھا کہ یہاں کہ مشہور شعبدہ بازیوں کی تعلیم حاصل کرے چنانچہ اُس کے سامنے ایک عورت سے اُس نے رستی پر چڑھ کر غائب ہو جانے کا شعبدہ سیکھا۔ راہ میں گڑھے کھود کر کہیں پانی کہیں میوہ کہیں کھانا پہلے چھپا دیا جاتا پھر اپنے ہمراہیوں کو لے کر اسی سمت میں سفر کرتا اور بوقتِ ضرورت کرامتوں کے تماشے دکھاتا۔

سید محمد سلیمان ندوی مرحوم نے ”حُسن بن منصور حلاج کی تاریخی شخصیت“ پر روشنی ڈالنے کے لیے ابنِ سعد قرطبی، بغداد کے مشہور سیاح ابن موقل، مورخ ابن ندیم، ابو علی بن مسکویہ مسعودی، علامہ ابن جوزی، ابن اثیر اور امام الحرمین کی توارخ سے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک شعبدہ باز اور گمراہ شخص تھا، طوالت کے خوف سے ہم یہاں صرف ایک حوالہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

مورخ ابن ندیم جو ۳۷۰ ہجری میں موجود تھا صرف ایک واسطہ سے روایت کرتا ہے:

الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ الْحَلَّاجِ وَكَانَ رَجُلًا مُحْتَالًا مُشْعَبَدًا يَتَعَاطَى مَذَاهِبَ الصُّوفِيَّةِ يَتَحَلَّى أَلْفَاظَهُمْ وَيَدَّعِي كُلَّ عِلْمٍ وَكَانَ صِفْرًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ صِنَاعَةِ الْكِيمِيَاءِ..... وَيَدَّعِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ الْإِلَهِيَّةَ وَيَقُولُ بِالْحُلُولِ وَيُبْطِهُرُ مَذَاهِبَ الشَّيْبَعَةِ لِلْمُلُوكِ وَمَذَاهِبَ الصُّوفِيَّةِ لِلْعَامَّةِ وَفِي تَضَاعِيفِ ذَلِكَ يَدَّعِي أَنَّ الْإِلَهِيَّةَ قَدْ حَلَّتْ فِيهِ وَأَنَّهُ هُوَ... ❁

ترجمہ: ”حُسن بن منصور حلاج ایک حیلہ گر اور شعبدہ باز آدمی تھا اُس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے صوفیوں کے طریقے اختیار کر لیے تھے، صوفیوں کی طرح باتیں کرتا تھا اور ہر علم کے جاننے کا دعویٰ کرتا تھا حالانکہ وہ اس سے خالی تھا البتہ علمِ کیمیا میں اُسے کچھ مہارت ضرور تھی اور جب اپنے مُریدوں کے پاس ہوتا تو خُدا ہونے کا دعویٰ کرتا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں حُلُول کر گیا ہے اور جب سلاطین کے پاس جاتا تو کہتا کہ میں شیعہ مذہب کا ایک آدمی

❁ (الفہرست لابن الندیم، باب: الحلاج و مذاہبہ، صفحہ: ۲۶۹، التوفی: ۴۳۸ھ، وانظر الاكمل فی تاریخ ۳/ ۴۰۷)

ہوں اور جب عوام کے پاس ہوتا تو کہتا کہ میں ایک صوفی ہوں اور سب کے پاس یہ بات ضرور کہتا تھا کہ اللہ نے مجھ میں حلّول کیا ہوا ہے اور میں بالکل خدا ہی ہوں۔“

حسین بن منصور کا قتل: اُسے ۲۴ ذی القعدہ ۳۱۰ ہجری (برطابق ۹۱۴ع) بغداد میں قتل کیا اور اُس کی لاش کو جلایا اور راکھ کو دریا (دجلہ) میں پھینک دیا۔ حسین بن منصور نے اپنے عقیدت مندوں کا جو گروہ پیدا کیا وہ اُس کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا اور اُس کے بعد انہوں نے وہی باتیں اُس کی طرف منسوب کیں جو ہمیشہ ناکام مدعی کے پیرو ظاہر کرتے رہے ہیں یعنی وہ مرا نہیں زندہ ہے اور پھر لوٹ کر آئے گا۔❶

حسین بن منصور حلّاج کے عقائد: حسین بن منصور حلّاج عقیدہ حلّول کا زبردست داعی تھا، اُسی کے توسط سے یہ عقیدہ اس اُمت میں داخل ہوا اور آج یہ دین تصوف کی رگوں کا خون بن چکا ہے، حسین بن منصور حلّاج کے اُس سلسلہ کے چند اشعار بہت مشہور ہیں جو تاریخ بغداد للخطیب البغدادی جلد ۸، صفحہ ۱۲۹ (میں اس طرح موجود ہیں)۔

سُبْحَانَ مَنْ اَظْهَرَ نَاسُوتَهُ سِرّاً سَنَّا لَاهُوتَهُ الشَّقَابُ
ثُمَّ بَدَا فِي خَلْقِهِ ظَاهِرًا فِي صُورَةِ الْاِكْلِ وَالشَّرَابِ
حَتَّى لَقَدْ عَايَنَهُ خَلْقُهُ كَلْحِظَةِ الْحَاجِبِ بِالْحَاجِبِ ❷

ترجمہ: ”پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ناسوت کو اپنے لاهوتِ ثاقب کی چمک کاراز بنا کر ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ اُس کی مخلوق نے اُس کو اس طرح دیکھا جیسے ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے۔“

اسی طرح اس کا ایک شعر یہ ہے۔

عَقَدَ الْخَلَائِقُ فِي الْاِلٰهِ عَقَائِدًا وَاَنَا عَتَقْتُ جَمِيعَ مَا عَتَقْتُوهُ ❸

❶ (رسالہ معارف ۲/۴، مضمون: حسین بن منصور حلّاج کی تاریخی شخصیت)

❷ (دیوان الحلّاج، صفحہ ۱۴)

❸ (الفتوحات مکبہ جلد ۵، صفحہ ۱۱۱)

ترجمہ: ”مخلوق کے خدا کے بارے میں مختلف عقیدے ہیں اور میں ان تمام عقیدوں کو درست تسلیم کرتا ہوں۔“

یعنی کوئی رام چندر کو خدا کہتا ہے، کوئی گوتم بُدھ کو، کوئی آتش کو خدا مانتا ہے، کوئی زرتشت کو اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام بزرگوں میں اللہ کا حلول ہے جس کو بھی پوجو وہ اللہ ہی ہوگا، اور اس کا ایک یہ شعر ہے۔

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لَدَيْ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ ۝۱

ترجمہ: ”میں خدا کے دین کا منکر ہوں اور میرے نزدیک یہ انکار واجب ہے اور دوسرے مسلمانوں کے نزدیک بُرا ہے۔“

✽ غور فرمائیے: کہ کس بیباکی سے اپنے آپ کو اسلام کا منکر بتایا ہے اور اس پر فخر کیا ہے۔

حلول کا عقیدہ باطل ہے

حلول کا عقیدہ باطل اور عقل و نقل کے صریح خلاف ہے، اس کو تسلیم کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی لازم آتی ہے، شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور مذہب ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔
مثلاً:

①۔ اللہ کا حادث اور فانی ہونا: جن بزرگوں کو خدا کا اوتار اور اس کے نور کا مظہر مانا گیا ہے جبکہ وہ اپنے والدین کے ہاں پیدا ہوئے اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اگر ان کو خدا تسلیم کیا جائے تو خدا کا حادث اور فانی ہونا لازم آتا ہے اور یہ لزوم باطل اور شانِ خداوندی کے خلاف ہے۔

دوم۔ کسی ایک ہی ذات کا آزی و آبدی اور حادث فانی ہونا عقلاً محال ہے۔ کیونکہ حدوث و فنا اور دوام و استمرار ایک دوسرے کی نفیض ہیں یعنی جو آزی و آبدی ہے وہ حادث و فانی نہیں ہو سکتا اور جو حادث و فانی ہے وہ آزی و آبدی نہیں ہو سکتا یعنی اجتماعِ نفیضین محال ہے۔

① (دیوان الحلاج صفحہ ۳۲ و ۳۱ اور القاسمی، صفحہ ۱۳۲ والحدائق الوردیہ صفحہ ۱۳۲، مکتوبات السرخندی صفحہ ۲۸۲)

②۔ اللہ پاک کا عابد ہونا: اور اس سے دوسرا استحالہ یہ لازم آتا ہے کہ جن بزرگوں کو خُدا کا اوتار اور اُس کے نُور کا مظہر مانا گیا ہے وہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہے اگر یہ خُدا ہوتے تو کسی کی عبادت نہ کرتے بلکہ دوسروں کو اپنی عبادت کا حکم کرتے اُن کی عبادت گزار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود خُدا نہ تھے۔

دوم: عبادت گزار جب عبادت کرتا ہے تو اپنی بندگی اور عاجزی اور اللہ پاک کی برتری اور بالادستی کا اظہار کرتا ہے اگر کسی عبادت گزار ہستی کو خُدا کے نُور کا مظہر قرار دیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ایک ہی ہستی اپنی بندگی اور بیچارگی کا اظہار بھی کر رہی ہے اور دوسری طرف اپنی برتری اور بالادستی کے جلوے بھی دکھا رہی ہے اور یہ مفروضہ بارگاہِ خداوندی میں ایک بدترین مذاق بن جائے گا کیونکہ بندگی اور خُدا کی کوئی پاجامہ نہیں کہ اُسے جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا اُتار دیا۔

③۔ اللہ پاک کا محتاج ہونا: اور اس سے تیسرا استحالہ یہ لازم آتا ہے کہ جن جن بزرگوں کو خُدا کا اوتار اور اس کے نُور کا مظہر تسلیم کیا گیا ہے اُنہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی پاخانہ اور پیشاب کی حاجت تھی، لباس اور مکان کی ضرورت تھی، سونے اور آرام کرنے کی حاجت تھی الغرض اُنہیں ہر ایسی ضرورت تھی جو انسانی زندگی اور بقاء کے لیے ناگزیر ہے اگر یہ خُدا ہوتے تو ہر قسم کی ضرورتوں سے پاک ہوتے، اُن کی حاجت مندی اور بیچارگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خُدا نہ تھے۔

④۔ اللہ پاک کا عاجز ہونا: جن بزرگوں کے متعلق اوتار ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ انتہائی کوشش کے باوجود سب لوگوں کو اپنا ہمنوا نہ بنا سکے اور اکثر لوگ اُن سے برسرِ پیکار رہے، یہ اگر خُدا ہوتے تو کوئی شخص بھی اُن کے خلاف نہ جاتا، اُن کی کوششوں کا نتیجہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ خُدا نہ تھے۔

دوم: جن بزرگوں کو خُدا کا اوتار تسلیم کیا گیا ہے اُنہیں دُنیا میں جب کوئی مُشکل مرحلہ پیش آیا یا خُدا کی طرف سے موت کا پیغام آیا تو اُس کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹال سکے۔

ہندو لوگ کرشن جی کو خُدا کا اوتار مانتے ہیں اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ کرشن جی نے اپنی راج دھانی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے اور برباد ہوتے دیکھا اور اُس کا دفاع نہ کر سکے بلکہ اُس کے غم میں اپنے آپ کو کوہِ ہمالیہ کی برف کا لقمہ بنایا اور ختم ہو گئے، کیا اُن کی بے بسی اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ خُدا اور خُدا کی صفات کے مالک نہ تھے۔

بُدھ مت کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ گوتم بدھ کی لاش نیپال کے مشہور شہر کمسن آراء میں جلائی گئی اور اُن کی راکھ کو مختلف آٹھ مقامات میں دفن کر کے اُن پر یاد گاری گنبد تعمیر کیے گئے، کیا ایسی ذات بھگوان یعنی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟

عیسائی حضرات کا اس بات پر ایمان ہے کہ حضرت مسیح عَلَيْهِ السَّلَام کو یہودی حکومت نے گرفتار کیا۔ اسے کانٹوں کا تاج پہنایا، منہ پر تھوکا اور صلیب پر چڑھایا اور آپ نے بڑی دُرد مندی سے دُعا کی کہ اے میرے باپ! اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن بقول اُن کے وہ نہ ٹلا اور آپ کے حواریوں نے اپنے ہاتھوں سے اُنہیں قبر میں دفن کیا، ۱۰ کیا اللہ کی طرف سے یہ حُجت نہیں کہ ایسا شخص خُدا نہیں ہو سکتا؟ اور وہ مسلمان جو حضرت حسین رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی بابت تسلیم کرتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے نہایت بے رحمی سے دشتِ کربلا میں شہید ہوئے اور آخری دم تک پانی مانگتے رہے اور اُن کے جسمِ اقدس کو ناپاک لوگوں نے بے حُرمت کیا اور وہ اپنی ذات اور اہل بیت کا دفاع نہ کر سکے، کیا اللہ کی طرف سے یہ حُجت نہیں کہ آپ خُدا کے اوتار نہ تھے اور وہ لوگ جو خلیفہ برحق، شیر خُدا جناب علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی بابت ذکر کرتے ہیں کہ اُنہیں ایک ظالم خارجی عبدالرحمن ابن ملجم نے سترہ رمضان ۴۰ ہجری کو اپنی تلوار سے شہید کیا اور آپ اس ناگہانی وار سے نہ بچ سکے، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ جناب علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُشکل کُشانہ تھے؟

۱۰ جبکہ صحیح بات یہ ہے جیسا کہ اسلام کہتا ہے عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت زندہ آسمان پر اٹھایا اور قیامت سے قبل ان کا نزول ہو گا۔ (حن د)

حلول کا عقیدہ شرک کا دروازہ ہے

ہندو قوم نے جب اپنے بزرگوں کو خُدا کا اوتار قرار دیا اور بُدھ مت والوں نے جب مہاتما بُدھ کو ذاتِ پاک کا پیکر تسلیم کیا اور عیسائیوں نے جب حضرت مسیح ﷺ کو خُدا کے نُور کا مظہر مان لیا تو اس کے بعد اُن قوموں کے لیے ہر قسم کے شرک کے دروازے کھل گئے۔ کیونکہ جب کسی ہستی کو خُدا کی لباس میں پیش کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ خُدا کی صفات، خُدا کی اختیارات اور خُدا کی حقوق کا مالک ہے ورنہ موصوف کا اپنی صفات سے خالی ہونا لازم آئے گا۔

✽ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہندو لوگ جب کرشن کو پوجتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ کسی غیر کو نہیں بلکہ خُدا کی ذات کو پوجتے ہیں اور بُدھ مت کے لوگ جب مہاتما بُدھ سے مرادیں مانگتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ کسی غیر سے نہیں خُدا کی ذات سے مانگتے ہیں اور عیسائی لوگ جب حضرت مسیح ﷺ کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ کسی غیر کی نہیں بلکہ خُدا کی ذات کے نام کی نذر و نیاز تصور کرتے ہیں۔

کیونکہ اُن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کرشن، مہاتما بُدھ اور حضرت مسیح ﷺ مخلوق نہیں بلکہ خُود خالق ہیں اور انسان نہیں ہیں بلکہ انسانی شکل میں نظر آنے والے خُدا ہیں۔ اس لیے اُن سے وہی معاملہ کرتے ہیں جو خُدا کی ذات سے کیا جاتا ہے اور اُن کی ویسی ہی تعظیم و تکریم کرتے ہیں جیسی خُدا کی کی جاتی ہے۔

لیکن خُدا سازی کا کاروبار کرنے والے جب بزرگ کو خُدا بنا دیتے ہیں تو اُسے صاف لفظوں میں خُدا کہنے سے کتراتے ہیں کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ عوام اس کی بات کو سمجھ جائیں گے اور قبول نہ کریں گے لہذا اپنے بناوٹی خُداؤں کو کبھی ”خُدا اوتار“ اور کبھی ”خُدا کی ذات کا جلوہ گاہ“ کے پُر فریب الفاظ کے پردوں میں چھپا کر پیش کرتے ہیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندو قوم میں بُت پرستی، بُدھوں میں یادگار پرستی اور یہود و نصاریٰ میں اولیاء پرستی اور قبر پرستی کیوں پیدا ہوئی اور اُن نشانات کو آستانوں، استھانوں اور

متبرک مقامات کا درجہ کیوں دیا گیا؟ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے کہ یہ خُدا سازی کے ادارے ہیں ان میں مذہب کا حصّہ بہت کم اور دولت جمع کرنے کا مقصد غالب ہوتا ہے۔ ان مقامات کی زیارت کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو نذر و نیاز بھی دی جائے گی وہ براہِ راست خُدا کو پہنچ جائے گی اور جو مُراد بھی مانگی جائے گی پوری ہوگی کیونکہ یہاں بندوں کو نہیں بلکہ خُداؤں کو دُفرن کیا گیا ہے اور اُن مقامات کی تعظیم و تکریم انسان پرستی نہیں بلکہ خُدا پرستی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے۔

ایک تاریخی المیہ: مسلمانوں کی تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان سلاطین اور فرمانرواؤں نے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کا کوئی منظم منصوبہ نہ بنایا، عربی کو قومی زبان کا درجہ نہ دیا، یہاں تک کہ اکثر مسلمان قرآن مجید، نماز اور کلمہ توحید کا ترجمہ سمجھنے سے بھی محروم رہ گئے۔ اسلامی فتوحات کا سیل رواں دیکھ کر جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اُن میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے موروثی عقائد اور قومی روایات سے پوری طرح گلو خلاصی نہ کر سکے۔

اسلامی تعلیمات کا شعبہ ہمیشہ غیر سیاسی اور قوت سے محروم لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے، یہ طبقہ اگرچہ بڑا مخلص اور اسلام سے انتہائی شغف رکھتا تھا لیکن اپنی بے سروسامانی اور ملوکانہ استبداد کی قائم کردہ رکاوٹوں کی وجہ سے اسلامی دستور حیات کا صحیح تصور پیش کرنے میں سخت مشکلات سے دوچار رہا ہے۔ یہ لوگ نامساعد حالات میں کبھی عجمی تصوف، کبھی فارسی شاعری اور کبھی موسیقی نواز درویشوں کے کلام کا سہارا لیتے رہے ہیں حالانکہ اُن کو اسلامی تعلیمات سے دُور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ بلکہ اُن میں آوارگی، بد اخلاقی اور مُشرکانہ عقائد کی تصویر کشی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سوسائٹی کا ذہن مُشرکانہ تصورات کے زہر سے ماؤف ہو کر رہ گیا۔ اور ان کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ * * * * *

وحدتِ وجود

ہندو جیوگیوں اور درویشوں میں شرک پھیلنے کا بہت بڑا سبب ”وحدتِ وجود“ کا نظریہ ہے، اس کا سرچشمہ یونانی فلسفہ الہیات اور قدیم ہندی ویدانت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے:

◎ ”کائنات میں ہر چیز ایک ذات کے پھیلے ہوئے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کوئی چیز بھی دوسری سے مغائر نہیں۔ مومن، کافر، مؤحد و مشرک، نیک و بد، سُکتا اور سُور سب ایک ہیں اور (نعوذ باللہ) اللہ کے وجود کا مظہر ہیں، خالق و مخلوق میں وحدت ہے اور دونوں ایک ہیں کسی چیز کو بھی ذاتِ خُداوندی سے الگ نہیں کیا جاسکتا ان چیزوں میں جو فرق نظر آرہا ہے وہ احساس و ادراک کا محض ظاہری پہلو ہے، زندگی کا ہر مظہر درحقیقت خُدا کا مظہر ہے۔“

ہندو درویش کہتے ہیں ۔

ماس ماس سب ایک ہے کیا سُور کیا گائے

ہندو لوگ اس کو..... ہر میں ہر ہے..... سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ہر چیز میں خُدا ہے اور فارسی زبان کے درویش اس نظریے کو..... ہمہ اوست..... سے تعبیر کرتے ہیں۔

اسلام میں اس نظریہ کی ابتداء: ابن عربی مصنف فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم مسلمانوں میں اس باطل عقیدہ کا علمبردار بن کر اُٹھا اور پوری زندگی اس کی تبلیغ و اشاعت میں صرف کر دی چنانچہ اُن کی کوشش کامیاب رہی اور اکثر مسلمان درویش بھی اس رو میں بہہ نکلے۔ ابن عربی ”وَحَدَّثِ وَجُود“ کی حقیقت یوں بیان کرتا ہے:

الرَّبُّ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ يَا كَيْتَ شِعْرِي مَنِ الْمَكْلَفِ
إِنْ قُلْتَ عَبْدٌ فَذَلِكَ مَيْتٌ أَوْ قُلْتَ رَبٌّ فَأَنْتَ يُكْلَفُ ❁

ترجمہ: ”اللہ بھی حق ہے اور بندہ بھی حق ہے۔ کاش میں معلوم کر سکتا کہ ان میں سے شرعی پابندیوں کا اُٹھانے والا کون ہے؟ اگر تم یہ بات کہو کہ وہ بندہ ہے تو بندہ توفانی اور مرجانے والا ہے اور اگر تم یہ بات کہو کہ وہ خُدا ہے تو وہ مکلف کیسے ہو سکتا ہے۔“

❁ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان خُدا کی ذات کا حصہ ہے اور اُس کے نُور کا مظہر ہے پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اسے نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کیا اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو ہی مکلف بنا دیا ہے اور ابن عربی نے اس باطل نظریہ کو دوسری جگہ یوں

ذکر کیا ہے:

فَبَيَّاتِ شَعْرِي مَنْ يَكُونُ مُكَلَّفًا وَمَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سِوَاهُ ❶

ترجمہ: کاش میں معلوم کر سکتا کہ شرعی پابندیوں کا اٹھانے والا کون ہے جبکہ یہاں اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔

اور اس باطل نظریہ کو اپنی کتاب فصوص الحکم فص ہارونیا صفحہ ۲۲۵ میں یوں بیان کیا ہے:

فَإِنَّ الْعَارِفَ مَنْ يَرَى الْحَقَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ -

ترجمہ: عارف ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے بلکہ ہر چیز کو عین خدا سمجھتا ہے اور فصوص الحکم فص ہود صفحہ ۸۸، ۱۰۷ میں یوں بیان کیا ہے: إِنَّهُ عَيْنُ الْأَشْيَاءِ - ہر چیز عین خدا ہے۔

اور فتوحات مکیہ میں یوں تحریر کیا ہے:

فِي الْحَقِّ عَيْنُ الْخَلْقِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَيْنٍ
وَفِي الْخَلْقِ عَيْنُ الْحَقِّ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلٍ

فَإِنْ كُنْتَ ذَا عَيْنٍ وَعَقْلٍ مَعَ فَمَا!

تَرَى عَيْدَ شَيْءٍ وَاحِدٍ فِيهِ بِالْفِعْلِ ❷

ترجمہ: ”اگر تم آنکھ والے ہو تو خدا کی ذات میں اُس کی مخلوق کو دیکھو گے، اور اگر تم عقل والے ہو تو مخلوق کی ذات میں خدا کو پاؤ گے، اور اگر تم آنکھ اور عقل دونوں کے مالک ہو تو ایک ذات کے بغیر یہاں کسی چیز کو نہ دیکھو گے۔“

یعنی عارف کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے کیونکہ ہر چیز خدا ہے اور ہر میں ہر ہے اور ”ہمہ اوست“ کا منظر ہے اور ابن عربی نے فتوحات مکیہ جلد اول صفحہ ۷۲، ۷۳، ۷۴ میں یوں لکھا ہے:

فَصَاحِبُ الْعَقْلِ يَنْشُدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ - تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ وَصَاحِبُ

التَّجَلِّي يَنْشُدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ - تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ فَبَيْنَهُمَا مَا بَيْنَ كَلِمَتَيْهِمَا

❶ (تنزل الأملاك من عالم الأرواح إلى عالم الأفلak، باب الثاني صفحہ ۱۸، دار الکتب العلمیہ بیروت، لبنان)

❷ (فتوحات مکیہ جلد ۵، صفحہ ۳۱۰)

فَمَا فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَمِنْ هُدَاهِ الْحَقِيقَةَ قَالَ مَنْ قَالَ
 أَنَا اللَّهُ كَابِي يَزِيدٌ وَسُبْحَانِي كَغَيْرِهِ مِنْ رِجَالِ اللَّهِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهِيَ مِنْ بَعْضِ
 تَخْرِيجَاتِ اقْوَالِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔

ترجمہ: ”صاحب عقل اور عارف کی توحید میں بڑا فرق ہے دونوں کی حقیقت جُدا جُدا
 ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کی نفی ہیں۔ صاحب عقل اپنی توحید کو اس طرح سے بیان کرتا
 ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ترجمہ: ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔
 اور صاحب تجلّی اپنی توحید کو یوں بیان کرتا ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَيْنُهُ

ترجمہ: اور ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ عینِ خدا ہے۔
 یہ دو شعر لکھنے کے بعد ابن عربی تحریر کرتا ہے کہ ان دونوں توحیدوں میں وہی فرق
 ہے جو لفظ ”واحد“ اور ”عین“ میں ہے مطلب یہ کہ صاحب عقل خدا کو واحد مانتا ہے اور
 صاحب تجلّی ہر چیز کو عینِ خدا مانتا ہے کیونکہ واقع میں اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اور
 اس کے بعد ابن عربی کہتا ہے:

”اور جب کسی شخص کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اسی حقیقت کی بنا پر کہنے
 والے نے کہا ہے ”أَنَا اللَّهُ“ میں اللہ ہوں اور یہ بالکل اسی قسم کی بات ہے جس طرح حضرت
 بایزید بسطامی نے فرمایا تھا: وَسُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي۔ میں پاک ذات ہوں اور میری شان
 بہت بلند ہے۔ ❶

اور اُن کے علاوہ دوسرے اہل اللہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے
 اور یہی بات اُن کے اقوال کی تخریجات اور نتائج سے ثابت ہوتی ہے۔“

سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار جلد ۱۰ صفحہ ۷۹۳ میں ابن عربی کے عقیدہ وحدت و وجود کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَيُصْرِحُ بِأَنَّ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ وَاحِدٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَأَنَّهَا الْإِخْتِلَافُ فِي الصُّورَةِ۔
 ”ابن عربی اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ اور مخلوق میں صرف صورت کا فرق ہے لیکن حقیقت کے لحاظ سے خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے۔“

چنانچہ اس باطل نظریے کو بعض صوفیاء نے یوں بیان کیا ہے:

وَمَا الْكَلْبُ وَالْخَنْزِيرُ إِلَّا الْهِنَاءُ ❶

”کتا اور سور بھی ہمارے خدا ہیں۔“ یعنی ”ہر میں ہر ہے۔“

وحدت و وجود کے نظریہ کی تائید کے لیے ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں:

”ایک موحد سے لوگوں نے کہا اگر حلو او غلیظ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گویا کھا لیا پھر بصورت آدمی ہو کر حلو کھایا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے حاشیہ قولہ (حاشیہ نگار لکھتے ہیں) انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گویا کھایا قول اس معترض کی عبادت کے سبب اس تکلف و تصرف کی ضرورت پڑی ورنہ جواب ظاہر ہے کہ یہ اتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے نہ کہ احکام و آثار میں۔“ ❷

اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص موحد یعنی وحدت وجود کے نظریہ کا قائل تھا اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہر چیز کی ایک ہی حقیقت ہے تو کیا وجہ ہے کہ تم حلو کھاتے ہو اور پاخانہ نہیں کھاتے اس کا جواب دینے کے لیے وہ موحد خنزیر بن گیا اور اس نے پاخانہ کھایا اور اس کے بعد وہ آدمی بن گیا اور حلو کھایا اس کا نام حفظ مراتب ہے اور یہ امر واجب ہے۔

اس متن کے حاشیہ نگار لکھتے ہیں کہ خنزیر بن کر پاخانہ کھانے اور آدمی بن کر حلو کھانے کا

❶ (النفحات القدسیۃ فی شرح الصلوات الاحمدیۃ الادریسیۃ صفحہ ۳۳۸)

❷ (امداد المشتاقی اشرف الاخلاق صفحہ ۱۰۰ مکتبہ امداد اللہ مہاجر کی محلہ خانقاہ، دیوبند

اور دیکھئے صفحہ: ۱۰۶، اسلامی کتب خانہ لاہور پاکستان)

تصرف اور تکلف اس لیے کیا گیا کہ اعتراض کرنے والا بے وقوف تھا ورنہ میرے نزدیک اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اتحادِ حقیقت اور چیز ہے۔ اور اتحادِ احکام و آثار اور چیز ہے۔

◎ ہماری رائے: ہمارے خیال میں حاشیہ نگار کی معذرت خواہی بے وزن ہے۔ کیوں کہ جب دو چیزوں میں حقیقی اتحاد ہو گا تو لامحالہ اُن کا احکام و آثار میں اتحاد ہو گا اتحادِ حقیقت اور اختلافِ آثار کا نظریہ بجائے خود ایک عظیم تضاد ہے۔ اور اس واقعہ میں صرف پانخانہ کھانے کی بیہودہ حرکت ہی تعجب خیز نہیں بلکہ کسی شخص کا اپنے تصرف سے کبھی خنزیر بن جانا اور کبھی آدمی بن جانا بھی ایک خود ساختہ افسانہ ہے جس کا ذکر کرتے شرم آتی ہے۔

نظریہ وحدت وجود قرآنی توحید کی نفی کرتا ہے

①۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات کی بابت جو تعلیم دیتا ہے یہ نظریہ اس کی نفی کرتا ہے مثلاً قرآن مجید اللہ کی ذات کی بابت یہ تعلیم دیتا ہے کہ ”اللَّهُ أَحَدٌ“ اللہ ایک اور یکتا ہے۔ لیکن نظریہ وحدت وجود ہر چیز کو خدا ثابت کرنے کا دعویٰ دیتا ہے۔

②۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ”اللَّهُ الصَّمَدُ“ اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن یہ نظریہ ہر کمزور، اور ہر گندے مندے کو خدا ثابت کرنے کی تبلیغ کرتا ہے۔

③۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ”لَمْ يَلِدْ“ اللہ کی اولاد نہیں لیکن یہ نظریہ ہر صاحب اولاد کو خدا قرار دیتا ہے۔

④۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ”لَمْ يُولَدْ“ اللہ کا ماں باپ نہیں لیکن یہ نظریہ ہر ماں باپ والے کو خدا بنا رہا ہے۔

⑤۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں لیکن یہ نظریہ ہر چیز کو خدا کا شریک ٹھہرا دیتا ہے۔

چنانچہ عقیدہ وحدت الوجود کا ماننے والا ایک عارف اپنے پیر و مرشد کی یوں تعریف کرتا ہے۔
چاچڑوانگ مدینے دسد اکوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ ۱

⑥۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے لیکن اُس عقیدہ والے کہتے ہیں۔

نقشِ فرید نقش ہے ربِّ مجید کا اظہارِ ذاتِ حق ہے سراپا فرید کا ❶
 مطلب یہ ہے کہ پیر فرید کا نقش اور صورت در حقیقت اللہ پاک کا نقش اور صورت ہے اور اُن کا سر سے پاؤں تک پورا جسم خدا کی ذات کا مظہر ہے۔

④۔ قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (سورة الانعام آیت ۱۰۳)
 اللہ پاک کو دیکھنے سے ہر آنکھ عاجز ہے لیکن اُس عقیدہ والے کہتے ہیں:

طلب کبھی چھپا ہے چھپانے سے نُورِ حق
 پردہ نشین نے لے لیا پردہ منرید کا!
 (رضا خانی دین ۵۵)
 مطلب یہ کہ وہ خدا جو پردے میں چھپا ہوا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا وہ پیر فرید کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہو گیا ہے اور سب کو نظر آتا ہے۔

نظریہ وحدتِ وجودِ نبوت کی نفی کرتا ہے

قرآن مجید پارہ ۳ سورة آل عمران آیت ۳۱ میں حکم دیتا ہے:
 ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”اے نبی! آپ ان سب لوگوں پر واضح فرمائیں کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا وہ غفور رحیم ہے۔ اور قرآن مجید پارہ ۲۱ سورة احزاب آیت ۲۱ میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

”در حقیقت تم سب کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہیں اس شخص کے لیے

جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔“

اور قرآن مجید پارہ ۵ سورۃ النساء آیت ۶۵ میں فیصلہ کرتا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

”اے نبی! تمہارے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔“

✽ ان پاک آیات میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور پاک ﷺ کی محبت دین کی بنیاد ہے آپ ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور آپ کی سیرت سب کے لیے بہترین نمونہ ہے اور جو شخص رسول پاک ﷺ کے کسی حکم کو ٹھکراتا اور انکار کرتا ہے یا اس کو قبول کرنے میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے مازنامِ مصطفیٰ است

لیکن وحدت وجود کا نظریہ نبی پاک ﷺ سے محبت اور وابستگی ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہر چیز میں خدا ہے نبی پاک ﷺ میں بھی خدا ہیں اور دوسروں میں بھی خدا ہے تو پھر دوسروں سے کٹ کر نبی پاک ﷺ سے وابستگی کے کیا معنی؟

چنانچہ وحدت وجود کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کرشن خدا ہیں اور ہیر سیال کا عاشق میاں رانجھا بھی خدا ہے اور حضرت محمد ﷺ بھی خدا ہیں۔ یہ لوگ بڑے مزے لے لے کر یہ اشعار پڑھتے ہیں۔

بندر ابنِ وِج بینِ وجائے مستہر ادے وِج گنواں چرائے

چو چک دے گھر چاکر سدھائے عرشاں تے رحمان کہائے

گھر عبد اللہ جانی دا! ﴿۱﴾

✽ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ خُدا جو عرشِ مُعلیٰ پر رحمان کے نام سے پکارا جاتا ہے سب میں پایا جاتا ہے۔ بند را بن کے میدان میں بانسری بجانے والا کرشن بھی خُدا ہے اور ہیر کا عاشق رانجھا جو چوہدری چوچک کے گھر نوکری کرتا تھا وہ بھی خُدا ہے اور حضرت عبد اللہ کے گھر پیدا ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ بھی خُدا ہیں۔

گستاخی دیکھئے کہ اللہ پاک کی ذات اور رسولِ پاک ﷺ کی ذات اور کرشن اور رانجھے کو کتنی عیاری سے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور اس شرمناک بیہودگی پر ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ وحدتِ وجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ خُدا ہر چیز میں ہے اور ہر چیز خُدا ہے یعنی کرشن خُدا ہیں اور رانجھا بھی خُدا ہے۔ اور جب ہر چیز خُدا ہے تو پھر نبی پاک ﷺ اور دوسرے بزرگوں میں فرق کیوں سمجھا جائے؟ اگر ان میں فرق سمجھا جائے تو عِشق کا درجہ حاصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور اس بیہودگی کے جواز کے لیے وارث شاہ کے شعر کو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے شعر یہ ہے۔

رب رانجھے دے وچ جے فرق جاناں درجے عشق دے کویں ڈھین قاضی!

یعنی ہیر سیال کا یہ خیال ہے کہ رانجھا اور خُدا کی ذات میں کوئی فرق نہیں اگر ان میں فرق سمجھا جائے تو عِشق کا درجہ حاصل ہونا مشکل ہو جائے گا۔

وحدتِ وجود کا عقیدہ نبی پاک ﷺ کی امتیازی شان کی بھی نفی کرتا ہے چنانچہ سب مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جب قبر میں کسی مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر اور نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مَنْ رَبُّكَ۔ تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان جواب دیتا ہے رَبِّیَ اللہ۔ میرا رب اللہ ہے اور جب یہ سوال کرتے ہیں کہ مَا دِیْنُكَ۔ تیرا دین کیا ہے، تو مسلمان جواب دیتا ہے کہ دِیْنِیَ الْاِسْلَامُ۔ میرا دین اسلام ہے اور جب یہ سوال کرتے ہیں: مَنْ نَبِیُّكَ۔ تیرا نبی کون ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے کہ نَبِیِّیَ مُحَمَّدٌ۔ کہ میرے نبی محمد ہیں۔

لیکن جو لوگ عقیدہ ”وحدتِ وجود“ کے قائل ہیں وہ یوں کہتے ہیں۔

نکیرین آ کے مرقد میں جو پوچھیں گے تو کس کا ہے

ادب سے سر جھکا کر لوں گا نام احمد رضا خان کا (رضاخانی دین صفحہ ۸۷)

مطلب یہ ہے کہ قبر میں نبی پاک ﷺ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جناب احمد رضا خان صاحب کا نام لینے سے ہی نجات ہو جائے گی کیونکہ اعلیٰ حضرت بھی نورِ خُدا کا مظہر ہیں چنانچہ مداحِ اعلیٰ حضرت اور نغمۃ الروح صفحہ: ۱۳ میں ایک عقیدت مند وحدت الوجود کے نظریہ کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں۔

یہ دُعاء ہے یہ دُعاء ہے یہ دُعاء میرا اور تیرا اُخدا احمد رضا ❶

اور اسی طرح تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ساقی کوثر صرف محمد ﷺ کی ذات ہے لیکن وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے حضور ﷺ کی اس خصوصیت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں۔

جب زبانیں سُکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا ❷

اور اسی طرح تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میدانِ حشر میں اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو گا لیکن وحدت الوجود کا نظریہ اس کی بھی نفی کرتا ہے ملاحظہ ہو۔

حشر میں جب ہو قیامت کی تپش! اپنے سایہ میں چھپا احمد رضا ❸

وحدتِ وجودِ اسلامی عقائد کی نفی کرتا ہے!

وحدتِ وجود کا نظریہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے یہ اسلامی احکام و مسائل کی نفی کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ اس نے عمل کے جذبہ اور اخلاق کے حُسن دونوں کو ختم کر دیا ہے نیکی اور بدی کی تمیز مٹا دی ہے اور انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کا پورا دفتر بیکار ہو جاتا ہے۔

❶۔ کیونکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وحدتِ وجود کا یہ کہنا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے بلکہ خود خُدا بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔

②۔ وحدتِ وجود نیکی اور گناہ کے قائم کردہ اسلامی حدود و اقدار کو بھی باطل کر دیتا ہے کیونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے نیکی اللہ پاک کی آزمائش میں پورا اُترنے اور گناہ اس میں فیل ہونے کا نام ہے اور جب انسان انسان ہی نہ رہا بلکہ خُدا بنا دیا گیا تو اس کے بعد آزمائش میں پورا اُترنے یا فیل ہونے کا سوال ہی ختم ہو گیا ورنہ ماننا پڑے گا کہ خُدا اپنی ذات کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔

③۔ اس عقیدہ کی رُو سے قیامت کا تصور بھی باطل ہو جاتا ہے کیونکہ قیامت تو یَوْمُ الدِّینِ، روزِ جزاء کا نام ہے اور جب نیکی اور گناہ کا وجود ہی مٹا دیا گیا تو جزاء کس چیز کی ہوگی؟

④۔ اس عقیدہ نے جنت اور دوزخ کا تصور بھی مٹا دیا ہے کیونکہ جنت تو اُس مقام کا نام ہے جہاں نیکی کا صلہ ملتا ہے اور دوزخ اُس مقام کا نام ہے جہاں گناہ کی سزا ملتی ہے اور جب نیکی اور گناہ کا وجود ہی ختم ہو گیا تو جزاء اور سزا پانے کا مفہوم از خود ختم ہو گیا۔

⑤۔ یہ عقیدہ تبلیغ و اشاعت کا فریضہ بھی ختم کر دیتا ہے کیونکہ نیکی کرنے کا حکم اِس لیے دیا گیا ہے کہ نیکی ایک کمال ہے اور گناہ سے اِس لیے منع کیا جاتا ہے کہ گناہ ایک عیب ہے اور جب عیب اور کمال دونوں چیزیں شانِ خُداوندی کا مظہر ہوں تو پھر ایک کو مٹانے اور دوسرے کو قائم رکھنے سے کیا فائدہ؟

⑥۔ یہ عقیدہ عزت و ذلت، عروج و زوال اور آزادی و غلامی کے فرق کو بھی ختم کر دیتا ہے کیونکہ اِس دین کے عارفوں کے نزدیک ذلت و پستی، زوال و ادبار، اور محکومی و غلامی بھی شانِ خداوندی کا ایک نشان ہے اور عزت و اقتدار بھی ایک نشان ہے تو پھر یہ سعی و عمل یہ ایثار و قربانی اور یہ جہاد اور قتال کس لیے؟

⑦۔ یہ نظریہ اسلام کے مسلمہ مقدس مقامات یعنی مکہ شریف، مدینہ شریف اور مسجدِ اقصیٰ کی امتیازی شان کو بھی ختم کر دیتا ہے کیونکہ جب ہر چیز میں خُدا ہے تو پھر مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور دوسرے مقامات میں فرق کیوں سمجھا جائے اِسی حقیقت کے پیشِ نظر ایک عارف نے کہا ہے:

پہلی مثال: چاچڑاؤ انگ مدینے دسد اکوٹ مٹھن بیت اللہ

ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ (رضاخانی دین صفحہ ۵۵)

دوسری مثال:۔

مدینہ بھی مطہر ہے مقدس ہے علی پور بھی
ادھر جائیں تو اچھا ہے ادھر جائیں تو اچھا ہے ❶

تیسری مثال:۔

تیری بارگاہ ہے وہ بارگاہ جو قبلہ گاہِ انام ہے
تیرا آستان ہے وہ آستان جو حرّیفِ بیتِ حرام ہے ❷

چوتھی مثال:۔

نیست کعب درد کن خبر در گہ گیسو دراز
پادشاہِ دین و دُنیا خواجہ بندہ نواز ❸

پانچویں مثال:۔

چپ گوئم ازاں کعبِ عُارفین
کہ آن نیست بُزِ روضہ قطبِ دین ❹

چھٹی مثال:۔

جھکتے ہیں ہم نماز میں کعب کے رُوبرُو
کعب جھکا ہوا ہے تیرے در کے سامنے ❺

❶❷ (انوار صوفیہ بحوالہ: رضاحانی دین صفحہ ۵۴)

❸ (حج فقیر بر آستانہ پیر صفحہ: ۲۹-۲۱، بحوالہ: مقیاس حقیقت صفحہ ۲۶۵)

❹❺ (حج فقیر بر آستانہ پیر صفحہ ۲۸)

وحدتِ شہود

شرک پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب ”وحدتِ شہود“ کا نظریہ بھی ہے۔ اس کی حقیقت سید رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المنار جلد ۱۰ صفحہ: ۲۸۶ تا ۲۸۷ پر یوں بیان فرمائی ہے:

مَا يُسْمُونَهُ الْفَنَاءَ فِي اللَّهِ، وَهُوَ أَنْ يَغِيْبَ الْعَبْدُ عَنْ شُهُودِ نَفْسِهِ وَالشُّعُورِ بِإِرَادَتِهِ وَجِسِّهِ، وَيَبْتَقِي لَهُ الشُّعُورُ بِأَنَّهُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ بَعْضِ صِفَاتِ رَبِّهِ، وَمَوْضِعٌ تَجَلَّى مَا شَاءَ مِنْ أَسْبَابِهِ وَصِفَاتِهِ، حَتَّى يَكُونَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الْعَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، وَهَذَا الْفَنَاءُ وَالشُّعُورُ لَا يَحْضُرُ لِمَنْ صَارَ مِنْ أَهْلِهِ، إِلَّا بِقَطْعِ الْمَرَاحِلِ، وَالتَّنْقِيلِ فِي الْمَرَاتِبِ الَّتِي مِنْ قَبْلِهِ، إِلَّا اللَّمْحَةَ بَعْدَ اللَّمْحَةِ، وَالْفَيْئَةَ بَعْدَ الْفَيْئَةِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ مَرْتَبَةُ وَحْدَةِ الشُّهُودِ، وَمَا يَذْكُرُونَهُ بَعْدَ هَذِهِ تُسَمَّى وَحْدَةَ الْوُجُودِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ وُجُودِ الْخَلْقِ عَيْنِ وُجُودِ الْحَقِّ، وَ كَوْنِ ذَاتِ الْعَبْدِ عَيْنِ ذَاتِ الرَّبِّ أَوْ لَا عَبْدٌ وَلَا رَبٌّ وَمَا تَمَّ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ لَهُ مَظَاهِرٌ وَأَطْوَارٌ كَظُهُورِ الْمَاءِ فِي صُورَةِ الثَّلْجِ الْجَامِدِ وَالسَّائِلِ وَالْبَخَارِ، وَقَدْ يَحْتَجِبُ بِالْإِنْحِلَالِ إِلَى عُنْصَرٍ يَهِيَ (الْأُكْسُجِينِ وَالْأَدْرَجِينِ) عَنِ الْأَبْصَارِ، فَهَذِهِ فَلَسَفَةٌ مَادِيَّةٌ بَاطِلَةٌ، اخْتَرَعَتْهَا مُحَيَّلَاتُ صُوفِيَّةِ الْبُورِيَّةِ وَالْبَرَاهِمَةِ وَهِيَ كُفْرٌ بِاللَّهِ، وَخُرُوجٌ عَنِ مَلِكِ جَبِيْعِ رُسُلِ اللَّهِ، وَقَدْ فُتِنَ بِهَا بَعْضُ صُوفِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ۔

ترجمہ: ”وحدتِ شہود کو عام لوگ ”فناء فی اللہ ہونا“ بھی کہتے ہیں اور اس کی حقیقت یوں بیان کرتے ہیں کہ بندہ اپنی ذات کے شہود کو فراموش کر دے اور اپنے عزم و احساس سے غافل ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ وہ صفاتِ خداوندی میں سے کسی صفت کا مظہر ہے اور اس کے ناموں میں سے کسی نام کی جلوہ گاہ ہے اور امر الہی کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ جائے۔ اور جب کئی ابتدائی منزلیں اور دشوار گزار مرحلے طے کرنے کے بعد کسی شخص کو یہ مقام

① یہ تحریر مولانا فضل الرحمن کلیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ (س س م)

حاصل ہو جاتا ہے تو دائمی اور پائیدار نہیں ہوتا بلکہ یہ سعادت کبھی کبھی اور گاہے گاہے ایک آدھالحمہ کے لیے حاصل ہوتی ہے اس مرتبہ کا نام ”وحدتِ شہود“ ہے۔ اور وحدتِ شہود کے بعد ”وحدتِ وجود“ کی نوبت آتی ہے یعنی بندے کا وجود بالکل خُدا کا وجود بن جاتا ہے اور خُدا کا وجود بالکل بندے کا وجود بن جاتا ہے اور بعض دفعہ وحدتِ وجود کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور اس حالت میں نہ بندہ باقی رہتا ہے اور نہ رب ہوتا ہے اور بظاہر ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس کے مختلف مظاہر اور اطوار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح پانی کبھی برف جامد اور کبھی آبِ رواں اور کبھی بھاپ اور کبھی اپنے ترکیبی عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن کی طرف تحلیل ہو کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باطل مادی نظریہ ہے جو ہندو برہمنوں اور بُدھ مت کے جوگیوں کے تخیلات سے مستعار لیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے اختیار کرنے کے بعد انسان کافر اور تمام انبیائے کرام ﷺ کی ملّتوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے صوفی بھی اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔“

وحدتِ شہود کے قائل اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں:

((وَمَا تَقْرَبُ إِلَىٰ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّىٰ أُجِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَنْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنَّ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ...)) ❶

”میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز بھی میرے قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتی اور جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت ادا کرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے تو میں اُسے اپنی آغوشِ محبت میں لے لیتا ہوں۔ اور جب اُس سے (میں) محبت کرتا ہوں تو اُس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہوتا ہوں

❶ (صحیح بخاری، جلد: ۵، صفحہ: ۲۳۸۳، باب: التواضع، حدیث: ۶۱۳۷-۶۱۰۲)

جس سے وہ دیکھتا ہے اور اُس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اُسے دیتا ہوں اور اگر وہ پناہ مانگے تو اُسے پناہ دیتا ہوں۔“

✽ اس روایت کو بعض حضرات نے ”وحدتِ شہود“ کی دلیل قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اولیائے کرام جب فناء فی اللہ کے مقام میں پہنچتے ہیں تو اُن میں خُداوندی کمالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ دفن ہونے کے بعد بھی مخلوقات کی حاجت روائی اور مُشکل کُشائی کرتے ہیں۔ اُن کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں بلکہ پورا جسم اگرچہ انسانی نظر آتا ہے لیکن درحقیقت یہ ”اعضاء اور جسم“ خُدا بن گیا ہوتا ہے اور نظامِ عالم میں اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں۔

جواب: یہ دعویٰ اور دلیل دونوں باطل ہیں اِس استدلال نے اسلامی تعلیمات اور توحید خُداوندی کا چہرہ مسخ کر دیا ہے کیونکہ ذاتِ خُداوندی کا کسی مخلوق کا جسم یا جسم کا حصہ بن جانا شرعاً اور عقلاً دونوں لحاظ سے محال ہے، اس کی یہ وجوہات ہیں:

①۔ اِس سے ذاتِ باری تعالیٰ محلِ حوادث بن جاتی ہے اور اس میں استحالہ، تحلیل اور تغیر و تبدل لازم آتا ہے اور یہ عقلاً محال ہے۔

②۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت رضی اللہ عنہم اور چودہ سو سال میں شہادت پانے والے لاکھوں جانباز سب کے سب اولیاء اللہ ہیں اور اگر اولیائے کرام کے جسم اور جسمانی اعضاء خُدا بن جائیں تو خُدا کی ذات کے اتنے حصے ہو جائیں کہ اُن کا شمار کرنا بھی محال ہو جائے لہذا یہ نظریہ باطل ہے۔

③۔ اگر اولیائے کرام کے اعضاء کو خُدا تسلیم کیا جائے تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کا کیا جواب ہو گا کیونکہ اسلامی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دُشمن نے آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم مبارک کے بعض اعضاء کاٹ دیے تھے۔

✽ اور جنگِ موتہ کے علمبردار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا دُشمن نے وہ ہاتھ کاٹ دیا تھا جس میں پرچم نبوی کو پکڑا تھا اور اُس بہادر ولی اللہ نے وہ پرچم دُوسرے ہاتھ میں پکڑ کر بلند کیا، اور دشمن نے دُوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور پھر اُس سچے ولی اللہ نے تیسری بار اُس پرچم کو منہ سے پکڑ کر بلند کیا اور دُشمن نے گردن بھی اڑا دی اور آپ کو شہید کر دیا، اگر ہر ”ولی اللہ“ کے اعضاء کو خُدا

تسلیم کیا جائے تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعضاء کٹ جانے سے خُدا کا کٹ جانا لازم آئے گا اور یہ بھی عقلاً محال ہے۔

④ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا لیکن بنی اسرائیل حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود شرک کرنے لگے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو غضبناک ہو کر حضرت ہارون کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال پکڑے اور کھینچے، اگر انبیائے کرام اور اولیائے کرام کے اعضاء کو خُدا تسلیم کیا جائے تو اس واقعہ میں خُدا کا خُدا پر ناراض ہونا، خُدا کا خُدا کو پکڑنا اور خُدا کا خُدا کو سزا دینا لازم آئے گا اور یہ استلزام قطعی طور سے باطل ہے۔

⑤ حدیثِ قدسی کا آخری حصہ اس استدلال کو باطل ٹھہراتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔ آخری حصہ کے یہ الفاظ ہیں....

”اگر یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو اُسے پورا کروں گا.... اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔“

✽ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بندہ اور اُس کے اعضاء خُدا بن چکے ہیں تو پھر اُس ”نئے تیار ہونے والے خُدا“ کو سوال کرنے اور پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خُدا کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور مشکل پیش آتی ہے؟ اور کیا خُدا، خُدا سے سوال کرتا اور پناہ مانگتا ہے۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

حدیثِ پاک کا صحیح مفہوم: اس حدیثِ پاک کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی مردِ مومن کے دل میں کامل ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اُس کے جسم اور جسمانی اعضاء سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک پسند کرتا ہے یعنی اللہ پاک اُس کا حافظ اور نگہبان ہو جاتا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہے: ﴿رَبِّ السَّجُنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ...﴾

”اے میرے پروردگار! جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دیتی ہیں اُس سے جیل میں جانا میرے لیے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔“ ① (سورۃ یوسف، آیت: ۳۳) * * * * *

① یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور برائی سے محفوظ رکھا۔ (م ش ح)

اختتامیہ

حُلُول، وحدتِ وجود اور وحدتِ شہود کے نظریاتِ اسلامی ”تصوّر حیات“ کے خلاف ایک سازش ہے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی ایک عالمگیر تحریک ہے اور اسلامی تعلیمات کا چہرہ مسخ کرنے کا ایک عظیم منصوبہ ہے۔

✽ گزارش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مُشرک اقوام نے جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بے بس پایا کہ اس سیلِ رواں کو نہ طاقت سے روک سکتی ہیں نہ قوتِ دلیل سے تو اُن میں سے ایک ذہین اور عیارِ طبقہ منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوا اور بڑی دانشمندی سے اپنا کام شروع کیا، اسلام کے نام سے کفر اور تعظیم کے نام سے پرستش اور تعمیر کے نام سے تخریب اُن کا لائحہ عمل قرار پایا اور بلاشبہ اس میں اُنہیں حیرت انگیز اور ہمہ گیر کامیابی ملی۔

آہِ قومے کشتہٴ تدبیرِ غیر کار او تخریبِ خودِ تعمیرِ غیر

آہِ قومے دلِ زحقِ پرداختہ مرد مرگِ خویشِ رانشاختہ

بحجی تصوف کی افیون، فارسی شاعری کی بے راہ روی اور پیشہ ورانہ موسیقی کی جذباتی کشش اُن کے کارگر ہتھیار ثابت ہوئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اسلام قوت کا سرچشمہ ہے لیکن اُس گروہ نے مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اُن کی مرکزیت کو تباہ کیا اور اس بات سے کون انکار کرے گا کہ اسلام کا نصب العین جہانگیری اور جہانبانی ہے لیکن اُس طبقہ نے فقیری، گوشہ گیری اور رہبانیت کی غیر فطری تعلیمات دیگر مسلمانوں کو ”ستیزہ گاہ“ جہاں سے دُور ہٹا دیا اور وہ دشمن کے محکوم اور غلام ہو کر رہ گئے۔

نہ ستیزہ گاہ جہاں تئی نہ حریف پنجہ فلکن نئے

وہی فطرت اسد اللہی وہی مرجی وہی عنتری!

تاریخِ شاہد ہے کہ فرزندِ انِ اسلام نے باطلِ قوتوں کے خلاف ایک بے پناہ طوفان کھڑا کر دیا تھا لیکن اُن لوگوں نے زُہد و پارہ سائی کا غلط تصوّر پیش کر کے پوری قوم کے جوشِ عمل کو ٹھنڈا، اور

✽ یہاں سے غالباً محمد افضل کی تحریر شروع ہوتی ہے۔ (م ش ح)

توتِ مقابلہ کو بے اثر بنادیا۔

گلہ جھائے وفا نہا کہ حرم کو اہل حرم سے ہے
کسی بتکدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری

اور وہ بہادر قوم جس کا تعارف ان الفاظ میں کرایا جاتا تھا کہ۔

هُم بِاللَّيْلِ رُحَبَانٌ وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ ﴿١﴾
”وہ رات کو جائے نماز اور دن کو گھوڑے کی پشت پر سوار نظر آتے ہیں۔“

اب اس قوم کی یہ حالت ہے کہ وہ سہل انگار، افسردہ دل، کوتاہ دہمت، ہو کر اقتدار کے
مقابلہ میں ذلت، تو نگر کی کے مقابلہ میں افلاس اور حکومت کے مقابلہ میں غلامی پر قناعت کر
رہی ہے۔

کوئی غزنوی نہیں کارگاہِ حیات میں
بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سو منات

آخری گزارش

یہ مقالہ قرآن مجید اور حدیث پاک کا گہرا مطالعہ کرنے، انتہائی کوشش اور پورے غور و فکر کے بعد ترتیب دیا گیا ہے لیکن بایں ہمہ مجھے اپنی کم نگاہی اور بے سوادگی کا پورا پورا اعتراف ہے لہذا جو صاحب اس سلسلہ میں کسی مفید ترمیم و اصلاح کا مشورہ دیں اسے شکر یہ کہ ساتھ قبول کیا جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ایڈیشن میں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ و ما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

کلیم

(مولانا فضل الرحمن کلیم کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ)

