

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ

پس اللہ کو پکارو اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ کافر ناپسند سمجھیں
(المؤمن، ع، ۲۱)

تَوْحِيدِيَّاتُ

تالیف

مُحَمَّدُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبُخَارِيُّ
د. ا. س. سید ابو محمد رفیع الدین الہاشمی

تقدیم

د. فاضل الشیخ عبداللہ ناصر صفحانی

جمعیت اہل حدیث سندھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

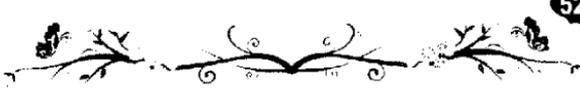
🌐 www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے (شروع) جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

جملہ حقوق بحق
جمعیت اہل حدیث سندھ
محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات 52

کتاب کا نام ----- توحید ربانی
تالیف ----- شیخ العربیہ و ائمہ علامہ سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ
مقدمہ ----- فضیلتہ اشعخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ
تعداد ----- ۱۱۰۰
اشاعت اول ----- اپریل ۲۰۱۲
ناشر ----- جمعیت اہل حدیث سندھ حلقہ کراچی

(ملنے کا پتہ)

- ۱۔ دفتر جمعیت اہل حدیث سندھ حلقہ کراچی جامع مسجد راشدی مونی لسن ایڈری کراچی ۰۳۰۰-۰۳۳۱-۳۹۹۶۶۴۰
- ۲۔ حرمین پبلی کیشنز سرائچی ۰۳۳۳-۳۰۳۰۸۰۳
- ۳۔ فضلی بک سپر مارکیٹ اردو بازار کراچی ۰۳۳۳-۳۲۲۱۹۹۱
- ۴۔ مکتبہ قرآن وحدیث متصل مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کورٹ روڈ کراچی ۰۳۳۳-۳۳۳۷۶۱۱
- ۵۔ مکتبہ رحمانیہ پورہ پیر کراچی ۰۳۲۱-۲۲۷۲۰۳۰
- ۶۔ جامع مسجد عثمان بن عفان سنکڑ 11/2-G-اسلام آباد
- ۷۔ شارانہ کھوکھر گلشن حدید کراچی
- ۸۔ دارالاسلام طارق روڈ
- ۹۔ مکتبہ امام بخاری متصل مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کورٹ روڈ کراچی ۰۳۱۱-۳۳۳۱۱۲۸۲

مکتبہ اہل حدیث
تالیف و جمعیت اہل حدیث سندھ
۰۳۰۰-۰۳۳۱-۳۹۹۶۶۴۰ ایڈری کراچی

۹۹۔ بے ناقل ناشرین

فہرست مضامین

11	تقدیم	1
30	پہلا باب توحید و شرک کا معنی و مفہوم	2
30	پہلی فصل: توحید کے بارے میں	3
31	دوسری فصل: شرک کے بارے میں	4
36	دوسرا باب توحید کی فضیلت و اہمیت	5
36	پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے ذکر میں	6
42	ذیل	7
46	دوسری فصل: احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں	8
55	تعمیہ	9
58	تیسرا باب شرک کی مذمت	10
58	پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے ذکر میں	11
77	دوسری فصل: احادیث نبویہ کے بیان میں	12
90	چوتھا باب ہر داعی و مبلغ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دے	13
98	پانچواں باب توحید کی خاطر ترک معاملات، بغض و عداوت	14

108	چھٹا باب توحید کی خاطر جہاد و قتال	15
108	پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے ذکر میں	16
112	دوسری فصل: احادیث نبویہ کے بیان میں:	17
118	ذیل	18
122	ساتواں باب اقسام توحید	19
122	پہلی فصل۔ توحید ذات	20
135	دوسری فصل: توحید صفات	21
143	ذیل	22
143	تیسری فصل: توحید الوہیت:	23
149	چوتھی فصل: توحید ربوبیت:	24
156	پانچویں فصل: تقدیر	25
170	آٹھواں باب توحید کی خاطر مصائب و مشکلات پر صبر کرنا	26
186	نواں باب شرک کی قسمیں	27
187	پہلی فصل: دعا یعنی بلانا اور پکارنا	28
200	دوسری فصل: سجدہ، رکوع اور جھکنا	29
212	ذیل	30
215	تیسری فصل: نذریا منت ماننا	31
224	چوتھی فصل: ذبح اور مالی عبادت کی تمام قسموں کے بیان میں	32
236	پانچویں فصل: علم غیب کے بیان میں	33

247	ذیل	34
252	چھٹی فصل: کسی مخلوق میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھنا	35
259	ذیل	36
264	ساتویں فصل: استعانت یعنی مدد طلب کرنا:	37
273	آٹھویں فصل: بخشش طلب کرنا اور توبہ کرنا:	38
283	نویں فصل: تصاویر، مورتیاں، تعزیئے، جمادات و نباتات کی پوجا	39
291	دسویں فصل: پانی، آگ، سورج، چاند، اور ستاروں کی پوجا:	40
301	گیارہویں فصل: قبروں کی پرستش:	41
309	بارہویں فصل: مشائخ اور پیروں کی پرستش:	42
312	تیرہویں فصل: حاکموں، ہرماہ داروں اور وڈیروں کی پرستش:	43
314	چودھویں فصل: علماء و احبار کی پرستش	44
316	ذیل	45
325	پندرہویں فصل: مال و دولت کی پرستش:	46
329	سولہویں فصل: اپنے نفس کی پرستش:	47
333	سترہویں فصل: فرشتوں کی پرستش:	48
336	اٹھارویں فصل: ارادے اور مشیت میں شرک	49
343	انیسویں فصل: محبت میں شرک:	50
344	بیسویں فصل: خوف اور امید کے بیان میں	51
352	دسواں باب عادت کے طور پر کیے جانے والے شرکیہ اعمال	52

352	پہلی فصل: غیر اللہ کی قسم اٹھانا	53
356	دوسری فصل: شرکیہ وظائف کے بارے میں	54
357	تیسری فصل: تعویذات لکھنے اور باندھنے کے بارے میں	55
364	ذیل نمبر ۱	56
365	ذیل نمبر ۲	57
367	چوتھی فصل: شرکیہ نعروں کے بارے میں	58
372	گیارہواں باب شرکیہ نعوتوں، نظموں اور اشعار کے بارے میں	59
372	پہلی فصل: عربی اشعار کے بارے میں:	60
376	دوسری فصل: فارسی زبان میں شرکیہ اشعار:	61
378	تیسری فصل: اردو اشعار کے بیان میں:	62
380	چوتھی فصل: ملتان (سرائیکی) زبان کے شرکیہ اشعار:	63
381	پانچویں فصل: سندھی زبان کے شرکیہ اشعار:	64
388	بارہواں باب ریاکاری اور دکھلاوے کے بارے میں	65
389	پہلی فصل: اخلاص کے بارے میں	66
395	دوسری فصل: ریاکاری کی مذمت میں:	67
406	تیرہواں باب اہل توحید کے عقیدے کے بارے میں	68
406	پہلی فصل: لا خالق الا اللہ	69
407	دوسری فصل: لا مالک الا اللہ	70
408	تیسری فصل: لا حول ولا قیوم الا اللہ	71

409	چوتھی فصل: لامحی و لامیت الا اللہ	72
409	پانچویں فصل: لارازق الا اللہ	73
410	چھٹی فصل: لاحاکم الا اللہ	74
411	ساتویں فصل: لاتقاضی الا اللہ	75
412	آٹھویں فصل: لاغافر الذنوب الا اللہ	76
413	نویں فصل: لا کاشف الضر الا اللہ	77
413	دسویں فصل: لامالک الخزان الا اللہ	78
414	گیارہویں فصل: لامعطی و لامانع الا اللہ	79
414	بارہویں فصل: لا وکیل الا اللہ	80
415	تیرہویں فصل: لاناصر الا اللہ	81
415	چودھویں فصل: لامعز و لاندل الا اللہ	82
416	پندرہویں فصل: لا ولی الا اللہ	83
419	سولہویں فصل: لامحبوب الا اللہ	84
419	سترہویں فصل: لاحول ولاقوة الا باللہ	85
421	ذیل	86
424	چودھواں باب مشرکین کی صفات وخصائل	87
436	پندرہواں باب مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا	88
438	پہلی فصل: کلمہ طیبہ کے بارے میں	89
439	دوسری فصل: نماز کے بارے میں	90

440	تیسری فصل: زکاۃ، صدقات اور خیرات کے بارے میں:	91
441	چوتھی فصل: روزے کے بارے میں	92
442	پانچویں فصل: حج و عمرہ کے بیان میں	93
446	سولہواں باب شرک کا اصل سبب غلو ہے	94
446	پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے بیان میں	95
450	دوسری فصل: غلو کے بارے میں احادیث	96
456	سترہواں باب مشرکین کے باطل معبودوں کی کمزوری اور عاجزی	97
476	اٹھارہواں باب شرک سے پناہ طلب کرنے کے بارے میں ادعیہ اور اذکار	98

تقدیم

فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا،
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَتَوَكَّنْ إِلَّا وَاَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿١٥٠﴾]

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾]

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا ﴿٥٠﴾]

أما بعد:

فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور

^١ سورة آل عمران: 103-

^٢ سورة نساء: 1-

^٣ سورة احزاب: 70، 71-

حد ثابتہا، وکل محدثۃ بدعة، وکل بدعة ضلالة، وکل ضلالة فی النار۔
 قارئین کرام! ایک انتہائی نفیس، عظیم الشان اور رفیع القدر علمی ذخیرہ آپ کے ہاتھوں میں
 ہے، یہ ہمارے شیخ، مربی، شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب
 ”توحید ربانی“ ہے۔

آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتاب سندھی زبان میں لکھی گئی اور شائع ہوئی تھی، اس کے علمی
 مواد کو دیکھتے ہوئے ہماری بھی خواہش تھی اور علم سے محبت اور شغف رکھنے والے بہت سے احباب
 اور رفقاء کا بھی مسلسل اصرار تھا کہ اس کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ پیشتر ترجمہ کی ذمہ داری
 مولانا حزب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سونپی گئی، انہوں نے بحسن و خوبی اس مسؤلیت کو نبھاتے ہوئے مکمل
 کتاب کا ترجمہ کر دیا، نیز انہوں نے تمام حوالے جات کی تخریج بھی کر دی۔ فجزاہ اللہ احسن
 الجزاء فی الدارين۔

بعد ازاں نظر ثانی کے لیے یہ ترجمہ محترم مولانا داؤد شاہ اور مولانا ذوالفقار علی طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے
 حوالے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے نظر ثانی بھی کی اور جہاں ترجمہ میں اردو
 ادب کے تعلق سے کوئی ستم دکھائی دیا اس کی اصلاح بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تینوں علماء کو
 جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کو ان کے لیے اضافہ حسنات کا ذریعہ بنا دے۔

ہمارے شیخ کی جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا نام شیخ رحمہ اللہ نے (توحید ربانی)
 تجویز فرمایا، یہ نام ایک بہت بڑے علم اور عظیم الشان منہج کی ترجمانی کر رہا ہے، توحید ربانی کے
 اس مبارک نام سے اللہ رب العزت کی توحید ربوبیت کی طرف اشارہ مقصود ہے، جس کی وجہ یہ
 ہے کہ توحید ربوبیت کی معرفت، مکمل عقیدہ توحید کے فہم کی اساس ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید
 کا آغاز توحید ربوبیت سے ہوا { اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } اور اختتام بھی اسی توحید
 پر ہوا { قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ السَّمَاوٰتِ } بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ اور معبودِ حق ہونے کے
 جو دلائل ذکر فرمائے ہیں ان میں سرفہرست توحید ربوبیت ہے، چنانچہ فرمایا:

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥١﴾]

یعنی: اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو۔ (یعنی جہنم کی آگ سے)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس حکم کی علت یہ بتلائی ہے کہ میں تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا خالق ہوں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ اُس کی عبادت ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بتلائی کہ وہ ذات تمہاری خالق ہے، چنانچہ فرمایا:

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٢﴾]

اس سے واضح ہوتا ہے کہ معبودِ حق ہونے کیلئے خالق ہونا ضروری ہے، جس ذات میں خالق ہونے کی صلاحیت نہیں اس میں معبودِ حق ہونے کی صلاحیت یکسر معدوم ہوگی اور وہ تمام تر دعویٰ کے باوجود جھوٹے اور باطل معبود قرار پائیں گے، اسی نکتہ کو واضح کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک دعویٰ اور اس کے بعد ایک استفسار اکٹھا کر فرمایا ہے:

[هَذَا خَلْقِ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ .]

یعنی: یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، آپس مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا (پکارے جاتے) ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ حم السجدہ میں ایک مقام پر یہی مسئلہ قدرے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

[إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَعَاْمُوا... (الآية)]

میں توحید ربوبیت کا ذکر فرمایا اور اس پر استقامت کے فضائل بیان فرمائے اور چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا:

[وَمِنْ آيَاتِهِ الْجِبَالُ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾]

یعنی: اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں، پس مت سجدہ کرو سورج یا چاند کو اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو جو کہ ان کا خالق ہے، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔

اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو سورج یا چاند کی پوجا کرتے ہیں اور وجہ تردید انکار یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق معبود ہو ہی نہیں سکتی، معبود حق وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق ہو، اسی لئے فرمایا:

[وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ]

کہ تم سجدہ کرو اس اللہ کو جو ان کا خالق ہے، گویا خالق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے اور اس پوری کائناتِ علوی یا سفلی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔

[اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۙ]

یعنی: اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے اور وہ ہر شئی پر کارساز ہے، نیز فرمایا:

[ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ فَاعْبُدُوْهُ]

یعنی: یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، وہ (چونکہ) ہر شئی کا خالق ہے لہذا صرف اسی کی عبادت کرو۔

حضرات ازیر نظر کتاب (توحید ربانی) کے نام سے موسوم ہے، ربانی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے مبارک نام (الرب) کی طرف ہے، یہ نام اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو (الرب) نہیں کہا جاسکتا، البتہ اضافت کی صورت میں دوسروں کو رب کہا جاسکتا ہے، جیسے: رب لہمال، رب البیت وغیرہ۔

رب کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے ابن الاثیر فرماتے ہیں:

(الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم)

والمنعم ولا یطلق غیر مضاف الا علی اللہ تعالیٰ واذا اطلق علی غیرہ
اضیف، فیقال: رب کذا)

یعنی: لغوی اعتبار سے رب کے کئی معانی ہیں، مثلاً: مالک، سردار، تدبیر کرنے والا، پالنے والا، نگرانی کرنے والا اور نعمت عطا فرمانے والا، اضافت کے بغیر اس کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے، البتہ اضافت کی صورت میں دوسروں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، جیسے رب کذا یعنی فلاں چیز کا مالک۔

ابن جریر الطبری فرماتے ہیں: کلام عرب میں رب کے متعدد معانی ہیں، چنانچہ وہ سردار جو ہر طرح سے اطاعت کیا جاتا تھا اسے رب کہا جاتا تھا، وہ شخص جس کی حیثیت ایک مصلح کی ہوتی اسے رب کہا جاتا تھا، وہ شخص جو کسی چیز کا مالک ہوتا اسے رب کہا جاتا تھا..... مزید منسرماتے ہیں: چنانچہ ہمارا رب وہ (السید) ہے کہ سرداری میں کوئی اس کا مشابہ یا مثیل نہیں ہے اور اپنی مخلوقات کے امور کا ایسا مصلح ہے کہ انہیں اپنی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، ساری کائنات کا ایسا مالک ہے کہ ہر قسم کا خلق اور امر اسی تنہا ذات کا ہے۔

علماء سلف کے اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی توحید پر مکمل ایمان کیلئے تین چیزوں کو پہچاننا اور ماننا ضروری ہے، ان کے بغیر یا ان میں سے کسی ایک کے بغیر توحید ربوبیت پر ایمان ہرگز کامل نہیں ہو سکتا۔

① یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، حتیٰ کہ ایک ذرہ تک کا بھی نہیں۔

② یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ تک کا بھی نہیں۔

③ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا مدبر اور متصرف ہے، اس کے سوا کوئی مدبر نہیں ہو سکتا۔

توحید ربوبیت پر کامل ایمان کیلئے ان تینوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھتا ہے، خواہ ایک ذرہ کی حد تک کیوں نہ ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مالک سمجھتا ہے، خواہ ایک ذرہ کی حد تک کیوں نہ ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مدبر مانتا ہے، خواہ ایک ذرہ کی حد تک کیوں نہ ہو تو اس کی توحید ربوبیت ناقص اور ناقابل قبول ہے، تمام تر دعوؤں کے باوجود اس کا عقیدہ خلل اور اضطراب کا شکار ہے، جب توحید ربوبیت جو کہ بقیہ تمام اقسام توحید (توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات) کی مفتاح بلکہ اساس ہے میں خلل واقع ہو گیا تو اس کا تمام تر ایمان و عقیدہ اور بنا بریں ہر قسم کا عمل برباد ہو گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

[وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ]

یعنی: جو شخص ایمان میں کسی انکار کا شکار ہو گیا تو اس کا ہر قسم کا عمل برباد اور رایگاں ہے۔
حضرات! توحید ربوبیت کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ]

یعنی: اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا خالق ہے اور وہ ہر شئی پر کارساز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خلق کے تعلق سے تمام اولین و آخرین کو چیلنج کیا ہے،

[هَذَا خَلْقِ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ - بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝]

یعنی: یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے، پس مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا (پکارے جارتے) ہیں، بلکہ ظالم کھلی گراہی میں ہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے وہ تمام معبود، جنہیں اس کے سوا پوجا جاتا ہے کے عجز کا ذکر فرمایا، یعنی وہ سب ایک مقام پر اکٹھے ہو کر اپنی تمام تر طاقتیں و صلاحیتیں صرف کر کے

ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ مکھی ایک انتہائی نحس اور حقیر جانور ہے۔

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُِرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَأَسْتَفْتِدُوهُ مِنْهُ، صَعَفَ الظَّالِمِ وَالْمُظْلُومِ] ⑥

یعنی: اے ایمان والو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو، بیشک جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ہرگز ہرگز ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، خواہ تمام کے تمام اس مقصد کی خاطر جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اسے چھڑانے تک کی قدرت نہیں رکھتے، طالب اور مطلوب دونوں کس قدر کمزور ہیں، انہوں نے کما حقہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور غلبہ والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ماننا، جس طرح توحید ربوبیت پر ایمان کی اساس ہے، اسی طرح اس کے خالق ہونے کو ماننا ذاتی علم اور پہچان کیلئے اور اس کی عبادت تک پہنچنے کیلئے ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی خبر کیوں دی؟ اس لئے تاکہ ہمیں اس عقیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے، نیز اس لئے بھی کہ ہم خالصتاً اسی کی عبادت پر متوجہ ہو جائیں۔ جہاں تک معرفت کا معاملہ ہے تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ - يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا] ⑦

یعنی: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان پیدا کئے اور زمینیں بھی اتنی ہی، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے اوامر نازل ہوتے ہیں (تمہیں یہ سب اس لئے بتایا جا رہا ہے) تاکہ تم جان لو اور یہ معرفت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ از روئے علم ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یہ آیت کریمہ اس مسئلہ پر نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس معرفت کے ذریعے اس اہم ترین مسئلہ تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی خاطر رسالتیں اور نبوتیں تشکیل دی گئیں اور جس کی خاطر بار بار وحی الہی کا نزول ہوا اور مسئلہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے، چنانچہ فرمایا:

[وَمَا تَخْلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝]

یعنی: میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لئے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔

اس آیت مبارکہ میں (تَخْلَقُ) کا مقصد (لِيَعْبُدُونِ) ہے، جبکہ اوپر کی آیات میں (خلق) کا مقصد (لتتعلموا) ہے، جس سے ثابت ہوا کہ توحید ربوبیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس علم کے ذریعے اس اہم مسئلہ (عبادت) تک رسائی ضروری ہے جو اصل دین اور محور دین ہے۔

جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے لہذا وہی مستحق عبادت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ بھی دل و جان کی گہرائی سے قبول کرنا ضروری ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حنابق نہیں، بمقدار ذرہ بھی نہیں، لہذا اس کے سوا کوئی عبادت کا (بمقدار ذرہ بھی) مستحق نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[أَلَلَهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مَن ذَلِكُمْ مَن شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝]

یعنی: اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم سب کو روزی دی، پھر تم سب کو موت دیا، پھر تم سب کو زندہ کرے گا، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ وہ ذات پاک ہے اور تمہارے شرک سے بہت بلند ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

تقدیم

توحید ربانی

[أَيْضُرُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَعِينُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَلْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾]

یعنی: کیا وہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، اور نہ وہ ان کی کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنی مدد کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔

حضرات! اللہ تعالیٰ ہی خالق کل ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہم سے بڑی غیرت کا متقاضی ہے، اسی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام قرار دے دیا؛ کیونکہ تصویر میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور صفت تصویر سے مشابہت پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور وہی مصور ہے۔ تصویر کی حرمت اور وعید شدید پر کچھ نصوص ملاحظہ ہوں:

عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ان أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون) (بخاری ومسلم)
یعنی: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاھون بخلق الله). (بخاری ومسلم)
یعنی: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق (پیدا کرنا) سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ (یعنی تصویر بناتے ہیں)

عن ابى هريرة ص: (يقول الرب سبحانه: ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقى

فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) (بخاری و مسلم)
 یعنی: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق جیسی خلق بناتا ہے (یعنی تصویر بناتا ہے) ایسے لوگ اناج کا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں۔

عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ ﷺ قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم) (بخاری و مسلم)

یعنی: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائیگا، ان سے کہا جائیگا جو تصویریں تم نے خلق کی تھیں ذرا انہیں زندہ تو کرو۔ (وہ زندہ نہیں کر پائیں گے لہذا ان کا عذاب مستمر رہے گا، والعیاز باللہ)

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے یا یہ بھی کہ وہ کسی مادہ کے بغیر اشیاء کو خلق کرنے پر قادر ہے، اور یہ صلاحیت اس پوری کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اسی معنی میں اس کی صفت (الباری) بھی ہے، {هُوَ اللَّهُ الْغَالِقُ الْبَارِي... الآية} اس صفت کا اطلاق بھی غیر اللہ کیلئے جائز نہیں ہے۔

توحید ربوبیت پر ایمان لانے کیلئے دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شئی کا مالک ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، گویا یہ پوری کائنات جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اسی طرح اس کی مملوک بھی ہے، فرمان ہے: [فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ] پس بلند ہے اللہ، جو الملک (بادشاہ) ہے اور الحق (سچا) ہے۔

اللہ تعالیٰ کو ہر شئی کا مالک ماننے کیلئے ضروری ہے کہ ہمیں تین چیزوں کی پورے یقین کے

ساتھ معرفت ہو:

① جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو ضروری ہے کہ مالک ہونے کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہو، مثلاً: کمال قوت، کمال غلبہ، کمال قدرت، کمال علم، کمال احاطہ، کمال حکمت، کمال مشیت، کمال تصور، کمال رحمت و محبت وغیرہ۔

② اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے مالک ہونے پر ایمان لانے کا ضروری تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہر شئی اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، ہر شئی اپنے تمام امور میں اسی کی طرف مضطر و مشفق ہے اور یہ ایمان بھی ہو کہ کوئی شئی حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہے۔

[وَتَبْرَكَ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَالْيَهٗ تَرْجَعُوْنَ ۝]

یعنی: اور وہ ذات بابرکت ہے جس کیلئے آسمانوں اور زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے کا ملک ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔

③ جب اللہ تعالیٰ ہر شئی کا مالک ہے اور ہر شئی اس کی مملوک ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ ہر شئی کی تدبیر و تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ کائنات کی ہر شئی پر اس کی مشیت نافذ ہے اور ایک ذرہ کی حرکت بھی اس کے امر و تصرف سے باہر نہیں۔ {اَلَا لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ}

اور جب اللہ تعالیٰ کوئی امر نافذ فرماتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اور نہ کسی حکم پر تعقیب کی ہمت رکھتا ہے {اَلَا رَاد لِقَضَائِهِ وَلَا مَعْقِب لِحُكْمِهِ} اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر تین طرح کے ہیں:

① احکام قدریہ کوئی، یعنی پوری کائنات کے جملہ امور، اللہ تعالیٰ کے مبرم حکم کے ساتھ تقدیر میں مکتوب و محفوظ ہیں، وہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں اور تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق نافذ ہونگے، کسی فیصلے میں کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

۲) احکام شرعیہ، یعنی حلال و حرام کے تعلق سے تمام شرعی فیصلوں کا اللہ تعالیٰ ہی مختار ہے، اس ذات نے احکام شرعیہ بنائے اور اپنی وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کے توسط سے ہم تک پہنچادیئے

[لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ] [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ] [إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ]

کسی حکم شرعی بنانے یا نافذ کرنے میں کسی غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا احکام شرعیہ کے تعلق سے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کا رسول چونکہ اس کا نمائندہ، مبعوث اور مآذون ہے، لہذا اس کی اطاعت بھی فرض ہے؛ کیونکہ وہ اطاعت عین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے:

[مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] [وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ]

۳) احکام جزائیہ، یعنی بندے جو عمل کریں گے ان پر جزا یا سزا کا فیصلہ بھی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، چنانچہ وہی اطاعت گزار بندوں کو اپنی رضا اور جنت کی صورت میں جزا دے گا، دوسرا کوئی نہیں۔

اور وہی نافرمان بندوں کو اپنے غضب اور جہنم کے عذاب کی صورت میں سزا دیگا، دوسرا کوئی نہیں۔

[مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۗ] [يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۗ]

اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر متقاضی ہو تو وہ دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں یا قوموں کو اچھی جزا اور برے بندوں یا قوموں کو عذاب دے دیتا ہے، بہر حال دنیا ہو یا آخرت، دونوں جہانوں میں جزا و سزا کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، دنیا و آخرت کے مابین عالم برزخ

میں بھی اللہ تعالیٰ کے امر سے جزایا سزا کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت میں، دوسرا کوئی بھی ایک ذرہ کے برابر بھی شریک نہیں ہے، فرمایا:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٥﴾

یعنی: جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

[قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ قِظْمِيرٍ ﴿١٦﴾]

یعنی: کہہ دو، پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا (شریک) سمجھتے ہو، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ایک ذرہ تک کے مالک نہیں، اور نہ ہی اس ذرہ کی ملکیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حصہ دار ہیں اور نہ ہی اس ذرہ کے سلسلہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن کو پوجا جاتا ہے وہ تو ایک ذرہ کے مالک نہیں، مالک ہونا بڑی بات ہے وہ اس ذرہ کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے حصہ دار بھی نہیں اور نہ ہی مددگار۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت میں یا صفت تدبیر و تصرف میں کسی دوسرے کو حصہ دار قرار دیتے ہیں وہ سخت غلطی کا شکار ہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ یا گروہ موجود ہیں جو توحید ربوبیت کے تعلق سے سخت انحراف کا شکار ہیں، ہم بتا چکے کہ توحید ربوبیت، اصل توحید یعنی توحید عبادت کی اساس ہے، جو شخص اساس کے امتحان میں فیل ہو گیا وہ اصل توحید (توحید عبادت) جو انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ تھا، بری طرح ناکام ہو گیا، نتیجہ اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت سب کی بربادی کا خود ہی انتظام کر ڈالا، زیر نظر کتاب (توحید ربانی) میں اس حوالے سے بہت سی مثالیں مل جائیں گی، اس کے علاوہ ہمارے فاضل دوست فضیلت

شیخ عبدالغفور دامنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اقسام توحید بھی قابل مطالعہ ہے۔

ایک کلمہ گو موحد اگر توحید ربوبیت میں ہی اضطراب و انحراف کا شکار ہو گیا تو اس کا یہ معاملہ کتنا تعجب خیز ہوگا؛ کیونکہ مشرکین مکہ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود توحید ربوبیت میں کسی انحراف کا شکار نہیں تھے، قرآن مجید میں بار بار ان کے اس اعتراف کا ذکر ہے کہ ہر شیء کا خالق، مالک اور مدبر صرف اللہ رب العزت ہے، انہیں اگر اشکال تھا تو وہ توحید الوہیت کے تعلق سے تھا، ان کہنا تھا {الْاِلَهَۃُ الْاِحَادٌ} یعنی: اس شخص نے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تو لوالا الہ الا اللہ کی دعوت دیکر تمام معبودوں کا انکار کر دیا اور ایک معبود (اللہ تعالیٰ) کی عبادت کی دعوت دیدی؟

توحید ربوبیت کا عقیدہ تو وہ فطری عقیدہ ہے جو ایک چیونٹی کے علم میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کے دور کی چیونٹی کا ذکر فرمایا ہے، جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی، اپنے ہاتھوں پاؤں کو آسمان کی طرف دراز کیے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کیں کر رہی تھی: (اللهم انا خلق من خلقك وليس بنا غنى عن سقياك) اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے (لہذا ہمیں عطا فرمادے)

مقام غور ہے کہ چیونٹی نے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا وسیلہ پیش کیا، جو کہ توحید ربوبیت کی معرفت کا پہلا نکتہ ہے، اس وسیلہ سے دعا کس قدر تیزی کے ساتھ شرف استجابت و قبولیت حاصل کر لیتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا: (ارجعوا فقد سقيتم بعدوة غيركم) اے لشکر والو! جلدی لوٹ چلو، ایک دوسری مخلوق (چیونٹی) کی دعا قبول ہو چکی ہے اور اس کی دعا کی بدولت تم بھی سیراب کر دیئے جاؤ گے۔

جن لوگوں کے عقیدہ توحید ربوبیت میں دراڑ ہے وہ تو اس چیونٹی سے بھی گئے گزرے ہیں، مشرکین مکہ سے اگر ان کا تقابل کیا جائے تو یہ کس صف میں کھڑے دکھائیں دیں گے؟

توحید ربوبیت کی معرفت کے بہت سے ثمرات و نتائج ہیں: ① اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنیٰ اور صفاتِ علیا سے تعلق جڑ جاتا ہے، درج ذیل اسماء و صفات کا تعلق توحید ربوبیت ہی سے ہے، چنانچہ توحید ربوبیت کی صحیح معرفت کیلئے درج ذیل اسماء و صفات کی معرفت ایک لازمی امر ہے۔ (الرحمن، الرحیم، الرزاق، الخالق، الخلاق، الملک، الملک، القوی، المتین، المحیط، المقیط، الحفیظ، الغنی، الکریم، الحمید، المجید، القادر، القدیر، المقتدر، الحسیب، الکافی، الشافی، الغالب، النصیر، العزیز، الجبار، القاهر، القهار، الوارث، المحسن، الدیان، المقدم، الموحر، المعطی، المانع، النافع، الضار، الجواد، النافع) وغیرہ وغیرہ۔

② اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی محبت دل میں اجاگر ہوگی اور بندہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جو عظیم صلہ اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ مثلاً صفت الرحمن کی محبت کی وجہ سے بندہ کے اندر رحمت کے جذبات پیدا ہونگے جس کا اجر حدیث میں وارد ہے: (إرحموا من فی الأرض یرحمکم من فی السماء) تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والی تم پر رحم کرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے: (إن اللہ رفیق یحب الرفق) (ان اللہ جمیل یحب الجمال)۔

③ توحید ربوبیت پر ایمان جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی تقدیر پر ایمان قوی ہوتا جائے گا؛ کیونکہ توحید ربوبیت کو ماننے کا معنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تمام فیصلوں کو ماننے سے حاصل ہوگا۔

④ توحید ربوبیت پر قوی ایمان، رزقِ حلال کے حصول کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ جب پوری قوت اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے پر ایمان ہے تو پھر حرام کا قصد چہ معنی دارو؟

⑤ توحید ربوبیت پر پختہ ایمان، دعا کی قبولیت کا انتہائی قوی وسیلہ ہے، جیسا کہ چہونٹی کا واقعہ گذرا۔

آخر میں ایک غلطی کی نشاندہی ضروری ہے، کلمہ (لا الہ الا اللہ) توحید الوہیت ہے جبکہ ہمارے ملک کی ایک بڑی جماعت اسے توحید ربوبیت قرار دیتی ہے اور اس کا مفہوم یہ بتلاتی ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ (لا الہ الا اللہ) کا معنی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی توحید کا محور ربوبیت کی حد تک ہے، جبکہ توحید الوہیت میں کافی حد تک غفلت اور انتشار کا شکار ہیں۔ (لا الہ الا اللہ) کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور پیدا ہوتا ہے، نیز طریقہ عبادت میں محمد رسول اللہ ﷺ کی مکمل فرمانبرداری کا تصور اجاگر ہوتا ہے۔

ہماری ان سطور کو بطور تمہید پڑھ کر ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”توحید ربانی“ کا مطالعہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے میزانِ حسنات کا ذخیرہ بنا دے اور اس کا نفع عام کر دے۔

وہو سبحانہ وتعالیٰ سمیع مجیب اللدعوات، وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بے شمار تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کو تو حید جیسی نعمت سے نوازا اور اپنی بارگاہ دکھا کر دوسری تمام درگاہوں سے بے نیاز کر دیا۔ لاتعداد صلاۃ و سلام اُس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کی رہنمائی کی، بتوں اور طواغیت کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و احفاد پر جنہوں نے آپ کے نسب کے بحبائے دعوت حق پر فخر کیا اور اس دعوت کو گھر گھر پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جنہوں نے شرک کے قلعوں پر علم وحدت لہرایا۔ رب العالمین ان سے راضی ہو اور ہشت ان کے لیے ٹھکانہ بنائے۔
اما بعد:

مسلمانو! توحید، اسلام کا اساسی و اولین مسئلہ اور تمام نیکیوں کے لیے بنیاد ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی تعلیم لے کر آئے۔

[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْٓ اِلَيْهِ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدُوْنِ ﴿۲۵﴾]

ترجمہ: اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ان میں سے ہر ایک کی طرف ہم نے وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں لہذا تم میری بندگی (عبادت) کرو۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتِ ﴿۳۶﴾

ترجمہ: ہم نے ہر ایک جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔

[وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَيْكَ وَاِلٰی الدّٰیْنِ مِنْ قَبْلِكَ : لٰی اِشْرٰکَکَ لِیَحْبَطَنَّ

۱۔ سورہ انبیاء: ۲۵۔

۲۔ سورہ نحل: ۳۶۔

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

ترجمہ: (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہ پیغام بھیجا گیا کہ اگر تم نے بھی شرک لیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

اسی توحید کی خاطر انبیاءِ کرام علیہم السلام اور ان کے متبعین کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا جن کے واقعات قرآن وحدیث میں مذکور ہیں، مگر افسوس کہ علمی دور کے انحطاط اور جہالت کے غلبے کی وجہ سے بہت سارے دگ توحید سے بے خبر اور شرک کی بے شمار اقسام میں گرفتار ہیں۔ خصوصاً ہمارے سندھ میں توحید سے دور ہو چکے ہیں تو دوسری طرف علماء سوء کی تقاریر توحید سے دوری کا باعث ہیں بلکہ لوگ شریکہ اعمال کو عین اسلام سمجھنے لگے ہیں۔

اسی حالت کے پیش نظر اور بتائعتی احباب کے بار بار اصرار پر یہ کتاب توحید ربانی یعنی سچی مسلمانی لکھنا شروع کی گئی۔ ہر عالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا کرتے ہیں کہ اسے خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر فرمائے، اے قبول عام بخشے اور مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کا سبب بنائے۔ (آمین)

قارئین کی سہولت کے لیے مسائل توحید کو مختلف ابواب اور فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

رَبِّةً اَتَقَفَسُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

الشریف ابو محمد بدیع الدین شاہ الراشدی اکیسینی رضی اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا باب
توحید و شرک کا معنی و مفہوم
پہلی فصل: توحید کے بارے میں

یتاج العروس شرح القاموس ج ۲ ص ۵۳۵ میں ہے:

اووحدۃ توحیدا جعله واحدا وكذا احدى كما يقال ثناة وثلاثة قال ابن سيدة (ويطرد الى العشرة) عن شيبانى (ورجل واحد واحد محرکتین ووحدا) ككتف (ووحيد) كأمير ووحدا كالعدل (ومتوحد) أى (منفرد) ورجل ووحيد لا أحد معه يؤنس^۱ یعنی کسی بھی چیز کو اکیلا (تہا) یا منفرد کہنا یا سمجھنا جیسے وحدہ توحیداً یعنی اس نے فلاں کو اکیلا (تہا) کیا یا اسے اکیلا (تہا) سمجھا۔

عربی لغت کی معروف کتاب لسان العرب میں ہے کہ:

والتوحيد: الايمان بالله ووحدة لا شريك له والله الواحد الأحد ذو الوجدانية والتوحد. ابن سيدة: والله الأوحد والمتوحدون والوجدانية ومن صفاته الواحد الاحد. قال ابو منصور وغيره الفرق بينهما أن الأحد بنى لنفى ما يذکر معه من العدد تقول ما جاء في أحد. والواحد اسم بنى لفتح العدد تقول جائى واحد من الناس ولاتقول جاء في أحد فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل

1. تاج العروس شرح القاموس، ج ۲، ص: ۵۳۵۔

والنظير، والأحد منفرد بالمعنى، وقيل الواحد هو الذى لا يتجزأ أو لا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظيره ولا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عز وجل وقال ابن الاثير: فى أسماء الله تعالى الواحد قال دوا الفرد الذى لم يزل وحده ولا يکن معه آخر۔ قال الأزهرى: وأما اسم الله عز وجل أحد فإنه لا يوصف شى بالأحدية غيره لا يقال رجل أحد ولا درهم أحد۔ كما يقال رجل واحد أى فرد لأن أحداً صفة من صفات الله عز وجل التى استخلصها لنفسه ولا يشرک فيها شى وليس كقولك الله واحد وهذا شى واحد ولا يقال شى أحد۔¹

یعنی توحید کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور لا شریک۔ کا یقین رکھنا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہونا اس کی صفت ہے اس کی صفات میں سے واحد اور احد بھی ہے، ”احد“ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہ ہوگا کیوں کہ اس کا معنی ہے: پہلا اور یکتا لیکن ”واحد“ کسی دوسری چیز کی صفت کے طور پر مستعمل ہو سکتا ہے مثلاً فلاں شخص ایک ہے یا میرے پاس فلاں چیز ایک ہے اگرچہ بعض اہل لغت اس سے بھی منع کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لیے وحدہ کا معنی یہ ہے کہ وہ تقسیم، مثال و نظیر سے بالکل پاک ہے۔ الواحد اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک ہے دوسرا کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح لغت کی دوسری کتب ”المفردات فى غریب القرآن للراغب الاصبهانی، الحفایة فى غریب الحدیث لابن الاثیر، اور مجمع بحار الانوار للفتنی“ وغیرہ میں بھی ہے۔

دوسری فصل: شرک کے بارے میں

لسان العرب میں ہے کہ:

الشركة والشركة سواء مخالطة الشریکین۔ یقال اشتروکنا بمعنی تشارکنا

1: لسان العرب، ج: 3، ص: 450۔

وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر: - وشارك فلانا: صرفت شريكه واشتركنا وتشاركنا في كذا وشركته في البيع والميراث اشركه شركة والاسم الشرك¹!

یعنی شرک کا معنی یہ ہے کہ: ساجھی یا پائرنبنا، تجارت یا میراث میں شرک کرنے کا معنی ہے کہ ساجھی بنا، مشارکت کا معنی ہے شریک بنا۔

صفحہ 449 میں لکھتے:۔

[والشرك بالله - جعل له شريكا في ملكه تعالى الله عن ذلك والاسم الشرك. قال الله تعالى من حكمة عن عبده لقمان أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. والشرك ان يجعل لله شريكا في ربوبيته تعالى الله عن الشركاء والانداد. وما دخلت التاء في قوله تعالى وان تشركو بالله ما لم ينزل به سلطانا لأن معناه عالوا به ومن عدل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك لأن الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نديد. وقال ابو العباس في قوله تعالى: والذین هم به مشرکون معذرة الذین هو صاروا المشرکین بطاعتهم للشيطان]

یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا معنی ہے کہ اسکی بادشاہت، ملکیت اور ربوبیت میں کسی بھی مخلوق کو اسکا ساجھی مقرر کرنا یا کسی بھی مخلوق کو اسکے برابر تصور کرنا، اس طرح کرنے والے کافر و مشرک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک اور مثل نہیں۔

اور آیت: [وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ²]

کا مطلب بھی یہ ہے کہ: شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیساتھ شریک ٹھہرانا۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں:

1. لسان العرب، ج: 10، ص: 8-4۔

2. سورہ نحل: 100۔

[والشرك في اللغة مصدر شركة في الامر أمر كه وفي الحديث أن معاذاً أجاز بين اهل اليمن الشرك يراذ في المزارعة ان يترك فيها رجلان أو ثلاثة فكان الشرك بالله هو ان يجعل له شريك قال وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون] ¹

یعنی شرک مصدر ہے لغوی طور پر اس کا معنی ہے معاملات، زراعت وغیرہ میں شراکت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا ساجھی یا شرانت دار بنایا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ”اکثر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی اسکے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“
امام رابع رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں۔

والشرك للانسان في الدين ضربان أحدهما لشرك العظيم وهو اثبات شريك لله تعالى يقال اشرك فلان بالله وذلك اعظم كفر قال: ان الله لا يغفر ان يشرك به وقال من يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وقال: يبأيعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً. وقال سيقول الذين اشركوا لولاء الله ما اشركنا. ولغاي الشريك الصغير وهو مراعات غير الله معه في بعض الامور وهو الرياء والدغاق] ²

دین میں شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا کفر و گمراہی ہے جس کے لیے کوئی بھی مغفرت نہیں ہے ایسے مشرک کیلئے جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اسی شرک سے توبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، شرک کی دوسری قسم ریاء کاری ہے جسے شرک اصغر کہا گیا ہے یعنی کوئی عمل انجام دیتے ہوئے کسی مخلوق کی خوشنودی و رضامندی کی نیت ہو یا اسے دکھلانا یا بتلانا مقصود ہو۔

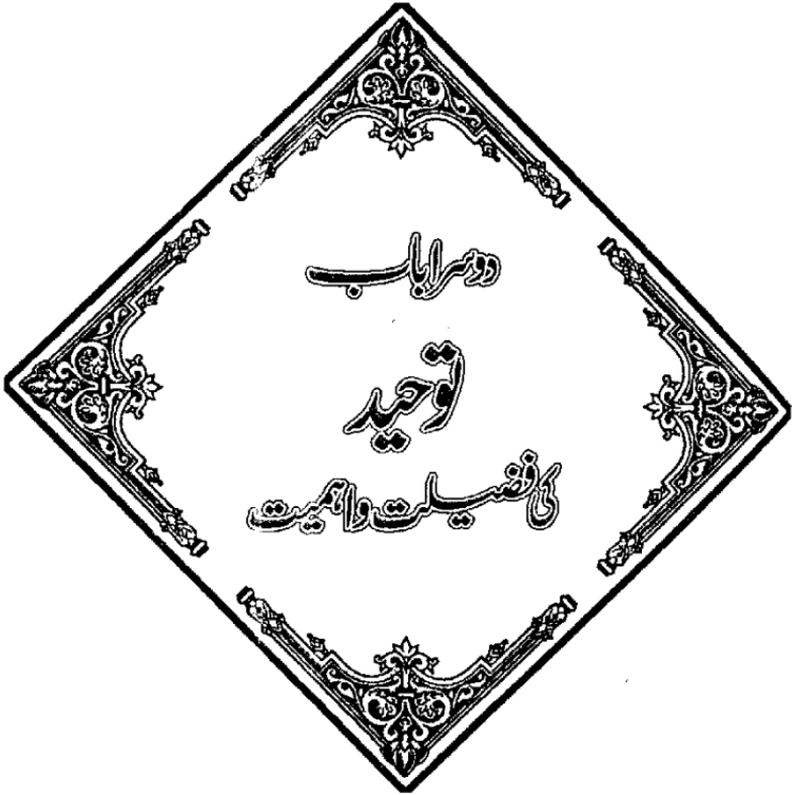
۱ تفسیر غرائب القرآن، ص: 27۔

۲ المفردات، ص: 260۔

الحاصل:

شُرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یا اس کی کسی صفت مبارکہ میں اسکے علاوہ کسی مخلوق مثلاً ملائکہ، انبیاء یا اولیاء، زندہ یا مردہ یا کسی بھی چیز کو اس کا شریک یا سا جھی بتانا اور اس چیز سے خالی و صاف ستھرا ہونے کا نام توحید ہے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق

دوسرا باب توحید کی فضیلت و اہمیت

اس باب میں دو فصلیں ہیں۔

پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے ذکر میں

۱۔ [لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۰﴾]

ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں کیونکہ ہدایت گمراہی سے ظاہر ہو چکی ہے، پھر جس شخص
نے طاغوت کا انکار کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اس نے ایسے مضبوط کترے (سہارے) کو
تھام لیا جس کے لیے ٹوٹ نہیں ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۲۔ [إِنَّ الدِّينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا
وَقَلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أُنذِرُهُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رُجْعُونَ ﴿۴﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۵﴾]

ترجمہ: جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ اس کی آیات پر پورا یقین رکھتے
ہیں وہ اپنے رب کیساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو (جان و مال) اسکی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
اس کے باوجود ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، جو اس (فیصلے کیلئے) اپنے رب کی طرف لوٹنے

۱۔ سورہ بقرہ: 256۔

۲۔ سورہ سہمنون: 57-31۔

والے ہیں، یہی لوگ نیکوں اور اچھائیوں کو حاصل کرنے کیلئے سبلی کرنے والے اور ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔

۳۔ [وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْآبَابُ ۝] ۱

ترجمہ: ان لوگوں نے طاغوت کی پوجا سے بچ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے خوشخبری ہے، پھر تم (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو باتیں سن کر ان میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیکر سیدھی راہ پر لگایا، اور یہ لوگ عقل والے ہیں۔

ناظرین: اچھی بات وحی الہی ہے جیسا کہ مندرجہ بالا آیت کے کچھ بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا] ۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اچھی بات یعنی کتاب (یعنی قرآن) کو نازل فرمایا (اور حدیث بھی جو کہ اس کی تفسیر ہے)۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

[وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ] ۳

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ) یعنی القرآن (وَالْحِكْمَةَ) یعنی السنة قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم ۴

۱: سورة زمر: 17-18-

۲: سورة زمر: 23-

۳: سورة نساء: 113-

۴: تفسیر ابن کثیر، ج: 1، ص: 184-

ترجمہ: کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ، قتادہ رضی اللہ عنہ، ابن حبان رضی اللہ عنہ اور ابوالمالک رضی اللہ عنہ وغیر ہم سلف صالحین سے یہی منقول ہے۔
یعنی ہمیں اچھی بات سنانے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ قرآن و حدیث یا ان دونوں کے موافق بات ہے، اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ ہدایت و عقل والے وہی ہیں جو اہل توحید ہیں۔

۴۔ [إِنَّ الَّذِينَ خَالُوا رَبَّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَكُفُّوا فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَكُفُّوا فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نُوَلِّوا غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٢﴾]

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس (عقیدے) پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر (وفات کے وقت) نازل ہو گئے (اور کہیں گے) تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے، دنیا و آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں، اور جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہیں جن کی تم خواہش کرو گے، (تمہارے لیے) بخشنے والے مہربان (رب) کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔

۵۔ [إِنَّ الَّذِينَ خَالُوا رَبَّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٠﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾]

ترجمہ: تحقیق جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ نمکین ہو گئے، یہی لوگ اہل جنت ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔

۱. سورہ حم السجدہ: 30-32۔

۲. سورہ احقاف: 13-14۔

تشریح: استقامت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و وحدانیت کے اقرار کے بعد اس پر پوری طرح مستقیم و قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے در کے سادہ کسی دوسرے کو قابل التفات نہ سمجھے، خوشی غمی میں، بیماری و صحت میں، تنگ دستی اور خوشحالی میں، الغرض ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے در پر قائم و دائم رہے، اس کے ہر حکم کی پیروی کرے، اور نہ فرمانی سے بچے۔

۶۔ [إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۰﴾]

ترجمہ: مگر جو لوگ شرک و نفاق سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ (کی رسی) کو چمٹ گئے اور اس کے لیے دین کو خالص کیا، ان لوگوں کا شمار مؤمنوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مؤمنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔
تشریح: اللہ تعالیٰ (کی رسی) کو چمٹنے کا معنی یہ ہے کہ دوسرے دروازوں سے احتراز کرتے ہوئے اسی کے در کو لازم پکڑ لیتا۔ کیوں کہ اعتصام بالند کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

إِنَّا أَعْتَمَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرُكِ ۚ

ترجمہ: میں ہر قسم کی شرارت سے، سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔

لہذا شرارت والی صورت میں عمل باقی نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے پھر جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اعتصام باللہ بھی نہ رہا۔ اور ایں کو اس کے لیے خالص کرنا یہ ہے کہ ہر عمل یا عبادت جو بدنی ہو خواہ مالی خالص اللہ تعالیٰ ہی کی رضا مندی کے لیے کی جائے۔

۷۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْنَهُمْ هُدًى ﴿۱۱﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ الْأَرْضِ لَن نَدْعُهَا مِنْ دُونِهَا إِنَّا لَقَدْ قُلْنَا

۱. سورہ نساء: 146۔

۲. الجامع الصغير: 2، ص: 81، صحیح مسلم، کتاب الزہد، باب من أشرك في شيء غيره الله۔۔: 7475، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الرياء والسمعة: 4202۔

إِذَا شَطَطًا ۝۱

ترجمہ: وہ (اصحاب کہف) سارے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کرتے ہوئے انہیں ہدایت میں بڑھادیا تو وہ کہہ اٹھے کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم ان کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو ہرگز نہ پکاریں گے، اگر ہم (نے کسی دوسرے کو پکارا) تو اس وقت ہم نے یہ وہ بات کہی۔

اس آیت سے ثابت ہوا توحید مؤمن کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہنمائی کا نتیجہ ہے نیز توحید پر مضبوط دل صرف موحدا ہی ہوتا ہے۔

۸- [قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَسْمِعْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۲]

ترجمہ: تم کہو (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) میں تو صرف تمہاری طرح انسان ہوں (مگر) میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے (احکامات کو) وحی کیا جاتا ہے اور تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے پھر جس کو اللہ تعالیٰ کے لقاؤ (دربار و زیارت) کی امید ہو وہ اعمال صالحہ بجالائے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

تشریح: اس آیت کے بعد سے ثابت ہوا کہ اہل توحید روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار و زیارت جیسی عظیم نعمت سے مشرف ہوں گے۔

۹- [قُلْ أُوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الْهُدَىٰ فَأَمَّا بِنَا ۝ وَلَكِن نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدًّا رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝۲]

ترجمہ: تم کہو (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی گئی کہ تحقیق

۱. سورہ کہف: 13-14

۲. سورہ کہف: 110

۳. سورہ جن: 1-3

جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ اے قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت دکھاتا ہے لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ اور ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند اور بڑے شان والی ہے اس کی نہ پیری ہے اور نہ اولاد۔

تشریح: ثابت ہوا کہ توحید ہدایت کا راستہ ہے اور قرآن مجید توحید ہی کی دعوت و تعلیم دیتا ہے اور قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی دلیل نہیں۔

۱۰۔ [يُصَاحِبِي السَّجْنِ ۚ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۗ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَلِكَ الَّذِي يُقِيمُ ۗ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ] ۱

ترجمہ: (یوسف علیہ السلام نے کہا) اے قید کے دونوں ساتھیو! کیا مختلف و متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ نہیں تم پوجا کرتے مگر صرف ناموں کی جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم یا دلیل نازل نہیں کی، اور اس کے علاوہ کسی کا حکم بھی نہیں، اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

توحید کے بغیر نہ تو دنیا کا کوئی انتظام قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی امن و امان حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے موحد کے بارے میں فرمایا:

[الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۗ] ۲

ترجمہ: جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔

۱: سورہ یوسف: 39-40۔

۲: سورہ النعام: 82۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحیدِ نعمت سے نوازے تاکہ ہم امن و سکون کی زندگی گزار سکیں۔

ذیل

قرآن مجید نے تین اصطلاحات ذکر کی ہیں۔ ۱۔ طاغوت (سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نحل)،

۲۔ اصنام (سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ شعراء)، ۳۔ اوثان (سورہ حج، سورہ عنکبوت)۔

ان تینوں اصطلاحات کا معنی و مفہوم ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ طاغوت:

لسان العرب میں ہے۔

او الطاغوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وزنه فعلوت إنما هو طغيوت قدمت الياء قبل الغين، وهي مفتوحة وقبلها فتحة وقبلت الفاء وهي مشتقة من طغى وقال ابو سئق كل معبود من دون الله عز وجل جبت و طاغوت وقال الشعبي وعطاء ومجاندا الطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال. وقال الاخفش الطاغوت يكون الاصنام و الطاغوت يكون من الجن والانس انتهى مختصراً^۱

یعنی لفظ طاغوت واحد، جمع، مؤنث و مذکر کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز ہے جس کی پوجا کی جائے۔

یاء اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے شیطان، نجومی اور گمراہ کن پیشوا پر بھی طاغوت کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں سے، یہ لفظ ”طغی“ سے ماخوذ ہے، لسان العرب میں ہے:

اطغى يطغى طغياً ويطغو طغياناً جاوز القدر وارتفع وغلغى الكفرا^۲

۱: لسان العرب، ج: 15، ص: 9-

۲: لسان العرب، ج: 15، ص: 7-

یعنی طبعی (فعل ماضی) کا معنی، مقررہ حد و اندازے سے تجاوز کر لیا، اور کفر میں عسول یعنی زیادتی کی، اس کا مصدر طبعی اور طغیان ہے، یعنی اندازے اور سند سے بڑھ جانا۔

اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام اشیاء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہیں اور اس کی عبادت و بندگی کرنے والی ہیں، اور انسانوں اور جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آیت

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾]

اس بات پر گواہ ہے۔ پھر جس کی حیثیت محض بندگی، عبادت اور اتباع کرنے والے کی ہو اگر وہ اپنی بندگی و عبادت کروائے یا اپنی اتباع کو لوگوں پر لازم قرار دے تو وہ اپنی مقتدر اور اندازے سے بڑھ کر طاغوت بن گیا۔

اور جو شخص اپنے آپ پر اسکی عبادت یا اتباع ضروری قرار دے تو اس نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حیثیت سے بڑھا کر طاغوت بنا دیا، نہروں کا پانی جب اپنی مقررہ حد یا لیول سے بڑھ جائے تو کہا جاتا ہے پانی (دریاء) میں طغیانی آگئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال موجود ہے چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[إِنَّا لَنَّا طَعْنَا الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿٥٢﴾]

ترجمہ: جب پانی اپنی مقررہ حد لیول سے اوپر چڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں اٹھالیا۔ کیونکہ بندگی اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے لہذا دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کی گئی یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس کے حکم کی اطاعت کی گئی تو اسے طاغوت کہا جائے گا۔ عربی لغت کی دو مشہور کتابیں مثلاً:

القاسموس ص: 357، ج: 4، ”المفردات الراغب“ ص: 397، النهایہ لابن

۱: سورہ ذاریات: 56۔

۲: سورہ حاقہ: 11۔

الانیر ص 128، ج: 3، مجمع بحار الانور ص: 311، ج: 2۔

اور غریب القرآن لابن قتیبه ص: 41، التعریفات للجر جانی ص: 80۔
وغیرہ میں بھی طاغوت کا یہی معنی و مفہوم مذکور ہے۔

تنبیہ: رسول اللہ ﷺ کی اطاعت چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ

کا فرمان ہے:

[مَنْ يُطِيعِ لِرَسُولٍ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ:]^۱

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی۔

لہذا رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو طاغوت نہیں کہا جاسکتا۔

۲۔ اصنام:

صنم کی جمع ہے۔ علامہ راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں:

اقال بعض الحكماء كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صنم و سئل هذا الوجه قال ابراهيم صلوات الله عليه: "واجنبتى وبنى ان نعبد الاصنام" فمعلوم ان ابراهيم مع تحققه بمعرفة الله واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف ان يعود الى عبادة تلك الجبت التي كانوا يعبدونها فكانه قال عن الاشتغال: "تأبصر فني عنك"^۲

ترجمہ: یعنی صنم ہر وہ چیز جسکی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے یا جو چیز اللہ تعالیٰ (کی عبادت) سے مشغول کر دے، اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب میری اولاد کو اصنام کی پوجا سے بچانا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان چیزوں (بتوں) کی عبادت کا کوئی خطرہ نہ تھا جن کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی تھی، بلکہ اس دعا کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان

۱ سورہ نساء: 80۔

۲ المفردات از علامہ راغب اصفہانی، ص: 289۔

تمام اشیاء سے بچا جو تیری طرف سے توجہ و رغبت ہٹانے یا تجھ سے دوری کا باعث بنیں۔

اسی طرح تاج العروس اور النہایۃ میں ہے کہ:

اھوما اتخذ الھامن دون اللھ تعالیٰ^۱

یعنی صنم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا کر اسکی پوجا کی جائے۔

یہی بات لسان العرب (ج: 12، ص: 349) اور مجمع عار الانوار (ج: 2، ص: 297)

وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔

۳۔ اوٹان:

وٹن کی جمع ہے اس سے مراد وہی ہے (جو اوپر ذکر کیا گیا) چنانچہ الصحاح للجوہری (ج: 6،

ص: 2212) میں ہے: الوٹن الصنم۔ یعنی وٹن صنم کو ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح قاموس (ج: 4،

ص: 224) ابن قطاع کی ”الانفعال“ (ج: 3، ص: 311، لسان العرب (ج: 12، ص:

442) وغیرہ میں بھی ہے۔

تنبیہ: مشرکین پتھر یا لکڑیوں کے جو بت بنا کر انہیں پوجتے ہیں انہیں بھی صنم یا وٹن اسی

لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ انہیں پوج رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ

پوجا کی جائے وہ صنم اور وٹن ہیں، خواہ وہ ذی روح ہوں جیسے انسان یا حیوان وغیرہ یا وہ غیر ذی

روح ہوں مثلاً تصاویر پتھر یا لکڑی کی مورتیاں۔ اسی طرح قے و قبریں، جھنڈے، تعسزیے

اور تابوت، درخت، پانی، آگ، سورج، چاند اور ستارے وغیرہ جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا کی

جائے وہ وٹن، صنم اور طاغوت ہیں۔

فائدہ: ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کا حکم اور اسکا فیصلہ، تمام انبیاء کرام

کی دعوت، ہدایت یافتہ اور عقل والوں کی راہ، نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول کی سبیل اور انسان

کے لیے بڑا مضبوط سہارا ہے۔

^۱ تاج العروس، ج: 8، ص: 371، نہایۃ فی غریب الحدیث، ج: 3، ص: 56۔

مواحد مؤمن جنتی اور نجات یافتہ ہے، اس کے لیے بے خوفی کی بشارت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری ہے۔

دوسری فصل: احادیث نبویہ ﷺ کے ذکر میں

۱۔ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيَّ جَمَارٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مَوْجَرَّةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَتَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ هُمْ فَيَتَكَلَّمُوا^۱

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ (بہتر) جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں (بلکہ خالص اسی کی عبادت کریں) تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کی کیا مسیبن لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں یہ خوشخبری نہ دو، کہہ سیں وہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل کر نہ کر دیں۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس توحید کی وجہ سے ہی بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، نہ کہ دولت، اثر و سونخ یا کسی پیر یا ولی کی سفارش سے۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب الحرص علی الحدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

۱ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه فی طاعة الله: 2856، 5967، 6267، 6500، 7373، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً: 143-146۔

کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ:

۲- من أسعد الناس بشفاعتك بيوم القيامة

ترجمہ: قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت کے نصیب ہوگی؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

القد ظننت يا ابا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله إلا الله من قلبه او نفسه^۱

ترجمہ: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پر تمہارا حرص دیکھ کر میری یہی خیال تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے دل سے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔

تشریح: معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی شفاعت جیسی عظیم نعمت بھی موحّد کو نصیب ہوگی۔ اہل سنت کا رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کے برحق ہونے پر اتفاق ہے، لہذا جس قدر بندہ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اسی قدر وہ شفاعت مبارکہ کا حقدار ہوگا۔

شفاعت کے حصول کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں مثلاً میلا دمنانا، مؤذن کے اشہدان محمد رسول اللہ کہنے کے وقت انگوٹھے چومنا اور غلو و شرک سے بھرپور نظمیں و نعتیں پڑھنا قطعاً کارآمد نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید ہی واحد ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ سب کو توحید کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ (آمین)

۳- اعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وكلّمته القاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق

^۱ صحیح بخاری، ج: 1، ص: 20، کتاب العلم، باب الحرص على الحديث: 6570:99۔

أدخله الله الجنة على ما كان من العمل¹

ترجمہ: سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) بھی اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی بندی (مریم علیہا السلام) کے بیٹے ہیں اور اس (اللہ) کے امیر اور کلام (کلمہ) سے پیدا ہوا۔ جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، جنت اور جہنم دونوں حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے پیسے ہی عمل ہوں۔

تشریح: یعنی اگر اس کے ایسے گناہ ہوں جو کہ سزا کے لائق ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے سزا دے کر بالآخر توحید کی برکت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم سے نجات صرف موحدین کے لیے ہے نہ کہ مشرکین کے لیے۔

صحیح ابن حبان میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

۴- قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَدْعُوكَ بِهِ قَالَ قُلْ: يَا مُوسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تُخَصِّصِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ ضِيْنُ السَّبْعِ فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَنَفَةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ²

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھلا دے جن کے ساتھ میں تیرا ذکر کرتا ہوں اور تجھے پکارتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ (یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب یہ کلمات تو تمام بندے پڑھتے رہتے ہیں مجھے

۱. صحیح بخاری، کتاب الحدیث الانبیاء، باب قولہ تعالیٰ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ الخ: 3252، صحیح مسلم، کتاب

الایمان باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة: 140-141، مشکوٰۃ المصابیح ص: 14۔

۲. زادنا ابن حبان ص: 577، صحیح ابن حبان، ج: 14، ص: 102، ج: 6218، السنن الکبریٰ للنسائی، ج: 6، ص: 208، ج:

10670-10680، مسند ابویعلیٰ، ج: 2، ص: 528، ج: 1393، مستدرک حاکم، ج: 1، ص: 710، ج: 1936، صحیح-

کوئی خاص چیز عطا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لالہ الا اللہ ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
 تشریح: اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے لالہ الا اللہ پڑھتا رہے جیسا کہ عام طور پر مختلف بیوروں (عاملوں وغیرہ) کے وظیفے واذکار ہوتے ہیں، انہیں وہ جہرا پڑے ترنم سے گردن ہلا کر پڑھتے رہتے ہیں (اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تعظیم دیتے ہیں) بلکہ یہاں دل سے پختہ اعتقاد بھی رکھنا ہے جیسا کہ اوپر حدیث میں مذکور ہوا، لالہ الا اللہ پڑھنے والا پورا یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور عملی طور پر مشکل شائی یا حاجت روائی کے لیے کسی اور کے در کو قابل التفات نہ سمجھے، ایسی توحید کے وزن کے برابر کوئی چیز نہیں۔

۵- عن معاذ قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يبدخني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه يسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّىٰ بَلَغَ يِعْمَلُونَ) ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله ﷺ قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله ﷺ فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله ﷺ وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم^(۱)

(۱) مستدرک، ج: 5، ص: 231، 236، 237، جامع ترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی حرمة الصلاة، ج: 2616، سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب کف اللسان فی الفتن، ج: 3973، مشکوٰۃ، ص: 14، سنن الکبریٰ، ج: 6، ص: 428، ج: 11394، مستدرک حاکم، ج: 2، ص: 447، ج: 3548، صحیح علی شرط الشیخین، تتمہ طبرانی، کبیر، ج: 20، ص: 103، 73۔

ترجمہ: سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور (جہنم کی) آگ سے دور کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا ہے، مگر جس کے لیے اللہ آسانی کر دے اس کے لیے وہ عمل بڑا ہی آسان ہے، (وہ یہ ہے کہ) تم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خیر و بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (وہ دروازے یہ ہیں) کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور درمیان رات میں نماز (تہجد) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ”ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ اس نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔۔۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ (نعمتیں) چھپا کر رکھا گیا ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رأس الامر (بنیادی بات)، اس کے ستون اور اسکی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور بتلائیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رأس الامر اسلام ہے، ستون نماز ہے اور چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کے لیے باعث تقویت و مضبوطی ہے؟ میں نے کہا بتلا دیجیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور فرمایا: اسے (برے الفاظ نکلنے سے) قابو میں رکھنا، میں نے عرض کی کیا زبان سے باتیں کرنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ میں جہنم میں ڈالنی والی چیز زبان کی لغزشیں ہی تو ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ کا سبب بننے والے اعمال میں توحید سرفہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی محبت عطا فرمائے۔ (آمین)

۶۔ اَعْنَىٰ اَنْبِيَاۡئِكَ رَضِيََ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ يَا اَبْنَ اَدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلٰی

مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَائِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَتَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ رَبِّي
غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تَشْرِيكَ بِي
شَيْئًا إِلَّا تَبَتُّنَا بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً ۗ

ترجمہ: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے امیدیں، ابستہ رکھے اور مجھے پکارتا رہے تو میں تجھے عطا کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین تمہارے گناہوں سے پر ہو چکی ہو لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اس (زمین) کو اپنی مغفرت سے بھر دوں گا۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب گناہگار موحد ہو اور شرک سے بالکل پاک ہو۔ حافظ ابن رجب ”جامع العلوم والحکم“ (ص: 368 تا 374) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حصول مغفرت کے لیے تین اسباب ہیں؛ ۱۔ پُر امید ہو کر اور پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پشیمان ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ ۳۔ تیسرا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں:

السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقد المغفرة ومن جاء به فقد اتى بأعظم أسباب المغفرة، قال الله تعالى،
”ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ فمن جاء مع التوحيد بقرباب الارض خطايا لقيه الله بقربابها مغفرة وفضلاً فان كمل توحيد العبد واخلاصه لله فيه وقام بشر وطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه او بقلبه ولسانه

(۱) جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب، ح: 3540، الاربعون النووی، ح: 42، مجمع طبرانی اوسط، ح: 4، ص: 315، ح: 4305، مسند احمد، 5، ص: 167، 172، مجمع طبرانی کبیر، ح: 12، ص: 19۔

عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة وخشية ورجاء وتوكلًا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياها كلها ولو كانت مثل زبد البحر.

یعنی حصول مغفرت کا تیسرا اور سب سے بڑا سبب توحید ہے، جس شخص سے یہ سبب فوت ہو گیا تو وہ مغفرت سے محروم رہ گیا اور جو اس سبب کے ساتھ آیا تو مغفرت کا بڑا سبب لیکر آیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، اسی لیے اگر ایک موحد زمین کے بھراؤ کے برابر گناہوں کے ساتھ آئے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے مغفرت سے بھر دے، پھر جس شخص کی توحید مکمل ہو، اس نے اعمال کو خالص اور مکافقہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرانجام دیا ہو، اپنے دل، زبان اور اعضاء سے توحید کی شرائط پوری کرتا رہا، حتیٰ کہ بوقت وفات بھی اس کی یہی کیفیت تھی تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش واجب کر دی اور اسے جہنم میں داخل ہونے سے روک دیا، جس آدمی کے دل میں کلمہ توحید ثابت و محقق ہو تو اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت، تعظیم، رعب، ہیبت، خوف اور امید (جو شرعی حدود سے باہر ہوں) نکل جائیں گی اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

۷۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَحْتَسِبُ الْكُفَّاءَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ فَسَاءَ لَوْهَ مَا الْكُفَّاءُ؛ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ وَقَتْلُ النَّفْسِ^(۱)

ترجمہ: سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نماز پڑھتا ہے، زکاۃ ادا کرتا

(۱) مستدرک حاکم: 60، صحیح ابن حبان: 8، مسند: 39، ح: 3247، السنن کبریٰ للنسائی، ج: 5، ص: 198، ح: 8655، مسند احمد، ج: 5، ص: 413، معجم طبرانی کبیر، ج: 4، ص: 128، مسند الشافعی، ج: 2، ص: 178، 1144۔

ہے اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور قتل کرنا۔

۸- اخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الاخلاص وابن ابي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبلٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَخْلَصْ دِينَكَ يَكْفِيكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ^۱ ترجمہ: سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مجھے یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو تو تمہیں عمل قلیل بھی کفایت کر جائے گا۔

یہ حدیث حافظ المنذری نے الترغیب والترہیب (ج: 1، ص: 54) میں بھی ذکر کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عمل کم ہو یا زیادہ مگر اس کے قابل قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی قبولیت عمل کے لیے موحد ہونا ضروری ہے۔

۹- وَأَعْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحَدَّهَا لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ قَارَقَهَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ رَاضٍ^۲

ترجمہ: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اخلاص کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑا یعنی اپنے تمام اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، نماز پڑھتا رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، تو وہ اس حال میں گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔

(۱) درمنثور ج: 2، ص: 236، مستدرک حاکم، ج: 4، ص: 341، ج: 7844 و صحیح شعب الایمان، ج: 5، ص: 342، ج: 6859۔

(۲) ابن ماجہ، المقدمة، ج: 70، (اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے)، مستدرک حاکم، ج: 2، ص: 362، ج: 3277، الترغیب والترہیب ج: 1، ص: 53۔

۱۰۔ اِعْرَبُ يَعْقُوبُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُغْلِصًا بِهَا وَجْهَهُ وَرُوحَهُ مُصَدِّقًا بِهَا لِسَانَهُ وَقَلْبَهُ إِلَّا فَتَقَفَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتَقَا حَتَّى يَنْظُرَ الرَّبُّ إِلَى قَائِلِيهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَحَقَّ لِعَبْدٍ إِذَا نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ^۱

ترجمہ: یعقوب بن عاصم کہتے ہیں کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث بتائی کہ انہوں نے آپ ﷺ سے سنا: جس آدمی نے یہ الفاظ: کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے اسی کے لیے حمد اور ثنا ہے وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، دل کے اخلاص اور زبان کی تصدیق کے ساتھ کہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا، اور بندے کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے تو اس کی حاجت ضرور پوری کر دے۔
تشریح: سبحان اللہ، موصد کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔

اس دعا کو تصدیق اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل اور طریقہ کار اس کے مطابق ہو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو مشکل کشا و حاجت روا سمجھے، نہ نفع و نقصان کا مالک نہ زندگی اور موت دینے والا سمجھے نہ ہر چیز پر قادر کسی کو تصور کرے، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کی عبادت کرے نہ کسی زندہ یا مردہ کی، اور نہ کسی بھی مخلوق کی، بلکہ اللہ کی تعریف سے سرشار رہے اور اسی کے گن گاتا رہے، اور نہ کوئی فضیلت و بھلائی ایسے ہی عقیدے کے حامل شخص کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توحید عطا فرمائے۔ (آمین)

(۱) کتاب التوحید لابن خزیمہ ص: 386، عمل الیوم واللیلہ للنسائی، ج: 1، ص: 150، ج: 28۔

تنبیہ

بعض لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کلمات زبان سے پڑھ لینا ہی کافی ہیں، مگر ان کا خیال قطعاً درست نہیں بلکہ ان کلمات کے معتبر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارا عمل و کردار ان کے موافق ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

[إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ]

ترجمہ: پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے (بلند ہوتے) ہیں اور انہیں اوپر اٹھانے والی چیز اعمالِ صالحہ ہیں۔

پھر جو شخص ایک طرف تو یہ کلمات پڑھتا رہے اور دوسری طرف قبوں، قبروں، ویلیوں، مشائخ، جھنڈوں، تابوتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتا رہے تو ایسے شخص کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس نے جھوٹ جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب بھی کیا کیونکہ ایک طرف گواہی دیتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو دوسری طرف عملی زندگی اس کے خلاف بسر کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

فائدہ: ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر حق، اور رسول ﷺ کی شفاعت کا باعث ہے، تمام اعمال میں سب سے بھاری اور ان اعمال میں سب سے فہرست ہے جن کے ذریعے قیامت کے جہنم سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، اور اسکی موجودگی میں قلیل عمل کفایت کر جاتا ہے، موحد جنتی ہے اور اسکے گناہوں کی معافی کی امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرما کر اسکی حاجت روائی فرماتا ہے۔

تیسرا باب شُرک کی مذمت

اس باب میں دو فصلیں ہیں۔

پہلی فصل: آیاتِ قرآنیہ کے ذکر میں

۱- [وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ

لظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾]

ترجمہ: اور یاد کر جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو بھی) شریک نہ کر کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے۔

تشریح: ظلم کا اول معنی: ”وضع الشيء في غير موضعه“ ہے (غریب القرآن المسمی بنزهة القلوب لا بی بکر السجستانی ص: 123، تحفة الأريب ما فی القرآن من الغریب لأبی حیان الأندلسی ص: 177، مقایس اللغة لابن فانی ج: 3، ص: 469، مشکل القرآن لابن قتیبة ص: 28، الصحاح للجوهری ج: 5، ص: 1977، لسان العرب ج: 12، ص: 373، القاموس ج: 4، ص: 145، جمهرة اللغة

لابن درید ج: 3، ص: 124، وعامة الكتب)

یعنی کسی بھی چیز کو اس کی مخصوص جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھنا، خواہ کمی کی صورت میں ہو یا زیادتی کی صورت میں یا کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے ہٹا دینا۔ اسی طرح نا انصافی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ علماء لغت نے اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں:

مثلاً: بھیڑیے کو بکریوں پر چرواہا بنانا، بغیر کسی بیماری کے اونٹ ذبح کرنا، زمین کو ایسی جگہ

سے کھودنا جہاں سے کھودنے کی ضرورت نہ ہو۔ دودھ کو مقررہ وقت کے علاوہ پینا۔

اہل عرب کے پاس ان تمام معانی کے لیے لفظ مظلم مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح قاضی یا فیصلہ کرنے والے کو ظالم اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب وہ حقدار کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا حق دے دے۔

اسی طرح عبادت و بندگی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس نے ہی لوگوں کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ دوسرے باب کی فصل نمبر 2 میں پہلی حدیث جو کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، گزری، اس میں مذکور ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ذمہ حق ہے۔

پھر عبادت کی کوئی بھی قسم، مخلوق کے لیے ادا کرنا کئی اسباب سے ظلم کہ زمرہ میں آتا ہے۔
۱۔ اول یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا حق دوسروں کو دیتا ہے یعنی اس نے عبادت کو اپنے محل پر نہ رکھا۔

۲۔ دوم اس نے غیر اللہ کو عبادت میں شریک کر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوتاہی اور کمی کی ہے، مخلوق جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل، حقیر، عاجز و محتاج ہے اسے عبادت کا حق دینا ظلم ہے جیسا کہ عام طور پر کم درجے والے آدمی کو اعلیٰ درجے والے شخص پر ترجیح دینا۔ مثلاً جاہل کو عالم پر، فاسق کو متقی پر، کمزور کو پہلوان پر، اور امتی کو نبی کا درجہ دینا ظلم و نا انصافی ہے۔ اسی طرح مخلوق کو خالق کی شان میں شریک کرنا یقیناً ظلم و نا انصافی ہے۔

۳۔ سوم اور یہ مخلوق کی شان میں غلو بھی ہے کہ اسے اپنی حیثیت سے بڑھا کر خالق کے ساتھ شان میں شریک کر لیا جائے۔
لسان العرب میں ہے:

قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير: لم يخلطوا إيمانهم بشرک وروى ذلك عن حذيفة وابن مسعود وسلمان وتأولو فيه قول الله عز وجل: ان الشرك لظلم عظيم.¹

یعنی دونوں آیات میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ حدیث اور سلف صالحین سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

علامہ زنجشیری تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں:

لَأَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ مَنْ لَانَعْبَةَ إِلاهِى مِنْهُ وَمَنْ لَانَعْبَةَ مِنْهُ الْبَتَّةَ وَلَا يَتَّصِرُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ ظَلَمٌ لَا يَكْتَنُهُ عَظْمُهُ^۱
یعنی شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں منع حقیقی اور کسی دوسرے، جس سے کوئی بھی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، جو خود منع علیہ ہے اور جس سے حصول نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کے درمیان برابری کی جاتی ہے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ظلم ہے جو کبھی چھپ نہیں سکتا۔
اسی طرح تفسیر نسفی، فتح البیان اور تفسیر نیشاپوری وغیرہ میں ہے:

ووجه كون الشرك ظلماً عظيماً أنه وضع فيه أخصى الاشياء وهو الفقر المطلق موضع أشرف الاشياء وهو الغنى المطلق^۲
یعنی شرک کو سب سے بڑا ظلم کہنے کا سبب یہ ہے کہ اس میں حقیر تر اور کم تر یعنی فقیر مطلق کو اکرم ترین یعنی غنی (بے پرواہ) مطلق کا رتبہ و مقام دے دیا جاتا ہے۔

۲۔ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ،
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا^۳

بے شک اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم درجے کے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو بلاشبہ اس نے بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔

۳۔ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ

۱۔ تفسیر الکشاف ج: 3، ص: 494۔

۲۔ تفسیر نسفی ج: 3، ص: 280، فتح البیان ج: 7، ص: 282، تفسیر نیشاپوری ج: 1، ص: 50۔

۳۔ سورہ نساء: 48۔

يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦﴾

بے شک اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم درجہ کے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا۔

تشریح: ان دونوی آیتوں سے شرک کی بہت بڑی مذمت معلوم ہوئی، اور یہ کہ جو حالت شرک میں مر گیا اس کے لیے کبھی بھی مغفرت نہیں، لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شرک کی پسناہ و مغفرت مانگتے رہنا چاہئے۔

۲۔ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٧﴾

جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے۔

تشریح: لہذا جو لوگ اس گمان میں بیروں اور بزرگوں کو پوجتے رہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ان کی بات غلط ثابت ہوئی۔

۵۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ

تم کہو (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کہ (لوگو) آ جاؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر بتلا دوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں (ان میں سے پہلی یہ ہے) کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔

تشریح: ثابت ہوا کہ شرک اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء میں سب سے بڑی چیز ہے، شرح عقائد نسفیہ (ص: 167) میں ہے کہ: واستحلال المعصية صغيرة كانت او كبيرة كفر

۱: سورة نساء: 116-

۲: سورة مائدہ: 72-

۳: سورة العام: 151-

یعنی کسی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کو حلال سمجھنا یا کہنا کفر ہے۔

۶۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱﴾

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہیں، پھر (اے مشرک) اگر تم (شُرک سے) توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم نے اعراض کیا تو تم یقین جانو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) تم کفار کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔

تشریح: لہذا جو شخص مشرکین سے اعلان برأت نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو ایسے شخص کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نیز اس آیت میں مشرک کو کافر قرار دیا گیا ہے۔

۷۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿۲﴾

اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یا وہ آسمان سے گر پڑا اور مردہ خور پرندوں نے اسے اچک لیا، اسے ہواؤں نے دور جا پھینکا۔

تشریح: گو یا مشرک کی مثال ایک لاوارث چیز کی سی ہے۔
سچ ہے کہ:

۸۔ وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿۳﴾

یعنی کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔

۱. سورہ توبہ: 3-

۲. سورہ حج: 31-

۳. سورہ محمد: 11-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ①

مشرکین اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا (دعوت اسلام قبول کرنے یا اس کی طرف رجوع کرنے سے انکار کیا) وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہی لوگ تمام مخلوق میں سے بدترین ہیں۔

۹۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ② تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③ إِذْ نَسُوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ④ وَمَا أَصَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ⑤ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ⑥ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ⑦

(مشرک اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں آپس میں جھگڑیں گے، پوجا کرنے والے کہیں گے ہم تو کھلم کھلا گمراہی میں تھے کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ لیا اور ہمیں (تمہارے جیسے) مجرموں نے ہی گمراہ کیا اب تو ہمارے لیے نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی کوئی حمایتی۔
تشریح: اس آیت کریمہ سے مشرکین کو سبق حاصل کرتے ہوئے اس دنیا میں ہی اپنی گمراہی کو محسوس کر لینا چاہیے اور مؤحدین کی صحبت اختیار کر کے اپنا عقیدہ درست کر لیں ورنہ قیامت کے دن کوئی ندامت اور پیشمانی کام نہ آئے گی۔

۱۰۔ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا ⑧ وَمَا لَهُمُ النَّارُ ⑨ وَيَنْسُوْا الظّٰلِمِيْنَ ⑩

عنقریب ہم کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا لیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے بری لوٹنے کی جگہ ہے۔

① سورہ پینہ: 6-

② سورہ شعراء: 96-101-

③ سورہ آل عمران: 151-

تشریح: یہی سبب ہے کہ قرآن اولیٰ میں مسلمان قلت تعداد کے باوجود کفار پر غالب تھے اور کفار کثرت کے باوجود مسلمانوں سے خائف رہتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جب مسلمان بھی شرک کے مرض میں گرفتار ہوئے تو ان سے شجاعت و بہادری جیسی نعمتیں سلب ہو گئیں اور وہ بڑی اور بے ہمتی کا شکار ہو گئے۔ موحد شجاع اور بہادر اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین و بھروسہ ہوتا ہے:

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ

یعنی جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو وہ اسے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی اسے ہمت و جوان مردی کی توفیق عطا فرماتا اور اسکے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جبکہ مشرک سے تو اللہ تعالیٰ بیزار ہوتا ہے لہذا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسے بزدل بنا دیتا ہے۔

إِلَّا قُلْ أَمْحَىٰ شَيْءٍ ۖ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَيْتَكُمْ لَعَنَ شَهْدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَىٰ ۗ قُلْ إِنْ أَشْهَدُ ۖ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچھینے گواہی کے اعتبار سے کون بڑا ہے؟ آپ انہیں بتائیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جن تک قرآن (کی دعوت) پہنچے ڈراؤں، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ آپ کہہ دیا، کہ میں یہ گواہی نہیں دوں گا، آپ ان سے کہہ دیں کہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے بلکہ میں دان سے بیزار ہوں جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ شرک وحی الہی اور دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱: سورۃ طلاق: 3-

۲: سورۃ انعام: 19-

منافی ہے، اور قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

۱۲۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۱﴾^۱

اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں میں سے بھی اکثر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا وہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی آفت آن پڑے یا چنانچہ ان پر قیامت آجائے کہ انہیں پتہ بھی چلے۔

تشریح: اس آیت میں مشرک کے لیے تشبیہ ہے کہ وہ بیش اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خطرے سے دوچار ہے، اس سے امن تو صرف موجد کو حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۔ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّو لَا يَأْتِيهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿۱۲﴾^۲

(اصحاب کھف نے کہا) یہ ہماری قوم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود بنالئے ہیں یہ اس بات پر دلیل کیوں نہیں لاتے؟ (جب کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو پھر) اس سے بڑھ کر اور کونسا ظلم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جائے؟

تشریح: شرک خود بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں تو پھر اس کا کوئی شریک ماننا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہی ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جھوٹ باندھنے والے کا انجام بہت برائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾^۳

۱: سورۃ یوسف: ۱۰۶-۱۰۷۔

۲: سورۃ کھف: ۱۵۔

۳: سورۃ ہود: ۱۸۔

یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے تو خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے جھوٹ گھڑ لیے تھے، خبردار! ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

۱۴۔ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو! اور کیا تم ان کا ایسا اندیشہ رکھتے ہو جیسا خود اپنیوں کا، ہم عقل والوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔

۱۵۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾

برو بحر میں فساد لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی (اعمال بد) کی وجہ سے ہوا تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھائے تم کہو (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) زمین میں سفر کر کے پہلے لوگوں کا انجام معلوم کرو، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔

تشریح: قرآن کریم میں گذشتہ کئی اقوام پر عذاب آنے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کا ذکر موجود ہے اگرچہ ان میں اور گناہ بھی موجود تھے مگر اس آیت کریمہ کے مطابق ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اس وقت بھی دنیا کے مختلف گوشوں کی خبریں پہنچتی

رہتی ہیں کہ وہاں فتنہ و فساد برپا ہے، جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے حالانکہ وہاں بے شمار بزرگوں کے آستانے اور درگاہیں ہیں جہاں دن رات ان کی پوجا ہوتی ہے نذرو نیاز اور نذرانے چڑھائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی فسادات میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان تمام فتنوں اور فسادات سے بچاؤ کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ان تمام رگاہوں سے اعراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔

۱۶۔ اَفَسَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَبُّهُمْ ۗ اَمْرٌ تُدْبِتُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْرٌ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ رُؤْيٰنٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ ﴿۱۶﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابٌ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿۱۷﴾

کیا (اس کے ہوتے ہوئے بھی) کہ وہ ہر آدمی کے عمل سے خبردار ہے (پھر بھی) یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیں کہ تم ان کے نام تو مقرر کرو! یا وہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہیں جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا وہ بلا حقیقت بے اصل باتیں کرتے ہیں، بلکہ کفار کو تو ان کے حیلے اور مکر بھلے معلوم ہوتے ہیں (اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سیدھی راہ سے روک دیئے گئے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا، اور نہسیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ (کوئی) بچانے والا۔

تشریح: جب اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی نہیں کہ زمین میں کوئی اسکا شراکت دار بھی ہے! تو ان مشرکین کو کیسے پتہ چلا کہ فلان مشکل کشا، داتا، یاد نگیر ہے؟ لہذا وہ ثبوت کے بغیر ہی باتیں بناتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں، درحقیقت ان کے اعمال بدان کوا چھٹے معلوم ہوتے ہیں لہذا

جھوٹے اور فرضی معبودوں کے ذریعے انکل پچو اور حیلہ سازی کرتے رہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو انہیں کوئی چلنے والا نہ ہوگا۔

۱۷۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْنَاءِ قُلُوبِهِمْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۷﴾

عنقریب مشرکین کہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک سے کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام جانتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی (شرک سے منع کرنے والوں کو) اسی طرح کہا۔ آپ کہیں (اے رسول اللہ ﷺ) کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لے آؤ، (بلکہ) تم تو صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہو اور انکلیں چلاتے ہو۔

تشریح: جب مشرکین کوئی گناہ ترک کرنا نہیں چاہتے تو وہ اس قسم کے عذر و بہانے تراشتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ ہی نہ کرتے، نصیحت کرنے والوں کو اس قسم کے مغالطے دینے کی کوشش کرتے ہیں درحقیقت مشرکین کے پاس انکل پچو اور وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

۱۸۔ إِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ حُمْ قُمْ وَقَاتِلْتُمْ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾

یوسف علیہ السلام نے (اپنے قید کے ساتھیوں سے) کہا کہ میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد: ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی پیروی کی ہے یہ بات تو ہماری شان کے

(۱) سورۃ النعام: ۱۴۸۔

(۲) سورۃ یوسف: ۳۷-۳۸۔

خلاف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک بنائیں۔ اور یہ (شرک سے بیزاری) ہم اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کو شرک سے زیب نہیں دیتا اور تو حید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے اس پر اس کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔

۱۹۔ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَعَوَّلُوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

شیطان کا زور تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنے دوست بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

تشریح: گویا کہ موحد پر شیطان مردود کا کوئی زور نہیں چل سکتا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مضبوط سہارے کو تھام رکھا ہے، اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کا یہی واحد ذریعہ ہے کہ بندہ شرک سے دور رہے اور تو حید پر مضبوطی سے کار بند رہے، پھر شیطان کا کوئی حسیلہ اثر انداز نہیں ہوگا، شرک کرنے سے بندہ پوری طرح شیطان کے شکنجے میں آجاتا ہے پھر وہ جس طرح چاہتا ہے اس پر اپنا حکم چلاتا رہتا ہے۔

۲۰۔ يَآٰيٰهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ دَجَسٌ

اے ایمان والو! مشرک تو محض نجس و پلید ہیں۔

تشریح: جس بندے کا عقیدہ نجس ہو اس کی باقی کون سی چیز پاک رہ سکتی ہے؟ اور مؤمن نجس نہیں ہوتا جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے:

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَجَسُّسُ

ثابت ہوا کہ مؤمن پاک ہوتا ہے اور مشرک پلید۔ لہذا مشرک مؤمن نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک شخص ایک ہی وقت میں پاک بھی ہو اور پلید بھی یہ بات ناممکن ہے۔

۱) سورہ نحل: 100۔

۲) سورہ توبہ: 28۔

۳) صحیح بخاری: 285، صحیح مسلم: 824، مشکوٰۃ ص: 49۔

۲۱۔ وَأَحْيِطْ بِعَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۗ

(جس بندے کا باغ اور فصل تباہ ہو گئے وہ) اپنے کیے ہوئے خرچ پر کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کا باغ چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔
تشریح: اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک کا باغ تیار تھا اس کے پاس پانی وافر مقدار میں تھا اور اس کے ساتھی و مددگار بھی زیادہ تھے، لہذا اسے اپنی فصل کی کثرت پر فخر تھا، جبکہ دوسرا غریب تھا اسکی فصل اور ساتھی کم تھے مگر وہ پہلے شخص کو نصیحت کرتا رہتا تھا، لیکن وہ اپنے فخر میں مست اور آخرت سے بے پروا تھا، بالآخر اس کا تیار شدہ باغ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تو وہ پشیمان ہونے لگا لیکن اس وقت پشیمانی کس کام کی؟

مشرک لوگوں کو یہ واقعہ پڑھ کر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آجائیں پھر اس وقت کف افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا!

۲۲۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔

تشریح: ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے کا حکم ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ

۱۔ سورۃ کہف: 42۔

۲۔ سورۃ آل عمران: 67۔

۳۔ سورۃ نحل: 123۔

یعنی ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر (ﷺ) وحی آنے کے یکنسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں۔

اسی لیے ہمارے دین، اسلام کو ملت حنیفیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یکنسو اور ایک طرفہ جس میں باطل کی طرف کوئی میل یا التفات نہیں ہے۔

ثابت ہوا کہ جس دین پر ہم ہیں اس میں کوئی شرکیہ عمل نہیں اور ہمیں شرک سے بالکل دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۲۳۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أُولَىٰ بِكَ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِكَ لَا تَكْفُرُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾

اے پیغمبر (ﷺ) اللہ کی آیات کے نزول کے بعد کفار آپ کو ان سے نہ روکیں، آپ اپنے رب کی طرف بلا تے رہیں اور مشرکین میں سے ہرگز نہ وجائیں۔

تشریح: ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

۱۔ شرک سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے لہذا یہ حرام اور ناجائز ہے، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نافرمان ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت ہے اس کا کوئی شریک نہیں، لہذا کسی اور کی طرف بلا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے۔

۳۔ ان آیات سے توحید کی بھلائی اور شرک کی برائی اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے۔

۴۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کو شرکیہ اعمال کا پتہ یا اس کا تعلیم دیتے ہیں یا دوسری درگاہوں کی ترغیب دلاتے ہیں وہ درحقیقت لوگوں کو قرآنی آیات پر عمل پیرا ہونے سے روکتے ہیں۔

۲۴۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ

ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

۱: سورہ بقرہ: ۸۷۔

۲: سورہ نساء: ۳۶۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں صریح طور پر شرک سے منع وارد ہوئی ہے۔

۲۵۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۵﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ

الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۲۶﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾^۱

(اے نبی ﷺ) آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کا اظہار کرتے رہیں، اور مشرکین سے اعراض کریں، جو لوگ (آپ اور آپ کی دعوت کا) مذاق اڑاتے ہیں ان کی طرف سے ہم آپ کو کافی ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں وہ (اپنا انجام) عنقریب جان لیں گے۔

تشریح: اس آیت میں چند باتوں کی تعلیم دی گئی ہے

۱۔ توحید کو ہرگز مخفی نہ رکھا جائے بلکہ قولاً و عملاً اس کا اظہار و اعلان کرتے رہنا چاہئے۔

۲۔ مشرکین سے تعلق اور دوستی نہ رکھی جائے بلکہ ان سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کرنی چاہئے۔

۳۔ مشرکین کی یہ عادت بہت پرانی ہے کہ وہ اہل توحید کا مذاق اڑاتے ہیں۔

۴۔ مشرکین کے استہزاء سے موحدین کو قطعاً گھبرانا نہیں چاہئے۔

۵۔ موحدین کے لیے مشرکین کے مقابلے میں ایک اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔

۶۔ جو لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہے۔

۲۶۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّةً وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

مُشْرِكِينَ ﴿۲۶﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَدَّتْ اللَّهُ الْعِجْيَ قَدْ

خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ: وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿۲۷﴾^۲

پھر جب (مشرکین نے) ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کا انکار کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کے بعد ان کو ان کے ایمان نے فائدہ نہ دیا یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں پسلا آ رہا

۱۔ سورہ حجر: ۹۴-۹۶

۲۔ سورہ مؤمن: ۸۴-۸۵

ہے، اور اس وقت کفار نے خسارہ اٹھایا۔

تشریح: اگرچہ مشرکین اس وقت اپنی ہٹ دھرمی اور شرک سے باز نہیں آتے بلکہ اگر انہیں قرآن وحدیث کے دلائل سے سمجھایا جائے کہ تم جن درگاہوں کے پجاری ہو وہ تو خود بے بس ہیں، وہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی کو شریک نہ کرو اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں مگر یہی لوگ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے تو توبہ کرتے ہوئے شرک سے اظہارِ بیسزاری کریں گے، طسوغوتوں اور درگاہوں کے منکر ہو جائیں گے اور توحید کا دم بھرنے لگیں گے، مگر اللہ کے قانون کے مطابق اس وقت ان کا ایمان اور توبہ ان کے لیے کارآمد نہ ہوں گے لہذا صاحبِ فہم لوگ اس طرح کی آیات سن کر اور اہل شرک کا انجام جان کر فوراً توبہ تائب ہو جاتے ہیں، مگر اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔

این سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشندہ
ہم اللہ تعالیٰ کے درپردست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔

انہ قریب عجیب

۲۷- وَيَقْوِمُ مَا لِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجْوٰى وَتَدْعُوْنِيْ اِلَى النَّارِ ﴿۲۷﴾ تَدْعُوْنِيْ
لَا كُفْرًا بِاللّٰهِ وَاَشْرٰكًا بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ
الْعَقَّارِ ﴿۲۸﴾ لَا حِزْمًا اَنْتُمْ تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهٖ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ
وَاَنْ مَّرَدًّا اِلَى اللّٰهِ وَاَنْ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿۲۹﴾^(۱)

(آل فرعون میں سے اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا لیکن اس نے ایمان کا اظہار نہ کیا تھا) کہا کہ اے میری قوم میرے لیے یہ بات کتنی عجیب ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں

اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو کیونکہ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں کفر کر لوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بناؤں جس کے لیے میرے پاس کوئی معلومات اور دلیل موجود نہیں، اور میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو کہ بڑا ہی غالب اور معاف کرنے والا ہے، بلاشبہ جس (غیر اللہ) کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اسے دنیا اور آخرت میں پکارنے کا کوئی بھی حق نہیں بے شک ہمارا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔

تشریح: یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کا واقعہ ہے جس نے فرعون جیسے جابر کی محفل میں توحید کی حمایت کی، اس نے اپنی قوم کو بتایا کہ شرک کی طرف دعوت دیکر درحقیقت تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیکر راہ نجات دکھا رہا ہوں۔ جس کی عبادت کی تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کے معبود ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں، اور جس ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مسیبت تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کے معبود ہونے کے لیے لاتعداد دلائل موجود ہیں کہ وہ عزیز (ہر چیز پر غالب) زبردستوں سے زبردست اور ہر سرکش کو نچا دکھانے والا ہے اور وہ غفار (ہر وقت توبہ کرنے والوں کو ہر وقت معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے) بھی ہے۔ پھر کیوں نہ اس کے در کی غلامی قبول کر لی جائے، اسی کی بندگی نہ جائے، اور اس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔ نیز اسکو پکارنا حق ہے کیونکہ وہی سب کا رب، پکار سننے والا اور حاجت پوری کرنے والا ہے۔

باقی جن کو پکارنے اور انکی درگاہوں پر آنے کیلئے تم مجھے مجبور کرتے ہو وہ تو خود عاجز اور اسی (اللہ) کے در کے سوالی ہیں، نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ چھین سکتے ہیں، انہیں آوازیں لگانے اور پکارنے کا حق نہ اس دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں بلکہ یہ اسراف (حد سے تجاوز) ہے، کیونکہ رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خیر الفاتحین، خیر الغافرین، خیر الفاصلین، خیر الرازقین، عزیز و کریم، رؤف و رحیم، علی العظیم، سبح و بوسیر، اور کریم و مجیب کے بعد کون ایسا ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں یا اسے مشکل میں پکارا جائے؟ یہ تو انتہائی درجے کا اعتداد (حد سے تجاوز) اور اسراف ہے، اس قسم کی زیادتی کرنے والے ہی اصحاب النار (آگ والے) اور جہنمی ہیں۔

۲۸۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادُوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ كَبِيْرٌ مِّنْ مَّقْعِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿۱﴾ قَالُوْا رَبَّنَا اَمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَاٰخِيْرَتِنَا اِثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿۲﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوْا ؕ قَالِحُكُمُ لِلّٰهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرُ ﴿۳﴾

قیامت کے دن کفار کو اعلان کر کے کہا جائے گا کہ تمہارے اپنے اوپر غصہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ تمہارے اوپر زیادہ ہے، کیونکہ جب تمہیں ایمان (لانے) کی دعوت دی گئی تو تم نے انکار کیا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ زندہ کیا لہذا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اب ہمارے لیے کوئی راہ نجات ہے؟ کہہ سا جائے گا کہ تم اس عذاب میں اس لیے مبتلا کیے گئے ہو کہ جب تمہیں دنیا میں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ (پکارنے میں) کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا تھا تو تم (اس بات یا عقیدے کو) تسلیم کر لیتے تھے اب تو اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے پاس ہی تمہارا فیصلہ ہے۔

تشریح: اوپر پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ شرک بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی نا انصافی ہے اور شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے جو روز قیامت اس ظلم کی پاداش میں سخت عذاب کی لپیٹ میں آجائے گا اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا کرتا، اور جن درگاہوں کے چکر کا شمار ہوتا تھا ان میں سے کوئی بھی اس کے کام نہ آئے گا لہذا وہ اپنی حالت بد پر بہت ہی رنجیدہ اور سخت غصہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيَوْمَ هَرَبِطُ الظَّالِمُ اَعْلٰی يَدِيْهِ ۗ

یعنی ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا۔

۱۔ سورہ مؤمن: 10-12

۲۔ سورہ فرقان: 27

اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اب تم اپنے اوپر کتنا ہی غصہ کرو مگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ تمہارے غصہ سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ جب تمہیں توحید کی دعوت دی گئی تو تم نے انکار کر دیا، اور اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے تمہیں غصہ آجاتا تھا اور ایسے دین کو قبول کرنے سے تم نے انکار کر دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہی ہو اور شرک کا شائبہ تک نہ ہو، تم علاوہ شرک کے کوئی بات قبول نہ کرتے تھے اب تم اپنے معبودوں کو تلاش کرو اور اپنے حق میں فیصلہ کرو اور مگر نہیں ہرگز نہیں یہ بات ان کے اختیار سے باہر ہے بلکہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا۔

۲۹۔ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۗۙ اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰا وَّاجِدًا ۗۙ اِنْ

هٰذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ ۗۙ

کافروں نے کہا کہ یہ جادو گر اور جھوٹا ہے کہ کئی معبودوں کے بجائے ایک معبود کہتا اور مانتا ہے اور یہ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے!

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ توحید کی دشمنی میں اہل توحید پر حملے کرنا اور انہیں جھوٹا اور جادو گر قرار دینا کافروں کا کام ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔ توحید پر کفار تعجب کرتے ہیں کیونکہ ان کے رگ و ریشہ میں شرک سمایا ہوتا ہے۔ نہ کہ مسلمان کہ جن کے دل وجان اور ایک ایک رگ توحید کے نور سے منور و سرشار ہوتے ہیں۔

۳۰۔ قَالُوْۤا اٰجَدْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَدَّ مَا كَانَ يَّعْبُدُ اٰبَاؤُنَا ۗۙ قَاتِنَا بِمَا تَعَدُّنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۗۙ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْنٰكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّعَصَبٌ ۗۙ اَنْتَجَادُوْنَ بِيْ فِيْ اَسْمَاءٍ سَيِّئَةٍ مِّمَّا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗۙ فَاَنْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۗۙ

(قوم عباد نے اپنے پیغمبر: محمد علیہ السلام سے) کہا کیا تم ہمارے پاس ایسے آئے ہو کہ ہم ایک

۱: سورہ ص: 4-5-

۲: سورہ اعراف: 70-71-

اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کے وعدے تم دیتے رہتے ہو وہ لا کر دکھاؤ۔ (ہود علیہ السلام نے) کہا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب و غضب ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے حق میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم یا دلیل نازل نہیں کی، لہذا تم (اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا) انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔

تشریح: ثابت ہوا مشرکین، اللہ تعالیٰ کے غضب و نذاب کے مستحق ہیں، کہ وہ مخلوق کو اپنی طرف سے مختلف نام دیتے ہیں اور ان کی ایسی صفات بیان کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، جس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں وہ تو صرف اپنی آراء اور آبائی تقلید کے پیچھے لگے ہیں۔

ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح کر دیا کہ تم صریح غلطی پر ہو، عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور چونکہ تم بناوٹی و مصنوعی معبودوں کی وکالت کرتے ہوئے ان کا دمناسع کر رہے ہو لہذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔

فائدہ: ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک انتہائی درجہ کی ناانصافی، سب سے بڑا گناہ، حرام، کفر، اور قرآن مجید و انبیاء کرام کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کا اصل سبب، شیطانی غلبے کا اثر اور بزدلی کا باعث ہے جس کے لیے کوئی ثبوت و دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے کوئی معافی ہے، مشرک پلید اور سب سے بدترین مخلوق اور ابدی جہنمی ہے۔

دوسری فصل: احادیث نبویہ کے بیان میں

۱۔ وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: الكبائر؛ الاشرار بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.^(۱)
سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبیرہ گناہ یہ ہیں۔

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 17، صحیح بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب الیمین الغموس، ح: 6675، 6670، 6870، 6920۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔

۲۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ اجتنبو السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ ما هن قال الشرک باللہ^۱۔
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سات چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔

تشریح: گناہ کی تعریف یہ ہے کہ:

ما یحجیک عن اللہ

یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ سے محروم کر دے۔

اور ان گناہوں میں سرفہرست شرک ہے، جو ہلاکت کا باعث ہے۔ ہر گناہ کا نقصان اور ہلاکت اس کے درجے کے مطابق ہوتی ہے، چونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے لہذا اس کے سبب سے پہنچنے والی ہلاکت بھی سب سے بڑی ہے۔ مثلاً شرک تمام اعمال کی بربادی کا باعث ہے، جیسا کہ باب نمبر 15 میں بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ۔ اور شرک سے ہی تمام برائیوں اور بدکاریوں کی راہ کھلتی ہے جیسا کہ فصل 1، آیت 16 میں گزرا، چونکہ موحد ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتا ہے لہذا اسے گناہ کی جرات کم ہوتی ہے، اور مشرک کو کئی پیروں، ولیوں، طاغوتوں اور درگاہوں سے امید ہوتی ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف رہتا ہے، اسی طرح شرک کے لیے کوئی معافی نہیں جبکہ دیگر گناہوں کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک بڑا مہلک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔

۳۔ عن معاذ قال: أوصانی رسول اللہ ﷺ بعشر کلمات، قال: ((لا تشرک باللہ شیئاً وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والدیك وإن أمراک أن تخرج من أهلك

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 17، صحیح بخاری، کتاب الوصایا، باب قول اللہ تعالیٰ:۔۔ ح: 2766، 5764، 6857، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الکبائر وأبرجھا، ح: 262۔
(۲) الترفیقات از جرجانی ص: 62۔

ومالك، ولا تتوكلن صلاة مكتوبة متعمداً، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشر بن خمرأ، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سنخ الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدباً، وأخفهم في الله))، رواه أحمد^۱۔

سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلادیا جائے۔ والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا اگرچہ وہ تجھے اپنے مال اور اولاد سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دیں۔ اور جان بوجھ کر فرضی نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑ، کیونکہ عمداً نماز ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شراب ہرگز نہ پینا کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور نافرمانی سے بچتے رہنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر فرار نہ ہونا اگرچہ سب لوگ ہاک ہو جائیں۔ کسی علاقے میں عام مرض کی صورت میں جب لوگ مرنے لگیں اور تم وہاں موجود ہو تو ثابت قدم رہنا۔ اور اپنی اولاد پر فرج کرتے رہنا اور ادب سکھانے کے لیے ان سے ادب کی لاٹھنی کو ہٹانہ دینا (کہ کہیں وہ تجھ سے بے خوف نہ ہو جائیں) اور انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتے رہنا۔

تشریح: ان دس وصیتوں میں چند گناہوں سے بچنے کا ذکر ہے وہ بڑے خطرناک ہیں اور ان کے نتائج بھی خطرناک ہیں جن میں سرفہرست شرک ہے جس کی برائی کا اگر کسی کو ادراک ہو جائے تو وہ قتل ہونا اور جل جانا قبول کر لے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے۔

کئی سعادت مندا ایسے بھی ہیں جنہیں توحید کی خاطر اور شرک سے توبہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا یا جلادیا گیا جن کا ذکر اپنے باب میں آئے گا۔ ان شاء اللہ

۴- وعن جابر قال قال رسول الله ﷺ ثنتان موجبتان، قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشارك بالله شيئاً دخل النار ومن مات

(۱) مشکوٰۃ ص: 18، مسند احمد، ج: 5، ص: 238۔

ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ^(۱)
 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں: جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا تو اس پر جہنم کی آگ واجب ہو گئی۔ اور جس شخص پر اس حالت میں موت آئی۔ اس نے شرک نہیں کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔
 فائدہ: بیہمی کی مجمع الزوائد ج: 1، ص: 21 میں بحوالہ طبرانی عمارہ بن رویہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس معنی میں احادیث مذکور ہیں۔

۵- أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبد الله به شيئاً، وديوان لا يترك الله منه شيئاً، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله {أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة} [المائدة: 72] وقال الله {إن الله لا يغفر أن يُشرك به}، وأما الديوان الذي لا يعبد الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، من صوم يوم تركه، أو عملة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص لا محالة. ^(۲)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس (بندوں کے) تین رجسٹر ہوں گے، ایک وہ جس کے بارے

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 15، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی من مات لا یشرک باللہ شیئاً دخل الجنة۔ ج: 3/ 269، سنن الکبریٰ للبیہقی ج: 7، ص: 44، ج: 13075، مسند ابی عوانہ ج: 1، ص: 27، ج: 31، مسند احمد ج: 3، ص: 344، 391، معجم طبرانی اوسط ج: 7، ص: 249، ج: 7410، مسند ابی یعلیٰ ج: 4، ص: 188، ج: 2278۔
 (۲) در منثور ج: 2، ص: 170، شعب الایمان ج: 6، ص: 52، ج: 7473، مسند احمد ج: 6، ص: 240، مستدرک حاکم، کتاب الاحوال، ج: 4، ص: 19، ج: 8717۔

میں اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہ کرے گا، دوسرے میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، اور تیسرے رجسٹر میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا۔

وہ رجسٹر جس کی کوئی معافی اور بخشش نہیں ہے وہ شرک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور جس رجسٹر کے بارے میں پرواہ نہ کرے گا وہ ان گناہوں کا رجسٹر ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ اور وہ دفتر جس میں سے نہیں چھوڑے گا تو وہ بندوں کے آپس کے حقوق ہیں جن کے متعلق قصاص اور بدلہ ضرور ہوگا۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شرک کا رجسٹر الگ ہے جس کی کوئی معافی اور مغفرت نہیں ہے۔

۶۔ أخرج أبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه عن عمير الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، ومن يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، ومن يصوم رمضان يحسب صومه، ويحسب الكبائر، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال: هن تسع: أعظهن الإشرäk بالله.

سیدنا عمیر اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ولی (دوست) وہ ہیں جو بیچ وقتہ نماز کے پابند ہیں اور جو دل کی خشمی سے زکاۃ ادا کرتے ہیں اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔

1: در مشورج: 2، ص: 146، سنن ابوداؤد کتاب الوصایا، باب التثدیة، بی بی مال التیم، ج: 2875، سنن الکبری للبیہقی ج: 3، ص: 408، ج: 6514، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی استقبال القبلة بالموتی، ج: 10، ص: 186، ج: 20537، سنن الکبری للنسائی ج: 2، ص: 290، ج: 3475، معجم طبرانی کبیر ج: 17، ص: 48، ج: 101، مستدرک حاکم، کتاب الایمان ج: 1، ص: 86، ج: 197۔

ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تو ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔

۱۔ عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطن بها قال غيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتنى بها أن يخسف بي وأعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلاً وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وإن مثل من أشرك بالله كمثلى رجل اشترى عبداً من ذالص مالاً بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلى فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده فأيكلم يرضى أن يكون عبده كذلك.

سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ﷺ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیں۔ یحییٰ علیہ السلام اس میں کچھ تاخیر کرنے والے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرانے کا حکم دیا ہے، یا تو آپ خود، یا حکم پہنچادیں ورنہ میں انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے

1/ الترفيب والترتيب ج: 1، ص: 36، مع ترمذی کتاب الادب، ابواب الامثال باب ما جاء في مثل الصلاة والقيام والصدقة، ج: 2863، مسند احمد ج: 4، ص: 130، 202، صحيح ابن خزيمة ج: 2، ص: 64، ج: 3، ص: 195، ج: 1895-930، تختم بطراني كبرى ج: 3، ص: 286-288، ج: 3427-3430، مستدرک حاکم کتاب الصوم ج: 2، ص: 592، 93، صحيح ابن حبان کتاب التاريخ ذکر تشييد المصطفى عيسى بن مريم بعروة بن مسعود ج: 14، ص: 125، ج: 6200-

فرمایا کہ (یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پھر) اگر آپ مجھ سے پہلے کی تو خطرہ ہے کہ مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے اور مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر بیٹی علیہ السلام نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور بلندی پر چڑھ کر فرمایا۔ اللہ خالی نے مجھے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی وہ باتیں پہنچا دوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اسکی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے خالص مال، سونے اور چاندی سے ایک سلام خرید کر کے اسے کہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام کاج (کاروبار) ہے تم اسے چلاؤ اور جو آمدنی ہو مجھے پہنچاؤ پھر غلام ایسا کرے کہ کام کاج چلائے اور اس سے جو آمدنی ہو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو دیدے تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ تمہارا غلام ایسا کرتا رہے؟ ان آخر۔

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کیسے پسند کرے گا کہ اسکی وہ تہذیب سے اس نے عدم سے وجود میں لا کر رونق، قوت و توانائی اور عقل و دانائی عطا کی اور اسے اسباب سے نواز کر رزق دیا پھر وہ دوسرے در کی پوجاری بن جائے اور اس کے گن گانے لگے؟ ہرگز نہیں، تو جو شرک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناسھکری ہے کہ اس کی لاتعداد نعمتوں کو بھلا کر کسی دوسری درگاہ سے امبریوں وابستہ کی جائیں۔

۸- عن ابی الدرداء یقول سمعت رسول اللہ ﷺ یقول کل ذنب علی اللہ ان یغفرہ الا من مات مشرکاً أو قتل مؤمناً متعمداً

سیدنا ابوورداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے سوائے اس کے کہ کوئی منہ حالت شرک میں فوت ہو جائے، یا جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے۔

۹- أخرج الفریابی وأحمد وعبد بن حمید والبخاری ومسلم والترمذی وابن

دا: موارد الظمان الی زوائد ابن حبان ص: 42، سنن ابوداؤد کتاب الفتن والاسلام، باب فی تعظیم قتل المؤمن، ج: 4270، مستدرک حاکم کتاب الحدود ج: 4، ص: 391، ج: 8032، سنن کبریٰ ص: 391، ابواب تحریم القتل ومن سب علیہ القصاص، باب تحریم القتل من السنہ، ج: 15639، مسند الشامیین، ج: 2، ص: 264، ج: 1308۔

جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ و البیہقی فی شعب الایمان عن ابن مسعود قال: سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائی الذنوب اُکبر؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت: ثم ائی؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت: ثم ائی؟ قال: أن تزانی حلیمة جارتك" فأُنزل الله تصدیق ذلك والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون¹.

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ہے مرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ تمہیں ان کو کھلانا پڑے گا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کونسا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق قرآن مجید میں بھی نازل فرمائی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے اور نہ ہی ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔

تشریح: اس آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ اس طرح ہے:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۗ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۲

یعنی جو یہ کام (شرک، قتل یا زنا) کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کی وادی میں رہے گا،

1. اور مستور ج: 5، ص: 77، صحیح بڑی کتاب التفسیر باب قولہ تعالیٰ فلا تجعلوا اللہ اندادا و تم تعلمون، ح: 4761، 4477، 6001، 6811، 6861، 7532، صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون الشکر اتع الذنوب و بیان اعظمها بعدہ، 86، 257، جامع: مذی کتاب التفسیر سورۃ الفرقان ح: 3182، سنن ابوداؤد کتاب الاطلاق، باب فی تعظیم الزنا، ح: 2310، سنن نسائی، کتاب النور یہ تحريم الدم، باب ذکر اعظم الذنوب، ح: 4018-4020۔
2. سورہ فرقان: 68-70۔

مگر جو توبہ کرتے ہوئے ایمان لے آیا اور موحد بن گیا اور انمال بد کے بجائے نیکیاں کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہ مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے بچائے اور مذکورہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

۱۰۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی ﷺ قال: يقول الله لا هون اهل النار عذابا يوم القيامة لو ان لك ما في الارض من شيء اذنت تفتدى به فيقول نعم فيقول اردت منك اهلون من هذا و انت في صنب آدم ان لا تشرك بي شيئا فأبيت الا ان تشرك. (۱)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے سب سے کم ترین عذاب والے شخص سے فرمائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کے تمام خزانے ہوتے تو کیا تم اس عذاب سے بچاؤ کے لیے وہ سب کچھ پیش کر دیتے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو تجھ پر بہت ہلکا بوجھ رکھا تھا۔ جب تو آدم (علیہ السلام) کی پیٹھ میں تھا وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا لیکن تو نے اس کے باوجود شرک ہی کیا۔

تشریح: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اسکی پشت سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کروایا۔ اس بارے میں درمنثور (ج: 1، ص: 141-142) میں بحوالہ احمد، نسائی، ابن جریر، ابن مردویہ حاکم، الاسماء والصفات للبیہقی، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث نقل کی گئی ہے، اسی طرح ابن عباس ابن مسعود، عبد اللہ بن عمر اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کے آثار بھی اس بارے میں منقول ہیں، نیز مسند احمد (ج: 1، ص: 272، ج: 2455) تفسیر ابن جریر (ج: 9، ص: 110) کتاب الرد علی الجہمیہ لابن مندہ (ص: 57) الاسماء والصفات للبیہقی (ص: 327)

۱. مشکوٰۃ المصابیح ص: 502، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم وذریئہ، ج: 3334، کتاب الرقاق، باب من فوٹس الحسب عذب، و باب صفۃ الجنۃ والنار، ج: 57، 6538، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین۔۔ باب طلب الکافر الفداء، ص: 86، 2805، 7083، مسند احمد ج: 3، ص: 129، ج: 12334۔

میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنوعمان يعني عرفته فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال السنت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرک آبائنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلکنا بما فعل المبطلون.¹

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر ان کے سامنے پھیلا دیا اور ان سے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا: کیوں نہیں (واقعتاً تو ہی ہمارا رب ہے)۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم تو بے خبر تھے، یا شرک تو دراصل ہمارے آباء واجداد نے کیا ہم تو بعد میں ان کی اولاد تھے، پھر جو کام ان اہل باطل (غلط کاروں) نے کیا تو اس پر ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے؟

اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء مبعوث فرماتا رہا تاکہ وہ انبیاء انہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد دلائیں، اور انہیں بار بار سنبھلایا گیا کہ تمہارا رب ایک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جس کا تم اقرار کر چکے ہو۔ اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت نے اس عہد و پیمانہ کو پس پشت ڈالتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آکر شرک کو اختیار کر لیا۔

ایسے لوگ بالفرض والحال قیامت کے دن زمین کے تمام خزانوں کے مالک ہوں اور ان تمام خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں تب بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، نہ ان کے خزانے قابل قبول ہونگے اور نہ ہی ان کو نجات حاصل ہو سکے گی، نجات کے لیے توحید کافی تھی لیکن یہ لوگ اس سے محروم رہے۔

11- عن ابی سعید بن فضالة عن رسول الله ﷺ قال اذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرک في عمل عمله الله احداً فليطلب ثوابه من عند ذير الله فإن الله اغنى الشرکاء عن الشرک.²

1 مستدرک حاکم ج: 1، ص: 80، ر: 75، ج: 2، ص: 593، ج: 4000-

2 مشکوٰۃ المصابیح ص: 454، مستدرک ج: 3، ص: 466، ج: 15876، جامع ترمذی کتاب التفسیر، سورۃ الکہف، ج:

3154، شعب الایمان، ج: 5، ص: 303، ج: 6817-

سیدنا ابوسعید بن ابی فضالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس نے عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو وہ اس عمل کا اجر بھی اسی کے پاس تلاش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ شرائے والے کام میں تمام شراکت داروں میں، سب سے زیادہ غنی ہے۔

۱۲- وعن عوف بن مالك بن مالك قال قال رسول الله، تعالیٰ اتانی آت من عند ربی فخبیرنی بین أن یدخل نصف امتی الجنة و بین الشفاعة فاخترت الشفاعة و هی لمن مات لا یشرك بالله شیئاً.^۱

سیدنا عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک نمائندہ آیا کہ مجھے دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا ہے میری پوری امت میں سے نصف جنت میں داخل ہو یا مجھے قیامت کے دن شفاعت کا اختیار حاصل ہو، تو میں نے ان دونوں میں سے شفاعت کو پسند کیا۔ میری یہ شفاعت قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔

فائدہ: ان احادیث سے ثابت ہوا کہ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، تباہی و بربادی کا باعث اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بڑی ناانصافی، خیانت اور ناشکری ہے، جس کے لیے کوئی بھی معافی اور مغفرت نہیں ہے، مشرک کے کسی بھی عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 494، جامع ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ، باب: (الشفاعة) حدیث تفسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الخ: 2441، مستدرک حاکم ج: 1، ص: 137، ح: 225، کتاب الایمان، مستدرک ج: 6، ص: 23، ح: 24023، ج: 6، ص: 28، ح: 24048، صحیح ابن حبان ج: 14، ص: 388، ح: 6470، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر الشفاعة: 4317۔

چوتھا باب

ہر داعی و مبلغ لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دے

جاننا چاہئے کہ توحید، تمام اعمابِ صالحہ کیلئے بنیاد اور اس کے مد مقابل شرک، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی لئے تمام انبیاءِ کرام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت کی چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے اسی چیز پر زور دیا۔

قومِ عاد نے سرکشی کرنے ہوئے زمین میں جگہ جگہ لوگوں کی املاک پر قبضہ کر کے تعمیرات کر رکھی تھیں، جس سے عوام شد بہ تکلیف میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو ان کے ظلم سے روکنے سے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا، کیونکہ ظلم و زیادتی کا اصل باعث شرک ہے، مشرک اپنے خدائے معبودوں کے سہارے ہر قسم کے ظلم کرتا رہتا ہے۔

[كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَحُوهُمْ هُوذٌ آلا تَتَّقُونَ ﴿١٠١﴾ إِنِّي نَكَمٌ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٠٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَعُونَ ﴿١٠٥﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿١٠٦﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٠٨﴾]

ترجمہ: قومِ عاد نے رسول کو بتلادیا، ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) امانتدار رسول ہوں لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، میں اس نصیحت کرنے پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے تم زمین میں ہر جگہ ناجائز تعمیرات کرتے رہتے ہو گویا تم (یہاں دنیا میں) ہمیشہ رہو گے اور جب تم (کسی کی) پکڑ کرتے ہو تو بڑی سختی سے (اس کی) پکڑ کرتے ہو، بذات اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ اور میری اطاعت کرو۔

تشریح: اس مضمون میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہو و عابدیہ الام نے سب سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی اور اس سے ڈرایا اور یہ صریح طور پر توحید کی دعوت ہے، اس مضمون کو دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:

[وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۰] **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۰**

ترجمہ: قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود (داؤ، دستگیر اور مشکل کشا) نہیں پھر کیوں نہیں تم (اس کے عذاب سے) ڈرتے۔

تشریح: یعنی انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس کے بعد ظلم سے ممانعت کی۔

اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم ثمود بھی بڑی سرکش تھی کہ انہوں نے پانی کے چشموں اور تالابوں پر قبضہ کر رکھا تھا کسی غریب کے جانوروں کو ان سے نہ پانی پینے دیتے تھے اور نہ کوئی فائدہ حاصل کرنے دیتے تھے، انہوں نے چشمے اور تالاب اپنے لئے خاص کر رکھے تھے اور یہ بڑی زیادتی اور ظلم تھا، لیکن صالح علیہ السلام نے اپنی اس ظالم اور جاہل قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔

[وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۱] **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۱**

[وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۲] **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۲**

۱. سورہ اعراف: 65۔

۲. سورہ اعراف: 73-74۔

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا ہونا نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں، اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لئے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم رکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان نے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔

تشریح: کاروبار اور لین دین میں کمی بیشی اور بے ایمانی دراصل شرک کا نتیجہ ہے اسی لئے شعیب علیہ السلام نے پہلے شرک پر تمبیہ کی اور پھر انہیں ان کی خامیوں کی نشاندہی کی۔

موصلی علیہ السلام کی تمام ترکوششیں اگرچہ یہی تھیں کہ مظلوم بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کے جبر و تشدد سے آزادی دلوائی جائے مگر ان کی دعوت کی اصل رویت توحید ہی تھی اسی لئے تو انہوں نے فرعون کی دربار میں صاف کہہ دیا کہ:

[قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ آلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٣١﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾]^۱

[قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٣٣﴾]^۲

(حضرت) موصلی (علیہ السلام) نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام

(۱) سورہ شعراء: 24-28-

(۲) سورہ طہ: 50-

چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام) نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا (لوگو!) تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا! وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی پھر راہ بھجادی۔

اور جب سامری نے بنی اسرائیل کو پوچھا کرنے کیلئے پچھڑا بنا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک تقریر فرمائی جس میں فرمایا:

[إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۹۴﴾]

ترجمہ: یعنی تمہارے لئے ایک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں اور وہ ہر چیز پر وسیع علم

والا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جب میدنا، حاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف داعی و مبلغ بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ نے اسے دعوت و تبلیغ اطریقہ کا سمجھاتے ہوئے فرمایا:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا آدَوْا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ^۲

۱: سورہ طہ: 98۔

۲: صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب ماجاء فی دعوت النبی ﷺ استمدادی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ، ج: 7، 7372، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدعاء الی الشہادۃ، شرح الاسلام، 19، 123۔۔

ترجمہ: تم قوم اہل کتاب کی طرف مبلغ بن کر جا رہے ہو تمہاری دعوت کا طریقہ کار یہ ہو کہ سب سے پہلے انہیں یہ دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ، مان کر موحد بن جائیں اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں (غیر اللہ کی عبادت ترک کر کے موحد بن جائیں) تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں بیچ و پنج وقتہ نماز فرض کی ہے، جب یہ حکم مان کر (نماز پڑھنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے امراء سے لیکر ان کے غریب و مسکین لوگوں میں تقسیم کی جائے گی، اگر وہ یہ حکم تسلیم کر لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا لیکن جان بوجھ کر ان کے سب سے اچھے مال کو بطور زکوٰۃ لینے سے اجتناب کرنا۔

تشریح: اس حدیث سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ دعوت تبلیغ جس سب سے پہلے توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید ضروری ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب ”ما جاء في دعاء النبي ﷺ من توحيد الله تبارك اسماءه وتعالى جده“ میں مندرجہ بالا حدیث کے بعد دوسری حدیث جو کہ باب نمبر 2 کی فصل 2 کے آغاز میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزری، ذکر فرمائی ہے جس میں مذکور ہے توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی دقیق نظر سے کام لیکر یہ ثابت کیا ہے کہ جب توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے تو سب سے پہلے دعوت بھی، توحید ہی کی دینی ضروری ہے؛ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح ادا کرتا ہے اسی سے حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی امید کی جاسکتی ہے، مگر جو شخص حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہے وہ حقوق العباد کا کیا خیال رکھے گا؟ اور اس سے دوسری کونسی اچھائی کی امید کی جاسکتی؟

ناٹسیرین: عام مبلغین صرف کلمہ و نماز کی تعلیم دیتے رہتے ہیں انہیں اس حدیث کا خیال رکھنا چاہئے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ کار سکھلایا ہے، کیونکہ صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ کلمہ کے معنی و مفہوم کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ اس بارے میں باب نمبر 13 میں بیان ہوگا۔

چوتھا باب

توحید ربانی

بندے کے اعمال و عبادات کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ اس کے پاس مکمل توحید ہو، شرک کی صورت میں کوئی بھی عبارت و عمل قابل قبول نہ ہوگا اس بارے میں باب نمبر ۱۵ میں بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پانچواں باب

توحید کی خاطر ترک معاملات، بغض و عداوت

دنیا میں دوست تین قسم کے ہوتے ہیں: ۱۔ دوست۔ ۲۔ دوست کا دوست۔ ۳۔ دشمن کا دشمن۔

اسی طرح دشمن کی بھی تین قسمیں ہیں: ۱۔ دشمن۔ ۲۔ دوست کا دشمن۔ ۳۔ دشمن کا دوست۔

اس قاعدے کی رو سے ہر موجد و مؤمن اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور مشرک و کافر اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔
طحاوی حنفی فرماتے ہیں:

اوالمؤمنون كلهم اولياء الرحمن واكرمهم عندالله اطوعهم واتبعهم
للقرآن^۱

یعنی تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور ان میں سے زیادہ قابل عزت وہ ہیں جو قرآن کے موافق اس کی اتباع کریں۔

لہذا ایک مسلمان کی دوستی اور محبت صرف اہل توحید سے ہوگی کسی مشرک سے اسکی دوستی قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ مشرک اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوتا ہے اور مسلمان اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے، اور چونکہ موجد اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو دوسرا موجد اور مسلمان اسے اپنا دوست سمجھتا ہے۔

ہماری یہ امت محمدیہ ﷺ ملت ابراہیمی پر ہے جیسا کہ حکم کیا گیا کہ:

[مُحَمَّدٌ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ] ^۲

۱۔ العقیدہ الطحاوی ص: 66۔

۲۔ سورہ نحل: 123۔

ترجمہ: اور ہم نے آپ کی طرف (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، جو کہ حنیف تھے (اکیلے اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے والے تھے)۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ مشرکین سے علیحدگی اور اعلان برأت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

[قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّثْنَا^۱

ترجمہ: (اے مسلمانو) تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی (مشرک) قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجنا کرتے ہو، سے بیزار ہیں، ہم تمہارا اور تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکا ہے (اور یہ ہمیشہ رہے گا کبھی ختم نہ ہوگا) کہ جب تک تم (تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر) ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔

اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم موجود ہے کہ دین اسلام میں ایک موحد کیلئے کسی مشرک سے دوستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دنیاوی کاروبار اور لین دین چلتے رہیں گے لیکن کسی مسلمان کا دل کسی مشرک سے مانوس نہ ہوگا، کیونکہ مشرک بظاہر کتنی ہی محبت اور وفاداری کا اظہار کرے لیکن درحقیقت وہ کسی موحد سے خوش نہیں ہوتا اور اس کی ترقی و بھلائی اسے ہرگز پسند نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[مَا يَؤُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ^۲

ترجمہ: یعنی اہل کتاب اور مشرک کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

(۱) سورہ ممتحنہ: 4-

(۲) سورہ بقرہ: 105-

مسلمانوں پر کسی بھلائی اور مہربانی کا نزول ہو۔

لہذا مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہئے کہ وہ کس طرح ایسے لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے یا ان سے دوستی کرتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو لوگ اپنے منعم حقیقی جس نے انہیں پیدا کیا، رزق عطا کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اس کے دشمن اور باغی بن کر اس کے ساتھ شرک کرنے لگے ہیں تو وہ کسی اور کے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟
اس کے متعلق چند احادیث لکھی جاتی ہیں۔

۱۔ اعن عائشة ان رجلاً لحق بالنبی ﷺ فقال ارجع انا لاناستعين بمشرك^۱
ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے ایک شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے آکر ملا، تا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کفار سے لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔

تشریح: اس معنی میں دوسری حدیث امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی مسند ج 3 ص 454 حدیث نمبر
15801، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ الکبیر ج 3 ص 209 حدیث 715 میں ضعیب بن
یوسف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

اس لئے کہ مشرک کی وفاداری پر کوئی اعتبار و بھروسہ نہیں کیا جاسکتا حالانکہ حالت جنگ میں
حمایت و مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک کو واپس لوٹا کر
مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پاسداری نہ کرے اور اس کے ساتھ
شرک کرے تو وہ مسلمانوں کا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے لہذا مسلمان اس سے اچھائی کی امید نہ رکھیں۔
مزید توضیح کے لئے بیہقی میں سیدنا ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

① سنن ابوداؤد کتاب الجہاد، باب ماجاء فی المشرك، ج 6، ص 2732، مسند احمد ج 6، ص 148، ج 25099، سنن ابونعیم
ج 1، کتاب الجہاد، باب الخروج وکفایہ الجہاد و ذکر الابرار عن الاستعانة بالمشرکین علی قتال اعداء اللہ، ج 4، ص 4726، ترتیب ابن
بلبان، سنن داری کتاب السیر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لاناستعین بمشرك، ج 2، ص 2496، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد، باب
الاستعانة بالمشرکین، ج 2، ص 2332۔

میں ﷺ غزوہ احد کے لئے جا رہے تھے کہ شذیہ الوداع (ایک جگہ کا نام ہے) کے پاس آپ ﷺ نے ایک بڑا قافلہ دیکھا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ عبد اللہ بن ابی قافلہ ہے جو کہ اپنے چھ سونگلاموں کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہو کر کفار سے لڑنا چاہتا ہے آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ اسلام لائے ہیں؟ بتایا گیا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

افلیرجعوا انا لانتستعين بمشرك^۱

ترجمہ: یعنی یہ لوگ واپس چلے جائیں کیونکہ ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔

۲- اعن سمرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال لاتساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم او جامعهم فليس مننا. هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه^۲

ترجمہ: سیدنا سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار نہ کرو اور نہ انہیں اپنے پاس رکھو اور ایسا کرے گا وہ ہماری (جماعت میں سے) نہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

تشریح: امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

اس حدیث میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مشرک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس سے تعلق اور دوستی رکھنا مسلمانوں کیلئے باعث نقصان ہے، اس لیے کہ انسان، اپنے دوست اور تعلق دار سے متاثر ہو جاتا ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث بھی ہے کہ:

المرء على خليله فلينظر احدكم من يخال^۳

۱) البيان والتعريف في اسباب ورود الحديث الشريف للحسيني ص 51 ج 1 السنن الكبرى للبيهقي ج 9 ص 37 حديث 17656. معرفة السنن والآثار حديث 5579 مستدرک حاکم ج 2 ص 133 حديث 2627. معجم طبرانی کبير ج: 7، ص: 217، ح: 6903.
۲) مستدرک حاکم، ج: 2، ص: 872-
۳) مشکوٰۃ المصابيح ص: 427-

یعنی ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک یہ سوچ و بچار رکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو غیر مسلم عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بے تکلفی سے منع فرمایا ہے۔ فرمان ہے:

[أَوْ ذِيَّ يَهْنٍ]

یعنی اپنے جیسی مسلمان عورتوں کے علاوہ، دوسروں کے سامنے اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے حق میں بھی وَلَا ذِيَّ يَهْنٍ فرمایا: یعنی ان کے لئے مسلمان عورتوں سے میل جول اور ان کے سامنے زینت کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکثر مسلمان گھرانوں میں تہذیب و اخلاق کا فقدان اسی وجہ سے ہے، ورنہ پاکیزہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ایک مسلمان کے لئے کئی فتنوں سے نجات ہے۔

اعن عراك بن مالك ان حكيم بن حزام قال كان محمد ﷺ احب رجل في الناس الى في الجاهلية فلما تنبأ وخرج الى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بمخمسين دينار أن يهد بها لرسول الله ﷺ فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى قال عبید الله حسبت أنه قال انا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها باليمن فأعطيته حين ابى على الهدية^۱

عراک بن مالک سے روایت ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا: زمانہ جاہلیت میں مجھے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبوب تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور

۱: سورہ نور: 31-

۲: مسند احمد ج: 3، ص: 402، ح: 15358، مستدرک حاکم ج: 3، ص: 551، ح: 6050، معجم طبرانی کبیر ج: 3، ص:

202، ح: 3125-

[الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⑤]

یعنی زانی شخص صرف زانیہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور زانیہ عورت سے زانی یا مشرک مرد نکاح کر سکتا ہے اور یہ رشتہ مومنوں کے لئے حرام ہے۔
تشریح: اس آیت کے شان نزول سے مزید رہنمائی ہوتی ہے۔

عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جداه قال كان رجل يقال له مرثد يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وانه وجد رجلا من اسارى مكة يحمله قال فجمت حتى انتهيت إلى خلل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت إلى عرفتنى فقال مرثد فقلت مرثد فقال مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الحيام هذا الرجل يحمل أسارا كم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فأنتهيت إلى غار أو كهف قد خلت فجاءوا حتى قاموا على رأسه فبالوا وظل بولهم على رأسى ونحاهم الله عنى ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبى فحملته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله ﷺ انكح عناقا فامسك فلم يرد على شيئا حتى نزلت الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⑤ فلا تنكحها^١

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر و العاص سے روایت ہے کہ مرثد نامی ایک شخص مکہ سے مسلمان

1. سورة نور: 3-

2. جامع ترمذی کتاب التفسیر، سورۃ النور: 3177، سنن ابوداؤد کتاب النکاح، باب قول تعالیٰ: الزانی لا ینکح الا زانیۃ، ج: 2051، مستدرک حاکم ج: 2، ص: 180، ح: 2701، السنن الکبریٰ للبیہقی ج: 7، ص: 153، ح: 13639، السنن الکبریٰ للنسائی ج: 3، ص: 269، ح: 5338، وفی الجعفی کتاب النکاح، باب تزویج الزانیۃ، ح: 3230-

قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا اور مکہ میں عناق نامی ایک (زانیہ) عورت تھی جس کے مرشد کے ساتھ (اسلام سے پہلے) تعلقات تھے جب اس عورت کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص مکہ سے قیدی اٹھا کر لیجاتا ہے تو وہ سمجھ گئی کہ وہ مرشد ہوگا چنانچہ وہ ان کے راستے میں سڑی ہو گئی جب آئے تو اس نے آواز دیتے ہوئے خوش آمدید کہا اور مرشد سے کہا کہ آج رات ہرے پاس گزارو انہوں نے کہا اے عناق اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے! تو اس نے چلا کر کہا اے خیمہ والوں یہ شخص تمہارا قیدی اٹھا کر لے جاتا ہے (مرشد کہتے ہیں) آٹھ آدمی میرے پیچھے لگے میں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، وہ لوگ غار کے اوپر آگئے اور انہوں نے وہاں پیشاب بھی کیا جو میرے اوپر گر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے دور کر دیا اور وہ چلے گئے میں نے غار سے نکل کر قیدی اٹھایا اور مدینہ چلا آیا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ کیا میں عناق سے شادی کر لوں؟ کچھ دیر آپ ﷺ خاموش رہے پھر یہ آیت [الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً] نازل ہوئی آپ ﷺ نے فرمایا تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔

تشریح: اس حدیث مبارک سے بڑی اہم باتیں معلوم ہوئیں۔

(1) مشرکین اور موحدین کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔

(2) مقام عبرت ہے کہ ایک طرف مرشد اور عناق کا زمانہ جاہلیت میں ناجائز تعلق بھی تھا عورت اسے چاہتے ہوئے راستے میں کھڑی ہے مرشد بھی اسے چاہتے ہیں اسی لئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت طلب کی، دوسری طرف تنہائی بھی ہے اور رات کی تاریکی بھی اس حال میں عورت برائی کے لئے بلا بھی رہتی ہے لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ یہی ہے اصل وحید کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب ہے کہ چاہت اور جوانی (اور تمام اسباب کے ہوتے ہوئے) بھی برائی کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی۔

توحید اور شرک کا یہی اصل ہے کہ موحد ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور اسے

نافرمانی کی جرات نہیں ہوتی۔

اور مشرک، پیروں، ولیوں اور اپنے معبودان باطلہ کے سہارے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر ہر گناہ اور نافرمانی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

(3) مرشد کو گرفتار کروانے کی بھی کوشش کی گئی جس کا معنی یہ ہے کہ ان پر لالچ کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی ڈالا گیا لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ تمام تکالیف برداشت کیں لیکن برائی پر کسی صورت آمادہ نہ ہوئے، جب بندے پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہوتا ہے تب اسکی یہ حالت ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

[وَأَيُّهَا قَارِهُبُونَ ﴿٥٠﴾ - وَأَيُّهَا قَاتِقُونَ ﴿٥١﴾]

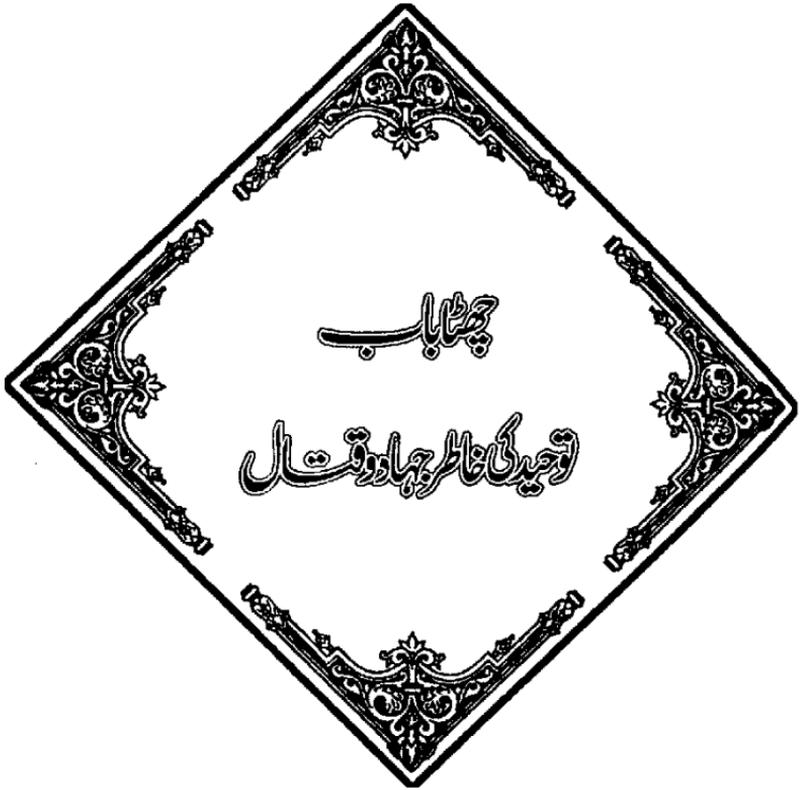
یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو۔

(4) مرشد ﷺ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت طلب کی، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح سے منع فرمایا تو وہ اپنی چاہت سے باز آگئے۔

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی پسند اور چاہت پر مقدم سمجھا۔

یہ سب توحید کی برکت تھی کہ انہوں نے عناق کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کو توڑ ڈالا کیونکہ وہ مشرک تھے جبکہ یہ موجد تھے۔

چھٹا باب توحید کی خاطر جہاد و قتال

اس باب کی دو فصلیں ہیں۔

پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے ذکر میں

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾]^۱

ترجمہ: اور مشرکوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور پورا قانون ایک اللہ کے لیے چلنے لگے اور اگر وہ (فتنہ سے) باز آجائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر جہاد و قتال کیا جائے یہاں تک کہ مشرکوں کا فتنہ اور غلبہ باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کی بالادستی نہ رہے۔

[سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يُنَزَّلُ بِهِ سُلْطَانٌ]^۲

ترجمہ: عنقریب ہم مشرکین کے دلوں میں خوف و رعب ڈال دیں گے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزیں کو شریک بنا لیا جن کے بارے میں اس نے کوئی حکم یا دلیل نازل نہیں کی۔

(۱) سورۃ انفال: ۳۹۔

(۲) سورۃ آل عمران: ۱۵۱۔

تشریح: اس آیت میں مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ مشرکوں سے لڑتے ہوئے وہ اپنے دلوں سے خوف نکال دیں کیونکہ بہادری اور بزدلی، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ مشرکوں کو بزدل بنا دے گا کیوں کہ انہوں نے معبودان باطلہ کو سہارا بنا رکھا ہے اور تمہارا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا تمہاری کامیابی یقینی ہے، اس مضمون میں مشرکین سے جہاد پر بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔

[فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا حُرْمَتَهُمْ وَأَخْصِرُوا هُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾]

ترجمہ: جب وہ مہینے گزر جائیں جن میں لڑائی حرام کر دی گئی تو پھر مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ نہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان کا گھیرا تنگ کرو، پھر اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے مشرکین سے معاہدے کیے تھے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تمام معاہدے ختم کر دیئے گئے، ان سے اللہ اور اس کا رسول ﷺ بیزار ہیں، اگر توبہ کر لیں تو انہیں فائدہ ہوگا ورنہ وہ اللہ تعالیٰ سے زور آور نہیں ہیں۔ ان کے لئے دردناک عذاب ہے، اگر وہ پہلے معاہدے کر چکے ہیں اور معاہدے توڑ دینے والی کوئی حرکت نہیں کی تو وہ معاہدہ مقررہ وقت تک بحال رہے گا اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے لئے چار مہینے بطور مہلت کے ہیں اس کے بعد ان سے کوئی معاہدہ اور اقرار نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ ان سے لڑائی کرنی ہے۔

[الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾]

(۲) [۵۰]

(۱) سورہ توبہ: 5-

(۲) سورہ انعام: 82-

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لئے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔

تشریح: ملت حنیفیہ کے رہبر و رہنما، خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا تو قوم والے ان سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس رب العالمین کے بارے میں مجھ سے لڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی ہے، نہ اس کے سوا کسی کی بادشاہی ہے اور نہ ہی کسی کا حکم چلتا ہے۔ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کا خوف تمہارے دلوں میں ہے کہ جن کی نہ حکومت، اختیار اور نہ ہی انکی عبادت کے لئے کوئی دلیل، اب انصاف کرو کہ ہم اور تم میں سے امن و سلامتی کا حقدار کون ہے؟

اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کافر نہ مسلمان، حتیٰ کہ دہریے بھی جو بظاہر اللہ کے انکاری ہیں لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے انکار سے عاجز ہیں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ:

حرم میں مسلم نے راگ گایا تیسرا ہندو نے صنم میں جلوہ سمجھا تیسرا
دہریہ نے کیا دہرے تعبیر تجھے پر انکار کسی سے بن نہ آیا تیسرا

مگر صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے، جب تک کہ شرک سے پاک ہو کر غیر اللہ کا انکار نہ کیا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، انہیں لوگوں کے لئے ہر طرح کا امن و سلامتی ہے انکی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری صورت میں ان کے لئے نہ جان کی سلامتی ہے نہ مال کی اور نہ عزت کی۔

ثابت ہوا کہ مشرک جب تک اپنے شرک پر برقرار رہے تو اس سے لڑائی، جہاد اور مقابلہ جاری رہے گا۔

[وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ] ۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا (اور وہ وقت آیا) کہ تم اس کے حکم سے ان (مشرکوں) کو قتل کر رہے ہو۔

تشریح: اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ مشرکین سے جہاد ہمیشہ سے جاری رہا ہے۔

[هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٦﴾]

ترجمہ: وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق والا دین دیکر مبعوث فرمایا تاکہ اس دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔

تشریح: اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول ﷺ اور آپ کی جماعت کا پہلا منصب اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا اور مشرکانہ ادیان، رسوم و رواج کو نیچا کرنا اور ختم کرنا ہے۔ اس بارے میں مشرکین کی پسند اور ناپسند کی کوئی پروا نہیں کرنی چاہیے۔

[وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ كَمَا قَاتَلُوا آتِلُوا أَنَّهُم مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٧﴾]

ترجمہ: اے مسلمانو! سارے مشرکوں سے لڑتے رہو جس طرح وہ سب تم سے لڑتے رہتے ہیں اور یقین جانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

تشریح: یعنی کسی بھی مشرک سے کسی تعلق کی بنیاد پر کوئی رعایت نہ کی جائے یہ تقویٰ کا تقاضہ ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور اس کی شریعت کے بارے میں کسی اور کا خوف قطعاً نہ رکھا جائے۔

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کو مٹانے کیلئے جہاد بہت ضروری ہے اور رسول ﷺ کی پشت کا اصل مقصد یہی ہے، موحد کیلئے یقین کا میابی اور مشرک کیلئے شکست ہے، کیونکہ موحد اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوت بخش کر انتہائی مضبوط کر دیتا ہے،

(۱) سورہ توبہ: 33-

(۲) سورہ توبہ: 36-

اور مشرک رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق کو اپنا سہارا سمجھتا ہے لہذا وہ بے ہمت اور بزدل ہوتا ہے اور وہ کسی موحد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

دوسری فصل: احادیث نبویہ کے بیان میں:

واعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان الاله الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلك عصبوا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ متفق علیہ الا ان مسلما لم یذکر الا بحق الاسلام^۱

ترجمہ: سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑائی جاری رکھوں جب تک یہ گواہی نہ دیدیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود (داتا یا دستگیر) نہیں، محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں پھر اگر وہ یہ دین اختیار کرتے ہوئے یہ اعمال بجالائیں تو انہوں نے مجھ سے (مسلمانوں کے حملوں سے) اپنے نفسوں اور جانوں کو بچالیا۔ (یعنی ان کا مال و عزت و دوسروں کے لئے حرام ہیں) مگر اسلام کا حق (یعنی اسلام نے جو شرعی زکوٰۃ، صدقات، دیات، حقوق مقرر کیے ہیں وہ ان سے لیئے جائیں گے) اور ان کا حساب (اگر وہ کوئی جرم کریں اور ظاہر نہ ہو سکیں تو) اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔

اعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی ویما جئت بہ فان فعلوا ذلك عصبوا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا وحسابہم علی اللہ^۲

① مشکوٰۃ المصابیح ص: 12، صحیح بخاری کتاب الایمان، باب فان تابوا و اقاموا الصلوٰۃ۔ الخ، ج: 25، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ الخ، ج: 129، 22، صحیح ابن حبان ج: 1، ص: 453، ج: 219۔
 ② صحیح مسلم مع النووی کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ الخ، ج: 125، 21، ج: 1، ص: 37، سنن ابوداؤد کتاب الجہاد، باب علی ما یقاتل المشرکون، ج: 2640، سنن ابن ماجہ، مقدمہ، ج: 71، باب فی الایمان۔

ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ (معبود، مشکل کشا، حاجت روا) نہیں ہے، مجھ پر، اور جو احکامات میں لایا، ہوں ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی تصدیق کریں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیا، علاوہ شرعی حق کے (مال لیا جائے گا اور سزا بھی دی جائے گی) اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

اعن ابی مالک عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ یقول من قال لا الہ الا اللہ و کفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ و حسنیہ عن اللہ و فی روایۃ من وحد اللہ^۱

ترجمہ: ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جو شخص مومن بنے اور اس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس نے اللہ کے علاوہ تمام (درگاہوں) جن کی پوجا کی جاتی ہے انکار کر دیا۔ تو اس کی جان و مال دوسروں کے لئے حرام ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔

تشریح: یعنی ہر اس شخص سے لڑائی جاری رہے گی جو شرک کرتا ہے یعنی اللہ کے علاوہ دوسری درگاہوں کی پوجا کرتا ہے، اپنی جان و مال کا بچاؤ اور ان سے اس آدمی کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکر اس کے علاوہ تمام چیزوں کی عبادت نہ انکار کرے اور رسول اللہ ﷺ پر نازل شدہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے۔

او عن عبد اللہ بن الحبشی ان النبی ﷺ سئل عن الاعمال افضل قال طول القيام قیل فای الصدقة افضل قال جهد المقل قیل فای الهجرة افضل قال من ہجر ما حرم اللہ علیہ قیل فای الجهاد افضل قال من جاهد المشرکین بمالہ

۱ صحیح مسلم مع النووی کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ الخ، 130-30، 23، مسند احمد:

3 ص: 472، ج: 6، ص: 394، ج: 27255-27256، ج: 1، ص: 395، ج: 171۔

ونفسه قیل فای القتل اشرف قال من اهریق دمه وعقر جوادہ^۱

ترجمہ: سیدنا عبد اللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کونسا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا لبسایم کرنا، سوال کیا گیا کہ کونسا صدقہ بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا مسکین آدمی کی محنت (یعنی وہ باوجود اپنی غربت کے صدقہ خیرات کرے) پھر سوال کیا گیا کہ کونسی ہجرت بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس بندے کی ہجرت بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کرے، سوال کیا گیا کونسا جہاد بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص مشرکین سے اپنے مال و جان کے ذریعے جہاد کرے، سوال کیا گیا کہ کونسا قتل ہونا بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا گیا اور اگلی سواری (اونٹ، گھوڑا وغیرہ) کو بھی زخمی کر دیا گیا۔

تشریح: اس حدیث سے واضح ہوا کہ درحقیقت اصل جہاد ہے ہی شرک مٹانے کے لئے۔

اعن انس عن النبی ﷺ قال جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم
والسنتکم^۲

ترجمہ: سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مشرکین سے اپنے مال، اپنی جان، اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرتے رہو۔

تشریح: اس حدیث سے واضح ہوا کہ اگر تلواریں جہاد نہ ہو تو مشرکین سے زبانی جہاد جاری رہے گا جس میں انہیں وعظ و نصیحت کرنا، شرک کی تردید کرنا، ان کے شبہات کا ازالہ کرنا،

۱: مشکوٰۃ المصابیح ص: 332، 333، سنن ابوداؤد ابواب الوتر، باب طول التیام، ح: 1449، مسند احمد ج: 3، ص: 411، ح: 15437، السنن الکبریٰ للبیہقی ج: 4، ص: 180، ح: 7562، سنن نسائی کتاب الزکاۃ، باب جہاد المسلم، ح: 2526، سنن دارمی کتاب الصلاة باب ابی الصلاة افضل، ح: 1424۔

۲: مشکوٰۃ المصابیح ص: 332، سنن ابوداؤد کتاب الجہاد، باب کرابیۃ یحزک الغزو، ح: 2504، سنن نسائی کتاب الجہاد، باب وجوب الجہاد، ح: 3098، مسند احمد ج: 3، ص: 153، 251، ح: 12268، 13663، سنن دارمی کتاب الجہاد، باب فی جہاد المشرکین باللسان والید، ح: 2431، مستدرک حاکم ج: 2، ص: 92، ح: 2427، السنن الکبریٰ للنسائی ج: 3، ص: 6، ح: 4304۔

اعترافات کا جواب دینا، اور دلائل کے ساتھ ان پر حجت قائم کرنا وغیرہ سب شامل ہیں اور مال کے ساتھ بھی مشرکین سے جہاد جاری رہے گا یعنی توحید کی نشر و اشاعت اور شرک کی تردید میں اپنا مال خرچ کرنا وغیرہ۔

عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أو صاهة في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمفلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنينة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث⁽¹⁾

سلیمان بن بريدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے تقویٰ اختیار کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے کی نصیحت

1. مشکوٰۃ المصابیح ص: 341، صحیح مسلم کتاب الجہاد والسير، باب تائید الامام الامراء علی الجہاد۔ الخ، ج: 4522، 1731، جامع ترمذی ابواب السير، باب ماجاء فی وصیۃ النبی ﷺ فی القتال، ج: 1617، سنن ابوداؤد کتاب الجہاد، باب فی دعاء المشرکین، ج: 2612، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد، باب وصیۃ الامام، ج: 2858، مسند احمد ج: 5، ص: 352، 358، ج: 23028، 23080، صحیح ابن حبان ج: 11، ص: 42، ج: 4739، سنن دارمی کتاب الجہاد، باب فی الدعوة الی الاسلام قبل القتال، ج: 2442، السنن الکبریٰ للبیہقی ج: 9، ص: 15، 49، 184، ج: 17542، 17728، 18411۔

فرماتے، اور حکم فرماتے کہ بسم اللہ (اللہ کے نام) کے ساتھ کفار سے لڑائی کا آغاز کرنا، اور غسل (مال غنیمت سے کوئی چیز بوری) نہ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، اور نہ مثلاً کرنا (کسی کے ناک، کان، ہونٹ اور دوسرے اعضاء کا ٹھنڈا) نہ کسی بچے کو قتل کرنا۔ (امیر کو فرماتے تھے کہ) جب تمہارا مشرکین کے ساتھ آنا۔ مامنا ہو تو انہیں تین باتوں کی طرف دعوت دینا اگر ان میں سے ایک بھی تسلیم کر لیں تو ان سے لڑنا روک لینا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر اسلام قبول کر لیں تو انہیں ہجرت کی دعوت دینا کہ وہ اپنے گھروں (یعنی مشرکین) کو چھوڑ کر مسلمانوں کے علاقے دارِ ہجرت کی طرف چلے آئیں اور (قبول کرنے کی صورت میں) انہیں بتانا کہ تمہارے حقوق وہی ہونگے جو تمام مہاجرین کے ہیں۔ (ہجرت کرنے سے) انکار کریں اور جہاد بھی نہ کریں تو ان کے حقوق وہی ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان پر جزیہ مقرر کرنا اگر قبول کر لیں تو انہیں چھبہ دینا اور نہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ان سے لڑائی کرنا۔

تشریح: اس حدیث سے ایک طرف تو اسلام کی یہ خوبی معلوم ہوئی کہ وہ لڑائی سے پہلے مخالفین کو بھی رجوع کا موقع فراہم کرتا ہے کہ تم (شرک و کفر) سے باز آ جاؤ، اور دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرک کے لئے صرف دو ہی صورتیں ہیں یا تو شرک سے توبہ کرتے ہوئے موحّد بن کر مسلمانوں میں شامل ہو جائے یا موحّدین کا زیر دست بن کر زندگی گزارے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس مشرک کی کوئی بابت نہیں ہے۔

ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے کہ اللہ کی زمین پر توحید کو قائم کیا جائے اور تمام شرکیہ اے تم کر دیئے جائیں۔ اس مقصد کے لئے انہیں جان و مال وقف کر دینی چاہیے اور دن و رات کی تمام کوششیں یہی ہونی چاہئیں کہ حسب استطاعت اللہ کی مخلوق کو پیغام توحید پہنچایا جائے۔ اگر شرک کی برائی سے خبردار کیا جائے، اس سلسلے میں دل و حسان سے کوشش کرنا موحّدین کے لئے ضروری ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان و قلم سے شرک کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور توحید کی نشر و اشاعت کے لئے ان کی تحریر اور تقریریں جاری رہتی ہیں

اور دوسرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ تو بہر کی تبلیغ کے لئے برضا و رغبت اور کشادہ دلی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے اس ایثار و قربانی کا نتیجہ ہے کہ توحید کی آواز دور دور تک پہنچتی رہتی ہے اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور اٹھانے اور لڑائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ توحید کی خاطر مشرکین سے جنگ جاری رہے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں اسی لئے جان و مال کی قربانی کو اپنے لئے سعادت تصور کرتے ہیں۔

[يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ] ۱

یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کو قائم کرنے کے لئے وہ دشمن سے لڑتے ہیں اسی مقصد کے لئے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی (اللہ کے لئے) قربان ہو جاتے ہیں۔

یہ تمام جہاد کی قسمیں ہیں لیکن آج کل بہت سارے غلط اصولوں پر مبنی توحید و شرک کی وضاحت نہیں کرتے، حالانکہ اور بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جو اصل چیز (توحید) ہے اس میں تساہل اور تخافل سے کام لیتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے تو اسرار المعروف اور نبی عن المنکر کے سلسلے میں اس امت کو بڑی توفیق فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے!

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۲

یعنی تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے میدان میں آیا گیا ہے کہ تم نیکوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اکیلے اللہ تعالیٰ ایمان لائے ہو۔

یعنی اس امت کو خیریت اور بھلائی میں خصوصیت اور توجیہ حاصل ہوئی کہ نیک و بھلائی کی نشر و اشاعت اور برائی کی بیخ کنی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور نیک و بھلائی میں اولین درجہ توحید کا ہے۔ لہذا اگلی دعوت اور نشر و اشاعت اس امت کے لیے اور انھیں اہل علم کے لیے پہلا فریضہ ہے اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک ہے لہذا سب سے پہلے اسے مٹانا ضروری ہے۔

۱ سورہ توبہ: 111۔

۲ سورہ آل عمران: 110۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ان الناس اذا راوا منكراً فلم يغيروا يوشك ان يعصمهم الله بعقابہ^(۱)
یعنی جب لوگ کوئی برائی دیکھیں اور اسے مٹانے کی کوشش نہ کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے۔

لہذا دعوت اسلام اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حتی الامکان
ہر برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، خصوصاً شرک کے خلاف اپنی پوری جدوجہد صرف کر دیں۔

ذیل

اللہ تعالیٰ کی توحید میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے کہ جس طرح وہ خود بے مثل ہے اسی طرح اس
کی تمام صفات بھی بے مثل ہیں:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^(۲)

اس (اللہ) کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے۔

لہذا یہ بے مثل ہے اور قرآن مجید غیر مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہی عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ
سے اور آج تک اہل (اہل حدیث) کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

جیسا کہ کتاب العلوی الغفار للذہبی میں امام عمرو بن دینار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

أدركت الناس منذ سبعين سنة أصحاب رسول الله ﷺ فمن دونهم يقولون

الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج واليه يعود^(۳)۔

1: مشکوٰۃ المصابیح ص: 436، جامع ترمذی ابواب الفتن، باب فی نزول العذاب اذا لم یغیر الشکر، ج: 2168، 3057، سنن ابی
دؤاد کتاب الملاحم، باب الامر والاشی، ج: 4338، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، باب الامر بالمعروف والاشی عن الشکر، ج: 4005
مسند احمد ج: 1، ص: 702، صحیح ابن حبان ج: 1، ص: 540، ج: 305، بطرانی اوسط ج: 3، ص: 70، ج: 2511۔
۲: سورہ شوریٰ: 11۔
۳: العلوی الغفار از امام ذہبی ص: 115۔

یعنی میں ستر سال کے عرصے سے صحابہ کرام اور تابعین سے ملتا رہا ہوں ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے باقی سب اس کی مخلوق ہے مگر قرآن (مخلوق نہیں ہے بلکہ) اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اسی سے صادر ہوا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت ثابت ہے اور ہمارے پاس تو اتر سے پہنچی ہے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب الاعتقاد ص 39 اور امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ ص 101-100 میں اس کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے۔

خود قرآن مجید میں دو مقام یعنی (سورۃ التوبہ ع 1 پ 10 آیت 6، اور سورۃ الفتح ع 2 پ 26 آیت 15) میں قرآن کریم کو کلام اللہ کہا گیا ہے۔

اسی طرح بے شمار احادیث میں بھی کلام اللہ کہا گیا ہے۔

سب سے پہلے قرآن مجید کو مخلوق کہنے کی بدعت ایک کافر ولید بن مغیرہ مخدومی نے ایجاد کی، جس کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں:

فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَوْنَ ﴿۱﴾ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿۲﴾ سَأَصْلِيْهِ سَقَرٌ ﴿۳﴾

(اس نے کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے جادو گروں سے چلا آ رہا ہے یہ مسترآن تو صرف ایک بندے کا کلام ہے، تو ایسے شخص کو میں عنقریب جہنم میں ڈال دوں گا)۔

پھر جس طرح یہ جہنمی بن گیا اسی طرح جو شخص قرآن کو انسانی کلام یا مخلوق قرار دے گا وہ بھی اسی طرح جہنمی بن جائے گا، صحابہ کرام و تابعین کے ادوار کے بعد اہل بدعت نے اس غلط عقیدے کی تشریح کی کوشش کی تو ائمہ اہل حدیث (اہل سنت) نے ان کا خوب مقابلہ کیا خصوصاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں جہاد، بالآخر جیل جانا اور کوڑوں کی سزا برداشت کرنا، اسی طرح کئی محدثین کا امتحان و آزمائش میں مبتلا ہونا، مشہور ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا کر دیا۔

اسی طرح بشر بن غیاث مرہبی (جو کہ امام ابو یوسف کا شاگرد تھا) نے اس فتنہ خلق قرآن کو زور و شور سے اٹھایا اور خلیفہ امام دن الرشید کو ورغلا کر اپنا گرویدہ بنا لیا اس دور میں کئی علماء کو قتل کیا گیا، بعض ہجرت کر کے چلے گئے اور کتنے ہی خوف کے مارے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے حتیٰ کے نماز جمعہ کے لئے بھی نہ نکلتے تھے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے امام عبد العزیز بن یحییٰ الکتانی کو توفیق عطا فرمائی وہ ہمت مند ہو کر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے خلیفہ مامون کے دربار میں بشر مرہبی سے مسئلہ خلافت قرآن پر مناظرہ کے لئے میدان میں اتر آئے اور اسے شکست فاش سے دوچار کر کے حق کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے باطل کو نابود کر دیا اور خلیفہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا اور اس طرح اہل حق دوبارہ میدان میں اتر آئے اور ان کے لئے دعوت دین کی راہ ہموار ہوئی۔ امام عبد العزیز رحمہ اللہ کا یہ جہاد اتنا رنارن ہوا کہ ہم نے اپنی کتاب بدیع القاسم کے مقدمہ کے باب 9 میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

ساتواں باب اقسام توحید

توحید کی خاص پانچ قسمیں ہیں۔

- ۱۔ توحید ذات، ۲۔ توحید صفات، ۳۔ توحید الوہیت، ۴۔ توحید ربوبیت، ۵۔ توحید تقدیر۔

ہر ایک کی تفصیل علیحدہ فصل کی صورت میں تحریر کی جاتی ہے۔

پہلی فصل۔ توحید ذات

اللہ تعالیٰ کا وجود تمام وجودوں سے بے مثل اور جداگانہ ہے اس فرق کو واضح کرنے کیلئے سورہ اخلاص انتہائی مختصر مگر بڑی جامع ہے۔

ارشاد ہے کہ!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

اللہ مہربان اور رحم والے کے نام سے شروع۔ آپ کہہ دیں (اے پیغمبر ﷺ) اللہ ایک اور یکتا ہے، اللہ بے احتیاج اور بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنما اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اسکے برابر و ہمسر ہے۔

اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں احادیث اس طرح وارد ہیں!

أخرج أحمد والبخاری في تاريخه والترمذی وابن جریر وابن خزيمة وابن أبي حاتم في السنة والبيهقي في معجمه وابن المنذر في العظمة والحاكم وصحة

(۱) سورہ اخلاص: ۱-۴۔

والبیہقی فی الأسماء والصفات عن أبی بن کعب رضی اللہ عنہ أن البشیر کین قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا محمد أنسب لنا ربک، فأنزل اللہ {قل هو اللہ أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد} لأنه لیس یولد شیء إلا سیموت، و لیس شیء یموت إلا سیورث، وإن اللہ لا یموت ولا یورث {ولم یکن له کفواً أحد} لیس له شبیہ ولا عدل و لیس کمثله شیء۔¹

سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس رب کی طرف تم ہمیں بلا تے ہو اس کا نسب نامہ یا شجرہ بیان کرو تب یہ سورہ نازل ہوئی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے جواب میں کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے (یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے) نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، آپ کہہ دیں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ لازماً مرتی بھی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی وارث بنتا ہے (اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے پاک ہے) جو نہ مرے گا، نہ ہی کوئی اس کا وارث بن سکتا ہے نہ کوئی اس کا ہمسرو برابر ہے، نہ اسکے کوئی مشابہہ مثل ہے، کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں ہے۔

تشریح: یہ حدیث امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید ص 41 میں ذکر فرمائی ہے جس سے اس سورہ مبارکہ کا معنی اور تشریح معلوم ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدت کے متعلق پانچ صفات ذکر ہوئی ہیں۔

۱۔ الاحد:

یعنی ایک اور یکتا ہے، اسی طرح دیگر آیات میں بھی وارد ہوا ہے۔

(۱) درمنثور ج: 6، ص: 409-410، جامع ترمذی، کتاب التفسیر، باب دس سورۃ الاخلاص، ح: 3364، 3365، مسند احمد ج: 5، ص: 133، ح: 21257، مستدرک حاکم ج: 2، ص: 589، ح: 3987، شعب الایمان ج: 1، ص: 114-113، ح: 101، ج: 2، ص: 508، ح: 2552، التاریخ الکبیر للبخاری ج: 1، ص: 245، ح: 778، العظمت ج: 1، ص: 373، ح: 88، معجم طبرانی اوسط ج: 6، ص: 25، ح: 5687، السنن لابن ابی عاصم ج: 1، ص: 297، ح: 663، التاریخ الصغیر للبخاری ج: 2، ص: 280، ح: 2604۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ قَالَتِ الْيَهُودُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢١﴾

تمہارا معبود ایک اللہ ہے لہذا لوگوں آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل اسے ماننے سے انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿٢٢﴾

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نہ کرو تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے لہذا خاص اسی سے ڈرتے رہو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾

تم تین اللہ کو پوچھا کہ میں نے آج اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
وغیرہا میں الایات

جن سے ثابت ہوا کہ اللہ کی اپنی ذات و صفات، شان، بادشاہت، اور قدرت میں ہر لحاظ سے ایک ہے صفت وحدت کی مزید تشریح باقی چاروں صفات سے بھی ہوتی ہے۔

۲۔ الصمد:

بے نیاز یعنی وہ ہر قسم کی رشتہ داری، ہمراہی، شراکت اور ساجھی ہونے کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ بیسما اللہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ لِلَّهِ كَاذِبُونَ قَالُوا لِمَ نَدْعُوهُ إِذَا نُرَادُ نَحْنُ أَوْ نَحْنُ نَدْعُوهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

اے انسانو! تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور وہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔

۱ سورہ نحل: 22۔

۲ سورہ نحل: 51۔

۳ سورہ نساء: 171۔

۴ سورہ نوح: 15۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۗ

اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔

تمام فرشتے، نبی، ولی، اور دوسری تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو آپ نے ان الفاظ سے دعا کی:

رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ لِىْ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿۳۷﴾

اے میرے رب تو جس بھلائی سے بھی مجھے نوازے ہیں اس کے (بھلائی) کا محتاج ہوں۔

میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

میں تیرا محتاج فقیر، فریاد کرنے والا، تجھ سے کانپنے والا، نے والا، اپنے گناہوں کا اقرار اور

اعتراف کرنے والا، اور مسکینوں کی طرح تیسرے درجہ کا سوائی ہوں۔ الہی آخرہ۔ یہ پوری دعا

ہمارے رسالے حجۃ الوداع میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اسی طرح نہ کسی کے کفر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی کے ایمان لانے

سے اسکو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۳۸﴾

اگر تم اور تمام اہل زمین اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے اس کے کفر کر لو تب بھی وہ بے پرواہ

اور تعریف کیا ہوا ہے۔

بلکہ کفر سے نقصان اور ایمان کا فائدہ بندوں کے لیے ہے جبکہ وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے اور

نہی اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ ہے بلاشبہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور آ کہلانے کا حقدار ہے۔

۱ سورہ: ۳۸-

۲ سورہ: قصص: ۲۴-

۳ سورہ: ابراہیم: ۸-

۳۔ لم یلد:

اس نے کسی کو نہیں جنا۔

یہود و نصاریٰ اور دیگر مشرکین نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس انداز سے رد فرمایا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ: يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اِتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا أُمْرُوًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یہ تو محض ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ گزشتہ کافروں کی نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، کہاں بھٹکا دیئے گئے ہیں انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے علاوہ ”اللہ“ بنا دیا۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔

اس آیت میں اس عقیدے کو جھوٹ و شرک قرار دیکر اس پر لعنت کی گئی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاسْتَفْتَيْهِمْ بَرِّئَكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونُ ﴿٣٢﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شٰهِدُونَ ﴿٣٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكَهْم لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَدَ اللَّهُ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٣٥﴾

۱۔ سورۃ توبہ: 30-31-

۲۔ سورۃ صافات: 149-152-

پھر (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان (مشرکوں) سے پوچھیں کہ کیا تیرے رب کیلئے بیٹیاں ہیں اور (خود) ان کے لئے بیٹے ہیں؟ یا اس نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر تخلیق کیا ہے؟ کیا وہ اس وقت موجود اور گواہ تھے؟ خبردار ہو جاؤ کہ یہ باتیں وہ اپنے (خود ساختہ) جھوٹ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔

تشریح: مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ جھوٹا عقیدہ گھڑ لیا ہے، یہ لوگ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے بیٹیوں کی نسبت کیوں کر رکھی ہے؟ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ ان کا صریح جھوٹ ہے۔

ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔

سُبْحٰنَہٗ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۱

اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند اور برتر ہے کہ اسکی اولاد ہو، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کا وہی مالک ہے۔

بلکہ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کیونکہ ہر صاحب اولاد اپنی اولاد پر دوسروں سے بڑھ کر مہربان ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ تو سب پر مہربان ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

وَمَا یَنْبَغِ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا ۲

(اللہ تعالیٰ تو عام رحمتیں فرمانے والا ہے) جس کے لیے اولاد کا ہونا یا جنالائق ہی نہیں ہے۔

کیونکہ وہ احد اور ایک ہے بعض لوگ کسی پر غصہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ: ”فلاں شخص کوئی اللہ کا بیٹا ہے کیا“ یہ کلمہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور صریح شرک ہے۔ جس سے بچنا ضروری ہے۔

۱۔ سورہ نساء: 171۔

۲۔ سورہ مريم: 92۔

۴۔ ولم یولد:

یعنی وہ کسی سے جنا نہیں لیا۔

یہ قاعدہ ہے کہ جننے والا (باپ یا ماں) جنے ہوئے (اولاد) سے پہلے ہوتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے ہے۔ سکے اسماء الحسنیٰ میں الاول (سب سے پہلے) بھی ہے۔ جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا۔ لہذا اسکو کسی سے جنا ہوا یا پیدا شدہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ تو سب کا خالق ہے۔

نہ وہ کسی کی اصل (باپ) ہے اور نہ ہی کسی کی فرع (اولاد) ہے۔ تمام اصول و فروع کا وہ پیدا کرنے والا ہے کیونکہ وہ آب و دیکتا ہے۔

۵۔ ولم یکن لکفواۃ:

یعنی وہ ہر رشتہ دار اور برادری سے پاک ہے۔ کوئی بھی اس کا رشتہ دار، برادری والا اور ال کے مثل نہیں ہے، کہ اسکی ہمسہ بی کر سکے۔ نہ کوئی اسکے کارخانہ قدرت میں شریک ہے جو اسکا شراکت دار یا سا جھی بن سکے۔ اس کے قبضہ و قدرت کے مقابلے میں کسی کا علم و معلومات با طاقت وغیرہ کچھ نہیں کہ کوئی اکامتہ بلکہ کر سکے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک ہے اور نہ ہی اسکا کوئی جزوا حصہ ہے لہذا کسی مخلوق کو اس کا جزو۔ اور اسکے نور میں سے تخلیق شدہ (نور من نور اللہ) کہنا صرتاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ ہے:

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾

اور لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اسکے جزو جو مقرر کیئے ہیں بلاشبہ انسان کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے۔

اسی سلسلے میں ایک حدیث مبارک ملاحظہ ہو:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبتني ان

آمد ولم یکن له ذلك و شتمنی ولم یکن له ذلك أما تکذیبہ ایای أن یقول إنی لن أعیده كما بدأتہ وأما شتمہ ایای أن یقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذی لم ألد ولم أولد ولم یکن لی کفوًا أحد، فی روایة ابن عباس وأما شتمہ ایای فقوله لی ولد فسبحانی أن اتخذ صاحبة أو ولدا۔^۱

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے! کہ ابن آدم (انسان) مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے ایسا کہنا لائق ہی نہیں ہے اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ دو میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جس طرح کے پہلے میں نے اسے پیدا کیا تھا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک اور بے پروا ہوں نہ میں۔ نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی میں کسی سے پیدا ہوا ہوں میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اسی معنی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے جس میں ہے کہ میں بیوی اور اولاد رکھنے سے پاک ہوں۔

یعنی وہ ہر جزاء، شراکت، برادری، مثلیت اور ہمسری سے پاک ہے کیونکہ وہ ایک ہے۔

توحید کی اس قسم کو سمجھنے کے لیے چند قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں،

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝۲

جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے صرف (اے نبی ﷺ) تیرا رب عزت والا

اور نعمتوں والا باقی رہے گا۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا وَجْهَهُ ۝

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۳

۱. صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورۃ الاغلاص، ح: 4974، 4975، 3193، 4482 صحیح ابن جہان ج: 3، ص: 128،

ج: 848، سنن نسائی کتاب الجنائز، باب ارواح المؤمنین، ح: 2080۔

۲. سورہ رگمن: 26-27۔

۳. سورہ انفص: 88۔

اللہ کے علاوہ کسی دوسرے (خود ساختہ) معبود کو نہ پکارو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسکی ذات بابرکات کے علاوہ ہر دوسری چیز ہلاک و نیست و نابود ہونے والی ہے، اسی کا ہی حکم (چلتا) ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا یا جانے گا۔

تشریح: ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر موجود کا وجود محدود، عارضی اور وقتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود ابدی اور ہمیشہ کے لئے ہے جس کے لئے کوئی فنا یا زوال نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

یعنی ہر ذی روح کو موت کا مزا پکھنا ہے۔

ثابت ہوا کہ کسی کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے وجود جیسا نہیں ہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

کس طرح تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم تو مردہ (یعنی غیر موجود) تھے تو پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہی تمہیں مارے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

جبکہ انسان پر تو ایسا وقت بھی گزرا کہ وہ کوئی چیز بھی نہ تھا کہ جس کی کوئی حیثیت ہو، بلاشبہ ہم نے اسے جڑے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزما سکیں ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝

۱. سورہ آل عمران: 185، سورہ انبیاء: 35، سورہ عنکبوت: 57۔

۲. سورہ بقرہ: 28۔

۳. سورہ دھر: 1-2۔

۴. سورہ طہ: 50۔

موسىٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر راہ دکھائی۔
تشریح: ان تینوں آیات سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا وجود عطا کی اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے
یعنی جسے چاہے، جب چاہے اور جس طرح چاہے وجود میں لائے، مگر اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے جو
محتاجی سے پاک ہے، باقی ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کا محتاج ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾
وہ اللہ (سب سے) پہلا (سب سے) آخر اور ظاہر اور باطن ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے
والا ہے۔

تشریح: آیت میں مذکور چاروں نام اللہ تعالیٰ کے امانے حسنیٰ میں سے ہیں اسم مبارک
”الاول“ کا معنی یہ ہے ”سب سے پہلے“ یعنی اس کی کوئی ابتداء اور شروعات نہیں ہے باقی تمام
اشیاء اسکے بعد وجود میں آئی ہیں۔

امام ابو اسحاق الزجاج تفسیر الاسماء الحسنیٰ میں فرماتے ہیں۔

هو موضوع للتقدم والسبق ومعنى وصفنا الله تعالى بأنه اول هو متقدم
للحوادث بأوقات لا نهاية لها فالاشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها
وكان رسول الله ﷺ يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء.^۲
لفظ اول میں پہلے اور سبق کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز
سے پہلے ہے اس کی ابتداء کے لئے کوئی بھی حد نہیں ہے باقی تمام اشیاء و موجودات اس کے بعد وجود
میں آئیں وہ خود سب سے پہلے ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ اپنی بعض ادعیہ میں فرماتے تھے۔

۱. سورہ حدید: 3-

۲. مشکوٰۃ المصابیح: 211، صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب الدعاء عند النوم، ح: 6889، 2713، جامع ترمذی
کتاب الدعوات، باب ماجاء فی الدعاء اذا ولى الی فراشه، باب منہ، ح: 3400، 3481، سنن ابوداؤد کتاب الادب،
ابواب النوم، باب ما یقول عند النوم، ح: 5051، سنن ابن ماجہ ابواب الدعاء، باب دعاء النبی ﷺ، ح: 3831،
مسند احمد، ج: 2، ص: 381، 536، ح: 8947، 10937-

”انت الاول فلیس قبلک شیء“ یعنی اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں ہے نہ وہ کسی چیز جیسا ہے۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تمام اشیاء حادث یعنی نئی وجود میں آنے والی ہیں جن کے آغاز کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب کسی نہ کسی چیز کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی ہے۔

فَلَا تَصْرِبُوا إِلَيْهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾^۱

اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٧٥﴾^۲

یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔

دوسری ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال بیان کی جاسکتی ہے، لہذا خالق اور مخلوق کے وجود میں فرق ظاہر ہے کہ دوسری ہر چیز کی صفت، صورت اور ہیئت بیان کی جاسکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ بے مثل ہے اس کی ذات بابرکات کے بارے میں کوئی نظیر بیان نہیں کی جاسکتی صرف اس کی قدرت کی نشانیوں پر ایمان لاکر اسی کی عبادت کرنی ہے۔

جیسا کہ صاحب اللواء الرابع سید رشد اللہ شاہ راشدی اشعار میں فرماتے ہیں کہ (ترجمہ):

بے مثل کا بیان نہیں ہو سکتا بیان

لیس کمشلہ لاشک ہے بلند ہے اس کی شان

لا احصو راہ رسولی اس طرف بھی کردھیان

لم یلد ولم یولد پر پختہ لا ایمان

(۱) سورہ نحل: 74۔

(۲) سورہ اہلآص: 4۔

وَلَا يَتُودُّهَا حِفْظُهُمَا ۱

آسمان وزمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکتی۔۔

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہر علت و عارضہ لاحق ہونے سے پاک ہے، دوسرے ہر وجود کو کوئی نہ کوئی عارضہ یا بیماری لاحق ہو سکتی ہے مثلاً بیماری تھکاوٹ، لاپاری، وغیرہ لہذا اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ کوئی بھی وجود شریک نہیں ہے۔

اس بارے میں احادیث لکھی جاتی ہیں

عن عمران بن حصین قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقالوا اقبلوا البشري يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقالوا اقبلوا البشري يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقك في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فأنطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وإيم الله لو ددت أنها قد ذهبت ولم أقم ۲

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی محفل میں موجود تھا کہ بنو تميم قبیلہ سے کچھ لوگ آئے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ خوشخبری قبول کر لو (یعنی ایمان و عمل صالح کے بدلے جنت کی خوشخبری ہے) انہوں نے کہ آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب ہمیں (کچھ مال وغیرہ) دیں (شاید انہوں نے کوئی دنیاوی نعمت سمجھی) پھر یمن کے بعض

(۱) سورہ بقرہ: 255۔

(۲) مشکوٰۃ المصابیح ص: 505-506، صحیح بخاری کتاب بدء الخلق، باب ماجاء فی قول اللہ تعالیٰ: وهو الذی یدء الخلق ثم یعید وهو احسن علیہ، ج: 3190، 3191، 4365، 4386، 7413، مسند احمد ج: 4، ص: 431، جامع ترمذی ج: 3951، صحیح ابن حبان ج: 14، ص: 11، ج: 6142، السنن الکبریٰ للبیہقی ج: 9، ص: 2، معجم طبرانی کبیر ج: 18، ص: 204، ج: 500۔

لوگ داخل ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا تم خوشخبری قبول کرلو۔ جو نونمیم والوں نے قبول نہ کی انہوں نے کہا ہم نے قبول کر لی کہ تم تو آپ کے پاس دین کی تعلیم و سمجھ حاصل کرنے آئے ہیں۔ اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے جبکہ دوسری کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا (عمران بن حصین کہتے ہیں) کہ مجھے کسی شخص نے آواز دی کہ اپنی اونٹنی تو قابو کرو (یعنی اس کی رسی کھل گئی ہے) پھر میں اونٹنی کی تلاش میں نکل پڑا اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند تھی کہ اونٹنی چلی جائے تو خیر ہے لیکن میں یہاں سے نہ اٹھوں۔

عن ابي زرين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الهاء قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء۔¹
سیدنا ابو زریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کوئی چیز بھی نہ تھی اللہ تعالیٰ نے عرش کو پانی کے اوپر تخلیق فرمایا۔
تشریح: ”عماء“ کے معنی سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔

(1) اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی جیسا کہ راوی یزید بن ہارون نے بیان کیا ہے۔

(2) یہ حقیقت انسانی عقل کے ادراک سے بالا ہے۔

دونوں حدیثوں کا ماحصل یہ ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اسی نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے۔

1) مشکوٰۃ المصابیح ص: 509، جامع ترمذی ابواب التفسیر، باب ومن سورۃ حمود، ح: 3109، سنن ابن ماجہ، المقدم، کتاب السنۃ، باب فیما انکرت الجمیۃ، ح: 182، مسند احمد، ج: 4، ص: 11، 12، معجم طبرانی کبیر، ج: 19، ص: 207، ح: 468، صحیح ابن حبان، ج: 14، ص: 9، ح: 6141۔

وعن ابن عمر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: يا كائن قبل أن يكون شيء، والمكُون لكل شيء، والكائن بعدما لا يكون شيء، أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الوافرات الراجيات المنجيات.¹

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادعیہ میں سے یہ دعا بھی تھی کہ: اے ہر چیز کے وجود سے پہلے موجود رہنے والے اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد موجود رہنے والے میں تجھ سے تیری گھڑیوں میں سے ایک گھڑی کا سوال کرتا ہوں جس میں میرے لیے پوری حفاظت ہو اور وہ گھڑی میرے لیے امید و نجات کی گھڑی ہو۔

دوسری فصل: توحید صفات

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اسکی ذات بابرکات کی طرح بے مثل اور بلاچوں و چراں قابل قبول ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ان میں بھی کوئی تاویل یا تشبیہ (کسی دوسری چیز کے ساتھ مشابہت ہونا) یا تعطیل (مطلقاً انکار کر دینا) کے بغیر ایمان اور یقین رکھنا ہے۔

قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں مذکور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات برحق ہیں مثلاً علم، قدرت، کلام، اور دیگر ساری صفات کامل اور بے مثل ہیں ذیل میں ان کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔

اعلم (جاننا):

اس کے بارے میں آیات پیش کی جاتی ہیں:

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنَ اسَرَ الْقَوْلُ
وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝^۲

ظاہر و پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا، بڑا بزرگ و برتر ہے، تم میں سے جو شخص آہستہ سے بات

¹ اور منثور ج: 6، ص: 171، الاسماء والصفات للبيهقي، باب ذكر الاسماء التي تتبع اثبات الباري جل ثناؤه۔۔ الخ، ج: 1،

ص: 24، ج: 17۔

۲: سورة محمد: 9-10۔

کرے یا جہراً اور جورات کو چھپ جائے اور دن کو ظاہر ہو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔

لَكِنَّ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ ۗ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ

لیکن جو کتاب اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی

دیتا ہے کہ اس نے اس کتاب کو اپنے علم سے اتارا ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَسُوْرٌ١٥

نظر خیانت اور جو چیز سینوں میں پوشیدہ ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۙ اِنۡ

ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۙ

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ بلاشبہ

(یہ بات تو) کتاب (لوح محفوظ) میں درج شدہ ہے اور بے شک (یہ کام تو) اللہ تعالیٰ کیلئے

آسان ہے۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ اِنۡ

كُلَّمَتْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۙ

اور جو کچھ دریا اور خشکی میں ہے اسے بھی (وہ اللہ) جانتا ہے اور نہ ہی درخت سے کوئی پتہ گرتا ہے

نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی انا تر یا خشک چیز ہے مگر وہ سب کچھ کتاب مبین میں (لکھا ہوا) ہے۔

مذکورہ آیات مبارکہ سے علاوہ بھی کئی ایسی آیات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم

بہت وسیع اور بے مثل ہے اور کوئی بھی بڑی یا چھوٹی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔

صحیح بخاری میں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعہ سفر میں ہے:

۱۱. سورہ نساء: 166-

۱۲. سورہ مؤمن: 19-

۱۳. سورہ حج: 70-

۱۴. سورہ انعام: 59-

فجاء عصفور فوق علي حرف السفينة فنقر نقره أو نقرتين في البحر فقال
الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقره هذا العصفور في
البحر.⁽¹⁾

پھر ایک چڑیا نے کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر دریا میں ایک یا دو بار اپنی چونچ ڈالی تو خضر
علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ (علیہ السلام) تمہارا اور میرا ام اللہ تعالیٰ کے علم سے اسی قدر کمی
کرتا ہے (یعنی جیسے دریا کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم میں کمی
نہیں ہوتی) اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے
اس کے علم کے مقابلے میں پوری کائنات کا علم کوئی چیز نہیں ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے علم عطاء
کرے اور اس کے علم کو نافع بنا دے۔

۲۔ قدرت:

اس بارے میں قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہیں:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾

یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و کنٹرول رکھنے والا ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۳﴾

اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِيبَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَلَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ

(1) صحیح بخاری کتاب الاحادیث الانبیاء، باب حدیث الخضر مع موسیٰ علیہما السلام، ج: 1، ص: 23، ج: 122، 3401، 4727، صحیح مسلم کتاب الفضائل، باب سن فضائل الخضر، ج: 6، 6163، 2380، جامع ترمذی کتاب التفسیر، سورۃ الکہف ج: 3، 149، السنن الکبریٰ للنسائی ج: 6، ص: 390، ج: 11308، ص: 5، 117، ج: 21152۔

(2) سورۃ بقرہ: 20، 109، 148۔

(3) سورۃ فتح: 21۔

الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝۱۱

(اے پیغمبران سے) کہہ دو انہ تعالیٰ تم پر تمہارے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مسزہ چکھادے۔ ہم کس طرح (مختلف طریقوں سے) دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں (سورۃ الممتحنہ ع 2 پ 28 آیت 7) ہیں۔ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ۝۱۲۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرت والا اور معاف کرنے والا ہے اور (سورۃ الشوریٰ ع 5 پ 25 آیت 50) ہے۔ اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝۱۳۔ یعنی وہ بڑی قدرت اور علم والا ہے۔

ان آیات اور اس قسم کی دیگر آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝۱۴

یعنی اس کا حکم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب وہ کسی چیز کو بنا نا چاہتا ہے تو صرف اسے کہہ دیتا ہے کہ ”ہو جا“ تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے استخارہ کے متعلق جو دعا سکھائی ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ ۲

یعنی بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں کوئی قدرت نہیں رکھتا۔

پھر جب رسول اللہ ﷺ جنہیں اکرم الاولین والآخرین و امام الانبیاء والمرسلین ہونے کا شرف حاصل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار فرمائیں تو اور کون ہے

۱. سورۃ انعام: 65۔

۲. سورۃ بئیس: 82۔

۳ صحیح بخاری کتاب التمجید، باب ماجاء فی التطوع ثنی ثنی، ج: 1162، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارۃ، ج:

6382، جامع ترمذی کتاب الصلاة، باب صلاۃ الاستخارۃ، ج: 480، سنن ابوداؤد کتاب الصلاة، باب الاستخارۃ، ج:

1538، سنن نسائی کتاب النکاح، باب کیف الاستخارۃ، ج: 3255، سنن ابن ماجہ، ج: 1383، مسند احمد، ج: 3، ص: 344۔

جسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی دخل ہو؟ بلکہ اس حدیث سے تو: بت ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ کی قدرت کا ملہ کے اقرار کے ساتھ اپنی بے بسی اور عاجزی کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔

امام بیہقی کتاب الاسماء والصفات ص 162 (طبع بیروت) میں ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تخت جگر بیٹی کو یہ دعا سکھلائی:

سبحان الله وبمحمد لا قوة الا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن اعلم
ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شئ علما۔

اللہ تعالیٰ پاک ہے اسی کے لیے حمد ہے اور اس کے علاوہ ہی کو قدرت حاصل نہیں ہے جو اللہ چاہے وہی ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا میں یہ بات بتین سے جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صبح کو یہ دعا پڑھنے والا شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا اور جس نے شام کو یہ دعا پڑھی تو صبح تک اسکی حفاظت کی جائے گی۔

اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا علم ہوتا ہے اور سب کے سب اسکی قدرت کے سامنے بے بس اور محتاج ہیں۔

اوست سلطان مسلم مسروزا نسبت کسی راطقت چوں چسپرا

قرآن مجید میں ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۱۰۰﴾

یعنی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ ہر کسی سے باز پرس ہوگی۔

۳۔ سمیع و بصیر (سننے اور دیکھنے والا):

قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

اور (سورۃ النساء ع 19 پ 6 آیت) میں ہے:

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللہ سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔

خفیف سے خفیف چیز بھی اس سے مخفی نہیں حتیٰ کہ اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر کالی بیوٹی کی ہر حرکت کو وہ دیکھتا ہے اور مار یک ترین آواز کون سکتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں اور سرکشوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا:

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَن أَسْرَأَ الْقَوْلَ
وَمَن جَهَرَ بِهِ. وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝^(۱)

اللہ ظاہر اور پوشیدہ کو (آیلا) جاننے والا بڑا بزرگ و برتر ہے۔ تم سے کوئی شخص آہستہ سے کوئی بات کرے یا رات کے اندھیرے میں کوئی چھپ کر کام کرے یا دن کی روشنی میں ظاہر ہو کر کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ برابر ہے۔

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝^(۲)

اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اللہ جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس

(۱) سورۃ رعد: 9-10

(۲) سورۃ یونس: 61

چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

يُخْبِرُ تَعَالَى نَبِيَّهِ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ جَمِيعَ أَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِ أُمَّتِهِ، وَجَمِيعَ الْخَلَائِقِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَوْ أَنْ وَحِظَةٍ، وَأَنَّهُ لَا يَعْرُبُ عَنْ عِلْمِهِ وَبَصَرِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي حَقَارَتِهَا وَصِغَرِهَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْهَا وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مَبِينٍ، كَقَوْلِهِ: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَيْتِ وَالْبَيْعِرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةِ الْأَرْضِ وَلَا زَرْعٌ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»^①، فَأُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ حَرَكَةَ الْأَشْجَارِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْمَجَادَاتِ وَكَذَلِكَ الدُّوَابِّ السَّارِحَةِ فِي قَوْلِهِ: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ»^②، وَقَالَ تَعَالَى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»^③، وَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَيْهِ بِحَرَكَاتِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَكَيْفَ بَعَلِمَهُ بِحَرَكَاتِ الْمَكْلُفِينَ الْمَأْمُورِينَ بِالْعِبَادَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ ۗ الَّذِي يَزِدُّكَ جُنْدًا تَقْوَمُ ۗ وَتَقْلُبُكَ فِي السُّجُنِ ۗ»^④،^⑤

اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ سے فرماتا ہے کہ وہ (اللہ) ہر شے اور ہر لمحے اسکی امت کے

①: سورۃ العام: 59-

②: سورۃ العام: 38-

③: سورۃ حمود: 6-

④: سورۃ شعراء: 217-219-

⑤: تفسیر ابن کثیر ج: 2، ص: 422-

جمع احوال سے پوری طرح واقف ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، جیسا کہ (سورۃ الانعام) میں فرماتا ہے۔ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ بروبحر کی ہر چیز سے واقف ہے، کوئی درخت نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی اناز مین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تراورسنہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ سورۃ الانعام ہی میں حیوانات اور پرندوں کے متعلق اپنے علم کے بارے میں فرمایا:

”اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی“۔ نیز (سورۃ الہود ع 1 پ 12 آیت 6) میں فرمایا: زمین میں ہر ذی روح کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہی ان کے اپنے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سوچنے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔“

پھر جب درختوں اور جانوروں کی حرکت وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے حالانکہ غیب مکلف ہیں تو پھر جو مکلف ہیں اور انہیں عبادت کا حکم بھی ہے ان کی ہر حالت اور نیک و بد اعمال، ظاہر اور پوشیدہ کاموں سے کیسے واقف نہ ہوگا؟ چنانچہ (سورۃ الشعراء ع 11 پ 19 آیت 18-19) میں خود فرماتا ہے: تم اس غالب و مہربان پر بھروسہ کرو جو تمہارے اٹھنے بیٹھنے تمہاری ہر حرکت و عبادت کو جانتا ہے۔

الحاصل: اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز سے وسیع اور اس کا احاطہ کرنے والا ہے اس کا علم ذاتی ہے اور سب کا علم عطائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء کردہ اور محدود ہے، اس نے جسکو چاہا اسکو اتنا علم عطا کیا کسی کو کم اور کسی کو زیادہ! پھر اگر وہ چاہے تو کسی سے علم چھین لے اور وہ عالم سے جاہل بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ صفت جہل سے پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہر چیز کا عالم ہے، لہذا اسکی یہ صفت بھی بے مثل ہے۔

ذیل

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کا کلام ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے:

وَأَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمَشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلَغَهُ مَا مَاتَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

ترجمہ: اگر مشرکین میں سے کوئی بھی آپ سے امان طلب کرے تو اسے امان دیدیں، یہاں تک وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے امن کی جگہ پہنچادیں یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی۔

لہذا اللہ تعالیٰ کا کلام اسکی صفت ہے اسے مخلوق نہیں کہا جاسکتا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اہل سنت کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور غیر مخلوق ہے، چنانچہ عمرو بن دینار تابعی رحمہ اللہ کا قول باب 6 فصل 2 میں گزر چکا ہے۔

اسی موقف کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”حسب افعال العباد“ ص 7 تا 16 میں سلف صالحین کے اقوال نقل کیئے ہیں، جن میں تابعین، تبع تابعین اور بے شمار محدثین کے اقوال موجود ہیں، کئی احادیث میں بھی قرآن مجید کو کلام اللہ کہا گیا ہے، لہذا اسے مخلوق کہنا باجماع اہل سنت کفر ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل ہماری تفسیر، بیان بے نظیسر (بدیع التفاسیر) کے مقدمہ باب 9 میں دیکھنی چاہئے۔

تیسری فصل: توحید الوہیت:

یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ”الہ“ (معبود) ہے اس کے ساتھ کوئی چھوٹا یا بڑا شریک نہیں ہے، لہذا کسی دوسرے ”الہ“ کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

اس سلسلے میں دلائل ذکر کیئے جاتے ہیں:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۚ وَوَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ وَإِن لَّمْ يَدْنَبْهُمْ وَأَعْمَاءُ يَقُولُونَ نِيْمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ ﴿١٠١﴾^۱

یعنی البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے حالانکہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔

تشریح: عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تین ”الہ“ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ”الہ“ فقط ایک ہے:

وَاللَّهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

یعنی تمہارا ”الہ“ صرف ایک ہے جس کے علاوہ کوئی ”الہ“ نہیں ہے وہی بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ”الہ“ نہیں ہے، مشرکین اللہ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو بھی ”الہ“ تسلیم کرتے تھے، ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر انہیں پوجتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ”الہ“ ہمارے اور بڑے ”الہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾^۲

۱۔ سورہ مائدہ: 73۔

۲۔ سورہ بقرہ: 163۔

۳۔ سورہ یونس: 18۔

یعنی یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی خرد دیتے ہو جو وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا، وہ پاک ہے اور جس چیز کو شریک بناتے ہو وہ اس سے بلند ہے۔

تشریح: اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنے اور بندوں کے درمیان وسیلے کی حیثیت نہیں دی ہے۔ اس عقیدہ تو سل کو یعنی کسی کا واسطہ دیکر اللہ سے دعا کرنے کو اس آیت میں شرک قرار دیا ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کا حکم یا تذکرہ ملتا ہے۔

قرآن مجید میں فرشتے، انبیاء اور صالحین کی دعائیں مذکور ہیں لیکن کسی میں بھی کسی کے واسطے یا وسیلے سے دعا کرنے کا ذکر تک موجود نہیں ہے۔ سب نے بغیر کسی واسطہ کے اللہ کو پکارا۔

اسی طرح کتب احادیث میں رسول اللہ ﷺ کی بے شمار دعائیں موجود ہیں جو آپ ﷺ نے خود پڑھیں یا امت کو سکھائی ہیں لیکن کسی میں بھی یہ طریقہ مذکور نہیں ہے کہ کسی، نبی، ولی یا بزرگ کے وسیلے سے دعا کی جائے لہذا یہ طریقہ مندرجہ بالا آیات کے تحت شرک کے ساتھ بدعت بھی کہلائے گا یہ طریقہ نہ سابقہ انبیاء سے ثابت ہے نہ ہمارے رسول اللہ ﷺ سے نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کل بدعة ضلالة۔^۱

یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔

دراصل یہی عقیدہ تو سل تمام گناہوں کا اولین سبب ہے، مادی پیسروں اور ولیوں کے بھروسے پر ہر قسم کے گناہ اور حرام اعمال کرتا رہتا ہے وہ یہ عقیدہ رہتا ہے کہ میں بزرگوں کے وسیلے سے بخش دیا جاؤں گا اور نہ جن کو یہ بھروسہ نہ ہو وہ گناہ کرتے ہوئے ذرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ

کو مالک، رازق، اور ہر اختیار رکھنے والا تصور کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ ذکر فرمایا ہے:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿١﴾

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

ترجمہ: اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بہکا دیئے گئے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے سے مردہ (نبخہ) زمین کو کس نے زندہ (آباد) کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ تمام قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ فِيمَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣﴾

(ان کافروں سے) کہیں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق عطا کرتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا کوئی دوسرا مالک ہے کیا؟ اور کون زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ اور معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ تو فوراً کہیں گے کہ ایک اللہ۔ پھر کہہ دیں کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِزُّهُ وَيَجَارُّ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ سَيَقُولُونَ بَلَىٰ ۗ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٥﴾

۱۔ سورہ عنکبوت: 61-

۲۔ سورہ عنکبوت: 63-

۳۔ سورہ مؤمنون: 88-89-

ترجمہ: آپ (کافروں سے) کہیں کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے؟ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی۔ اگر جانتے ہو تو (بتاؤ) جلد ہی کہیں گے کہ یہ (سب کچھ) اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ناظرین: ان آیات سے کفار کا عقیدہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور سب کو رزق عطا کرنے والا، ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، وہی سب کو پناہ دینے والا ہے، دوسرے کسی کو بھی ایسا اختیار حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں مشرک قرار دیا گیا! صرف اس لیے کہ وہ اپنے باطل معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیے وسیلہ مانتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کی معرفت ہم اللہ تعالیٰ کے پاس رسائی حاصل کر لیں گے۔ ہماری دعائیں قبول ہوگی، مشکلات آسان ہوں گی، ہم اللہ کے پاس انہی بزرگوں کے طفیل مقام و مرتبہ حاصل کریں گے۔ ان کے اس عقیدہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے:

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْعَالِيں وَالَّذِينَ اتَّعَدُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ أُولَئِئَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿١١﴾

خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص دین و عبادت ہے اور جو لوگ اس کے سوا دوسرے ولیوں کو اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم (اس لیے نہیں) کہ وہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں بلکہ) صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں مقام و مرتبہ میں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ جس بارے میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے اور کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔

تشریح: یعنی کھلا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جن ولیوں، بزرگوں یا ان کی تصویروں اور مورتیوں کو پوجا کرتے ہیں یا ان کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے کام کرتے ہیں، مشکل کشائی یا حاجت روائی کرتے ہیں بلکہ یہ تو صرف اللہ کے پاس ہمارے سفارشی

ہیں ان کی سفارش سے ہماری حاجت روائی ہوگی۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر ج 23 ص 191 میں قتادہ تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ”الذین الخالص سے کلامہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی گواہی مراد ہے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ:

قالوا ما نعبدہم الا ليقربونا الا ليشفعوا لنا عند اللہ¹

کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں۔

ثابت ہوا کہ وہ ان کو اپنے لیے وسیلہ تصور کرتے تھے۔

اس آیت کریمہ سے چند ضروری باتیں معلوم ہوئیں۔

الف: عقیدہ توسل کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔

ب: ایسے فاسد عقیدہ والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے۔

ج: یہ عقیدہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔

د: بلکہ یہ مسئلہ مسلمان اور کافروں کے درمیان اختلافی تھا کہ مسلمان اکیلے اللہ تعالیٰ کی

عبادت کرتے تھے اور بغیر کسی وسیلے کہ اسی سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور کفار اللہ کے علاوہ

دوسروں کو پوجتے تھے اور انہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی سمجھتے تھے۔

ه: لہذا جو دوسروں کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں وہ ان مشرکین کے پیروکار ہیں۔

و: اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کہ صاحب عدل ہے لہذا مسلمانوں کے

عقائد کے مطابق عقیدہ رکھنے والوں کو کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی اور کافروں کے عقائد کے

مماثلت رکھنے والوں کو ناکامی و نامرادی کا سامنا ہوگا۔

یہی عقیدہ توسل دراصل شرکیہ بیماری ہے جس کا شکار ہو کر لوگ راہ راست سے دور ہو گئے

ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔

¹ الجامع البیان فی تاویل القرآن، بن جریر الطبری ج: 21، ص: 251، تفسیر ابن کثیر ج: 4، ص: 46۔

چوتھی فصل: توحید ربوبیت:

رب العالمین (تمام جہانوں کا پروردگار) اللہ تعالیٰ کی مفت ہے۔
قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ اکیلا اللہ ہی سب کا پالنے والا ہے۔ انسان، حیوان، پرندوں، درندوں، وغیرہ کو وہی رزق عطا کرتا ہے اس بارے میں چند آیات لکھی جاتی ہیں:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۱﴾

زمین میں کوئی بھی ذی روح چیز نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ اس کے دائمی خواہ
عارضی مکان کو جانتا ہے سب کچھ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔

تشریح: وہی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق کا متکفل و ذمہ دار ہے، ہر کسی کی جائے رہائش اسی
کے علم میں ہے، کئی جانور جنگلات میں رہتے ہیں، کئی سمندروں اور دریاؤں کی تہہ میں، کئی
جانوروں کی رہائش پہاڑوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ہے، ان میں سے کئی ظاہر ہیں اور کتنے
ہی پوشیدہ ہیں بعض رزق اور روزی حاصل کرنے کے قابل ہیں اور بعض اپنے لیے کھانے پینے کا
بندوبست بھی نہیں کر سکتے بلکہ اس سے عاجز و بیکار ہیں، ان سب کو وہی رزق مہیا کرتا ہے بلاشبہ
اللہ تعالیٰ ہی صفت ربوبیت کا مالک ہے۔

[وَكَايِنَ وَمِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿۲﴾]

اور کتنے ہی جانور (اور ذی روح چیزیں) ہیں جو اپنے ساتھ رزق اٹھا کر نہیں پھرتے اللہ
تعالیٰ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ ہر (کسی کی پکار) سننے والا اور (ہر کسی کی حاجت و

(۱) سورہ صافات: ۶۰

(۲) سورہ عنکبوت: ۶۰

ضرورت کو) جاننے والا ہے۔

تشریح: یعنی کس کو کتنی اور کس چیز کی ضرورت ہے اور کونسی غذا اس کے موافق ہے ان باتوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اسباب مہیا کرتا ہے۔ بلاشبہ وہی جہانوں کا رب ہے کوئی اور نہیں۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ ۙ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥١﴾^۱

اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے انہیں کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور جس کے لیے وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے اور وہی غالب و حکمت والا ہے۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ ادْكُرُوا ۗ يَعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ قَاتِلُوا مَنْ كُفَرُوا ۗ ﴿٥٢﴾^۲

اے انسانو! اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہو؟ اس (اللہ) کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟

تشریح: سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعمت سے توبہ کا دروازہ، قنادہ تاہی رحمہ اللہ ہر قسم کی بھلائی جبکہ مفسر السدنا بارش اور زمین کی پیداوار مراد لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے خطاب کر کے کہہ دیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔^۳

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ ہر کام، رزق، نفع و نقصان، وغیرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس میں کسی اور کو دخل نہیں ہے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔

۱۔ سورۃ فاطر: ۲۔

۲۔ سورۃ فاطر: ۳۔

۳۔ در مشورج: ۵: ۲۴۴۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْبَيْتَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآتَىٰ تُوْفِكُونَ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٥٢﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ ذُفْلَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥٦﴾ هُوَ الَّذِي يُعَيِّدُ وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٧﴾

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو تمہارے (ایک دوسرے کو) دیکھنے کیلئے (پیدا کیا) بے شک (لوگوں پر) اللہ فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اسی طرح سیدھی راہ سے وہی لوگ بھلائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہاری آرام کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، پس جہانوں کا رب بڑا ہی بابرکت ہے وہ (ہمیشہ سے) زندہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا تم اپنی عبادت کو اس کے لیے

خالص کرتے ہوئے اسے پکارا۔ وتمام تعریفات جہانوں کے رب، اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اے پیغمبر ان سے کہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے۔ جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں آچکی ہیں اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں جہانوں کے رب کا فرمانبردار اور زندگی بسر کروں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر تمہیں بچہ بنا کر (ماں کے پیٹ سے) نکالا پھر تمہیں (چھوڑ دیتا ہے کہ تم پوری قوت (جوانی) کو پہنچو، پھر (چھوڑ دیتا ہے) کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کسی کو اس سے پہلے موت دی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے کہ تم پوری مدت کو پہنچو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے! پھر اگر کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو اسے گہرے دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

تشریح: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہوا ہے یہ صفات غیر اللہ میں سے کسی کے لیے نہیں ہیں نہ فرشتوں کیلئے نہ کسی نبی یا ولی، زندہ یا مردہ کے لیے بلکہ رب العالمین اپنی صفات میں ”وحدہ لا شریک لہ“ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا اسے ہی رب و مالک سمجھا جائے اور تمام نفع، نقصان اسی کی طرف سے تصور کیا جائے۔

خلاصہ: ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ پیدا کرنا، رزق دینا، زمین و آسمان، راست و دن کی گردش، انسان کی درجہ بدرجہ پیدائش، بچہ، جوان اور پھر بوڑھا ہو کر موت سے دوچار ہونا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اسی کی شان ہے، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، موت، ہلاکت، نقصان اور تمام عیوب سے پاک ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے صرف حکم دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ صرف ”سکن“ (ہو جا) کہنے سے ہو جاتی ہے، یہی شان ہے رب العالمین کی۔

اب چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لو انکم تو کلون ملی اللہ حق تو کله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو و تخالما

وتروح بطانا^{۱۱}

اگر تم اللہ تعالیٰ پر پوری طرح توکل و بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ (اپنے گھونسوں سے) نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے تعلیم ملتی ہے کہ رزق یادگیر جاہات و ضروریات کے سلسلہ میں دوسری درگاہوں اور دروازوں پر بھٹکنے کے بجائے اکیلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعائیں و التجائیں کی جائیں۔ دیکھو کہ پرندے اور جانور نہ کسی درگاہ کے بھکاری و منگتے ہیں نہ کسی پیر کی منت مانتے ہیں اور نہ ہی کسی بزرگ کا وسیلہ لیتے ہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا رزق عطا کر دیتا ہے جس سے وہ پیٹ بھر کر خوش ہو جاتے ہیں لہذا ہمیں بھی تمام غیر اللہ، بتوں، قبروں، درگاہوں، علموں، اور تابوتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اللہ کو پکارنا چاہئے اور کسی وسیلہ جیسی بدعت میں گرفتار نہ ہونا چاہئے، بلکہ اکیلے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنی معیشت و روزگار کی تلاش میں مصروف ہو جانا چاہئے اللہ تعالیٰ ضرور مقاصد پورا کریگا اور رزق عطا کریگا۔

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: -
خروج سليمان عليه السلام يستسقى، فرأى مئمة مستلقية على ظهرها رافعة
قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقيائك،
فقال: ارجعوا القدا سقيتم بدعوة غيركم^۲

۱) الجامع الصغير: 2، ص: 128، جامع ترمذی کتاب الزہد، باب فی التوکل علی اللہ، ح: 2344، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، باب التوکل والیتیمین، ح: 4164، مسند احمد ج: 1، ص: 52، ح: 370، صحیح ابن حبان ج: 2، ص: 509، ح: 730، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 354، ح: 7894۔

۲) بلوغ الرام ص: 103، مستدرک حاکم ج: 1، ص: 473، ح: 1215، سنن دارقطنی ج: 2، ص: 66، کتاب الاستسقاء، کتاب الزہد للاحمد بن حنبل ج: 1، ص: 87۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام بارش طلب کرنے کے لیے نکلے وہاں آپ نے ایک چیونٹی دیکھی جو پیٹ کے بل لیٹ کر اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق اور تیرے پانی کے محتاج ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ تمہارے غیر کی دعا تمہیں کفایت کر جائے گی۔

تشریح: یعنی سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے دعا کرنے سے پہلے ہی چیونٹی کی دعا قبول ہوگئی اور بارش نازل ہوئی۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا مالک اور سنبھالنے والا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۳﴾

یعنی ہر چیز کا خالق وہی ایک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے عقل و شعور سے نوازا ہے پھر غور کرنا چاہیے کہ ایک بے شعور جانور نے کس طرح اپنے مالک کو پہچان لیا اور اسے حاجت روا سمجھا تو پھر انسان کیوں دوسری درگاہوں کا رخ کرتا ہے اور مرہ جو کہ خود محتاج ہیں ان کے سامنے مشکل کشائی کے لیے دست دراز کرتا ہے۔

حقیقی اور سچے مسلمان تو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی التجائیں کرتے ہیں۔ اس مضمون کو شاعر توحید مولوی احمد ملاح مرحوم (بدین) نے اس طرح نظم میں بیان کیا ہے۔

آہ ہر احوال اللہ اکبر کی عرض

بیش پرورد باند پر ہم پر نہ کنہن پر کی عرض

قرب مان قربان تنہن تان جو قریب کان قریب

غیر حاضر ہتھ نہ ڈٹی وہاب ناصر کی عرض

جو ڈسن سان ڈور تھیوں تنهن کان پنان ڈینهن رات ڈات
 ناھی، دم دربان یاد دیوار، در کی عرض
 میر مرسل مصطفیٰ معلوم مژئی کار یوم
 ناھی سوارب سوا، سونھی بہ ساتر کی عرض
 کیر بیوقوف نہ ڈئی، یاقوت، یاقوت پن
 قوت، قوت جو قوی، قیوم قادر کی عرض
 کالھ جن جون کور ٹون، سی اج بدھن کنهن نہ کوک
 سڈ دفعاتو ٹئی کریں، سلطان سنجر کھی عرض
 پرو ڈوہ بار برسوں بھروسو بار می مٹھی
 راھیر تھی دوہم، رحمار راھیر کھی عرض
 چئی احد ”احمد“ وری گھوڑا! گھشن کان کیشن گھران
 ہیک کی بس، ہیک کی بس، ہیک داور کی عرض
 ہیکڑائی حق ص: 4-

اس پوری نظم میں اللہ کی خوب وحدانیت بیان کی گئی ہے۔

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلھا حتی سألہ الملح حتی سألہ شسع نعلہ اذا انقطع.^(۱)
 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگی چاہیں حتیٰ کہ نمک بھی اور جوتی کا تسمہ بھی جب ٹوٹ جائے۔
 تشریح: اس حدیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں اپنی

(۱) جامع ترمذی مع تفسیر الاخوانی ابواب الدعوات، باب یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلھا، ج: 3، ص: 292، ج: 3604،
 شعب الایمان ج: 2، ص: 40-41، ج: 1116، صحیح ابن حبان ج: 3، ص: 176، ج: 894، معجم طبرانی اوسط ج: 5،
 ص: 373، ج: 5595، مسند ابی یعلیٰ ج: 6، ص: 130، ج: 3403-

محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے نہ کہ کسی دوسری درگاہ سے۔

پانچویں فصل: تقدیر

دنیا میں جو کچھ پہلے ہو گا یا اب ہو رہا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے اس چیز کا نام تقدیر ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں آئے اور ایمان، اسلام، اور انسان کے بارے میں سوالات کیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فرمایا:

ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت^۱

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، اور اس کے فرشتوں، کتابوں، اور رسولوں اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھو، انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔

عن علی قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بربيع يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. بعثنى بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر^۲

۱. مشکوٰۃ المصابیح ص: 11، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام ج: 8، جامع ترمذی ابواب الایمان، باب ما جاء فی وصف جبریل العظیم صلی اللہ علیہ وسلم الایمان والاسلام، ج: 2610، سنن ابوداؤد کتاب السنۃ، باب فی القدر، ج: 4695، سنن نسائی کتاب الایمان، باب نعت الاسلام، ج: 4993، سنن ابن ماجہ کتاب السنۃ، المقدمة، باب فی الایمان، ج: 63، صحیح ابن حبان ج: 1، ص: 389-390، ج: 168، السنن الکبریٰ للبخاری ج: 10، ص: 303-304۔

۲. مشکوٰۃ المصابیح ص: 22، جامع ترمذی کتاب القدر، باب ما جاء ان الایمان بالقدر خیره وشره، ج: 2145، سنن ابن ماجہ فی المقدمة، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ج: 81، مسند احمد ج: 1، ص: 97-133، ج: 758، 1112، صحیح ابن حبان ج: 1، ص: 404، ج: 178، مسند رک حاکم ج: 1، ص: 87، ج: 90، مسند ابوزر ج: 3، ص: 116، ج: 904، مسند ابی یعلیٰ ج: 1، ص: 438، ج: 583۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے (1) یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ (2) موت کا واقع ہونا برحق ہے۔ (3) موت پر اور موت کے بعد (پھر قیامت کے دن) دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھے۔ (4) تقدیر کو تسلیم کرے اور اس پر پورا یقین رکھے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ تقدیر پر یقین رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے حتیٰ کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ:

لو ان لاحدھم مثل احد ذھباً فانفقھ ما قبل اللہ منھ حتی یومن بالقدر۔^۱
یعنی اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے مگر اللہ تعالیٰ اس وقت قبول نہ کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔

تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہاں چند آیات تحریر کی جاتی ہیں۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۱۰﴾^۲

اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔

تشریح: ثابت ہوا کہ تمام امور اللہ کی تقدیر میں درج شدہ ہیں حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای وکان امرہ الذی یقدرہ کائناتاً محالۃ وواقعا لا یحید عنہ ولا معدل فما شاء کان وما لم یشاء لم یکن امّا اصاب من مصیبتہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتب من قبل ان ننبأھا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر ﴿۱۰﴾ لکن لا

(۱) صحیح مسلم مع النووی کتاب الایمان، باب الایمان والاسلام، ج: 1، ص: 27، ج: 8، جامع ترمذی ابواب الایمان، باب ماجاء فی وصف جبریل للنبی ﷺ والایمان والاسلام، ج: 2610، سنن بیہقی ج: 10، ص: 203، شعب الایمان ج: 2، ص: 201، ج: 180۔

(۲) سورۃ الاحزاب: 38۔

تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١١﴾

یعنی جو امور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیئے ہیں وہ ہر صورت میں واقع ہونے والے ہیں ان سے بچاؤ کے لئے کوئی صورت نہیں ہے، نہ ہی ہٹا دینے کی کوئی راہ ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی مصیبت نہ آسمان میں نہ زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے مگر اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھا گیا ہے بے شک یہ کام اللہ تعالیٰ کیلئے آسان ہے لہذا (ہم نے پیچر دی ہے) کہ جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا اس پر افسوس نہ کرو اور جو تمہیں عطا کیا ہے اس پر انرا اؤمت، اللہ تعالیٰ ہر متکبر شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے یا اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اپنے وقوع سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس درج شدہ ہے یہی اس کی تقدیر ہے لہذا بندہ تکلیف یا نقصان پہنچنے پر صبر کرے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرے اور اپنے کام میں لگا رہے اور مایوس نہ ہو۔

مثلاً:۔ ایک کسان کو ایک دفعہ فصل میں نقصان ہوا تو وہ دوسری بار بھی فصل اگائے گا اور اس میں مزید محنت کرے گا صرف سی امید پر کہ ہو سکتا کہ مہرے لینے آئندہ بہتری اور قسمت میں اچھا لکھا ہو۔ لہذا بندے کو جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ بھلائی میرے لئے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اسے اپنے ہاتھوں کی کمائی یا اپنی ہنرمندی یا علم کی بنیاد پر قرار دیتے ہوئے فخر و تکبر نہ کرے کیونکہ یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔

ناظرین: فاسد عقیدے کے حامل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمارا کیا تصور؟ ہم اعمال کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ مگر یہ بات انتہائی جاہلانہ اور بے ہودہ ہے۔ یہی لوگ اپنے ذاتی کام کاج میں یہ عذر پیش نہیں کرتے بلکہ محنت مشقت اور

(۱) سورۃ حدید: ۲۲-۲۳

(۲) تفسیر ابن کثیر ج: ۳، ص: ۴۰۲-

کوشش میں لگے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، نفع ہو یا نقصان! مگر اس کے باوجود کوشش کرتے ہیں بلکہ کوشش نہ کرنے والوں پر ملامت کرتے ہیں مثلاً:۔ ایک شخص بیمار ہو اور علاج نہ کر دیا ہو تو یہی لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں حالانکہ اس کی تقدیر میں صحتیاب ہونا لکھا ہوا ہوگا تو وہ علاج کرائے یا نہ کرائے تندرست ہو جائے گا اگر شفا یاب ہونا نہ لکھا ہوا ہو تو وہ کتنے ہی علاج کیوں نہ کرائے وہ کبھی صحتیاب نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح ایک کسان کو اپنی کھیتی باڑی کو پانی پلانا اور نقصان دہ پرندوں اور جانوروں سے بچانا بھی تقدیر کے تحت ہے، پانی کا ایک قطرہ اور فصل کا ایک دانہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ اسے ضرور ملے گا اور جس دانے نے ضائع ہونا ہوگا وہ ضرور ضائع ہو جائے گا اگرچہ وہ کتنا ہی فصل کو پانی پلائے اور شدید گرمی میں پورا دن موذی پرندوں کو اڑاتا رہے۔ ان معترضین کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہئے کہ وہ خود کس قدر اس بات پر کار بند ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی محنت جاری رکھنی چاہئے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہئے۔

ناظرین: تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں بحث و مباحثہ سے سخت منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کئی کچھ دار نوگ اس بارے میں بحث مباحثہ میں پڑ کر گمراہ ہو گئے، لہذا اس سے احتراز کرتے ہوئے تقدیر پر ایمان لانا چاہیے، چنانچہ ابن ماجہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم

يسئل عنه.^(۱)

جس شخص نے تقدیر کے بارے میں جس قدر باتیں کی اسی قدر اس سے قیامت کے دن سوالات ہونگے اور جس نے اس بارے میں بات نہ کی (صرف ایمان لے لے آیا) تو اس سے سوال نہ ہوگا۔
دوسری حدیث میں آپ ﷺ سے منقول ہے:

^۱ سنن ابن ماجہ المقدمہ، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ج: 84۔

صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب المرچۃ والقدریۃ۔^(۱)
میری امت میں دو فرشتے ہو گئے ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے ایک مرجیہ دوسرا
قدریہ (یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے)۔

لہذا تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق جو نفع یا
نقصان پہنچے گا وہ پہنچ کر رہے گا۔ جیسا کہ حکم ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾^۲

اے پیغمبر آپ کہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا
وہی ہمارا مولیٰ (رب) ہے اور مؤمنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
تقدیر کے بارے میں چند احادیث:

عن عبد اللہ بن عمر قال: قال رسول اللہ ﷺ: كتب الله مقادير الخلائق قبل
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء.^۳
سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
نے تمام مخلوق کی تقدیر کو آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا اور
اس کا عرش پانی پر تھا۔

۱۱ الجامع الصغير ج: 2، ص: 45، جامع ترمذی ابواب القدر، باب ما جاء في القدریۃ، ج: 2149، سنن ابن ماجہ المقدمہ،
باب فی الایمان ج: 62، معجم طبرانی اوسط ج: 5، ص: 370، ج: 6، ص: 154، ج: 6065، 5587، معجم طبرانی کبیر
ج: 11، ص: 262، ج: 1682، مسند عبد بن حمید ج: 1، ص: 201، ج: 579، التاریخ الکبیر ج: 4، ص: 133، ج: 12223،
تاریخ بغداد للخطیب ج: 5، ص: 367، ج: 2893۔

۲ سورہ توبہ: 51۔

۳ صحیح مسلم مع النووی کتاب القدر، باب حجاج آدم وموکل ج: 2، ص: 335، ج: 6748، جامع ترمذی
ابواب القدر، باب اعظام القدر الایمان بالقدر، ج: 2156، صحیح ابن حبان ج: 14، ص: 508، ج: 6138، کتاب
التاریخ، باب بدء الخلق۔

عن طاؤس انه قال ادرکت ناسا من اصحاب رسول الله ﷺ يقولون کل شیء بقدر، قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: کل شیء بقدر حتی العجز والکیس أو الکیس والعجز.^۱

امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی جن کا کہنا تھا کہ ہر چیز تقدیر سے ہے۔ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز تقدیر سے ہے حتیٰ کہ کسی کی کمزوری اور عقلمندی بھی۔

وعن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله ﷺ: وهو الصادق الصدوق إن أحدکم یجمع فی بطن أمه أربعین یوما ثم یكون علقمة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله إلیه ملكا بأربع كلمات فیكتب عمله وأجله ووزقه وشقی أو سعید ثم ینفخ فیہ الروح فإن الرجل لیعمل بعمل أهل النار حتی ما یكون بینہ وبينہا إلا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل أهل الجنة فیدخل الجنة وإن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما یكون بینہ وبينہا إلا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخل النار.^۲

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی آپ سچے اور اللہ کی طرف سے سچے قرار دیئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

(۱) صحیح مسلم مع النووی کتاب القدر، باب تشریف اللہ القلوب کیف شاء، ج: ۱، ص: 335، ج: 2655، 6751، صحیح ابن حبان ج: 14، ص: 517، ج: 6149، مسند احمد ج: 2، ص: 110، ج: 5393، السنن الکبریٰ للبخاری ج: 10، ص: 205۔

(۲) مشکوٰۃ المصابیح ص: 20، صحیح بخاری کتاب القدر، ج: 3208، 332، 6594، 7457، صحیح مسلم کتاب القدر، باب کیف ینفخ خلق الآدی فی بطن امه۔ الخ، ج: 2643، 6723، سنن ابوداؤد کتاب السنن، باب فی القدر، ج: 4708، جامع ترمذی، ابواب القدر، باب ان الاعمال بالحوالیم، ج: 2137، سنن ابن ماجہ المقدمة، باب فی القدر، ج: 76، مسند احمد ج: 1، ص: 382، 414، 430، ج: 3624، 3934، 4091، السنن الکبریٰ للبخاری ج: 10، ص: 266، السنن الکبریٰ نسائی ج: 6، ص: 366، ج: 11246، صحیح ابن حبان ج: 14، ص: 47، ج: 6174، معجم طبرانی اوسط ج: 2، ص: 201، ج: 1717۔

تم میں سے ہر ایک کی پیدائش، ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں ہوتی ہے، پھر اتنی ہی مدت جیسے ہوئے خون کی صورت میں، پھر اتنی ہی مدت گوشت کے ایک لوتھڑے کی صورت میں رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے:

(1) اس کا عمل (2) اسکی زندگی کی میعاد و مدت (3) اس کا رزق (4) نیک بخت ہوگا یا بد بخت، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے پھر قسم اس اللہ کی، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ تم سے ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے مگر تقدیر میں لکھا ہوا فیصلہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح تم سے ایک شخص اہل جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے مگر تقدیر کا فیصلہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ آخر میں اہل جنت والے اعمال کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔

تشریح: یعنی انسان کے آخری اعمال وہی ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لہذا بندے کو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں و التجائیں کرتا رہے کہ اس کا خاتمہ ایمان اور اہل جنت والے اعمال پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بہت قدیم ہے جیسا کہ ابھی گزرا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تقدیر کو لکھا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی اس وقت خبر دیتا ہے کہ جب انسان کا جسم رحم مادر میں تیار ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں فرشتوں اور تمام اشیاء کا علم انتہائی محدود اور عاجز ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نصیب تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا تھا لیکن فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان میں روح جھونکنے سے پہلے جو لکھتا ہے اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

الف: عمل اچھا ہوگا یا برا، اخلاص سے ہوگا یا ریاکاری سے، کم ہوگا یا زیادہ، سستی سے ہوگا یا چستی سے، نیک یا بد اعمال میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی، اور کس کے ساتھ نفرت ہوگی۔

ب: زندگی کی مدت، دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس

طرح مرے گا اور موت کا سبب کیا ہوگا، وغیرہ۔

ج: اس کا رزق حلال ہوگا یا حرام، کہاں سے حاصل ہوگا۔ کشادہ ہوگا یا تنگ، اعلیٰ قسم کا ہوگا یا کم تر ہوگا، وغیرہ۔

د: کسی کی بدبختی کسی دوسرے پر نہیں ہوتی۔ اور نہ کسی کی سعادت دوسرے کو سعادت مند بناتی ہے، بلکہ جو سعادت مند ہے تو اسکی سعادت مندی اسکی پیدائش سے بھی قبل لکھ دی گئی ہے۔

الحاصل: انسان کو اپنی کوشش کرتے رہنی چاہیے جیسا کہ آئندہ حدیث میں ہے:

عن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة فأخذ شیئاً فجعل ینکت بہ الأرض فقال ما منکم من أحداً إلا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا یا رسول اللہ أفلا نتکاک علی کتابنا وندع العمل قال اعملوا فکل میسر لما خلق له أما من کان من أهل السعادة فیسر لعمل أهل السعادة وأما من کان من أهل الشقاء فیسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ **إِنَّمَا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝**

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانا جنت، یا جہنم، لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اس لکھے ہوئے پر بھروسہ کریں اور اعمال کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اعمال جاری رکھو کیونکہ جس شخص کو جس ٹھکانے (جنت یا جہنم) کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کی طرف راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ جو نیک بخت ہے اس کیلئے ان قسم کے اعمال آسان کر دیئے

۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 20، صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب موعظۃ الخیر عند القبر و تقوید اصحابہ حولہ، ج: 1362، 4945-4948، 6605، 7552، جامع ترمذی کتاب التفسیر، باب من رآه واللیل اذا یفتی، ج: 3344، مسند احمد ج: 1، ص: 129، ج: 1067، صحیح مسلم کتاب القدر، باب کیفیہ تعلق الادی فی بطن امہ۔ الخ، ج: 2647، 6731، سنن ابوداؤد کتاب السنۃ، باب فی القدر، ج: 4694، السنن الکبریٰ فی ج: 6، ص: 516، ج: 11678، مسند ابی یعلیٰ ج: 1، ص: 306، 437، 375، 582، مسند الطیالسی ج: 1، ص: 22، ج: 151۔

جائیں گے اور جو بد بخت ہوگا اس کے لیے وہی اعمال آسان کیئے جائیں گے، پھر آپ ﷺ نے اس بات کی تائید میں قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائیں (ترجمہ) جس شخص نے اللہ کی راہ میں (اپنا مال) دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ سے ڈرا اور اسکی طرف سے بھیجے ہوئے بہترین دین کو چھپانا، اس کے لیے آسان جگہ (جنت) اور جو بخیل بن گیا اور اللہ کے سچے دین کی تکذیب کی تو اس کے لیے مشکل جگہ (نہم) کی طرف راستہ آسان کر دیں گے۔

ثابت ہوا کہ انسان کو عمل جاری رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے پھر وہ جس طرف کا ہوگا اس کے لیے اس کی طرف کا راستہ آسان بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے۔

عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله ﷺ ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الابد.

سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھو، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو جو کچھ ہو چکا اور جو آئندہ آیا مت تک ہوگا تو قلم نے یہ سب کچھ لکھ دیا۔

تشریح: اس حدیث سے راہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور بے انتہا ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں ہے، ہونے والے تمام کام اس کو پہلے سے معلوم ہیں جنہیں لکھنے کے لیے اس نے قلم کو حکم دیا، اس علم میں اسکا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔

عن ابی خزامة عن ابيه قال قلت يا رسول الله ﷺ أرأيت رقي نسترقها ودواء ننداوى به وتقافة نقيها هل ترد من قدر الله شيئاً قال هي من قدر الله.

۱. مشکوٰۃ المصابیح ص: 21، جامع ترمذی ابواب القدر، باب اعظام امر الایمان، باب فی القدر، ج: 4700، الہم الکبریٰ بیہقی ج: 10، ص: 204، مسند احمد ج: 5، ص: 317، ج: 22759، مسند الطیالسی ص: 79۔

۲. مشکوٰۃ المصابیح ص: 21-22، جامع ترمذی ابواب الطب، باب ما جاء فی الرقی والادویۃ، ج: 2065-2148، مسند احمد ج: 3، ص: 421، السنن الکبریٰ بیہقی ج: 9، ص: 349، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 221، ج: 7432۔

ابوخرامہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ بتائیے کہ ہم جو دم کرواتے ہیں یا دوائیاں لیتے ہیں اور بچاؤ کے دیگر ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں تقدیر کو دور کر دیتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تمام کام خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہیں۔

تشریح: دم، علاج، دوائیاں وغیرہ بچاؤ کی مختلف صورتیں ہیں لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، جس کی تقدیر میں شفاء لکھی ہوگی اسے وہی صحیح دم اور مفید علاج و ادویات نصیب ہونگی جن سے وہ صحتیاب ہو سکتا ہے۔ اور جس کی تقدیر میں بیماری سے شفا یاب ہونا نہیں لکھا اسے مقبول دعا اور قبولیت کا وقت صحیح دم و علاج معالجہ نصیب نہ ہوگا بلکہ کئی بار یہ بات مشاہدہ میں آچکی ہے کہ حکیم یا ڈاکٹر کے علاج اور بار بار ہا کوششوں کے باوجود مریض صحتیاب نہیں ہوتا بلکہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک حکیم یا ڈاکٹر کو وہ علاج ذہن میں آتا ہے جسے بروقت اگر عمل میں لایا جاتا تو شاید مریض صحتیاب ہو جاتا، علاج بروقت ذہن میں نہ آنے پر حکیم و ڈاکٹر افسوس کرتے ہیں یہ سب کچھ تقدیر کے اثبات کے لیے واضح ثبوت ہیں۔ یعنی انسان کو علاج معالجہ اور ہر ممکنہ کوشش کرنے کا حکم ہے لیکن نتیجہ وہی ظاہر ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوگا، بچاؤ کے دیگر ذرائع کو بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے یعنی جس کے لیے بچاؤ لکھا ہوگا اسے بچاؤ نصیب ہوگا ورنہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے۔

خلاصہ: ان آیات و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَلَا مَبْدُولَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۝ (۱)

اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔

لہذا عام جاہلوں کا یہ کہنا کہ فلاں شخص کے بیٹے کو پیر نے سیٹی بنا دیا، یا فلاں شخص کی قسمت

میں اولاد نہ تھی لیکن پیر صاحب نے اسے اولاد دی، یا بزرگوں نے فلاں شخص کی قسمت تبدیل کر دی وغیرہ یہ سب کفریہ کلمات ہیں کیوں کہ قسمت اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اسی طرح کسی شاعر کا یہ شعر کہ:

نگاہِ مسرداؤمن سے بدل جاتی میں تقدیریں

انتہائی غلط، اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی اور اس کی خاص صفت میں عظیم جرات ہے۔ اگر کسی کی نگاہ یا نظر سے کسی دوسرے کی تقدیر تبدیل ہوتی تو سیدنا نوح علیہ السلام کی نگاہیں اپنے لخت جگر کی تقدیر تبدیل کر دیتیں، یا لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی تقدیر تبدیل ہو جاتی، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کی تقدیر تبدیل کر دیتے، یا رسول اللہ ﷺ اپنے چچا ابوطالب کی تقدیر تبدیل کر دیتے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت (علم و تقدیر) میں شریک کرنا ہے اور یہ خطرناک قسم کا شرک ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان تو حید کا خاص حصہ ہے اور اس میں شک و انکار شرک کا اولین جزء ہے۔ کیونکہ جسے تقدیر پر یقین ہے وہ ہر حالت میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں عاجزی و انکساری کرتا رہے گا صبر و شکر کے ذریعے اسے راضی کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس فیصلے کو چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِبُ ۗ وَعِنْدَهُ أُمْرُ الْكِتَابِ ﴿١٠٦﴾

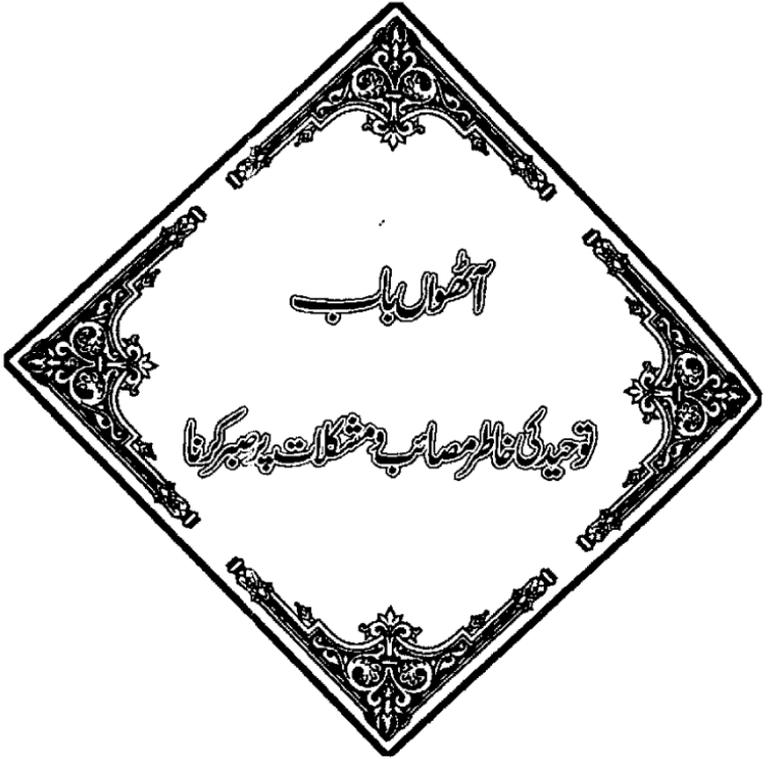
اللہ جسے چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل

کتاب ہے۔

لہذا صحیح عقیدے کے حامل لوگ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، فاسد

عقائد کے لوگ جنہیں تقدیر پر یقین نہیں ہوتا، وہی درد رکھی ٹھوکر یہ کھاتے پھرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہی کچھ ہونا ہے جو کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ، تقدیر پر پورا اور پختہ یقین و اعتقاد بخشنے۔ (آمین)

آٹھواں باب

توحید کی خاطر مصائب و مشکلات پر صبر کرنا

آغاز کتاب میں بیان ہو چکا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کی تردید کرتے رہے، مگر اکثر اقوام نے ان کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی شدید مخالفت کی اور ان پر کئی قسم کے الزامات عائد کرتے رہے مثلاً: بعض انبیاء کو جھوٹا، دیوانہ، مجنون، جادوگر، بے وقوف وغیرہ کہا گیا:

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ
مَجْنُونٌ ﴿١﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُوتٌ ﴿٢﴾

اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں۔
تشریح: یعنی یکے بعد دیگرے انبیاء کرام دعوت توحید دیتے رہے اور لوگ اسی دعوت کی وجہ سے ان کے مخالف بن گئے اور طرح طرح کے طعنے اور القاب دینے لگے گویا کہ وہ نسل در نسل ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے آرہے تھے کہ جو بھی تمہارے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی درگاہوں، آستانوں اور بزرگوں کی مخالفت کرے، کسی بھی صورت اس کی تصدیق نہ کرنا اور وہ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی بات مانی جائے جو وہ وعظ و نصیحت کریں اسے شاعری قرار دینا اور جب لوگوں پر اس کا اثر دیکھتو کہہ دینا کہ یہ تو سراسر جادو ہے بلکہ حقیقت میں وہ اپنے اعمال بدو ظلم اور زیادتی میں گرفتار تھے، اپنی مکاریوں اور عیاشیوں میں اتنے مست تھے کہ انہیں چھوڑنے کیلئے تیار ہی نہ تھے، انہیں اپنے خود ساختہ اور باطل معبودوں پر بڑا بھروسہ تھا کہ وہ ہمیں عذاب الہی سے بچالیں گے پھر جب بھی انہیں کوئی نصیحت کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود یا گناہوں

(۱) سورۃ زاریات: ۵۲-۵۳

کو معاف کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے تو وہ فوراً اسے جھٹلا دیتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی درگا ہوں کے پجاریوں کا یہی رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے اس رویہ پر ایمان والوں کو صبر کی ترغیب دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴿١﴾

یہ لوگ آپ کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَتَكَلَّمُونَ ﴿٢﴾

اے پیغمبر ﷺ آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، جو لوگ کرو فریب کرتے ہیں آپ اس پر غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ ﷺ کی طرح دیگر انبیاء کو بھی تکالیف پہنچائی گئیں:

قَدْ نَعَلْنَا إِيَّاهُ لِيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِلَّهِ لَكَلِمَتِهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤﴾

بے شک ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین کر دیتی ہیں (دراصل) یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں بلاشبہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا لہذا آپ جھٹلائے جانے اور غمگین کیئے جانے پر اس وقت تک صبر کرتے رہیں جب تک ہماری مدد آپنچے، بے شک آپ کے پاس انبیاء کی خبر آچکی ہے۔

چنانچہ گذشتہ اقوام نے اپنے پیغمبروں کو طرح طرح کے ناجائز القاب سے نوازا، نوح

۱) سورہ ق: ۳۹۔

۲) سورہ نمل: ۱۲۷۔

۳) سورہ انعام: ۳-۳۴۔

ﷺ کو جھوٹا اور دیوانہ کہا گیا (الاعراف، ہود، مؤمنون، القمر)

ہود ﷺ کو ان کی قوم نے بے وقوف اور جھوٹا کہا (الاعراف)

صالح ﷺ کو جھوٹا و بد بخت کہا گیا (النمل)

لوط ﷺ کو اپنے گاؤں سے بے دخل کر دینے کی دھمکی دی گئی (الاعراف، النمل)

موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کہ جادوگر کہا گیا، نیز موسیٰ ﷺ کو جھوٹا اور پاگل قرار دیا گیا۔

(الشعراء، القصص، المؤمن)

انبیاء کرام کو ہر قسم کی تکالیف دینے میں کوئی قصر نہ چھوڑی گئی:

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ

یعنی وہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان قاتلوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِقْنَا

كَلْبَتُمْ دُوقَرِينَا تَفْقَهُونَ ۝۶۱

جب بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکامات لیکر آئے جنہیں تمہارے دلوں نے پسند نہ کیا

تو تم نے (ان کے تسلیم کرنے سے) تکبر کیا اور تم پیغمبروں کو قتل کرتے رہے۔

انبیاء کرام کو دعوت توحید کی وجہ سے کئی طرح کی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا:

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝۶۲

انہیں دکھ و تکالیف پہنچیں اور اس طرح تڑپا دیئے گئے کہ خود رسول (ﷺ) اور اس کے ساتھ

ایمان لانے والوں (کی چیخیں کل گئیں اور) کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ (جواب

۱. سورہ بقرہ: 61-

۲. سورہ بقرہ: 87-

۳. سورہ بقرہ: 214-

میں کہا گیا کہ) باخبر ہو جاؤ (یعنی نڈر و اور نہ ہی ناامید ہوؤ) اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔
یہاں بطور عبرت ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے، صحیح مسلم میں ہے:

عن صہیب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إنى قد كبرت فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه فكان في طريقه إذ سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسنى أهلى وإذا خشيت أهلك فقل حبسنى الساحر فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجراً فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أى بنى أنت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرى ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل على وكان الغلام يبرء الأكمة والأبرص ويداوى الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتته بهداياً كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتنى فقال إنى لا أشفى أحداً إنما يشفى الله فإن أنت أمنت بالله دعوت الله فشفاك فأمن بالله فشفاه الله فأمن الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيرى قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أى بنى قد بلغ من سحرى ما تبرء الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل فقال إنى لا أشفى أحداً إنما يشفى الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فقبل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمششار فوضع المششار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس الملك فقبل له ارجع عن دينك فأبى

فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق به حتى وقع شقاه ثم جرى بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغت ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطر حوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاخذوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك إنا لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرت به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بآسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بآسم الله رب الغلام ثم رماه فوق السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب العلام آمنا برب الغلام فأتى الملك فقيل له رأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذر قد آمن الناس فأمر بالأخدود في أفواه السكك فحذت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحوه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرؤة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق

سیدنا صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم سے پہلے کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کے

(1) صحیح مسلم مع النووی، کتاب الزہد والرقائق، باب قصۃ اصحاب الاخدود والساہر والراہب والغلام، ج: 2، ص: 415،

ج: 3005، مسند احمد: 23976، ج: 6، ص: 16-17۔

پاس ایک جادوگر تھا (جو مختلف کرتب دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا) جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں لہذا تم میرے پاس کسی لڑکے کو بھیجو جسے میں جادو سکھا دوں (کہ میرے بعد تمہیں کام آتا رہے) پھر اس کی طرف ایک نوجوان بھیجا گیا جسے وہ جادو سکھانے لگا، راستے میں ایک (موحد) عالم رہتا تھا لڑکا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتا پھر جادوگر کے پاس جاتا جس کی وجہ سے وہ جادوگر کے پاس تاخیر سے جاتا جس پر جادوگر اسے مارتا لڑکے نے یہ بات عالم سے کہی تو اس نے کہا کہ تم جادوگر سے کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے کسی کام سے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے خوف لاحق ہو تو انہیں کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر کے پاس تاخیر ہو گئی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا (اور وہ عالم سے دین و توحید کی معرفت حاصل کرتا رہا) اچانک ایک وقت آیا کہ ایک خطرناک قسم کے جانور نے (لوگوں کا) راستہ روک لیا اور لوگ اس کے خوف سے دور ہٹ گئے تب اس لڑکے نے کہا کہ آج مجھے معلوم ہو جایا کہ جادوگر کا طریقہ بہتر ہے یا عالم کا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ دعا کرتے ہوئے اس جانور کی طرف پھینکا کہ اے اللہ اگر تجھے اس عالم کا طریقہ پسند ہے تو اس آفت کو نابود کر دے تاکہ لوگ اس سے نجات حاصل کر کے بے خوف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو ہلاک کر دیا اور لوگوں نے خیریت سے اپنی اپنی راہ لی، لڑکے نے یہ سارا قصہ عالم کو بتایا اس نے کہا اے بیٹے آج تو مجھ سے بھی بہتر ہو چکا ہے کہ میں تیرے مقام کو دیکھ رہا ہوں لیکن عنقریب تجھ پر آزمائش آئے گی مگر مجھے ظاہر نہ کرنا، اور لڑکا (جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا کی تھی کہ) مادرزاد نابینا اور کوزھی کے مرض میں مبتلا شخص بھی اس کی دعا سے شفا یاب ہو جاتا (اور اس کی دعا کی مقبولیت لوگوں میں مشہور ہو گئی)

(ایک مرتبہ) بادشاہ کی محفل میں بیٹھنے والا ایک نابینا شخص اس لڑکے کے پاس تحائف لے کر آیا کہ میں یہ سب کچھ تمہارے لئے لیکر آیا ہوں تم مجھے شفا عطا کرو لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے اگر تم اس اکیلے اللہ تعالیٰ کو مان لو تو میں تمہارے لئے دعا کر سکتا ہوں، وہ تمہیں شفا یاب کر دے گا، وہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اسے

شفال گئی، جب وہ بادشاہ کی محفل میں بیٹھا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری نظر کس نے لوثائی؟ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے، بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب ایک اللہ تعالیٰ ہے، جس پر اسے شدید سزا کا نشانہ بنایا گیا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا، پھر اسے لایا گیا بادشاہ نے کہا کہ اے بیٹے تم جادو میں اس منزل کو پہنچ گئے ہو کہ اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو درست کر دیتے ہو اور اس کے علاوہ کئی اور کام بھی کر رہے ہو، لڑکے نے جواب دیا کہ بس کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر اسے پکڑ کر سزا دینے لگا حتیٰ کہ اس نے عالم کو ظاہر کر دیا، اسے پکڑ کر لایا گیا اور اپنا دین چھوڑ دینے پر اصرار کیا گیا جب وہ نہ مانا تو اس نے سر کے درمیان مانگ کی جگہ پر آرا چلا کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دینے گئے، پھر اسے لایا گیا جو پہلے ناپینا تھا اسے بھی (توحید والے) دین کا انکار کر دینے پر اصرار کیا گیا جب اس نے یہ بات تسلیم نہ کی تو اسی طرح اس کے جسم کے بھی دو ٹکڑے کر دیے گئے، پھر لڑکے کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو لیکن اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر (سمجھاؤ کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے) اگر وہ انکار کرے تو پہاڑ کی بلندی سے اسے نیچے پھینک دو، جب وہ لوگ اسے پکڑ کر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ جس طریقے سے تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا، تو پہاڑ حرکت کرنے لگا اور وہ سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم، بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرا رب مجھے ان سے کافی ہو گیا اور اس نے مجھے بچا لیا، پھر بادشاہ نے اسے ایک اور جماعت کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے کشتی میں دریا کے درمیان لے جا کر اپنے دین کو چھوڑنے کا حکم دو اگر تسلیم نہ کرے تو اسے دریا میں پھینک دو (حکم کے مطابق وہ اسے دریا میں لے آئے) لڑکے نے دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا، اور کشتی اُلٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو گیا اور مجھے ان سے بچا لیا، اے بادشاہ! تم مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتے اس کی صرف ایک

صورت ہے، بادشاہ نے کہا کونسی؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر لٹکا کر ان الفاظ کے ساتھ تیر مارو کہ ”بسم اللہ رب الغلام“ یعنی اللہ کا نام لیکر (تیر پھینکتا ہوں) جو اس لڑکے کا رب ہے، چنانچہ بادشاہ نے اس کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نام لیکر اسے تیر مارا جو اس کی کپٹی پر لگا اور وہ فوت ہو گیا (بادشاہ بظاہر تو بڑا خوش ہوا کہ ایک منکر اور سر پھرے شخص سے جان چھوٹ گئی مگر) یہ حال دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے جس پر بادشاہ کے کارندوں نے کہا کہ جس بات کا تمہیں ڈرتھا وہ تو ہو چکی کہ سب لوگ (تیری ربوبیت کے منکر ہو کر) اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے تمام راستوں پر بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ جلائی جائے اور جو اپنے (توحید والے) دین کا انکار نہ کرے اسے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے چنانچہ بادشاہ کے کارندوں نے اس پر عمل کیا حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا وہ فکر مند ہو گئی کہ آگ میں کیسے داخل ہو، تو اس کا بچہ بول پڑا اے میری ماں تم صبر کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔

ناظرین! مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کسی کسی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا محض اس وجہ سے کہ وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اس کے علاوہ کسی کو بھی رب یا مالک تسلیم کرنے کیلئے تیار نہ تھے، سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا جا رہا تھا کہ وہ (اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود ماننے کیلئے تیار نہ تھے) اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے جو کہ غالب اور بڑی تعریف والا ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ اور خبر رکھنے والا ہے۔

اس راہ میں رسول اللہ ﷺ کو بھی کئی طرح کی تکالیف آئیں، قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی ﷺ کو ایذا (تکلیف) پہنچاتے ہیں۔
صحیح ابن حبان میں سیدنا طارق بن عبد اللہ الحارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: "يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله فتلحقوا" ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت من هذا فقبل هذا غلام من بنى عبد المطلب قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة قبل هذا عمه عبد العزى.⁽¹⁾

میں نے رسول اللہ ﷺ کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا آپ نے لال رنگ کی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ فرما رہے تھے اے لوگو! یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو (دنیا و آخرت کے خسارے سے) بچ جاؤ گے، آپ کے پیچھے ایک شخص تھا جو آپ کو پتھر مار رہا تھا جس سے آپ کے پاؤں خون آلود ہو چکے تھے وہ شخص کہتا جا رہا تھا کہ لوگو! اس کی بات تسلیم نہ کرو یہ جھوٹا ہے، میں نے وہاں موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ بنی عبد المطلب کے خاندان کا ایک لڑکا ہے میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو اسے پتھر مارا ہے؟ بتایا گیا یہ اس کا چچا عبد العزى (ابولہب) ہے۔

وأخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه من طريق عروة رضى الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أخبرني بأشد شيء صنعته المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله

(1) سورة توبه: 61-

(2) موارد الطمان الرلى زوائد ابن حبان ص: 406، صحیح ابن حبان، ذکر صبر المصطفى ﷺ علی أذى المشركين وشفقة علی

امت، ج: 6562-

صلی اللہ علیہ وسلم ولوی ثوبہ فی عنقہ فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضی اللہ عنہ فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ¹

عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ مشرکین کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو جو تکالیف دی گئیں مجھے ان میں سے سب سے بڑی تکلیف کے بارے میں بتائیے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ ﷺ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کھینچنے لگا اس دوران ابوبکر رضی اللہ عنہ آگئے اور انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو گردن سے پکڑ کر رسول اللہ ﷺ سے دور ہٹایا اور کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لیکر آیا ہے۔

عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الباء وبما دووى قال كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلى بن أبي طالب يسكب الباء بالمجن فلما رأته فاطمة أن الباء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من صبر فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجعه وكسرت البيضة على رأسه. ²

1) رد منثور ج: 5، ص: 350، صحیح بخاری، کتاب التفسیر باب تفسیر سورۃ المؤمن، ج: 4815، کتاب المناقب وفضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب ابی بکر قول النبی ﷺ مقتدا عظیما، ج: 3678، 3856، سنن کبریٰ بیہقی ج: 9، ص: 7، ج: 17، ص: 175، مسند احمد ج: 2، ص: 204، 218، ج: 6908، 7036۔
2) صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب ما أصاب النبی ﷺ من الجراح یوم احد، ج: 243، 2911، 3037، صحیح مسلم ج: 5248، 4045، 4642۔

ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے زخموں کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ ﷺ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا زخموں کو دھور نہی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لا رہے تھے، بی بی صاحبہ نے جب دیکھا کہ خون کسی طرح بند نہیں ہو رہا تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ (خاک) زخموں پر ڈال دی جس سے خون رک گیا اور آپ ﷺ کے دانت مبارک بھی ٹوٹ گئے تھے، اور جو ”خود“ آپ ﷺ نے سر پر پہن رکھا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔

عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا البرأى أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعبد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهل حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فأنبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعي وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر و بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبه بن ربيعة و الوليد بن عتبة و أمية بن خلف و عقبه بن أبي معيط و عمارة بن الوليد قال عبد الله فولله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سجدوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة.

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کی جماعت اپنی مجلس میں بیٹھی تھی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس ریاکار کو تو دو کھجوریں

① صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلی عیناً من الاذی، ج: 520۔

سے کوئی اٹھے اور فلاں قبیلے کی مری ہوئی اونٹنی کی لید، خون اور اوجھڑی اور دوسری غلامت اٹھائے، اور یہ جب سجدے میں جائے تو اس پر ڈال دے، پھر ان میں سے ایک بد بخت اٹھا جس نے یہ کام کیا اور آپ ﷺ (اوجھڑی کے بوجھ سے) سجدے کی حالت میں پڑے رہے، اس حالت کی اطلاع کسی نے آپ ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کر دی وہ چھوٹی عمر کی بچی تھیں دوڑ کر آئیں اور آپ ﷺ کے اوپر سے بوجھ اتارا اور قریش کو کم دکاست کہنے لگیں آپ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو قریش کے حق میں بددعا کرنے لگے جس میں آپ نے عمرو بن ہشام (ابو جہل) عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمار بن ولید کے نام لئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جنگ بدر میں ان کو (مردہ حالت میں) گرے ہوئے دیکھا جنہیں گھسیٹ کر ایک کھائی میں ڈال دیا گیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان پر لعنت کر دی گئی ہے۔

ناظرین! جس نے اس شرارت کا مشورہ دیا وہ ابو جہل تھا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اور جس بد بخت نے یہ شرارت انجام دی وہ عقبہ بن ابی معیط تھا جیسا کہ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں مذکور ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۰ اور مسند ابوداؤد طیالسی میں تصریح موجود ہے۔)

مقام غور ہے کہ سید العالمین و سید الانبیاء والمرسلین کو اتنی تکالیف کیوں دی گئیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ﷺ توحید کی کھری دعوت لیکر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودانِ باطلہ کی پوجا سے منع کرتے تھے، اور یہ عقیدہ توحید مشرکین کی ذاتی پسند و خواہشات کے خلاف تھا کہ انہیں توحید کی وجہ سے دیگر اعمال بد کو چھوڑنا پڑ رہا تھا لہذا وہ آوارہ اور بگڑے ہوئے لوگ توحید کو دبانے کیلئے آپ ﷺ کو سخت تکلیف و ایذا دینے لگے، اسی طرح طائف و حنین وغیرہ کے واقعات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں، حتیٰ کہ آپ ﷺ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱۰ میں آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ:

لقد اوذيت في الله وما يؤذي احدوا وخفت في الله وما يخفي احد. ①

① الهداية والتهامية ج: 3، ص: 47، مسند احمد ج: 3، ص: 286، ح: 14087، جامع ترمذی، ابواب صفۃ القیامتہ والراقن والورع، ح: 2472، سنن ابن ماجہ، المقدمہ، کتاب السنۃ، فضل سلمان والی ذررضی اللہ عنہما، ح: 151۔

یعنی اللہ تعالیٰ (کی توحید) کی وجہ سے جتنی تکالیف مجھے دی گئیں اتنی کسی اور کو نہ دی گئیں اور اس راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہ ڈرایا گیا۔

الغرض: آپ ﷺ نے ان تکالیف و مصائب سے مجبور ہو کر اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ظالموں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہجرت کی۔ (مریم، العنکبوت، الصافات)

موسىٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونیوں نے قتل کی سازش کی آپ نے جان بچانے کیلئے ہجرت کی راہ اختیار کی۔ (القصص)

اسی طرح انبیاء کرام کا اپنے وطن چھوڑ کر دیگر علاقوں کی طرف ہجرت کرنا صرف دعوت توحید اور شرک سے بیزاری کی وجہ سے تھا۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ هُوَ
جنہیں اپنے وطن سے ناحق نکال دیا گیا، ان کا اس کے سوا کوئی تصور نہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا اب ایک اللہ ہے۔

بلکہ ہجرت سے قبل قریش کے مختلف قبائل نے مشورہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، جو صلوات اللہ علیہم کا دفاع کرتے رہتے ہیں لہذا ان کا بائیکاٹ کیا جائے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تجارتی تعلقات وغیرہ ختم کر دیئے جائیں اس سلسلے میں باقاعدہ ایک عہد نامہ لکھا گیا کہ اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کیلئے ہمارے حوالے نہ کر دیں، چنانچہ آپ ﷺ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ تین سال تک شعب ابی طالب میں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۳ ص ۸۲)

مشرکین نے صحابہ کو بھی بڑی تکالیف پہنچائیں، امام المغازی محمد بن اسحاق المطلبی نقل کرتے ہیں کہ قریش نے مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کیلئے آپس میں مشورہ کیا، چنانچہ ہر ایک قبیلے میں

اسلام قبول کرنے والوں کو سخت اذیتیں دی گئیں، انہیں راد حق سے ہٹانے کیلئے طرح طرح کی مشکلات و صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بلال رضی اللہ عنہ کو شہر کے نوجوان لڑکوں کے سپرد کیا گیا جو انہیں گرم اور پتھر پٹی زمین پر گھسیٹتے رہتے تھے، اور ان کے پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دیئے جاتے وہ اللہ کی توحید کی خاطر صبر کرتے رہے ان کی زبان پر صرف احد، احد یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کے الفاظ ہوتے تھے، کئی دیگر صحابہ کو لوہے کی قیسیں پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ (الاستیعاب ج ۱ ص ۱۳۹ الاصابہ ج ۱ ص ۱۶۹)

عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے، انہیں تیروں کی چوٹیں مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ (الاستیعاب ج ۲ ص ۷۳۹)

الغرض یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان بندے، تمام تکالیف پر صبر کرتے رہے اور بعد میں آنے والوں کیلئے مثالیں چھوڑ گئے۔

معلوم ہوا توحید جیسی انتہائی پیاری اور بڑی قیمتی چیز کیلئے سب کچھ قربان کر دیا جائے لیکن عقیدہ توحید میں ذرہ فرق نہ آئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں خبردار فرمایا ہے کہ:

لَتُجْلِبُونَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَدْوٰى كَعِيْبًا وَّ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۷۹﴾

تمہیں اپنے مال و جان میں ضرور آزما دیا جائے گا، جو تم سے پہلے اہل کتاب یا مشرک ہیں ان کی طرف سے تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر تم صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو یہ عادت، ہمت والے اور پختہ کاموں میں سے ہے۔

لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ:

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا

أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَذَابِ الْأُمُورِ ۗ۱۱۱

اے بیٹے نماز قائم کر، نبی کا حکم کر اور برائی سے روکتا رہ اس سلسلے میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، بلاشبہ یہ بات ہمت والے اور پختہ امور میں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم رکھنا ہے، منکرین توحید کی طرف سے ایذا، دکھ، تکالیف اور مختلف قسم کے طعنے سننے پڑیں گے لیکن اس صورت میں انبیاء کرام کا طریقہ، خصوصاً رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ اور اس سے مدد و نصرت اور اجرِ عظیم کی امید رکھتے ہوئے عقیدہ توحید پر مضبوطی سے قائم رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ جمع مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

نواں باب شرک کی قسمیں

پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ شرک ظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے، مگر شیطان نے انسانوں کو اس میں پھنسانے کیلئے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۚ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝^(۱)

(شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ) میں ان (اولادِ آدم) کیلئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر ان کے آگے، پیچھے اور دائیں اور بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

لہذا شیطان نے شرک کو کئی عجیب و غریب اور مختلف رنگوں میں مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ ہر کوئی کسی نہ کسی قسم میں گرفتار ہو جائے۔ شرک کی کئی ایسی اقسام ہیں جنہیں جاہل اور ان پڑھ لوگ نہیں سمجھتے بلکہ آباء و اجداد کی تقلید اور قوموں اور قبائل کی مختلف رسوم و رواج میں گرفتار ہو کر شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔

لہذا اس باب میں شرک کی وہ اقسام بیان کی جا رہی ہیں جو عوامِ جاہلوں اور مشرکوں میں مروج ہیں۔

اس باب میں 20 فصلیں ہیں۔

پہلی فصل: دعا یعنی بلانا اور پکارنا

یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں ان میں سے کسی نام کے ساتھ بھی اسے پکارا جاسکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اٰیًا مَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۗ (۱)

آپ کہہ دیں کہ اللہ یا رحمان کو اس کے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہو اس کے تمام نام اچھے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ ذٰلِحِيْنَ ۗ (۲)

اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا بلاشبہ جو لوگ میری عبادت (دعا) سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اس آیت سے چند احکام حاصل ہوئے:

❁ ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے۔

❁ وہی حاجت مندوں کی پکار اور دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

❁ اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے۔

❁ جو شخص عبادت کی کسی بھی قسم سے تکبر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اس سے دعا

کرنے میں عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اس کیلئے بہت بڑی سختی ہے۔

عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء

هو العبادة ثم قرأ (وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن

(۱) سورۃ بنی اسرائیل: ۱۱۰۔

(۲) سورۃ مؤمن: ۶۰۔

عبادت کی سید خلون جہنم داخلین {^۱

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اسی سے دعا کرنا عبادت ہے، اس کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا آیت تلاوت کی۔
یہ حدیث سنن سعید بن منصور، مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور الادب المفرد
للبخاری میں بھی موجود ہے۔

ترمذی میں اسی آیت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدعاء مخ العبادۃ^۲

دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔

نیز الادب المفرد میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اشرف العبادۃ الدعاء^۳

ترجمہ: دعا معزز ترین عبادت ہے۔

تشریح: مندرجہ بالا آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ تمام عبادات میں بہترین عبادت
اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس سے دعا مانگنا ہے لہذا اس عبادت میں کسی اور مخلوق کو شریک نہیں
کیا جاسکتا۔ جس طرح یہ عبادت سب سے اچھی اور بہتر عبادت ہے اسی طرح اس میں شرک کرنا

(۱) جامع ترمذی کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ البقرۃ، ج: 2، ص: 173، ج: 2969، سنن ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب
فضل الدعاء، ج: 3827، مسند احمد، ج: 4، ص: 267، 271، 272، سنن ابوداؤد، کتاب الوتر، باب الدعاء، ج:
1479، الادب المفرد، باب فضل الدعاء، ج: 714، سنن کبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر سورۃ غافر، ج: 6، ص: 450، ج:
11464، صحیح ابن حبان، 887-890، مستدرک حاکم، ج: 1، ص: 667 / ج: 2، ص: 689، ج: 1802، صحیح الخاتم
ووافق الذہبی، الصحیح للالبانی تحت حدیث: 2654، احکام الجنائز، ص: 246، ج: 124۔

(۲) درمنثور، ج: 5، ص: 225، جامع ترمذی کتاب الدعوات، باب من، ج: 3371، محکم طبرانی اوسط، ج: 3، ص: 293،
ج: 3196۔

(۳) الادب المفرد، باب فضل الدعاء، ص: 249، ج: 713۔

بھی سب سے بڑا شرک ہوگا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں، مثلاً: نسبیوں، ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے ہیں وہ صریح طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔

لوگ عام طور پر مسجدوں، ادھاقوں، بنگلوں، کانوں، بسوں اور گاڑیوں پر یا اللہ کے ساتھ یا محمد، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا عبدالقادر جیلانی، یا معین الدین اجمیری وغیرہ لکھتے ہیں یہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واضح شرک کرنا ہے کیونکہ مذکورہ تمام ہستیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ^۱

اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔

فرشتے، انبیاء، اولیاء وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لہذا محتاج لوگوں کو اس کی شان، عظمت، محبت یا عقیدت میں شریک کرنا انتہائی درجے کا ظلم اور بہت بڑا جرم ہے۔ نیز جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ پکارنا یا دعا کرنا عبادت کی اصل و مغز ہے لہذا نماز، جو کہ افضل عبادت ہے وہ تو پوری کی پوری دعا ہے اس کے ہر ایک رکن میں مختلف ادعیہ و اذکار ہیں اس کے مغز (دعا) کو جب اللہ تعالیٰ کیلئے خالص نہ چھوڑا گیا بلکہ اس میں بھی شرک کیا گیا تو باقی کونسی عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے خاص رہے گی؟ جب کھوپڑی سے مغز دماغ کو نکال دیا گیا تو پیچھے صرف کھوکھلی ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، لہذا سب سے پہلے اس اصل عبادت میں شرک سے بچنا ضروری ہے۔

اس بارے میں چند آیات ذکر کی جاتی ہیں:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵﴾^۲

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو جو تجھے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

(۱) سورہ اعراف: 194۔

(۲) سورہ یونس: 106۔

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے صریح طور پر روک دیا گیا ہے اور انہیں پکارنا بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے لہذا دوسروں کو پکارنے والا ظالموں میں شمار ہوگا کیونکہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمَعذُوبِينَ ﴿١﴾

اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مت پکارو نہ عذاب کیئے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۗ فَأَنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٢﴾
جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارے گا تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، سچ ہے کہ کافر کامیاب نہ ہونگے۔

تشریح: اس آیت کریمہ سے تین اہم مسائل معلوم ہوئے:

﴿١﴾ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنے یا پوجنے کیلئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں اور نہ ہی عقل اس بارے میں کوئی دلیل یا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ جو خود محتاج و لاچار ہیں وہ دوسروں کے کس طرح حاجت روا بن سکتے ہیں؟

﴿٢﴾ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا مسلمانوں کا نہیں بلکہ کافروں کا کام ہے۔

﴿٣﴾ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والوں کو کوئی نجات یا کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ دَعْوَتُهُمْ ۗ أَلَّا يَكْبَسُوا كُفْرًا ۗ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِمْ ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٣﴾

(١) سورہ شعراء: 213-

(٢) سورہ مؤمنون: 117-

(٣) سورہ رعد: 14-

اسی کو (ہر حال میں) پکارنا حق ہے اور جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے (ان پکارنے والوں کی مثال تو) سرف اس (آدمی) کی طرح ہے جو پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ تک (خود بخود) پہنچ جائے تو وہ پانی اس کے منہ تک کبھی بھی پہنچنے والا نہیں ہے، کافروں کی پکار تو صرف بربادی اور گمراہی میں ہے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا سراسر ناحق ہے۔ اور جو مشرکین، دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے تو ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کس طرح کریں گے؟ یعنی جس طرح کنویں، دریا، سمندر بے جان ہیں اور ان میں موجود پانی بھی بے جان ہے، اس کی طرف صرف ہاتھ بڑھانے سے پانی منہ تک نہیں پہنچ سکتا یہی حال مردوں کو پکارنے والوں کا ہے کہ نہ وہ ان کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی مشکل آسان کر سکتے ہیں بلکہ وہ ان کی پکار سننے سے بھی بالکل عاجز ہیں۔

اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ غیر اللہ کو پکارنا کفریہ عمل ہے، نیز غیر اللہ کو پکارنا، بالکل بے فائدہ اور ررایاں ہے جس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْ مَا يَشَاءُ

اپنے دین اور عقیدے کو خالص کرتے ہوئے اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارو اگرچہ کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، اسے حاجت روا سمجھنا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہئیں اور اسی سے ڈرتے رہنا چاہئے، صرف اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام امور میں حاجت روا و مشکل کشا جان کر پکارنا چاہیے، جیسا کہ حکم ہے:

وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

یعنی اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کو، ڈرتے ہوئے اور امید طمع رکھتے ہوئے پکارو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ

(۱) سورہ مؤمن: 14-

(۲) سورہ اعراف: 56-

کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔

اور جس شخص نے اپنا عقیدہ خالص نہ کیا تو اس نے قرآن مجید کے حکم کی نافرمانی و مخالفت کی، نیز ثابت ہوا کہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے ناراض ہونا اور چڑنا، کفار کی عادت ہے، جبکہ مسلمان تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو اسی عقیدہ پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہے کہ وہ کفار کی ناراضگی اور غصے کی پرواہ نہ کریں بلکہ عقیدہ توحید پر پوری طرح ثابت قدم رہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

آپ کہہ دیں کہ میں صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
تشریح: ثابت ہوا کہ نبوی طریقہ اور سنت یہی ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، دوسروں کو پکارنا بعد کے مشرکین کا طریقہ ہے لہذا یہ طریقہ بدعت و ضلالت بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کیلئے، مشکلات، آزمائشیں اور دکھ پہنچے مگر سب نے اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا، سیدنا آدم، نوح، شعیب، اسماعیل، یوسف، یونس، لوط، داؤد، ایوب، ہود، زکریا، موسیٰ، ہارون، اور عیسیٰ علیہم السلام کی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، سب نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا کسی نے بخشش طلب کی، کسی نے اولاد، کسی نے مرض سے شفا یا پانی تو کسی نے مصیبت سے نجات، کسی نے عمل صالح اور نعمت کے شکر ادا کرنے کی توفیق، کسی نے دشمن پر فتح کیلئے دست دراز کیے تو کسی نے ایمان پر خاتمہ کیسے، کسی نے رزق کیلئے التجائیں کیں تو کسی نے فتنہ، شرک اور کفر سے پناہ طلب کی، کسی نے دنیا و آخرت میں بھلائی طلب کی، اور کسی نے رب العالمین سے جنت کا سوال کیا، الغرض دنیا و آخرت کی ہر ضرورت و حاجت کیلئے انبیاء کرام علیہم السلام کی برگزیدہ جماعت نے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی بے شمار ادعیہ قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ نیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دیگر صالح بندوں اور بندویوں کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً: فرعون کی بیوی، عمران کی بیوی، ملکہ سبا، اصحاب کہف، اور اصحاب الاعراف، اسی طرح دیگر جنتی لوگوں کی دعائیں بھی مذکور ہیں مگر کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جس سے

ثابت ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث میں صرف یہی تعلیم ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝۱

بے شک تمام مساجد اور عبادت گاہیں خاص اللہ تعالیٰ کی ہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو

نہ پکارو۔

تشریح: جبکہ پکارنا عبادت ہے اور تمام عبادت گاہیں صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہیں نہ کہ کسی ولی، بزرگ، پیر، حاکم، وڈیرے یا کسی چوہدری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کیسے جائز ہوگا؟

وَأَعْتَذِرْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ آلَا أَكُونَ
بِدَعَاؤِ رَبِّي شَقِيًّا ۝۲

میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔
صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔

تشریح: یہ آیت تعلیم دے رہی ہے کہ غیر اللہ کے پجاریوں اور ان کے خود ساختہ
معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہئے کیونکہ ان کے ساتھ رہن سہن اور صحبت اختیار کرنے
سے گمراہی کا بڑا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۖ قَالُوا آيُنَا مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا نَفْسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝۳
جب وقت ہمارے قاصد (فرشتے) مشرکوں کی روح قبض کرنے کیلئے آئیں گے تو کہیں
گے کہ کہاں ہیں تمہارے (وہ معبود) جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے تھے (مشرک) کہیں

۱: سورہ جن: 18-

۲: سورہ مریم: 48-

۳: سورہ اعراف: 37-

گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے (اس وقت) اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہی کافر تھے۔

تشریح: اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے پہلے اپنے کافر ہونے کا اعتراف کریں گے پھر ان کی روح قبض ہوگی، علامہ نسفی حنفی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اعترفوا بکفرهم بلفظ الشهادة اللتي هي لتحقيق الخبر¹۔

یعنی وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے قرآن مجید نے اس خبر کو گواہی کہا ہے یعنی ان کے کافر ہونے کی یہ خبر تحقیقی اور برحق ہے۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرِكًا هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَوْلَا شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ، فَاَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰﴾ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ يَذَّابِلُ السَّلْمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱﴾²

اور جب مشرکین (قیامت کے دن) اپنے شریکوں کو دیکھیں گے (جنہیں دنیا میں مشکل کے وقت پکارتے تھے) تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک جن کو (مشکل کے وقت) تیرے سوا ہم پکارا کرتے تھے، پھر وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں گے اور جو جھوٹ گھڑتے تھے (یعنی دوسرے معبودوں کو پکارتے تھے) وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا جھوٹا دین ہے اور خود ان کے معبود، جنہیں وہ پکارتے تھے وہ انہیں جھوٹا قرار دیں گے، اس وقت انہیں کوئی چیز کام نہ آئے گی اور وہ اپنی عظیم غلطی یعنی غیر اللہ کو پکارنے کا اعتراف کریں گے۔

خلاصہ: ان آیات کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، کفر، شرک اور بہت بڑا ظلم ہے، مشرکین کی یہ پکار فضول اور برباد ہے، غیر اللہ کی پکار، بیکار اور بے

۱/ تفسیر نسفی ج: 2، ص: 52۔

۲/ سورہ نحل: 86-87۔

مقصود بے معنی ہے ایسے شخص کیلئے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے، اس کے مستابلے میں اکیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنا مومن کی شان ہے، وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں مگر مشرکین ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے پر ناراض ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں درحقیقت شیطان نے انہیں اللہ تعالیٰ کا باغی بنا دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا^۱

(جو لوگ) اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ (درحقیقت) صرف دھتکارے ہوئے شیطان کو پکارتے ہیں۔

کیونکہ جن کی پوجا کی گئی اور جنہیں پکارا گیا ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اس پوجا پاٹ اور پکارے ناراض تھے، بلکہ وہ اپنی پوری عمر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اسی بات کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے سے منع کرتے رہے، اس لئے وہ قیامت کے دن بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے کہیں گے:

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُثْبِتُنَا لَنَا اَنْ نَّتَّعِجِدَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءٍ
وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ - وَكَانُوْا قَوْمًا مُّوْرًا^۲

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زبانہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کار ساز بناتے بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔

ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام، فرشتے، اولیاء اور صلحاء رضی اللہ عنہم مشرکین کے شرک اور انکی پکار سے بیزار ہیں نہ انہوں نے یہ تعلیم دی اور نہ ہی وہ اس پر راضی تھے، ان کی یہ پوجا اور پکار دراصل شیطان کی پوجا ہے۔

۱۔ سورہ نساء: ۱۱۷۔

۲۔ سورہ فرقان: ۱۸۔

اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خود اپنی پوجا پاٹ کرواتے ہیں اور اپنے پکارے جانے پر خوش ہوتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم سوئیل کی مسافت سے بھی پکار سن لیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، یہ دعویٰ کر کے وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لہذا یہ خود شیطان ہیں اور شیطان نے بھی انہیں یہی تعلیم دی ہے، ان کی یہ پکار دراصل شیطان کو پکارنا ہے اور یہ شیطان کے سبباری ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان ہی کی پوجا کرتے و راسی کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اس بارے میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱- عن عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً { الآية ١١

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ﷺ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ تم اس کا شریک بناؤ اور اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ساتھ کھانے کے ڈر سے (یعنی تنگی کی بناء پر) تم اپنی اولاد کو قتل کرو، اس نے کہا اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کیلئے یہ آیت (سورۃ الفرقان ع 6 پ 19 آیت 18) نازل فرمائی: (کہ اللہ کے بندے وہ ہیں) جو (کسی بھی مشکل میں) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو

۱۱. مشکوٰۃ المصابیح ص: 16-17، صحیح بخاری، کتاب الدیات، باب قول اللہ تعالیٰ: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم، ح: 6861، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الشریک ارج الذنوب و بیان اعظمها بعدہ، ح: 86، جامع ترمذی، کتاب التفسیر باب ومن سورۃ فرقان، ح: 3182، 3183، سنن ابو داؤد کتاب الطلاق، باب فی تعظیم الزنا، ح: 2310، سنن نسائی، کتاب المحارب، باب ذکر اعظم الذنوب، ح: 4018، مسند احمد ج: 1، ص: 380، 431، 434، 462، 464، شعب الایمان ج: 4، ص: 338، 353، ح: 5361، 5370۔

نہیں پکارتے، نہ وہ ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، جس شخص نے بھی ایسا کیا وہ بڑا قصور وار ہے، وہ جہنم کی وادی میں داخل ہوگا اس کیلئے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔

تشریح: یہ حدیث فریابی، احمد، عبد بن حمید، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن حبریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردودیہ اور شعب الایمان رحمۃ اللہ علیہم میں بھی مروی ہے۔^۱
اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا قتل اور زنا جیسے خطرناک گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، لہذا یہ عمل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارے ایسے لوگوں کیلئے ذلت و رسوائی والا دائمی اور سخت ترین عذاب ہوگا۔

۲۔ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.^۲

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے تب تک میں تیرے گناہ جو بھی ہوں معاف کرتا رہوں گا، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے، اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین کو بھر دینے کے برابر گناہ لے آئے مگر تو نے میرے ساتھ شرک

^۱ درمنثور ج: 5، ص: 77۔

^۲ مشکوٰۃ المصابیح ص: 204، صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، باب فضل الذکر والدعاء والتقرب الی اللہ، ج: 2687، جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب الحدیث القدسی یا ابن آدم انک ما دعوتنی، ج: 3540، سنن دارمی، کتاب الرقاق، باب اذا تقرب العبد الی اللہ، ج: 2788، مسند احمد ج: 5، ص: 148، 154، 155، 167، 172،

نہ کیا ہو (یعنی کسی اور کو نہ پکارا ہو) تو میں تجھے اتنی ہی بخشش عطا کروں گا۔

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی دوسرے کو پکارنا شرک ہے، اور ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے گناہ معاف ہونگے، اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارے اور نہ وہ کوئی اور شرک کرے تو اس کیلئے بخشش کی امید ہے۔

سنن نسائی، کتاب الحارۃ، باب الحكم فی المرتد میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر چار مردوں اور دو عورتوں کے علاوہ سب کو امان دے دی گئی ان کے بارے میں آپ ﷺ نے حکم دیا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ تھل کر دو اگر چہ وہ بیت اللہ کے غلاف کو چھسے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں (کیونکہ یہ کفر کے بڑے سرغنہ اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سب سے آگے تھے) ان چار میں سے ایک ابو جہل کے بیٹے عکرمہ بھی تھے جن کا واقعہ کچھ اس طرح ہے:

أما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن الهتكم لا تغني عنكم ههنا شيئا فقال عكرمة والله لمن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك على عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه إلا عفوا كريما قال فجاء فأسلم الحديث.¹

یعنی عکرمہ ایک کشتی میں سوار ہو کر فرار ہونے لگے، کشتی کو طوفان نے گھیر لیا، کشتی والے (جو کہ مشرک تھے) آپس میں کہنے لگے کہ اب تو خالص اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ تمہارے معبود (اور درگاہیں جن کو تم نجات کیلئے پکارتے ہے ہو) اس (مشکل) وقت میں وہ تمہیں نہیں بچا سکتے! تب عکرمہ (کا دماغ ٹھکانے آ گیا اور اس) نے کہا اللہ کی قسم جب دریا میں خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے ہی نجات ملے گی تو خوشگلی پر بھی اس کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہ ہوگا (انہوں نے دعا کی

¹ سنن نسائی ج: 2، ص: 150، ج: 4072۔

کہ) اے اللہ! میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس مشکل سے مجھے نجات دے دی تو میں سیدھا رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا (یعنی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا) اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں معاف کرنے والا اور سخاوت کرنے والا پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں طوفان سے نجات دے دی اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔

تشریح: یہ حدیث سنن دارقطنی، مستدرک للحاکم اور تفسیر ابن مردودہ میں بھی ہے (الاصابہ لابن حجر ج ۲ ص ۴۹۰) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۰ میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ:

فقال القوم بعضهم لبعض انه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده فقال
عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره.
یعنی کشتی والے آپس میں کہنے لگے کہ آج نجات کیلئے دوسری کوئی صورت نہیں لہذا اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارو یعنی دوسروں کو آوازیں لگانا بند کر دو تب عکرمہ نے اپنے دل میں کہا کہ جب دریا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں دے سکتا پھر انہوں نے مندرجہ بالا دعا کی۔

ناظرین: مقام عبرت ہے کہ عکرمہ جیسے خطرناک کافر اور خطرناک کافر ابو جہل کے بیٹے جن کیلئے کسی قسم کی معافی اور امان نہیں ہے مگر یہ تو حید کی برکت ہے کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، توحید کو سمجھ لیا، اور یہ اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی پرکار سنا ہے اور نہ ہی پکارے جانے کے کوئی لائق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کی اور انہیں بھی نجات دی یوں وہ دولتِ اسلام سے مالا مال ہو کر دنیا و آخرت میں نجات پا گئے، سوچنا چاہئے کہ وہ مشرک اور کافر جو ہمیشہ رسول اللہ ﷺ سے لڑتے رہے، آپ ﷺ کو تکفیریں پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عذاب و عقوبت کا نشانہ بنایا اور کتنے ہی صحابہ کو قتل کر دیا اور وہ

ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے مگر وہ بھی جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے تو دوسروں کو پکارنا ترک کر دیتے اور یہ اعتراف کرتے کہ اس وقت ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے اس لئے وہ ایسے موقعوں پر سب کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًا ۙ

جب تم دریا میں کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب بھلا بیٹھے ہو اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔

مگر افسوس تو آج کے نام نہا: مسلمانوں پر ہے جو کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)“ بھی پڑھتے ہیں مگر سخت ترین مشکل مثلاً سیلاب، زلزلہ، طوفان، حادثہ، گھر، دکان یا گاؤں میں آگ لگ جانے کی صورت یا کسی دوسری آفت کے وقت بھی انہیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا اور نہ ہی وہ شرک سے توبہ کرتے ہیں بلکہ اپنے پیسروں، ولیوں، درگاہوں اور بزرگوں کو پکارنے لگ جاتے ہیں، انہیں عکرمہ کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہئے کہ اکیسے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے لہذا ہر وقت اور ہر مشکل گھڑی میں صرف اسے ہی پکارتے رہنا چاہئے دوسروں کو پکارنا سب سے بڑا شرک ہے۔

دوسری فصل: سجدہ، رکوع اور جھکنا

یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اس کے سامنے اپنی گردن جھکائی جائے، اپنا سر خم کیا جائے اور اپنی پیشانی زمین پر رکادی جائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾

اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے (اسی)

۱۔ سورہ بنی اسرائیل: 67۔

۲۔ سورہ حج: 77۔

سجدہ:

لسان العرب میں ہے کہ:

سجد ۱سجد سجودا وضع جہتہ بالأرض وقوم سجد وسجود ومصلی الجماعات مسجد بکسر الجیم والمساجد جمعها والمساجد أيضا الأراب التي یسجد علیها والأراب السبعة وقوله تعالیٰ وإن المساجد لله قیل ہی مواضع ۱۱ سجود من الإنسان أبو بکر سجد إذا انحنی وتطامن إلى الأرض وأسجد الرجل طأ رأسه وانحنی وكذلك البعیر قال الأسدی أنشدہ أبو عبید وقلن له أسجد للیل فأسجدا یعنی بعیرها أنه طأ رأسه لتركبه وسجدت وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب «نخلت ساجدة إذا أمالها حملها وسجدت النخلة إذا مالت ونخل سواجد مائلة ... وسجد خضع قال الشاعر ترى الأکم فیها سجدا للحوافر ومنه سجود الصلاة» هو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه وكل من ذل وخضع لها أمر به فقد سجد ومنه قوله تعالیٰ تنفياً ظلالة عن الیبین والشمال سجدا لله وهم داخرون أى خضعاً وسجود البوات محمله فی القرآن طاعته لها سخر له ومنه قوله تعالیٰ ألم تر أن الله یسجد له من فی السموات ومن فی الأرض إلى قوله وکثیر حق علیه العذاب.

یعنی سجدہ بمعنی پیشانی زمین پر رکھنا، اس سے اسم فاعل ساجد ہے یعنی سجدہ کرنے والا، اس کی جمع سجد اور سجود ہے، مسجد جیم کی یر کے ساتھ، جماعت کیلئے نماز پڑھنے کی جگہ، اس کی جمع مساجد ہے، نیز مساجدان سات اعضا، کو بھی کہا جاتا ہے جن پر سجدہ کیا جاتا ہے (یعنی دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پیر، پیشانی ناک، کو ایک عضو شمار کیا گیا ہے)

جبکہ بعض علماء نے اس آیت

^۱ لسان العرب ج: 3، ص: 204-206۔

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ

سے بھی یہی مراد لیا ہے کہ ان سات اعضاء کا تھلنا صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں: سجود عاجزی کے معنی میں بھی ہے اور زمین کی طرف سر جھکانے کے معنی میں بھی، اسی لئے سوار ہونے والے کیلئے اونٹ کے گردن جھکانے کو بھی سجدہ کہا جاتا ہے، ایسی مثالیں عرب کلام میں ملتی ہیں، کھجور کے درخت کی شاخوں کے زمین کی طرف جھکنے اور ماٹل ہونے کو بھی سجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سجدہ، خشوع، خضوع اور عاجزی کو بھی کہا جاتا ہے، نماز میں سجدہ کرنا اسی اعتبار سے ہے کہ اس سے بڑھ کر عاجزی و انکساری و انی دوسری کوئی ہیئت نہیں ہے۔ کسی کے حکم کے سامنے تابع و عاجز ہو جانے کو بھی سجدہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

يَتَفَقَّهُوْا ظِلُّلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَاوِلِ سَجْدًا لِلّٰهِ وَهُمْ ذٰخِرُوْنَ ﴿۸۰﴾

یہاں پر سجدہ، اتباع و عاجزی کے معنی میں ہے، یہی مطلب بے جان اشیاء کے سجدہ کا ہے جیسا کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، ستاروں، پہاڑوں، ورد درختوں کا سجدہ قرآن مجید میں مذکور ہے (الحج ۲ پ ۱۷)

الغرض سجدے کی یہ تمام اقسام صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں، جن میں اس کا کوئی شریک نہیں کیونکہ مخلوق کیلئے سجدہ حرام ہے، سجدہ صرف خالق کائنات کو حزاوار ہے۔

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۸۰﴾

نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، سجدہ صرف اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔

تشریح: اللہ کی خالص عبادت یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، سجدہ بھی

۱ سورہ جن: ۱۸-

۲ سورہ نحل: ۴۸-

۳ سورہ ہم السجدہ: ۳۷-

عظیم عبادت ہے کہ بندہ اس حالت میں انتہائی عاجز اور ذلیل ہوتا ہے کہ اپنی پیشانی، ناک اور گھٹنے زمین پر رکھ دیتا ہے، ایسی عاجزی صرف رب العالمین حکم الحاکمین کے لائق اور سزاوار ہے کیونکہ دوسرے تمام محتاج ہیں اور محتاج کیلئے عبادت لائق نہیں ہے۔

جس طرح سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے بندے، مخلوق اور محتاج ہیں، اسی نے انہیں روشنی اور چمک عطا کی ہے، ان کا حسن انا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اسی طرح جن ویلوں اور بزرگوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کا وجود، جسم و جان اور ایک ایک عضو اور ان کا استعمال، پہلوانوں کی پہلوانی، علماء کا علم، ولیوں کی ولایت اور بزرگوں کی بزرگی یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ سورج اور چاند کی طرح محتاج ہیں ہذا محتاجوں کو سجدہ حرام ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ:

فَاَسْجُدْ وَابْتَغِ الْوَجْدَ وَالْغَيْبَ وَالْجَنَّةَ ۗ

اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کو عبادت کرو۔

تشریح: لفظ ”اللہ“ میں لام (لام) اختصاص کیلئے ہے جیسا کہ ہم نے مقدمہ بدیع التفاسیر باب ۱۵ فصل ۲۱ میں ذکر کیا۔ ہے تفسیر الجمل ج ۳ ص ۲۴۰، الصاوی علی الجبلین ج ۳ ص ۱۱۳ اور فتح البیان مصنف نو اب صدیق حسن ج ۶ ص ۱۹۵ وغیرہ تفاسیر میں بھی اسی طرح مذکور ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ سجدہ ناص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے، اور لام (لام) استحقاق کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ مقدمہ میں مذکور ہے، اس صورت میں معنی ہوگا کہ سجدے کا حقدار اللہ ہے، اس سلسلے میں باب ۲ کی فصل نمبر ۲ میں حدیث گزری کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کن کو شریک نہ کریں مگر مشاہدہ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت، پیروں اور گدی نشینوں کے سامنے سجدے کرتی رہتی ہے، لوگ زندہ خواہ مردوں کے سامنے نماز کی طرح سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر شرک و کفر کیا ہوگا؟

سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے پرندے ہڈی نے اس طرح بیان کیا:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَبْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
 يُخْرِجُ الْغَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١١﴾ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢﴾

بے شک میں نے ایک عورت دیکھی جو ان (سباؤ لوں پر) حکمرانی کرتی ہے اور اسے ہر نعمت عطا کی گئی ہے اور اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، شیطان نے ان کیلئے برے کام مزین کر دیئے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رکھا ہے لہذا وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، وہ اس کیلئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

تشریح: غور کریں ایک پرندہ جس کا شمار غیر ذوی القول میں ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی معرفت اور پہچان عطا فرمائی اور اسے خالق اور مخلوق میں فرق کرنے کی توفیق بخشی، اس نے واضح کیا کہ سجدے اور عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ کے لائق نہیں، افسوس تو ان مولویوں پر ہے جو کئی طرح کے بہانے تراش کر غیر اللہ کیلئے سجدہ جائز مقرر دیتے ہیں، ان سے تو یہ پرندہ ہزار درجہ بہتر ہے جو شرک و وحید کا فرق جانتا ہے اور صرف رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو برحق قرار دیتا ہے، مگر یہ ہر روز قرآن و حدیث کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے کہ ”ہم نے کتنے ہی

جنوں اور انسانوں کو جنہم کیلئے پیدا کیا ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بڑھ کر گمراہ اور غافل ہیں، (الاعراف ع ۲۲ پ آیت ۱۷۹) یعنی یہ لوگ قرآن وحدیث پڑھنے اور سننے کے باوجود توحید کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی اپنے ربی شرک سے نکلنے ہیں لہذا ان سے تو جانور بھی اچھے اور بہتر کہلائیں گے جو خالق و مخلوق اور شرک و توحید کو جانتے ہیں۔ اس واقعہ سے چند اہم امور ظاہر ہوئے:

الف۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنا گمراہی ہے اور ایسے لوگوں کو سیدھی راہ نصیب نہیں ہوتی جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔

ب۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا اور ان کے سامنے جھکنا، بدکار اور برے اعمال میں گرفتار لوگوں کا کام ہے، انہیں اپنی بد اعمالیوں اور بدکاریوں پر کوئی افسوس وحسرت نہیں ہوتی بلکہ وہ ان پر فخر کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔

د۔ خلق خدا کو گمراہ کرنے کیلئے شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے کہ انہیں شرک میں گرفتار کر دے، اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ مثلاً پیروں، فقیروں، قبوں، قبروں، درگاہوں، آستانوں بلکہ پیروں اور بزرگوں کی تصاویر کے سامنے رکوع وسجود کروائے اور پھر انہیں طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا کر دے۔

ھ۔ شرک کے ذریعہ سے شیطان ان کی ذہنیت اس طرح بنا دیتا ہے کہ جن برائیوں سے ایک سلیم الفطرت انسان نفرت کرتا ہے، شیطان ان برائیوں کو ان کے سامنے اس انداز سے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ برائیاں ان کو اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں اور وہ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں۔

و۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں سجدے کئے جاتے ہیں، وہ ان کے حقدار نہیں ہیں۔ یعنی خود ان کیلئے بھی یہی لائق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں نہ کہ اپنے آپ کو کسی سے سجدہ کروائیں۔

ز۔ سجدے کا لائق اور حقدار اللہ تعالیٰ ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ تمام حاکموں کا حاکم،

ہر پوشیدہ چیز کو جلاسنے والا اور ظلم بر کرنے والا ہے۔

ج۔ آسمان و زمین میں کئی عجائبات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان میں یہ درسِ عبرت ہے کہ سجدے اور بندگی کا ہتدٰی صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے یہ حسن اور رنگارنگ نظارے دکھائے اور وہ اپنے بندوں کے ذمے کیلئے پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔

ط۔ بلکہ بندے کی طرف سے یہ بہت بڑی زیادتی اور انتہائی ناشکرگی ہوگی کہ وہ اتنے بڑے مہربان کے ساتھ شکر کرتے ہوئے مخلوقات کے سامنے سر بھکانے اور سجدے کرے۔
ی۔ جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کیلئے عبادت کا کوئی عمل بھی جائز نہیں خواہ وہ سجدہ ہو، رکوع ہو یا دعا اور پکار ہو۔
اس مسئلہ کے متعلق میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لو کنتم أمرا احدا ان یسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔^۱

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ، کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

تشریح: یہ روایت مسند احمد میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، مستدرک حاکم میں بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے اور ابوداؤد میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔^۲

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن جوگانے اور سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ عورت پر تعظیم کا سب سے بڑا حق اس کے خاوند کا ہے لیکن اسے بھی شوہر کو سجدہ کرنے

^۱ مشکوٰۃ المصابیح ص: 281، جامع ترمذی ابواب الرضاع، باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة، ج: 1159، مسند احمد ج: 4، ص: 381، ج: 3، ص: 158، ج: 5، ص: 227، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 171-172، ج: 2، ص: 189، ج: 7325، 7324، 2768۔

^۲ الجامع الصغیر ج: 2، ص: 130۔

کا حکم نہیں دیا گیا تو پھر پیروں اور بزرگوں کے سامنے جھکنا اور سجدے کرنا کیسے جائز ہوگا؟ بلکہ اس حدیث سے تو بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے، یہ دین میں، بعد والوں کا داخل کیا گیا کام ہے لہذا یہ مردود و باطل ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد.¹
یعنی جس نے ہمارے اس کام یعنی دین میں کوئی ایسا نیا عمل شامل کیا یا ایسا کوئی نیا کام داخل کیا جو پہلے اس میں موجود نہ تھا تو وہ مردود ہے۔

نیز مشکوٰۃ میں بحوالہ مسلمہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.²
خطبہ میں اما بعد کہنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا سب سے اچھی اور بہتر حدیث اور بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ، محمد ﷺ کا ہے اور تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو دین میں نیا یا اول کیا جائے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال "أرأيت لو مردت بقبري أكنت تسجد له؟" قال قلت لا قال "فلا تفعلوا لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن

1. مشکوٰۃ المصابیح ص: 27، صحیح بخاری کتاب الصلح، باب اذا صلحوا علی صلح جور فان صلح مردود، ج: 2697، صحیح مسلم کتاب الاقضیہ، باب نقض الاحکام الباطلۃ ودمحاثات الامور، ج: 1718۔
2. صحیح مسلم کتاب الجمع، باب تحفیف، الصلوة والخطبہ، ج: 867۔

لما جعل الله لهم عليهم من الحق "۔¹

قیس بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے (وفد کے ایک قدیم شہر) الحیرہ میں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑوں (بزرگوں) کے سامنے سجدہ ریز ہیں: میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ رسول اللہ ﷺ تو ان سے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ﷺ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے (کیونکہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و شان والے آپ ﷺ ہی ہیں)

میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ ذکر کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ ﷺ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، آپ ﷺ نے فرمایا: تم بتاؤ (میری وفات کے بعد) اگر تم میری قبر کے پاس سے گذر تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر تم یہ کام نہ کرو (یعنی یہی زندگی اور وفات کے بعد یہی حکم ہے کہ مجھے سجدہ نہ کیا جائے) اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاوندوں کا بڑا حق رکھا ہے۔

تشریح: پھر جب ایک عورت کو یہ حکم نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے جھکے یا سجدہ کرے تو کسی دوسرے کے سامنے جھکنے یا سجدہ کرنے کی اجازت ایسے دگی؟ اس حدیث مبارک سے چند اسباق حاصل ہوتے ہیں:

الف۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے سجدے کی اجازت نہیں دی تو یہ اجازت کسی اور کیلئے کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی دوسری مخلوق اللہ کی اس شان میں کیسے شریک ہو سکتی ہے؟

ب۔ جب تعظیم کیلئے رسول اللہ ﷺ کی قبر کے سامنے سر جھکانے اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تو پھر کسی دوسرے کی قبر کے سامنے ایسی تعظیم کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا

ج۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابی سے سوال کیا کہ تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ اور جواب میں اس کی طرف سے "نہیں"، کہنے سے روزِ روتن کی شرح عیاں ہو گیا کہ ان (صحابہ

¹: مشکوٰۃ المصابیح ص: 282، سنن ابوداؤد کتاب النکاح، باب فی حق الزوج عن المرأة ج: 2140، سنن دارمی: 1463۔

کرامِ رضی اللہ عنہم) کو قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے، سختی سے ممانعت تھی۔

و۔ بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کی قبر، حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کو بھی سجدہ کرنے کا رواج، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں نہیں تھا۔

ھ۔ کسی قبر کی عزت، قبر اہل کی عزت کے مطابق ہوتی ہے لہذا رسول اللہ ﷺ کی قبر کو سجدہ نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثل (سجدہ) آپ ﷺ کی ذاتِ مبارکہ کیلئے بھی نہیں ہے۔ ملا علی قاری حنفی المرقاة شرح مشکوٰۃ ”مررت بقبری اُکنت تسجد لہ“ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لَقْبِرِ اَوْلَمِنْ فِي الْقَبْرِ، یعنی اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا تم اسے یا اس صاحبِ قبر کو سجدہ کرو گے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ ثابت ہوا کہ سجدہ نہ کسی قبر کیلئے ہے اور نہ ہی کسی قبر والے کیلئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے صحابی سے فرمایا کہ جس طرح میری وفات کے بعد مجھے سجدہ کرنا، تمہارے لیے حرام ہے ان طرح میری زندگی میں مجھے سجدہ کرنا تم پر حرام ہے۔ ملا علی قاری آگے لکھتے ہیں کہ

قال الطيبي رحمه الله اي استجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فانك انما تسجد لي الان مهابة واجالا فاذا صرت رهين رمس امتعنت عنه۔
یعنی علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اسی اللہ تعالیٰ کیلئے کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے جو کبھی نہ مرے گا، تم خود اس چیز کو قبول کرتے ہو کہ اس وقت میری تعظیم و ہیبت کی خاطر مجھے سجدہ کر۔ نہ کیلئے تیار ہو لیکن میرے قبر میں چلے جانے کے بعد اس سے رک جاؤ گے۔

جامع ترمذی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

۳۔ عن انس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله ﷺ الرجل هنا يلقى اخاه وصديقه اينحنى له قال لا قال: أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده

وَبِصَاحِفِهِ قَالَ نَعَمْ^{۱۱}۔
 ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ، ہم نے اس سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی یا
 دوست سے ملتے وقت اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، عرض کی کہ کیا اس
 سے چٹ کر اس کا بوسہ لے سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، عرض کی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
 اس سے مصافحہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

تشریح: اس کی تائید میں دوسری حدیث بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، رسول اللہ
 ﷺ کے سامنے نہیں جھکتے تھے جیسا کہ فصل ۱۳ میں ان شاء اللہ بیان ہوگا، اسی طرح چسٹنے اور
 چومنے سے بھی منع ہے، جس طرح مرید اپنے پیروں کے سامنے بٹکتے اور ان کے پاؤں چومتے ہیں
 یا ان کی جھولی (دامن) میں سر رکھ کر انہیں چومتے ہیں، اس کی یہ اجازت نہیں ہے۔ باقی بغلگیر
 ہو کر ملنے کے بارے میں کافی احادیث موجود ہیں اس کی سائنہ نہیں ہے، اسی طرح چہرے اور
 پیشانی کے چومنے کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں اس کی بھی اجازت ہے، اس کے بارے
 میں امام ابن الاعرابی نے مستقل کتاب ”التقبیل“ تصنیف لی۔ ہے اسے دیکھنا چاہئے۔ اس باب
 میں کئی دوسری روایات بھی ہیں جو فصل ۱۳ اور ۱۴ میں ذکر ہوں گی، ان شاء اللہ۔

حاصل کلام:

ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مساجد (سجدہ گاہیں) صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں،
 کسی قبر یا کسی آستانے کو مسجد نہیں کہا جا سکتا اسی لیے رکوع سجود اور جھکنا، صرف اللہ تعالیٰ کیلئے خاص
 ہے دوسروں کیلئے ممنوع اور حرام ہے بلکہ سراسر گمراہی اور برے اعمال کی اصل جڑ ہے، نجات اسی
 صورت ہوگی کہ انسان غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے سے باز رہے اشرف المخلوق خیر البریۃ
 محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی اور کیلئے یہ اجازت کیسے ہو سکتی
 ہے؟ بلکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ منہ فطرت کے عین مطابق ہے،

^{۱۱} جامع ترمذی مع تحفۃ الاحوذی، ابواب الاستیذان والادب، باب ماجاء فی اللہ الملتجی ج: 3، ص: 396، ح: 2728۔

جسے جانور اور پرندے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمیع مسلمانوں کو ہدایت دے کہ دوسروں کے دروازے چھوڑ کر اکیلے اللہ تعالیٰ کے در پر جھکتے اور سجدے کرتے رہیں۔

ذیل

بعض لوگ یہ تاویل کرتے ہیں کہ سجدہ کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے جائز نہیں، باقی بطور تعظیم و عاحسبزی و انکساری دوسروں کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ ہے کیونکہ سجدہ اور رکوع، فی نفسہ تعظیم ہے۔ جو کہ اللہ کیلئے خاص ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا بلکہ جو آدمی سجدہ کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے یہ عمل ہی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور جو اس میں تعظیم کی نیت نہ کرے تو اس کا سجدہ ہی قبول نہیں ہے، لہذا یہ فرق کرنا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور یہ غیر تعظیمی انتہائی غلط ہے، بعض لوگ اس سے میل لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ سجدہ تعظیمی تھا مگر یہ استدلال غلط ہے۔ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت میں آدم میں ”ل“ بمعنی ”الہی“ کے ہے، ”ل“ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے۔

علم نحو کے امام ابن ہشام اپنی مایہ ناز کتاب مغنی اللیبیب ص ۷۷ میں اس کی صراحت کرتے ہیں اور اس کیلئے قرآنی آیات سے مثالیں پیش کرتے ہیں:

يَاۤ اَنۡرَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ﴿٥﴾
 كُلُّ يَّجْرِي لِاَجَلٍ مُّسْتَوٍ ﴿٦﴾
 وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُۥٓ اَعۡنۡءُ ۳

۱۔ سورۃ زلزال: 5-

۲۔ سورۃ فاطر: 13-

۳۔ سورۃ النعام: 28-

ان تینوں آیات میں ”ل“ بمعنی ”الی“ کے ہے۔

ایک دوسری آیت بھی ہے کہ:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

یہاں پر بھی ذُلُوكِ میں ”ل“ بمعنی ”الی“ ہے۔

جیسا کہ امام رازی نے التفسیر الکبیر ج ۲ ص ۲۱۲ میں ذکر کیا ہے، نیز امام رازی نے حسان

بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر بھی ذکر کیا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ:

أليس أول من صلى لقبيلتكم واعدف الناس بالقرآن والسنن

کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت نہیں ہیں جنہوں نے تمہارے قبیلہ کی طرف رخ

کر کے سب سے پہلے نماز پڑھی؟ اور وہ قرآن وحدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔

آگے امام رازی لکھتے ہیں:

وقوله صلى لقبيلتكم نص على المقصود

یعنی یہ بالکل واضح اور صریح ہے کہ یہاں ”ل“ بمعنی ”الی“ ہے۔

تو آیت {فاسجدوا لآدم} کا معنی یہ ہے کہ ”آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم

دیا گیا، نہ کہ آدم عليه السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جس طرح کعبۃ الہدٰی کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا

ہے اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتا ہے، پھر جس طرح مسلمانوں کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے

نمازیں پڑھنے سے اس کی تعظیم وشان ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح آدم عليه السلام کی طرف رخ کر کے سجدہ کا

حکم دیکر ان کی شان کو بلند کیا گیا، الغرض اس سے غیر اللہ کیلئے سجدہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔

اور بعض لوگ یوسف عليه السلام کے سامنے اپنے بھائیوں کے بندہ کرنے سے، جس کا ذکر قرآن

مجید میں ہے، استدلال کرتے ہیں لیکن یہ بھی اس کیلئے دلیل نہیں بنتی کیونکہ اس کیلئے یوسف

عليه السلام خود کہتے ہیں کہ:

۱۱: سورہ بنی اسرائیل: 78۔

هَذَا تَأْوِيلٌ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ:

یعنی اے ابا جان یہ میرے گزشتہ خواب کی تعبیر ہے، اور خواب میں آپ نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسا کہ سورت کے شروع میں مذکور ہے، حالانکہ سورج چاند و جمادات اور رب جان اشیاء کے سجدہ سے مراد اطاعت ہے، جیسا کہ گذشتہ فصل میں بیان ہوا، لہذا تعبیر سے بھی یہی مطلب لیا جائیگا کہ آپ کے بھائی اور ماں باپ آپ کے مطیع بن گئے، نہ کہ انہوں نے سجدہ کیا یا گردن جھکائی۔

ثانیاً: جو علماء، آدم علیہ السلام کے اس واقعہ سے سلام کے وقت گردن جھکانا مراد لیتے ہیں ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ گذشتہ شریعتوں میں ایسا کرنا جائز تھا مگر ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا، حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى، هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا يا معاذ؟" فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، فقال: "لو كنت امرأً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها". وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تسجد لي يا سلمان، اسجد للنبي الذي لا يموت".¹

¹ سورة يوسف: 100۔

² تفسیر ابن کثیر ج: 2، ص: 491۔

یعنی اس طرح گردن جھکا کر سلام کرنا گذشتہ شریعہ میں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جائز تھا لیکن ہمارے اس دین میں حرام کر دیا گیا اور جھٹکانا اور سجدہ کرنا صرف رب العالمین کیلئے خاص کیا گیا یہ قناتہ وغیرہ کا قول ہے۔

حدیث میں ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما نے وہاں انہوں نے دیکھا کہ اہل شام اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے اور ان کے سامنے گردن جھکاتے ہیں واپس آ کر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح گردن جھکائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے شامیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے سحرے کرتے رہتے ہیں لہذا آپ تو ان سے زیادہ حقدار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کیلئے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاندان کو سجدہ کرے کیونکہ اس پر اس کا بڑا حق ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گلی میں ملے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکا کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان میرے سامنے نہ جھکا کرو بلکہ سجدہ اسی کو کیا کرو جو کہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔

الحاصل: غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔

تیسری فصل: نذر یا منت ماننا

باتفاق علماء نذر یا منت ماننا عبادت ہے لہذا اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مسترآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ صفت ذکر ہوئی ہے کہ:

يُؤْفُونَ بِاللَّذْرِ وَيَعْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

یعنی وہ اللہ کیلئے نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی یعنی سختی ہر طرف ظاہر ہوگی۔

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة
يوفون بالندى قال: كانوا يوفون بضاعه الله من الصلاة والزكاة والحج والعبادة وما
افترض عليهم فساهم الله الأبرار لذلك فقال: يوفون بالندى ويخافون يوماً
كان شره مستطيراً قال: استطاروا لله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات
والأرض وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد يوفون بالندى قال: إذا نذروا في حق
الله.

امام قتادہ تاہم ہی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر فرض کی گئی عبادت،
نماز، زکوٰۃ، حج اور عمرہ پورا کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہار و نیک قرار دیا ہے، اور اس
لیے بھی کہ وہ اپنی نذروں اور منتوں کو پورا کرتے ہیں۔

دوسری روایت میں مجاہد تاہم ہی فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کیلئے نذریں اور منتیں مانتے
ہیں تو انہیں پورا کرتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ نذر و منت ماننا عبادت ہے لہذا کسی دوسری مخلوق، فرشتوں، پیسروں،
ولیوں، زندہ یا مردوں کیلئے نذریات ماننا شرک ہے، کیونکہ جب نذر عبادت ہے تو عبادت
صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی لئے شرک و ظلم کہا گیا ہے، خود نذر کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ظلم
یعنی شرک کی مذمت کی ہے۔

فرمان الہی ہے:

وَمَا أَفْقَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝۲۰

اے مسلمانو! تم جو خرچ کر۔ نہ یا نذر مانتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ظالموں کیلئے کوئی
مددگار نہ ہوگا۔

^۱ درمثور ج: 6، ص: 298۔

^۲ سورہ بقرہ: 270۔

تشریح: صدقات و خیرات اور نذر و منت میں غلام کرنا بڑا گناہ ہے، ان میں ظلم تب ہوگا جب ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے گا۔ اگر کسی دوسرے کی منت یا نذر ماننا حرام ہے، اس لیے عام درگا ہوں، پیروں اور ولیوں کیلئے ج نذریں اور منتیں مانی جاتی ہیں وہ ظلم اور شرک میں داخل ہیں، لہذا خاص اللہ تعالیٰ کیلئے نذر و منتیں مانی جائیں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”بحر الرائق“ میں علامہ قاسم قطلوبغا حنفی کتاب شرح دارالجمار سے نقل کرتے ہیں کہ:

وأما النذر الذي يندره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها إن ضمن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر¹

یعنی عموماً لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ درگا ہوں پر اس طرح نذر و منت مانتے ہیں کہ اے میرے سردار، میرا فلاں گم شدہ شخص اگر واپس آگیا یا فلاں میرا (بیٹا یا عزیز درشتہ دار) بیماری سے شفا یاب ہوا یا میری فلاں حاجت پوری ہوئی تو تیرے نام پر اتنا سونا، چاندی یا غلہ، پانی، شربت وغیرہ دوں گا (یا درگاہ کے منگے بھروں گا) یاد دینے جلاؤں گا۔ ان میں تیل بھروں گا؟ اس قسم کی منتیں اور نذریں بالکل باطل و مردود ہیں اس پر اجماع ہے۔ ان کے ابطال کی چند وجوہ ہیں:

اول: یہ کہ نذر و منت ماننا عبادت کی قسم ہے جو کہ مخلوق کیلئے نہیں ہو سکتی (بلکہ خدا اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہوگی)

¹ البحر الرائق ج: 2، ص: 320-321

دوم: یہ کہ جس کیلئے نذر یا منت مانی گئی ہے وہ مردہ ہے اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا (لہذا نہ اس کے لئے کوئی منت یا نذر مانی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی چیز دی جا سکتی ہے) سوم: اگر وہ اس عقیدے سے نذر مانتا ہے کہ یہ درگاہ والا میری کسی حاجت کو پورا کر سکتا ہے (اور عموماً درگاہوں کیلئے نذریں اور منتیں اسی عقیدے کے ساتھ مانی جاتی ہیں) تو یہ عقیدہ کفریہ ہے۔

اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب "در المختار مع شرح رد المحتار میں بھی یہ عبارت ہے کہ:

واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشع والزيوت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام.

یعنی یقین کے ساتھ جان لو کہ عام لوگ جو مردوں کیلئے نذریں و منتیں مانتے ہیں، ان کیلئے کچھ رقم، تیل یا اولیاء کی قبروں کیلئے دیئے وغیرہ، جو ان کے پاس تقرب حاصل کرنے کیلئے اختیار کئے جاتے ہیں، یہ تمام بالا جماع باطل و حرام ہیں۔

شامی والا، اس کی شرح میں باطل و حرام ہونے کیلئے مذکورہ وجوہات بیان کرتا ہے، تھوڑا آگے چل کر لکھتا ہے:

أما لو نذر زيتاً لا يقاد انديل فوق ضريح الشيخ أو المنارة كما يفعل بعض النساء من نذر الزيت لسدى عبد القادر يوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل.

اگر کسی بزرگ کی قبر یا اس کی درگاہ کے مینار کے پاس دیئے جلانے کی نذر مانے، جیسا کہ عموماً عورتیں شیخ عبدالقادر جیلانی کیلئے تیل کی منت مانتی ہیں یا وہاں مشرقی مینار کے پاس دیئے جلاتی ہیں، یہ تمام کام بالکل باطل و ناحق ہیں۔

اس کے بعد اس مسئلے کے بارے میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں:

1. الدر المختار مع شرح رد المحتار ج 2: ص 439-440۔

۱- عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أئحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وءاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.^(۱)

ثابت بن ضحاك رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے بوانہ (مکہ کے قریب ایک جگہ) پر اللہ تعالیٰ کیلئے اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کیا زمانہ جاہلیت میں اس جگہ کسی بت کی پوجا تو نہ ہوتی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رض کی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا وہاں کوئی میلہ (عرس) ہوا کرتا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اپنی نذر پوری کرو، کیونکہ ایسی نذر کو پورا نہیں کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازمی آتی ہو اور نہ اس نذر کو پورا کرنا ضروری ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو۔

تشریح: اس حدیث مبارک سے چند اہم مسائل حل ہوئے:

الف۔ جس جگہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی قابل مقبول نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے نذر یا منت ماننا کیسے جائز ہوگا؟ اور وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟

ب۔ مشرکین کی بوسیدہ اور پرانی رسوم و رواج کو نذر کرنا یا جاری کرنا حرام ہے۔

ج۔ اسی طرح مشرکین کے خاص تہوار یا میلے وغیرہ کو جاری کرنا بھی جائز نہیں۔

د۔ غیر اللہ کی نذر یا منت ماننا یا اللہ تعالیٰ کیلئے ایسی جگہ نذر ماننا جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 298، سنن ابوداؤد، کتاب الایمان والندو، باب ما یؤمر بہ من وفاء النذر، ح: 3313۔

ہو معصیت اور اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی ہے۔

۱۔ اس قسم کی نذروں یا منتوں کو پورا کرنا حرام اور باطل ہے۔

۲۔ عن عائشة ان رسول اللہ ﷺ قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر

ان يعصيه فلا يعصه^۱۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے نذر مانی، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو تو وہ اپنی نذر پوری کرے اور جو شخص یہ نذر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے یعنی ایسی نذر کو پورا نہ کرے۔

تشریح: ابھی بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کیلئے نذریا منت ماننا گناہ اور ناجائز ہے لہذا غیر اللہ کی نذر ماننا ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جسے ہرگز پورا نہ کیا جائے بلکہ جو شخص اس طرح کی نذر مانے اسے چاہئے کہ اس سے باز آجائے اور توبہ کرے۔

۳۔ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ قال لا نذر إلا

فيما يتبع به وجه الله ولا يميين في قطيعة رحم^۲۔

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی نذر کارگر (جائز) نہیں سوائے اگر نذر کے جو خاص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو، اور رشتہ داری توڑنے کے بارے میں قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: مندرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ پیروں، درگاہوں اور اولیاء کیلئے جو نذریں اور منتیں مانی جاتی ہیں وہ باطل اور حرام ہیں۔

۴۔ عن عمران بن حصن قال سمعت رسول الله ﷺ يقول النذر نذر ان فمن

كان نذر في طاعة فذلك لله نية الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان

۱ مشکوٰۃ المصابیح ص: 297، صحیح بخاری کتاب ایمان والنذور، باب النذر فی الطاعة، ج: 6696، 6700۔

۲ سنن ابوداؤد مع عون المعبود ج: 3، ص: 243۔

لا وفاء فیہ ویکفراً ما یکفر الیہین۔^۱

سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نذر کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیلئے ہو۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیلئے ہے، یہ خاص شیطان کیلئے ہے اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، اور اس (نذر) کا کفارہ، قسم کا کفارہ ہے۔

تشریح: اوپر بیان ہوا کہ غیر اللہ کیلئے نذر یا منت ماننا بڑا گناہ ہے کیونکہ نذر ایک عبادت ہے اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتی ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کیلئے مانی ہوئی نذر یا منت دراصل شیطان کیلئے ہوتی ہے، جس طرح پہلی فصل میں دلائل سے ثابت کیا گیا کہ مشکل میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا کوپکارنا یا پوجنا درحقیقت شیطان کی عبادت اور پوجا ہے۔

۵۔ عن کردم بن سفیان أنه : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذرى في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو لئن قال لا ولكن الله تبارك وتعالى قال فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له انحر على بوانة وأوف بنذرك.^۲

کردم بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس نذر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ نذر کسی دشمن (بت یا دھرم) کیلئے مانی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں، میں نے نذر صرف ایک اللہ تعالیٰ کیلئے مانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیلئے مانی گئی نذر کو پورا کرو (یعنی) جو تم نے بوانہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے اسے پورا کرو۔

^۱ مشکوٰۃ الصالحین: 299، سنن النسائی، کتاب الایمان والعتقاد، باب: کفارۃ النذر، ج: 3876۔

^۲ مسند احمد ج: 3، ص: 419، ج: 15494۔

تشریح: ثابت ہوا کہ غیر اللہ کیلئے مانی گئی نذر باطل ہے، اسے پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف اس نذر کو پورا کیا جائے گا جو بالحق اللہ تعالیٰ کیلئے ہو۔
امام شیخ محمد بن عبدالوہاب النجدی رحمہ اللہ کے پوتے شیخ عبدالرحمن بن حسن، نیز محمد حامد الفقی
کتاب التوحید کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

قال شيخ الإسلام ربه الله : وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها
دهناً لتنور به ويقول : إنها تنبل النذر كما يقوله بعض الضالين . وهذا النذر
معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا للسنة أو
المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبهة من السنة التي كانت عند
اللات والعزى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله
والمجاورون هناك فيهم شبهة من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام : { مَا
هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ }^١ فالنذر لأولئك السنة
والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبهة من النذر لسنة الصلبان
والمجاورين عندها وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده لعلبه
بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا مانع ما أعطى ولا معطى لها مانع
فتوحيد القصد هو توحيد العبادة ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره
طاعة لله والعبادة إذا صرفه ، لغير الله صار ذلك شركاً بالله لا لتفاته إلى غيره
تعالى فيما يرغب فيه أو يهرب فقد جعله شريكاً لله في العبادة فيكون قد أثبت ما
نفته "لا اله إلا الله" من الهية - غير الله - ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وكل
هذه الأبواب التي ذكرها المذنب رحمہ اللہ تعالیٰ تدل على أن من أشرك مع الله
غيره بالقصد والطلب فقد خاف ما نفته "لا اله إلا الله" فعكس مدلولها فأثبت

^١ سورة انبياء: 52-

مانفته ونفی ما أثبتته من التوحید^۱۔
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں مثلاً: بتوں، سورج، چاند، قبروں وغیرہ کیلئے نذر ماننا شرکیہ عمل ہے۔ جو شخص آستانوں، درگاہوں وغیرہ کیلئے نذر مانے کہ وہاں چراغ روشن کرے گا یا ان میں روغن ڈالے گا، یا یہ عقبہ رکھے کہ یہ درگاہوں والے ان نذرانوں کو قبول کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے مشرکین ایسا کرتے ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں اور ایسی نذروں کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جو نذریں اور منیٰ درگاہوں اور آستانوں کے مجاوروں کیلئے مانی جاتی ہیں، وہ عزی، لات اور مناتہ کے لیے مانی گئی نذروں کے مشابہ ہیں، ایسے لوگ ناحق لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، انہیں راہ حق سے گمراہ کرتے ہیں بلکہ ان کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح ہے، جب انہیں ابراہیم علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یہ کس کی اور کونسی صورتیں ہیں جن کے سامنے تم چلے کشتی کرتے ہو اور ان کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہو۔

(یعنی تمہیں ان میں کونسی بھلائی یا نفع نظر آتا ہے یا تمہیں ان سے کس نقصان کا اندیشہ ہے؟)
 لہذا ان درگاہوں کے مجاوروں اور خادموں اور ان کے ٹھکانوں کیلئے نذریں اور منیٰ ماننا گناہ کا کام ہے، اس طرح کی نذر ماننے والے صلیبوں کے خادمیسیائیوں کے مشابہ ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے نذروں سے ماننے والا اپنا تعلق اور رغبت اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر قسم کا اختیار، اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور وہ جو نہیں چاہے گا وہ قطعاً نہیں ہو سکتا، جو وہ عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اسی لئے توحید ارادہ و قصد دراصل توحید عبادت ہے لہذا جو منت و نذر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے اور عبادت کا کوئی ایک جزء بھی غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا، اس میں بندے کا خیال، وہیمان اور رغبت غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، یہ ایسے اعمال ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوں، ان اعمال میں شرک کرنے والا کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ یہ کلمہ مختلف

^۱ فتح البیہ شرح کتاب التوحید ص: 158-159۔

معبودوں کی نفی کرتا ہے اور اس شخص نے کئی اللہ بنا رکھے ہیں اور یہ کلمہ اسیلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا تقاضہ کرتا ہے اور اس مشرک نے اس کا بھی انکار کر رکھا ہے۔

مصنف: امام محمد بن عبد الوہاب نے کتاب کے مختلف ابواب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں واضح دلالت ہے کہ اللہ انسانی کے ساتھ قصد، ارادہ اور طلب میں دوسروں کو شریک کرنا درحقیقت کلمہ طیبہ کے منافی چلا ہے، یعنی کلمہ جس چیز ہے منع کرتا ہے یہ شخص اسے کر گزرتا ہے اور کلمہ جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ سے ترک کرتا ہے۔

چوتھی فصل: ذبح اور مالی عبادت کی تمام قسموں کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ رکھنے اور یہ اقرار کرنے کا حکم دیا ہے کہ:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

(اے نبی ﷺ) آپ کہہ دیں کہ میری نماز اور قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف ایک اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی (عقیدہ و طریقہ) کا مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے (اس حکم کا) میں خود فرمانبردار ہوں۔

تشریح: اس آیت میں اگرچہ خطاب، رسول اللہ ﷺ کو ہے لیکن پوری امت اس میں شامل ہے کیونکہ قرآن مجید تمام انسانوں کیلئے ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا بِهِ وَيَلْعَلُوْا اٰتَمَّا هُوَ الْاَلِهَٔ وَاحِدٌ وَّلِيُذَكِّرَ الْاُولَٔا
اَلْاَلْبَابِ ﴿٢﴾

یعنی یہ (قرآن) تمام لوگوں تک پہنچانا ہے اور سب انسانوں کو ڈرایا جائے کہ وہ یقین کر لیں کہ ہر قسم کی بندگی و عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عقل والوں کو اس سے نصیحت

۱: سورۃ انعام: 162-163-

۲: سورۃ ابراہیم: 52-

حاصل کرنی چاہیئے۔

ثابت ہوا کہ اس آیت میں تمام انسانوں کو حکم ہے کہ وہ عبادت کی تمام قسمیں خواہ وہ بدنی ہوں مثلاً: نماز، روزہ، حج، رکوع، سجدہ، جھکنا، دعا، پکار وغیرہ یا وہ مالی ہوں مثلاً: زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نذر اور جانوروں کو ذبح کرنا وغیرہ، اللہ تعالیٰ ہی کیلئے بچائیں۔

اسی طرح پوری زندگی اور اس کے تمام اعمال خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوں حتیٰ کہ مرنا اور جان دینا بھی اسی کیلئے ہو، ان میں سے کسی عمل میں بھی وہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں خواہ وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی، امام، پیر یا بزرگ ہو، زندہ ہو یا مردہ، حبس و شہسب ہوں یا عبادت وغیرہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم کسی دوسرے کیلئے بجالانا شرک اور رب العالمین کے حکم سے انحرافی ہے، کسی شخص کو مسلمان تب ہی کہا جاسکتا ہے کہ جب اس کی تمام عبادت خواہ بدنی ہوں یا مالی اللہ تعالیٰ کیلئے ہوں۔ بلکہ یہ تو ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال اور رزق میں غیر اللہ کو شریک بنایا جائے، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَنَّا
كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۱۰﴾

اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔

تشریح: اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو جو رزق دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے لہذا وہ اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جانور وغیرہ اسی نے دیئے ہیں لہذا وہ بھی اسی کیلئے ذبح کرنے ہیں نہ کہ کسی اور کیلئے، نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ تمام صدقات و خیرات، نذر اور جانور ذبح کرنا وغیرہ جو غیر اللہ کیلئے ہوں، وہ سراسر جھوٹ اور باطل ہیں، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لے۔

فَسَنَ أَذْلَمَ مِمَّنْ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۱۵

ترجمہ: یہ انتہاء درجے کا ناشکری ہے کہ وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کیے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ۝۱۶

یعنی چوپائے جانور، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا کیے ہیں۔

پھر ان کیلئے چارہ، گھاس اور درخت بھی اسی نے بنائے۔

فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۝۱۷

یعنی ہم بارش کا پانی نازل کر کے زمین کو آباد کرتے ہیں اور سبزہ اگاتے ہیں جس سے

انسانوں کے جانور کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔

ان جانوروں کے پیٹ سے دودھ، ایک اللہ ہی نکالتا ہے۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ

وَوَدِيرٍ لَّيَبْتَأْ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ بَيْنَ ۝۱۸

بلاشبہ جانوروں میں بھی تمہارے لئے عبرت ہے کہ ان کے پیٹ سے لسیہ اور خون کے

درمیان سے خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کیلئے پسندیدہ ہے۔

اس میں اللہ کے ساتھ بیروں کو شریک کیا جائے۔ پیر صاحب نے نہ جانور پیدا کیا نہ اس کے

لئے گھاس اگایا، نہ اس کے پیٹ سے دودھ نکالا پھر بھی جانور میں اس کا حصہ؟ اس سے بڑھ کر جھوٹا

صدقہ اور کیا ہوگا؟ اسی طرح عام درگاہوں پر جانور ذبح کرنے کی منت ماننا اور اس منت کو جا کر پورا

کرنا، وہاں مٹھائی تقسیم کرنا اور دگیں اتارنا، یہ سب کچھ جھوٹے صدقہ کی مختلف قسمیں ہیں جن کے

بارے میں یقیناً قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ باز پرس اس طرح ہو سکتی ہے:

۱۔ سورہ کہف: 15-

۲۔ سورہ نحل: 5-

۳۔ سورہ سجدہ: 27-

۴۔ سورہ نحل: 66-

الف: جب تجھے رزق میں نے دیا تو تو نے اس میں دوسروں کے حصے مقرر کر کے ناشکری کیوں کی؟

ب۔ مالی عبادت بھی میرا ہی حق تھا اس میں دوسروں کو کیوں شریک کیا؟

ج۔ اس طرح تو نے میرے حق پر ظلم کیوں کیا؟

د۔ مخلوق کو میرا شریک بنا کر تو نے مجھ پر جھوٹ کیوں باندھا؟

ھ۔ اس طرح صدقات و خیرات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کا تجھے حکم تھا لیکن تو

نے ان اعمال کے ذریعے مخلوق کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر کے انہیں ”الہ“ کیوں بنایا؟

اس قسم کا جھوٹا صدقہ کرنے والے ان سوالات کا جواب سوچ لیں۔

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝^(۱)

بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک ہے۔

ناظرین: جانوروں کو غیر اللہ کے نام مقرر کرنا، کفار رسماً ہوا کرتی تھی جیسا کہ قرآن مجید

نے بیان کیا ہے:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

بِرْعِيهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وَمَا كَانَ

لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَافِرٍ مِّنَ

الشُّرِكِيِّنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ لِيُبْذَرُوا لَهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ وَيُنْتَهُمُ ۝

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ

حِجْرٌ ۝ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرْعِيهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طَهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا

يَذُكَّرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۝ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝^(۲)

^(۱) سورۃ حج: 1-

^(۲) سورۃ النعام: 136-138-

جس کھیتی کو اللہ نے اگایا اور جن جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ان میں سے اللہ کیلئے حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کیلئے ہیں اور یہ ہمارے سسر کیوں کیلئے (یعنی جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے شریک بنایا) پھر (یہ کہتے ہیں کہ) جو ان کے شریکوں کیلئے ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا بناتے ہیں وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے نہایت ہی برا ہے اسی طرح مشرکین کیلئے کہ ان کے شریکوں نے (جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں) اپنی اونا کو قتل کرنا مزین کر دیا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کریں اور ان کا دین ان پر غلط ملط کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہذا انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے، اور اپنے تئیں سبتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی حرام ہے جس کیلئے ہم چاہیں اس کے سوا اسے اور کوئی نہ کھائے (اور کہتے ہیں کہ) بعض جانوروں کی پیٹھ (سواری کیلئے) حرام کی گئی ہے اور بعض جانوروں پر (ذبح کرتے ہوئے) اللہ کا نام نہیں لیتے یہ باتیں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑی ہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اس پر اللہ جلد ہی ان کو سزا دے گا۔

تشریح: ان آیات سے اہم امور اور چند مفید باتیں معلوم ہوئیں:

الف۔ اپنے مال و ملکیت، زمین کی پیداوار یا جانوروں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ولی، پیر، بزرگ یا درگاہ وغیرہ کا حصہ منسخر کرنا درحقیقت کافروں کی رسم ہے۔
ب۔ اسی طرح مال و دولت کے حصے تقسیم کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ فلاں پیر کے عرس، میلاد، دسویں یا گیارہویں یا بارہویں وغیرہ کا ہے یہ تمام کفار کے رسم و رواج ہیں۔

ج۔ درمنثور ج ۳ ص ۷۲ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد تابعی سے روایات ہیں کہ کفار، اپنے مال یا جانوروں میں سے جو حصہ اللہ تعالیٰ کیلئے مقرر کرتے تھے اس کی کوئی حفاظت نہ کرتے تھے اگر وہ ضائع ہو جاتا تو بھی اس کی کوئی پروا نہ کرتے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اگر اس کا حصہ ضائع ہو گیا تو پروا نہیں مگر جو حصہ اپنے معبودانِ باطلہ کیلئے مقرر کرتے اس کی خوب حفاظت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچارے تو غریب ہیں ان کو اس کی ضرورت ہے، یہی حال

آج کے مشرکوں اور غیر اللہ کے پجاریوں کا ہے کہ جو حصہ اپنے پیروں اور ولیوں کے لیے مقرر کرتے ہیں اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور جو چیز اللہ کے نام کی ہوتی ہے اس کی کوئی حفاظت نہیں کرتے۔ ان کی جہالت اس چیز سے بھی ظاہر ہے کہ ان کے معبود غریب و محتاج ہیں اور انہیں دوسروں کی حفاظت کی ضرورت ہے تو پھر کس طرح ان کی پوجا کرتے ہیں وہ کیسے ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے؟

د۔ اسی طرح اپنی زمین یا کھیتی میں ایک حصہ مقرر کرتے ہیں یا اپنے باغ کے چند درخت کسی کے نام کرتے ہیں پھر اس سے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے، جس طرح ملتانیوں کا ”روٹ“ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اس کی طرف سفر کرنے والوں کے سوا اسے جو کھی کھائے گا وہ مرجائے گا، اسی طرح پیروں کی سواریوں (اونٹ، گھوڑے وغیرہ) پر سواری، دوسروں کیلئے حرام اور ممنوع قرار دیتے ہیں، دوسرے کسی کو اس پر سوار ہونے کی اجازت نہیں دیتے، یہ بھی انہی سابقہ مشرکوں کی رسم ہے جو اس دور کے مشرک اپنے معبودوں کیلئے کرتے ہیں۔

ھ۔ اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیتے تھے اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام مقرر کرتے تھے، اس دور کے مشرک ذبح کرتے وقت اس کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ذبح غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں جب جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہو تو ذبح کرتے وقت اگرچہ سو مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ شراکت کی صورت میں وہ عمل اللہ کیلئے خالص نہ رہا جب اس پر غیر اللہ کا نام پڑ گیا، پھر اللہ کا نام لینا نہ لینا برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ عمل مقبول ہوگا جو خالص اسی کیلئے ہو، جس میں کسی کو شریک کر دیا گیا وہ عمل اللہ کیلئے نہیں ہو سکتا جیسا کہ باب نمبر ۳ فصل ۲ میں حدیث قدسی گذری کہ قیامت کے دن منادی کو روائی جائے گی کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا تو وہ اس عمل کا ثواب اس شریک کے پاس طلب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شراکت داروں سے غنی و بے پروا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی اسی لئے فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشْقٌ ۝۱

جس (چیز) پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اس سے نہ کھاؤ کیونکہ وہ حرام ہے۔

اور دوسرے کا نام لینے سے اللہ کا نام خالص نہیں رہتا، گویا کہ اس پر اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا، مثلاً: کسی پیر کیلئے ایک بکرہ امتر کر لیا گیا کسی بزرگ کیلئے ایک بچھڑا امتر کر لیا گیا کہ یہ اس کی درگاہ پر ذبح کیا جائے گا یا یہ: ایاں پیر کی گیارہویں، عرس یا بارہویں کیلئے ہے، یہ الفاظ کہنے سے ہی وہ جانور حرام ہو چکا اب اس پر ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہے، مثلاً: کہتے کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ حلال نہیں ہو جاتا اسی طرح یہ جانور پہلے ہی حرام ہو چکا اب بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہ ہوگا مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کتنا فی نفسہ حرام ہے لیکن یہ جانور فی نفسہ حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اسے حلال کیا مگر مشرکین اس پر غیر اللہ کا نام لیکر اللہ کا شریک بنا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے حرام ہونے کا سبب بن گئے، اسی لئے اگر کسی صورت میں وہ شخص جس نے کسی پیر یا ولی کیلئے کوئی بکرہ امتر کر لیا ہے یا اس کی نذرمانی ہے لیکن اس کے ذبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اپنے شرکیہ عقیدہ سے توبہ کر لیتا ہے اور جانور کو اللہ کے لیے خالص کر کے ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہو جائے گا کیونکہ اس کا حرام ہونا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تھا مگر توبہ کی وجہ سے وہ سبب باقی نہ رہا، لیکن اگر وہ شخص ذبح کرنے کے بعد توبہ نہ کرتا ہے تو وہ جانور حلال نہ ہوگا کیونکہ وہ میبہ اور مردار کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی حرمت اس طرح بیان فرمائی:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ

اللَّهِ ۝۲

اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، حرام کر دیئے ہیں۔

^۱ سورۃ الاحکام: 121-

^۲ سورۃ بقرہ: 173-

تشریح: اس آیت میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے:

(۱) میتہ: یعنی مردار، جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے یا اسے شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا گیا ہو مثلاً: غیر اللہ کے نام پر کیا گیا یا گردن دبا کر مارا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور بھی مردار کے حکم میں ہے۔

(۲) خون: یعنی ذبح کے وقت بہنے والا خون جیسا کہ سورۃ الانعام ع ۱۸ پ ۸ آیت میں وضاحت ہے کہ

{ او دما مسفوحا } { بہتا ہوا خون }

(۳) خنزیر کا گوشت: اس بارے میں بھی سورۃ انعام کی اسی آیت میں ہے کہ: { فانه رجس } یعنی: خنزیر حرام ہے۔

(۴) جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے خواہ کوئی جانور ہو جسے ذبح کیا جائے یا دوسری کوئی چیز مٹھائی وغیرہ ہو جسے تقسیم کیا جائے یہ سب کچھ حرام ہے بلکہ اس کی حرمت گذشتہ تینوں چیزوں کی حرمت سے بڑھ کر ہے کیونکہ ایب طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی گئی ہے جیسا کہ سورۃ انعام کی اسی آیت میں ہے کہ:

{ او فسقا اهل لغير الله به }

یعنی گناہ یا نافرمانی کے طور پر کسی چیز کو اللہ کے سوا کسی اور کیلئے پکارا گیا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ گذشتہ تینوں، بڑے گناہ ضرور ہیں مگر انہیں شرک نہیں کہا جاسکتا مگر غیر اللہ کے نام پر دی گئی یا ذبح کی گئی چیز حلال کو حرام بنانا بھی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے لہذا یہ سب سے بڑھ کر حرام ہے اس لیے کہ یہ کئی خطرناک گناہوں کا مجموعہ ہے۔

اب اس مضمون کے متعلق چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں:

۱- عن أبي الطفيل قال سئل على هل خصم رسول الله ﷺ بشيء فقال ما

خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا - قال - فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من أوى محدثاً^١

سیدنا ابو ظفیل (عمر بن وائلہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ کو کوئی خاص چیز دی تھی؟ انہوں نے کہا اس صحیفہ کے علاوہ ہمیں آپ ﷺ نے کچھ نہیں دیا، اس میں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے جانور ذبح کرے یا زمین کے نشان تبدیل کرے (جیسا کہ عموماً کسی کی زمین ہتھیانے کیلئے حد بندی کے نشان تبدیل کیئے جاتے ہیں یا مٹائے جاتے ہیں) یا اپنے والد پر لعنت کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے۔

تشریح: لعنت ایسے عمل پر کی جاتی ہے جو بہت بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیلئے انتہائی درجے کی ذلت اور رحمت سے دوری ہو، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا^٢

جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں۔

ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یا دینا، جیسا کہ عموماً لوگ، پیسروں کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کی رحمت سے دوری کا باعث ہے اور ایسا عمل کرنے والے کے حق میں رسول اللہ ﷺ نے بددعا کی ہے لہذا یہ عمل سخت حرام، شرہ ہونے کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کا طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے بچانے (آمین)

۲- عن طارق بن شهاب عن سليمان رضى الله تعالى عنه قال دخل رجل

۱. مشکوٰۃ المصابیح ص: 357، صحیح مسلم، کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبح لغير اللہ تعالیٰ ولعن فاعله، ج: 1978۔

۲. سورۃ نساء: 52۔

الجنة في ذباب ودخل آخر النار في ذباب قالوا وكيف ذاك قال مر رجلان من كان قبلكم على ناس معهم صنم لا يمر بهم أحد إلا قرب لصنمهم فقالوا لأحدهم قرب شيئاً قال ما معي شيء قالوا قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً ومضى فدخل النار وقالوا للآخر قرب شيئاً قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله فقتلوه فدخل الجنة⁽¹⁾

طارق بن شہاب، سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور دوسرا مکھی کی وجہ سے ہی جہنم میں داخل ہوا، پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ تم سے پہلے دو آدمی بعض لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے پاس ایک بت (یعنی کسی پیر کی شکل یا صورت میں جس کی وہ پوجا کرتے تھے) تھا جو بھی وہاں سے گذرتا وہ اسے وہاں قربانی اور نذر کرنے کا حکم دیتے، ایک شخص وہاں سے گذرا جس کو ان لوگوں نے قربانی کا حکم دیا اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی چسپیز ضرور دینی پڑے گی اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو اس نے ایک مکھی ماری اور چلا گیا لہذا وہ جہنم میں داخل ہوا، دوسرے شخص کو بھی انہوں نے قربانی کیلئے کہا مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کیلئے قربانی اور نذر رو نیا ز دینے کیلئے آمادہ نہیں: وہ جس پر ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ شخص جنت میں داخل ہوا۔

تشریح: یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور وہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر بیان نہیں کر سکتے نیز اس روایت میں جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ بیان ہوا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر ایسا فیصلہ بیان نہیں کر سکتا، لہذا اس روایت کے اسرائیلی ہونے کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا، اس روایت سے چند امور معلوم ہوئے:

⁽¹⁾ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ج: 1، ص: 203، کتاب الزہد للامام احمد بن حنبل ص: 15، شعب الایمان، باب فی القرائین والامانیۃ، ج: 5، ص: 485، ج: 3، ص: 7343-

الف۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز دینا عظیم گناہ بلکہ جہنم میں داخلے کا باعث ہے۔
 ب۔ مقام عبرت ہے کہ ایک شخص صرف ایک مکھی، غیر اللہ کیلئے قربان کرنے کے باعث جہنم میں داخل ہو گیا حالانکہ مکھی نہ تو کھانے کی چیز ہے اور نہ ہی مزار کے مجاور اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر جو لوگ بکرے، چھترے، بچھڑے، گائے اور بیل وغیرہ قبروں، درگاہوں اور آستانوں پر زبح کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔

ج۔ اس نے تو صرف غیر اللہ کے نام پر دینے کا ارادہ کیا اور جہنم میں چلا گیا (گویا کہ غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی قربان کر کے اس نے مالی عبادت میں، شرک کا صرف ارادہ کیا)۔
 د۔ اس شخص کے ایمان سے نصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی وہ قتل تو ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا، غیر اللہ کے نام پر اس نے ایک مکھی بھی قربان نہ کی اور نہ ہی مالی عبادت میں شرک کا ارادہ کیا۔ قرۃ العیون للموحدین میں ہے کہ:

لأنه قصد غیر الله بقلبه أو انقاد بعبله فوجبت له النار، فقیہ معنی حدیث مسلم الذی تقدم فی باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعاً: "من لقی الله لا یشرک به شیئاً دخل الجنة، ومن لقیه یشرک به شیئاً دخل النار، فإذا کان هذا فیمن قرب للصنم ذباباً فکیف یمن یتسمن الإبل والبقر والغنم لیتقرب بنحرها وذبحها لمن کان یعبده من دون الله من میت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غیر ذلك؛ وكان هؤلاء المشرکون فی أواخر هذه الأمة یعدون ذلك أفضل من الأئمة فی وقتها الذی شرعت فیہ، وربما اکتفی بعضهم بذلك عن أن یضحی لشدة رغبتہ وتعظیبه ورجائه لمن کان یعبده من دون الله وقد عمت البلوی بهذا وما هو أعظم منه." (1)

(1) قرۃ العیون الموحدین ص: 88، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی من مات لا یشرک باللہ شیئاً دخل الجنة وان مات مشرکاً دخل النار، ج: 92۔

یعنی اسے یہ عذاب اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے دل میں غیر اللہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کیلئے تیار اور تابع ہوا لہذا جہنم کی آگ اس کا مقدر بن گئی، اسی معنی میں صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث بھی مروی ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کی کہ اس نے کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اپنے رب سے اس حال میں ملا کہ اس نے اس کے ساتھ شرک کیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جب غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی دینے والے کا یہ حال ہے تو پھر جو لوگ حب نور، اوست، گائے، بکریاں پال پال کر اور کھلا پلا کر فریبہ کر کے کسی غیر اللہ، میت یا غائب طاغوت یا کسی درگاہ، درخت یا پتھر کا تقرب حاصل کرنے کیلئے ذبح کریں تو ان کا کیا حال ہوگا، بلکہ اس آخری دور میں تو کئی مشرک اس قسم کی قربانیوں کو شرعی قربانی سے زیادہ بہتر تصور کرتے ہیں اور ان میں سے بعض تو ان بزرگوں سے اس حد تک امیدوار ہیں کہ شرعی قربانی کے بجائے ان کے نام کی قربانی ہی کو کافی سمجھتے ہیں، دین میں اس قسم کی مصیبت بلکہ اس سے بڑی، کئی مصیبتیں ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت گرفتار ہے۔

تیسری فصل میں ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری کہ رسول اللہ ﷺ نے اُس جگہ پر بھی خالص اللہ تعالیٰ کیلئے قربانی کرنے کی اجازت نہ دی جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی تو پھر جو جانور غیر اللہ، پیروں، ولیوں، قبوں، درگاہوں، عرسوں اور میلوں میں پیش کیئے جائیں یا ذبح کیئے جائیں وہ کس طرح جائز اور حلال ہوں گے، انہیں تو حرام ہی کہا جائے گا۔

خلاصہ: ان آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام قسم کا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے لہذا اس میں اسی کا حصہ مقرر کر کے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہئے، دوسرے کسی کے نام کا کوئی حصہ مقرر کرنا یا اس کے نام پر کوئی چیز تقسیم کرنا یا کوئی جانور ذبح کرنا یا کسی اور کے نام کی نذر یا منت ماننا یہ سب کچھ کفار کی رسمیں ہیں یہ ان کا خود ساختہ اور جھوٹا دین ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان تمام امور سے بچائے اور سچے دین پر قائم و دائم رکھے۔

پانچویں فصل: علم غیب کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ علم غیب یعنی غیب دانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے جس میں کوئی بھی مخلوق اس کی شریک نہیں جیسا کہ ارشاد ہے:

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ

آپ کہہ دیں کہ پوشیدہ چیز کا جاننا خاص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔

تشریح: جب یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے تو کسی فرشتے، نبی، پیر، امام یا بزرگ کو عالم الغیب سمجھنا یا عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی پوشیدہ چیز کا جاننے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے جیسے پہلے باب میں گذر چکا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

اَيَّٰنَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٥٠﴾

(اے نبی کریم ﷺ) آپ کہہ دیں! کہ اسیلے اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمینوں کا غیب کوئی نہیں جانتا اور (جو مرچے ہیں وہ اتنا بھی) نہیں جانتے کہ (قبروں سے انہیں) کب اٹھایا جائے گا۔

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب دان نہیں ہے نہ آسمانوں میں یعنی فرشتے وغیرہ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ

الْحَكِيْمُ ﴿٥١﴾

اے ہمارے مالک تیری شان بہت بلند اور پاک ہے ہمیں تو کوئی بھی علم نہیں ہے مگر وہی علم

۱۔ سورۃ بقرہ: ۲۰-

۲۔ سورۃ نمل: ۶۵-

۳۔ سورۃ بقرہ: ۳۲-

ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے اور تو ہی تمام اشیاء کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اسی طرح زمین میں بھی کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ اس کائنات میں سب سے افضل جماعت ہے، نے بھی واضح اعلان کر دیا کہ ہم غیب نہیں جانتے، ذیل میں اس سلسلے کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں:

يَوْمَ يَجْتَعِ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ ۗ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۰۱﴾

جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا (اور اس دن) کہے گا کہ تمہیں (اپنی امتوں کی طرف سے) کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ پوشیدہ امور کا جاننے والا تو ہی ہے۔

تشریح: یعنی وہ اقرار کریں گے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ غیب کا جاننے والا تو ہی ہے۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي
الْأَفْسَاهِ ۗ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۲﴾

(نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ) میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں (کوئی) غیب جانتا ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں اور جو تمہاری نظروں میں گھٹیا ہیں، میں ان کیلئے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے تو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے (اگر میں نے اس طرح کہا تو) میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

۱۰۱۔ سورہ مائدہ: 109۔

۱۰۲۔ سورہ ہود: 31۔

تشریح: ثابت ہوا کہ غیب دانی کا دعویٰ کرنا ظالموں کا کام ہے کیونکہ اس طرح کا دعویٰ کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کر دیتے ہیں اور شرک بڑا ظلم ہے جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ دعویٰ علم غیب سے ڈرتے رہے تو پھر آج کل کے پسیر یا درگاہوں والے، صوفی اپنے لئے یا اپنے بزرگوں کیلئے غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں لہذا یہ دعویٰ کرتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہئے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِن أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَعْوَى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾

(اے پیغمبر ﷺ ان سے) کہہ دیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا آپ کہہ دیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بے حتم تفکر کیوں نہیں کرتے۔

تشریح: جب رسول اللہ ﷺ غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو ایسا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے؟ جب آپ ﷺ غیب نہیں جانتے تو پھر دوسرا کون ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو؟ اور جو لوگ رسول اللہ ﷺ، دیگر انبیاء کرام یا اولیاء اور بزرگوں کو غیب دان سمجھتے ہیں انہیں یہ آیات ذہن نشین ہونی چاہئیں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنَّ رُتُ مِنَ الْخَيْرِ ۗ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَرَا إِلَّا كَنُذِيرًا وَمُنْذِرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾

(اے پیغمبر ﷺ) آپ کہہ دیں کہ میں اپنے لئے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو

١ سورة النعام: 50-

٢ سورة اعراف: 188-

اللہ تعالیٰ چاہے (وہی ہوگا) اگر میں غیب جانتا تو کئی اچھائیوں اپنے پاس جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی اور میں صرف ایماندار قوم کو (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے) ڈرانے والا اور (اس کی مغفرت و رحمت کی) خوشخبری دینے والا رسول ہوں۔

تشریح: ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کفار کی طرف سے کئی اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا خود قرآن مجید کہتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

یعنی جو اللہ کے رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔

ثابت ہوا کہ آپ ﷺ غیب دان نہ تھے، تو پھر اور ان ہے جو غیب جانتا ہو؟ لہذا یہ صفت

خاص اللہ تعالیٰ کی ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ ﴿۳۲﴾

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے،

وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا

دوسرا کوئی اللہ (الہ) نہیں ہے لہذا اس کے سوا کوئی دوسرا غیب دان بھی نہیں ہو سکتا، جو شخص کسی

مخلوق کو غیب دان جانتا ہے گویا وہ اسے اللہ کہہ چکا، اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا؟

اس کے بعد چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱- أخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخاري

ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ

۱۱- سورہ توبہ: 61-

۱۲- سورہ حشر: 22-

وابن مردویہ والبیہقی فی الاسماء والصفات عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية (وفيه قالت) ومن زعم أنه يغير الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ۱

مسروق سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: جس نے تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کہی تو گوہر اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا ام المؤمنین نے آخری چیز یہ بیان کی کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ ﷺ آنے والے کل کی خبر دیتے (یا جانتے) ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: اے نبی ﷺ آپ کہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

تشریح: جب یہ ثابت: وچکا کہ غیب جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ لا شریک لہ (الانعام ع ۲۰ پ ۷) یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور اس کی صفات مبارکہ میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اس کی کسی صفت میں کسی دوسری مخلوق کو شریک کرنا اس پر جھوٹ باندھنا ہے۔

۲- وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء إذ جاء رجل على فرس فقال: من أنت؟ قال "أنا رسول الله قال: متى الساعة؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله قال: ما في بطن فرسي؟ قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله: فمتى تمطر؟ قال: غيب وما

۱ درمنثور ج: 5، ص: 114، صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ النجم، ج: 4855، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب معنی قول اللہ تعالیٰ ولقد راه نزله آخری وحل رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء، ج: 177، جامع ترمذی ابواب التفسیر باب تفسیر سورۃ الانعام ج: 3068، مسند احمد ج: 6، ص: 49۔

یعلم الغیب إلا اللہ" ۱

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ لال رنگ کے خیمے میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور عرض کی کہ آپ ﷺ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ غیب کا معاملہ ہے اور غیب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس نے کہا میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ غیب ہے اور غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس نے پوچھا بارش کب نازل ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی غیب نہیں جانتا۔

تشریح: یہ تمام امور پوشیدہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ غیب ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر کسی اور کی طرف غیب انی کی نسبت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

۳- قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله علیم خبير} ۲

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر آپ ﷺ نے سورہ لقمان کی (اس آیت کی) تلاوت فرمائی:

۱ درمنثور ج: 5، ص: 169، معجم طبرانی کبیر ج: 7، ص: 20، ح: 6245۔

۲ تفسیر ابن کثیر ج: 3، ص: 454، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء، باب لا یدری منی منی المطر الا اللہ تعالیٰ، ح: 1039، 4627، 4697، 4778، 7379، صحیح مسلم کتاب الایمان باب الایمان، ح: 9، مسند احمد ج: 1،

ص: 386، 438، 445، ح: 5، ص: 353، 368، وعن ابن عمر ج: 2، ص: 24، 58، 85، 122۔

ترجمہ: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے (کہ وہ کب آئے گی) وہی بارش نازل کرتا ہے (یعنی بارش نازل ہونے کی خبر اسی کے پاس ہے) اور وہ جانتا ہے کہ (ماؤں) کے رحموں میں کیا ہے، کسی کو خبر نہیں کہ کلا وہ کیا کماے گا اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ وہ کس زمیں پر مرے گا ان تمام باتوں کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ناظرین: یہ حدیث کئی طریق سے مروی ہے، چنانچہ، مسند احمد میں ابو بکریدہ، ابن مسعود، ابن عباس اور رجل من بنی اء مروی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہما سے، تمام احادیث کا ذکر حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ج ۳ ص ۵۴، ۵۳ میں کیا ہے۔

تشریح: اس آیت اور حدیث میں پانچ چیزوں کو غیب کی چابیاں کہا گیا ہے، جب ان چابیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا تو پھر خزانے یعنی علم غیب تک کس کی رسائی (پہنچ) ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ان پانچ چیزوں کے ساتھ کئی چیزیں اور بھی ہیں مثلاً:

① اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اور پھر رزق قیامت کیا ہوگا؟ حساب و کتاب، میزان، نصاب، جنات و جہنم کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان تمام چیزوں کے متعلق مخلوق کو صرف اتنا ہی علم ہے جو اس نے قرآن و حدیث میں بتایا ہے۔

② بارش کب نازل ہوگی یہ اب عنوان ہے اس کے تحت مزید کئی چیزیں ہیں مثلاً: بارش کتنا وقت جاری رہے گی، اس میں گرج، بیک اور بجلی ہوگی یا نہیں، اس میں اولے ہوں گے یا نہیں، بارش مفید ثابت ہوگی یا نقصان دہ، اس سے کہاں کب اور کس قسم کی فصل آباد ہوگی، یہ تمام باتیں قطعی طور پر کوئی بھی نہیں جانتا صرف گمان سمجھنے اور اندازے سے بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں۔

③ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس عنوان کے تحت بھی مزید کئی باتیں ہیں مثلاً: بچہ کب پیدا ہوگا، حمل کی مدت پوری کرے گا یا پہلے ساقط ہو جائے گا، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ، یا پیدا ہوتے ہی مرجائے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، بچپن میں فوت ہوگا یا جوانی یا بڑھاپے میں، اس سے نیک اعمال

سرزد ہو گئے یا رہے، اس کا رزق کیا ہوگا حلال یا حرام اور اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا نیک بخت ہوگا یا بد بخت؟ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دنتا۔

④ جب کسی کو خبر نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا تو پھر پوری زندگی اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا علم بھی اس کے پاس نہیں، ان سب باتوں کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

⑤ جب کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زمین کے کس حصہ برفوت ہوگا تو پھر کسی کو کیا معلوم کہ اس کی موت اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں، اسے کس طرح موت آئے گی بیماری، حادثہ یا زہر سے، دشمن کے حملے سے یا وہ خودکشی کریگا موت اچانک واقع ہوگی یا بیمار رہ کر، قبر میں دفن ہوگا یا آگ میں جلا یا جائے گا، درندے اسے کھا جائیں گے یا دریا اور سمندر میں پھینک دیا جائے گا، موت کے بعد منہ کے بل گرے گا یا پیٹھ کے بل دائیں یا بائیں طرف، اس کی موت دھوپ میں ہوگی یا سائے میں وغیرہ وغیرہ، جب ان چیزوں کا عنوان بھی کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی تہہ اور جڑ میں جو امور ہیں ان سے کون واقف ہوگا؟ اور کون ہے جو ان تمام امور کے علم کا دعویٰ کرے؟ یہ شان تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے وہی عالم الخیب ہے۔

ناظرین: اس آیت کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ فقہ حنفی کے مشہور امام ابو البرکات النسفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں:

ورأى منصور في منامه صورة ملك الموت وسأله عن مدة عمره فأشار بأصبعه الخمس فعبر المعبرون بخمس سنوات وخمس أشهر وخمسة أيام فقال ابو حنيفة عنه هو إشارة إلى هذه الآية فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله.¹

خليفة منصور نے ملك الموت کو خواب میں دیکھا اور اس سے اپنی عمر کے بارے میں دریافت کیا ملك الموت نے جواب میں پانچ انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر تعبیر کرنے

¹ مدارک التنزیل ج: 3، ص: 286۔

والوں نے مختلف تعبیریں کیں بعض نے پانچ سال، بعض نے پانچ مہینے یا پانچ دن مراد لئے، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں قرآن مجید کی اس آیت (سورہ لقمان کی مذکورہ) کی طرف اشارہ ہے یعنی ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

یعنی ملک الموت نے بظاہر یہی کہا کہ جب تیری عمر کا مجھے بھی علم نہیں (حالانکہ روح میں نے قبض کرنی ہے) تو پھر اور کسی کے پاس علم غیب کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو درست فہم عطا فرمائے۔

۴۔ عن ام العلاء الانصارية قالت قال رسول الله ﷺ والله لا ادري وانا رسول الله ما يفعل به ولا بكم.^۱

ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، آپ نے پھر فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا ہوگا؟

تشریح: جب کل کی خبر سیر الاولین والآخرین امام المرسلین خاتم النبیین ﷺ کو بھی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے جو اس چیز کو جانتا ہو؟ یہی مضمون قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ہے:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا صَنِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنَّا تَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ أَلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑤

آپ کہہ دیں کہ میں پیغمبروں میں سے نیا (آنے والا) تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے اور تمہارے ساتھ (کل نبی میں) کیا کیا جائے گا، میں اس وحی کے سوا (دوسری) کسی بات کی اتباع نہیں کرتا اور میں تو صرف کھم کھلا ڈرانے والا ہوں۔

۱ مشکوٰۃ المصابیح ص: 456، صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الدخول علی المیت بعد المیت اذا درج فی الکفانہ، ج: 7018، 7003، 3929، 2687، 1243

۲ سورہ احقاف: 9۔

۵. عن ربيع بنت معوذ قالت دخل علي رسول الله ﷺ صبيحة عرسى وعندى جاريتان تغنيان وتندبان أبأى الذير، قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان وفيما نبي يعلم ما في غد فقال أما هذا فلا تقولوه ما يعلم ما في غد إلا الله.¹

ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میری شادنی والے دن، صبح کو رسول اللہ ﷺ میرے گھر تشریف لائے میرے پاس دو لڑکیاں گارہی تھیں جس میں جنگ بدر کے شہداء کی مدح و ثابیان کر رہی تھیں انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ ہم میں اللہ کے نبی ﷺ ہیں جو کل کی خبر بھی جانتے ہیں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا یہ الفاظ نہ کہو کل کیا، وگا اس کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں۔

۶. اخرج الطبرانی في الاوسط بأسناد حسن. من حديث عائشة ان النبي مر بنساء من الانصار في عرس لهن وهن يغنين. وأهدى لها كبشا فتحنح في المريد ووزجك في البادية وتعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله.²
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ انصار کی عورتوں کے پاس سے گذرے جو (اشعار) گارہی تھیں ان میں یہ الفاظ بھی تھے کہ آپ ﷺ جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔

تشریح: ان دونوں حدیثوں کے معانی پر غور کیجئے کہ جب کل کی خبر کوئی نہیں جانتا تو پھر ان پیشگوئیوں کا کیا اعتبار ہوگا جو عموماً بزرگوں سے نقل کی جاتی ہیں یا لوگوں کی زبانوں پر عام ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور روایات بھی ہیں لیکن ایک ایسا بند رکھیں یہ قدر کافی ہے۔
اسی طرح ان ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا واقعہ جنہیں بزم معونہ کے پاس دھوکے کے ساتھ

¹ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح، باب الغناء والدنف، ص: 138، ح: 1897۔

² فتح الباری ج: 9، ص: 203، مستدرک حاکم ج: 2، ص: 184-185، قال الحاکم ہذا حدیث صحیح علی شرط مسلم۔

قتل کرو یا گیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری (کتاب المغازی، باب غزوہ قالر جمع و رعل و ذکوان و بئر معونہ، ح: 4090، 4093) میں مذکور ہے، اگر رسول اللہ ﷺ کو غیب کا علم ہوتا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا تو آپ ﷺ کبھی بھی ان کو اس طرف نہ بھیجتے۔ نیز واقعہ اقب جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی، آپ ﷺ کئی دن اس فکر میں پریشان رہے آپ کو کوئی پتہ نہ چل سکا کہ حقیقت کیا ہے حتیٰ کہ سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں، جس میں ام المؤمنین کی برائے عصمت، عفت اور پاکدامنی مذکور ہے، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جھوٹی تہمت لگانے والوں کو حد زنا (زنا کی تہمت کی سزا) لگائی جیسا کہ صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث اقب اور عام کتب احادیث میں مذکور ہے۔ ان واقعات سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں۔

اس مسئلے کے بارے میں فقہی کی بعض کتب کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، ملا علی قاری شرح فقہ الاکبر میں لکھتے ہیں کہ:

وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير فاعتقاد أن النبي ﷺ يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. علماء احناف نے واضح طور پر اس شخص کو کافر کہا ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غیب جانتے ہیں کیونکہ یہ عقیدہ، قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے کہ: ”آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا“ کتاب ”المسایرة“ میں اسی طرح مذکور ہے۔

ناظرین: کتاب المسایرة علامہ ابن ابی شریف القدسی الشافعی کی تصنیف ہے اور اس پر علامہ ابن ہمام حنفی نے شرح لکھی ہے جو کہ بنام ”المسامرة شرح المسایرة“ مشہور ہے، اس کے صفحہ ۲۳۵ پر یہ عبارت، شرح کے ساتھ مذکور ہے، ابن ہمام حنفیہ کے نزدیک مجتہد فی المذہب کا درجہ رکھتے ہیں جیسا کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے التعليقات السننية الفوائد البهية ص ۱۸۰ میں

۱ شرح فقہ الاکبر ص: 185، طبع مجتہدانی دہلی۔

ذکر کیا ہے اور علامہ ابن عابدین شامی ردالمحتار شرح درالمختار ص ۱۷۳، ۲۲۱، ۲۸۸ میں ابن صمام کیلئے لکھتے ہیں کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، لہذا ان کا قول حذیہ کیلئے بڑی دلیل ہے۔

④ فتاویٰ قاضی خان کتاب النکاح میں ہے کہ:

رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا لقوله ﷺ لا نكاح إلا بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله.... وبعضهم جعلوا اذالك كفرا لأنه يعتقد إن الرسول ﷺ يعلم الغيب وهو كفرا¹.

اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو گواہ مقرر کرے تو اس کا نکاح نہ ہوگا بعض علماء نے تو کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس عمل سے اس کا یہ عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غیب جانتے ہیں، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔

⑤ الدر المختار ص ۲۷ معہ شرح ردالمختار میں بھی اسی طرح ہے نیز فتاویٰ عالمگیری ص: ۲۶۸ میں ہے کہ اس قسم کا نکاح جائز نہیں ہے۔

خلاصہ: اس فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب دانی اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، دوسرے کسی مثلاً فرشتے، نبی، ولی، پیغمبر، بزرگ وغیرہ کو غیب دان سمجھنا شرک ہے۔

ذیل

اسی طرح نجومیوں، عاملوں، جوتشیوں اور فال نکالنے والوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یا اپنی حاجات و ضروریات کے بارے میں سوال کرنا بھی اسی باب سے ہے کیونکہ ان پر یقین کرنا کفار کا کام ہے، ارشادِ ربانی ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ

¹ فتاویٰ قاضی خان کتاب النکاح ص: 154۔

الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿۱﴾

(اے پیغمبر) کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاعنوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں یہ وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جن پر اللہ لعنت کرے ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔

تشریح: طاعنوت کا معنی ب ۲ کی فصل ۱، میں گذرا ”الجبت“ کا معنی و مفہوم بھی اس کے قریب قریب ہے، چنانچہ لسان العرب میں ہے:

الجبت كل ماعبد من دون الله وقيل هي كلمة تقع على الصنم الكاهن والساحر ونحو ذلك.^۲

اور امام راغب اصفہانی کی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں ہے کہ:

ويقال لكل ماعبد من دون الله جبتا وسمى الساحر والكاهن جبتا.^۳
یعنی ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا کی جائے وہ جبت میں داخل ہے اور نجومی، جادوگر، کاہن، غیب کی خبر دینے والے یعنی لوگوں کو آئندہ کی خبریں اور قسمت کا حال بتانے والے اس میں شامل ہیں، اسی طرح مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۱۷ میں بھی ہے۔

نیز سلف سے بھی یہی معنی منقول ہے، چنانچہ ابوالعالیہ جبت سے کاہن اور نجومی مراد لیتے ہیں، سعید بن منصور کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادوگر اور طاعنوت سے نجومی اور غیب کی خبر دینے والے مراد ہیں، قتادہ کا قول ہے کہ جبت سے مراد شیطان ہے اور طاعنوت سے غیب کی خبر دینے والا مراد ہے۔

الغرض: مندرجہ بالا آیات اور مذکورہ عبارت میں درج روایات سے نتیجہ ظاہر ہے کہ اس

۱: سورۃ نساء: 51-52۔

۲: لسان العرب ج: 2 ص: 21۔

۳: المفردات فی غریب القرآن ص: 83۔

قسم کی غیب کی خبریں بتانے والوں اور دل کے خیالات اور قسمت کے حالات بتانے والوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں پر اعتبار کرنا کافروں کا کام ہے بڑا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث بھی۔

اس کے بعد چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں:

مسند احمد اور صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کی بعض ازواج مطہرات سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

۱- من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.^۱
جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس آ کر کچھ پوچھتا ہے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔

تشریح: کئی غیب کی خبریں بتانے والے نجومی، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے، یا طوطوں یا کاغذوں کے ذریعے آئندہ کے احوال بتانے والے، ملک میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا اور کچھ معلوم کرنا اس حدیث کے مطابق حرام ثابت ہوا۔ چونکہ ایک دفعہ ان کے پاس جانے اور پوچھنے سے چالیس دن کی نمازیں باطل ہو جاتی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور گناہ کا کام کیا ہوگا۔
مسند احمد اور مستدرک حاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۲- من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.^۲
جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کو تسلیم کیا تو اس نے اس دین یا قرآن سے کفر کیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد ﷺ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

تشریح: اس عمل کو کفر کہا گیا ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفت ہے، جیسا کہ گذشتہ فصل میں گذرا لہذا جو کوئی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اس قسم کی خبریں دیتا ہے گویا کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا کہ ایسے شخص کی بات تسلیم کی جائے اور اس

^۱ الجامع الصغير: 2، ص: 158، صحیح مسلم کتاب السلام، باب تحريم الكهانة و اتقان الكهان، ج: 2230، مسند احمد ج: 4، ص: 68، ج: 5، ص: 380۔

^۲ الجامع الصغير: 2، ص: 158، مسند احمد ج: 2، ص: 429، مستدرک حاکم ج: 1، ص: 8۔

پر اعتبار کیا جائے۔

مسند احمد، نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۳۔ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضة أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. ^۱

جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا یا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض یا پیچھے کی طرف (دبر) میں جماع کیا تو وہ اس دین سے بری ہو جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے دو تیس معلوم ہوئیں ایک یہ کہ ایسا عمل بڑا گناہ ہے کیونکہ دین سے بری ہونا کفر ہے اور اس سے بڑا اور کونسا گناہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دوزخ سے اعمال کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔

طبرانی میں وائل بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ:

۴۔ من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجت عنه التوبة اربعين ليلة فإن صدقه بما قال كفر. ^۲

جو شخص کسی نجومی یا غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا تو چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہ ہوگی اور اگر اس کی تصدیق کی تو کافر بن گیا۔

تشریح: اس روایت میں کچھ غلام ہے مگر یہاں بطور شاہد کے پیش کی گئی ہے، اس میں

^۱ الجامع الصغير ج: 2، ص: 158، جامع ترمذی کتاب الطہارۃ، باب ماجاء فی کراہیۃ اتیان الحائض، ح: 135، سنن ابو داؤد کتاب الکہانین و التہلیل، باب فی الکہان ح: 3904، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ، باب التہلیل عن اتیان الحائض، ح: 639، مسند احمد ج: 8، ص: 408۔

^۲ الجامع الصغير ج: 2، ص: 158، معجم طبرانی کبیر ج: 22، ص: 69، ح: 169۔

بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں لہذا ان اعمال کے شیطانی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
الحاصل: آیت اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے فال، ٹونے، ٹونکے، علم، نجوم وغیرہ شیطانی کام ہیں، بڑے فتور کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور اس کی لعنت کا سبب ہیں اور ان چیزوں پر بھروسہ و یقین رکھنا کفریہ کام ہے۔

چھٹی فصل: کسی مخلوق میں حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھنا

عام مشاہدہ ہے کہ مذکورہ مرض میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، مثلاً: کئی لوگ غسلی پڑھنے کو مشکل کشا کہتے ہیں حالانکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کی مشکل کشائی کے محتاج تھے، سیدنا علیؑ سے چند اشعار اس طرح منقول ہے:

ینادی بالتضرع یا الاهی	اقلنی عثرتی واستر عیوبی
فزعت الی الخلائق مستغیثا	ولم ار فی الخلائق من عجیب
فانت تعجیب من یدتوکل ربی	وتکشف ضر عبدک یا حبیبی
ودائی باطن ولدیك طب	ومن لی مثل طبک یا طبیبی

(دیوان علیؑ ص ۱۵)

ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

یا اللہ میں تجھے عاجزی کے، تھ پکارتا ہوں، تو میری لغزشوں کو معاف کر اور میرے عیوب کی پردہ پوشی کر، تیرے علاوہ کوئی فریادرس نہیں ہے تو ہی پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، تو ہی اپنے بندوں کی مشکل کشائی کرتا ہے میری اندرونی بیماری کا علاج کرنے والا بھی تو ہی ہے۔

مقام غور ہے کہ جب آپؐ کے لختِ جگر اور فرزند سیدنا حسینؑ میدانِ کربلا میں قتل ہو رہے تھے تو آپ نے ان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ تاریخ گواہ ہے کہ نماز فجر میں ابنِ ملجم یہودی نے آپؐ کو خنجر مارا معلوم ہوا آپؐ اپنی مشکل ورنہ کر سکتے تو دوسروں کی مشکل کشائی کس طرح کریں گے؟

مشکل کشائی کرنا تو صرف رب العالمین کی شان ہے، اس سلسلے میں چند آیات پیش کی جاتی ہیں:

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسَكَ بِبَعْضِ
فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس (اللہ) کے سوا کوئی تکلیف دور کرنے والا یا مشکل کشا نہیں ہے اور اگر وہ تجھے کسی بھلائی سے نوازے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تشریح: یہ آیت بالکل واضح طور پر نفی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے، مگر پھر بھی کئی سمجھدار قسم کے لوگ اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ جاہلوں پر کیا افسوس کرنا کئی علماء بھی اس مرض میں گزرنا نظر آتے ہیں، چنانچہ مولوی حسین احمد مدنی صاحب جو دیوبندیوں کے مشہور بزرگ ہیں، اپنی کتاب سلاسل طیبہ ص ۱۳ میں اپنی طریقت کا سلسلہ، نظم میں ذکر کرتے ہیں جس میں سب کا وسیلہ لیکر دعا کرتے ہیں جب علیؑ تک پہنچتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں:

کر عطا ظاہر میں آخر شریعت اب کر عطا باطن میں اسرار طریقت اب
دور کر دل سے حجاب جہل و غسلت اب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب

بادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

ناظرین: دیوبندی فرقہ کے مشہور و مسلم بزرگ سے ان اشعار پر غور کیجئے اور مذکورہ بالا قرآنی آیت پر بھی نظر ڈالیئے تو دونوں میں کتنا بڑا تضاد و تقابہ نظر آتا ہے۔ دراصل جس معاشرے میں پیری مریدی اور صوفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہاں عقیدے کی پابندی نہیں رہ سکتی بلکہ کافی تساہل و تغافل آجاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَأَنْ يَّمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِيدَكَ بِبَعْضِ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ ﴿١٠﴾

یعنی اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا یا مشکل کشا نہیں ہے اور اگر وہ تمہارے لئے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں میں سے جس کے کیلئے چاہے، اسے اپنے فضل سے نوازے وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فہم سطا کرے کہ وہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیلئے صرف اسی کی بارگاہ میں التجائیں کریں۔

تفسیر ابوالشیخ میں حسن بصری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تین آیات ہیں جن کی وجہ سے میں کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں بن سکتا، ان آیات کا سبق میرے لئے کافی ہے ان آیات میں سورہ یونس کی مذکورہ بالا آیت بھی ہے، امام بیہقی کی کتاب ”شعب الایمان“ میں عامر بن قیس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ۗ إِنَّ إِلَهًا مَّعَ اللَّهِ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

یعنی (ہم پوچھتے ہیں کہ) عاجز کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور کون ہے جو اس سے دکھ دور دے اور مشکل کشائی کرتا ہے، زمین میں گذشتہ لوگوں کے وارث کون بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اللہ ہے؟

تشریح: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مشکل کشائی ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دوسرا کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی الٰہ نہیں ہے لہذا جو شخص کسی مخلوق میں مشکل کشائی کا عقیدہ رکھے تو گویا وہ اسے اللہ سمجھتا ہے تو اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا؟ اس کے بعد چند احادیث، ذکر کی جاتی ہیں:

۱۔ عن انس بن مالك ان رسول الله ﷺ قال اطلبوا الخير دهركم كله

۱۔ سورہ یونس: 107۔

۲۔ سورہ نمل: 62۔

وتعرضوا لنفحات ربكم فإن الله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واستلوه أن يستروا عنكم ويؤمن روعا لكم¹

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پوری زندگی اللہ سے خیر و برکت طلب کرتے رہو اپنے رب کی مہربانیاں تلاش کرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنی مہربانیوں اور رحمت سے نواز دے اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے اور تمہارے خلاف اور اندیشوں کو دور کر دے۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندے کو اپنی تمام حاجات و ضروریات میں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، اسی کے درپردے میں درالتجائیں کرنی چاہئیں کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔

۲- عن رجل من بلهجوم قال قلت يا رسول الله ﷺ الامر تدعو قال ادعوا الى الله وحده الذي ان مسك ضر فدعوته كشف عنك والذي ان ضللت بأرض قفر دعوته رد عليك والذي ان أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك قال قلت فأوصني قال لا تسب أحدا ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى وتزري إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإن إسبل الإزار من المغيلة وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المغيلة²

بہجوم قبیلہ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں اس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جسے اگر تم اپنی مشکل میں پکارو تو وہ تمہاری دعا قبول کرے اور تمہاری مشکل کشائی

۱- تفسیر ابن کثیر ج: 2، ص: 434، بہم طبرانی کبیر ج: 1، ص: 250، مرآ: 720، مجمع الزوائد وثق رجالہ ج: 10، ص:

کرے اور اگر تم کسی ویران و بیابان زمین میں بھٹک جاؤ اور اسے پکارو تو وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے اور جب تمہیں قحط سہالی پہنچے اور تم اسے پکارو تو وہ تمہاری زمین آباد کر دے، پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا کسی کو گالی نہ دے، اور کس بھی نیکی اور اچھائی کے کام سے روگردانی نہ کر، گرچہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر اور اگرچہ کسی پانی کے حاجتمند کو اپنے ڈول سے پانی نکال کر دے دینا ہی کیوں نہ ہو اپنے تمہد یا شلوار کو نصف پنڈلی پر رکھ اور زیادہ سے زیادہ ٹخنوں تک ہو اس سے نیچے نہ کرنا کہ ٹخنے ڈھک جائیں۔ کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے ہرگز نہ لٹکانا کیونکہ ایسا کرنا تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔

تشریح: اس حدیث مبارک میں بھی یہی تعلیم ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، مشکل چھوٹی ہو یا بڑی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
صحیح مسلم میں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

۳- عن النبی ﷺ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل أنه قال یا عبادی اینی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرماً فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال إلا من ہدیتہ فاستہدونی اهدکم یا عبادی کلکم جائع إلا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار إلا من کسوتہ فاستکسونی اُکسکم : یا عبادی انکم تخطون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جمیعاً فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفَعونی یا عبادی لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم و جنکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئاً : یا عبادی لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم و جنکم کانوا علی أفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئاً : یا عبادی لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندی إلا کما ینقص البخیط إذا أدخل البحر یا

عبادی إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيك إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .

یعنی رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور تمہارے بیچ بھی ظلم حرام کر دیا ہے لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو گئے جسے میں ہدایت دوں لہذا ہدایت مجھ سے ہی طلب کرو کہ میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو گئے جسے میں کھلاؤں۔ اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو (باس، خواہ عیوب کے اعتبار سے) مگر جسے میں پہناؤں تم مجھ سے ہی مانگو کہ میں تمہیں پہناؤں۔ اے میرے بندو! تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں لہذا اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کرو کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ اے میرے بندو! تم ہرگز اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کوئی نقصان یا فائدہ دے سکو۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پیچھے، جن اور انسان، سب کے سب ایک متقی پرہیزگار انسان کی طرح ہو جائیں تو پھر بھی میری ملکیت اور بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر یہ سب کے سب ایک برے شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔

اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پیچھے، جن و انسان سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر کوئی مجھ سے اپنا اپنا سوال کرے اور میں ہر ایک کو اسی وقت اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو بھی میری ملکیت میں کوئی کمی نہیں آئی گی، مگر اتنی کہ جس طرح سمندر سے ایک سوئی ڈبو کر نکال لی جائے تو دریا میں کیا کمی آئیگی؟ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں شمار کر کے رکھ رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا اب اگر کوئی اپنے لیے بھلائی دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہی تعریف اور شکر کرے کہ (اسی نے اسکو توفیق عطا فرمائی)

11 الاربعون النووی ص: 70-71، صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ، باب ترمیم انظم، ج: 2577-

اور اگر اس کے سوا کچھ اور پائے (یعنی اسے اچھا بدلہ نظر نہ آئے) تو وہ اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے (یعنی اگر وہ برے اعمال نہ کرتا تو ایسا انجام نہ پاتا)۔

تشریح: اس حدیث نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق، ہر چیز کے لیے اسی کی محتاج ہے مثلاً: گناہوں کی بخشش، راہ ہدایت کی طرف رہنمائی، کھانا پینا، لباس، عیوب کی پردہ پوشی وغیرہ ہر شکل کے لیے مشکل کشاء، حاجت روا، ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی دوسرا نہیں ہے، یہاں لفظ "ہے" "کنہکم" ہے یعنی تم سب کے سب، اسمیں پوری مخلوق آگئی، یعنی فرشتے، اولیاء، بزرگ، صالحین، بیرون وغیرہ سب اسی کا محتاج ہیں اور سب کو اپنی حیثیت کے مطابق ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشکل کشائی کی محتاج ہیں۔ لہذا وہ دوسروں کی کیا مشکل کشائی کریں گے؟ مسلمانوں کے لیے اس حدیث میں بڑا درس اور اہم سبق موجود ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

۴۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ لو لا ان اشق علی امتی لأخرت العشاء الأخریة إلى ثلث اللیل هبط اللہ تعالیٰ إلى السماء الدنيا فلم یزل بها حتی یطلع الفجر فیقول: ألا سائل یعطی ألا داع فیجاب ألا مذنب یرحم فیغفر له ألا سقیم یرتقی فیشفی۔^۱

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو نماز عشاء کو رات کے تہائی حصے تک موخر کر دیتا کیونکہ جب رات کا تہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور فجر تک کہتا رہتا ہے کہ: ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، وہ مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ کوئی گناہ معاف کرانے والا کہ اس کے گناہ معاف کئے جائیں، کوئی بیمار کہ جسے شفاء دے دی جائے۔

۵۔ عن جابر ان رسول اللہ ﷺ قال ان اللہ ینزل کل لیلۃ إلى السماء الدنيا

^۱ مختصر الصواعق المرسلہ ص: 386 من درمی کتاب الصلاة، باب یزل اللہ الی السماء الدنيا، ج: 1، ص: 414،

ج: 1484، مسند احمد ج: 1، ص: 120۔

لثلاث اللیل فیقول: ألا عبد من عبیدی یذعون فاستجیب له أو ظالم لنفسه
 یدعونی فاغفر له ألا مقتر علیہ رزقہ ألا مظلّم یرستنصرنی فأنصره ألا عان
 یدعونی فأفک عنه فیکون ذاک مکانہ حتی یضیء الفجر ثم یعلو ربنا عزوجل الی
 السماء العلیا علی کرسیہ^۱

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کا دو تہائی
 حصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مدد
 طلب کرے تو میں قبول کروں کوئی اپنے اوپر ظلم کرنے والا مجھ سے دعا مانگے تو میں اسے معاف کر
 دوں کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا یا مظلوم مجھ سے مدد طلب کرے تو میں اس کی مدد کروں مصیبت میں
 گرفتار کوئی شخص مجھ سے آزادی طلب کرے تو میں اسے مصیبت سے نجات دے دوں صبح تک
 اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا رہتا ہے پھر اوپر والے آسمان اور ابنی کرسی کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔

تشریح: ان دونوں حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہر قسم کی مشکل کے لیے صرف اللہ
 تعالیٰ ہی کافی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مشکل دور کرے لہذا اس کے سوا کسی دوسری مخلوق
 کو مشکل کشا سمجھنا حکم کھلا شرکیہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ فہم عطا فرمائے کہ وہ حقیقی اور سچے
 مشکل کشا کو پہچان لیں۔

خلاصہ: ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہے،
 اس کے علاوہ کسی کو مشکل کشا جاننا یا اس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی طلب کرنا شرک ہے۔

ذیل

اسی طرح داتا، گنج بخش، دستگیر، حاجت روا، اور فریاد رس، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں
 اور مشکل کشا کے معنی میں ہیں لہذا یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفات ہوئیں اور کوئی مخلوق ان صفات میں
 اسکی شریک نہیں ہو سکتی۔

^۱ مختصر الصواعق المرسلہ ص: 388-389، تمطہ طرانی اوسط، ج: 7، ص: 4-46، ج: 6076، عن عبادۃ بن صامت۔

بعض لوگ جام صاحب ڈہری کو داتا کہتے ہیں اسی طرح بعض لوگ علی ہجویری کو داتا تصور کرتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ”المعطی“ بمعنی دینے والا (داتا) اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ہے اور رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہے کہ:

اللھم لا مانع لھا اعطیتہ، ولا معطى لھا منعت. ^۱
اے اللہ جس کو تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔

گویا اس روایت کا مطلب ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، لہذا اللہ کے سوا کسی اور کو داتا کہنا شرک ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کی صفت ”المصدق“ بھی ہے اس کا معنی بھی داتا ہے لہذا اس نام کے ساتھ بھی کسی اور کو پکارنا عقیدہ توحید کے منافی ہے، اسی طرح گنج اور خزانہ عطا کرنا یا بخشنا بھی اسی (اللہ) کا کام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَنْ قَدْ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ^۲

ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔
اس آیت سے واضح ہوا کہ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق کو وہی خزانے عطا کرنے

والا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کو مخاطب ہو کر فرمایا:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ^۳

یعنی اے نبی ﷺ آپ کہہ دیں کہ میں یہ نہیں کہتا (اور نہ ہی ایسا دعویٰ کرتا ہوں) کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔

^۱ مشکوٰۃ المصابیح ص: 88، صحیح بخاری کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلاۃ، ح: 844، 6330، 6615، 7292، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب اعتبار الارکان، الصلاۃ، تحفہ شبانی تمام، ح: 471، 477، 593۔

^۲ سورہ حجر: 21۔

^۳ سورہ انعام: 50۔

جب سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب کسی سے پاس خزانے نہیں ہیں تو کوئی داتا، گنج بخش وغیرہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ اسی طرح دستگیری کرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔

عموماً لوگ شیخ عبدالقادر جیلانی کو دستگیر کہتے ہیں حالانکہ وہ خود بچارے اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، ان کا نام ہی عبدالقادر تھا یعنی قدرت والے کا بندہ، انہوں نے تو اپنے آپ کو کبھی قدرت والا کہا ہی نہیں تو وہ دستگیر کیسے بن گئے؟ وہ خود اللہ تعالیٰ کی دستگیری کے محتاج تھے، چنانچہ شیخ سعدی اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں:-

عبدالقادر گیلانی کا دید ندر حمة اللہ علیہ د حرم کعبہ روئے بر حصار نہادہ و میگفت کہ یا غفور یار حیم بہ بخشائے واگر مستوجب عقوبتم مرار و زیامت نایبنا بر انگیز تا در روئے نیکان شرمسار نباشم۔¹

یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے بیت اللہ میں لکھا کہ بہتروں پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کو پکار رہے تھے کہ اے میرے مہربان، میرے گناہ معاف فرما اور اگر میں عذاب کا مستحق ہوں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔

اب انہیں دستگیر کہنے والے اس واقعہ پر غور کریں کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کیسا حال ہے؟

نیز مؤرخ علامہ شہاب الدین ابوشامہ المقدسی کتاب رجال القرنین میں وزیر جلال الدین ابوالمخضر عبداللہ ابن یونس بن احمد کبلی کے ترجمہ میں فرماتا ہے:-

وخر ب بیت الشیخ عبدالقادر وشدت اولادہ و یقال انه بعث فی اللیل من

¹ گلستان سعدی ص: 116-

ینبش الشیخ عبدالقادر ورنی عظامه فی اللجة وقال هذا وقف مایجل ان یدفن فیہ احد^۱

یعنی وزیر موصوف نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے گھر کو بر باد کیا اسے گرا دیا اور ان کی اولاد کو الگ الگ کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے رات کو چند آدمی بھیجے جنہوں نے شیخ عبدالقادر کی قبر کھود کر اس سے ان کی ہڈیاں نکال کر دریا برد کر دیں وزیر کا کہنا تھا کہ یہ زمین وقف کی ہے لہذا یہاں کسی کو دفن نہیں کیا جاسکتا۔

اس واقعہ کو علامہ ابن عمادی نے شذرات الذهب ص 4-313-14 میں بھی ذکر کیا ہے۔ اب غور کریں کہ ان کی ہڈیاں کسی کی دستگیری کر سکتی ہیں؟ اگرچہ وزیر موصوف نے بہت ہی برا کیا لیکن عوام تو انہیں (شیخ عبدالقادر جیلانی) دستگیر کہتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا گھر بچایا یا اپنی اولاد کی دستگیری کی؟ یا اپنی ہڈیاں قبر سے نکالنے اور دریا برد ہونے سے روک سکے؟ جب وہ کچھ نہ کر سکے تو انہیں دستگیر کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہی کہ لاچار و مجبور و مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں مشکلات سے نجات دیتا ہے۔

{سبحانہ تعالیٰ عما یشکر کون}

حاجت روا بھی وہی ہے اس کے علاوہ اور کون ہے جو کسی کی حاجت پوری کر سکے؟ وہ خود فرماتا ہے:

قُلْ اَفَاتَعَذُّتُمْ مِّنْ ذُوْبَةِ اَوْلِيَاءٍ لَا يَمْلِكُوْنَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

آپ کہہ دیں (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کو اختیار کیا ہے وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، پھر جب وہ اپنی ذات کے لیے حاجت روا نہیں ہیں تو وہ دوسروں کا کیا حاجت روائی کریں گے؟ سندھی زبان کی مشہور کہات

^۱ رجال القرنین ص: 12-

ہے کہ: پھوگ پان نہ جوگ۔ کھڑیوں کندو با جہون بین تی
ترجمہ: جس کا اپنا برا حال ہے وہ دوسروں پر کیا مہربانیاں کرے گا۔

فریادرس بھی ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی فرماتا ہے:

ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۱

یعنی مجھے ہی پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

اُجِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۲

یعنی میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب (بھی) وہ مجھے پکارے۔

لہذا وہی فریادرس ہے نہ کہ کوئی اور۔

نہ داریم غیر از تو فریاد رس . تو ہی عاصیاں را خطا بخش و بس

ترجمہ: ہم تیرے سوا کسی اور کو فریادرس سمجھتے تھے صرف تو ہی ہم گناہ گاروں کو معاف کر سکتا ہے۔

الحاصل: یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، کسی متوق کو ان صفات سے یاد کرنا اور ان

سے حاجات طلب کرنا بڑا شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْہَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ

اللہُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۱ اِلَّا يَلٰہُ ۲ اَمَرَ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۳

اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو صرف تمہارے آباء و اجداد کے رکھے ہوئے نام

ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، اس

نے یہ حکم دیا ہے کہ خاص اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔

ثابت ہوا کہ کسی مخلوق کو خالق والے القاب اور نام دیکر پوجنا بہت برا عمل ہے۔

۱ سورہ مؤمن: 60۔

۲ سورہ بقرہ: 186۔

۳ سورہ یوسف: 40۔

ساتویں فصیح: استعانت یعنی مدد و طلب کرنا:

دنیا میں انسان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور مدد کرتے رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔

مگر وہ امور جو مافوق العاد ہیں اور خاص اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جائے گی چنانچہ ارشاد ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْتَعِينُونَ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يَسْتَعِينُونَ ۗ وَذَلِكُمْ كَيْفَ نَحْكُمُ مَا يُكْفَرُونَ ۗ

(اے پیغمبر ﷺ) کیا آپ نہیں جانتے کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ نہ ان کا کوئی سنبھالنے والا ہے اور نہ کوئی ولی اور مددگار۔

تشریح: جب اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر کسی اور سے مدد مانگنا کیسے جائز ہوگا؟ بلکہ یہ تو شرک کی ایک قسم ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شرک اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ بعض قوموں کا آپس میں سلام کرنا ہی اس طرح ہے کہ ”یا علی مدد“ اور جواب دینے والا کہے گا ”پیروا علی مدد“ یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے اور نہ ہی قاتل ابن ملجم یہودی سے اپنے آپ کو بچا سکے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے جیسا کہ ان کے اشعار ابھی قریب ہی ذکر ہوئے پھر اسلام نے تو ہمیں سکھلایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ”السلام علیکم“ کہیں، یعنی تمہاری جان، مال، عزت اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں ہوں، ایسی بہترین اور صحیح عقیدہ پر مشتمل دعا کے بدلے شرکیہ عقیدہ پر مبنی الفاظ ایجاد

۱ سورہ مائدہ: 2-

۲ سورہ بقرہ: 107-

کر لیے گئے! یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی توحید سے بغاوت ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کسی کو فائدہ اور مدد نہیں دے سکتا ہے، ارشاد ربانی ہے:

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَنْصُرْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ
مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٥٠﴾

اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔

تشریح: امام المغازی محمد بن اسحاق مطہری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار رہے تو کوئی بھی انسان نہ تم پر غالب آسکتا ہے اور نہ تمہیں ذلیل کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں ذلیل کرے تو اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں کی وجہ سے ترک نہ کرو بلکہ لوگوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ترک کر دو اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و یقین رکھیں نہ کہ اپنے جیسے لوگوں پر۔^۲

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ظاہری امور میں بھی کسی کی مدد کوئی فائدہ نہیں دے سکتی لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھنا بالکل غلط ہے اس کے شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

اسی لیے ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے جس میں یہ آیت بھی ہے کہ:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٣﴾

اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خاں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

لہذا مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہو چنا چاہیے کہ وہ اپنی مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں لیکن یہاں پر بھی بعض علماء کا پاؤں پھسلا ہے، چنانچہ مشہور دیوبندی عالم شیخ محمود الحسن

^۱ سورہ آل عمران: 160۔

^۲ درمنثور ج 2 ص 91 بحوالہ جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم۔

^۳ سورہ فاتحہ: 4۔

جنہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ:

اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگی بالکل ناجائز ہے، ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطے رحمت الایہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔^۱
اسی طرح شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور اسی طرح کی تاویلات کر کے لوگ غیر اللہ کی پکار مٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا میکائیل، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔

جنگ بدر کے موقعہ: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے تو اس کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۲﴾

یعنی اور اللہ نے اس (مدد) کو صرف تمہاری خوشخبری کے لیے بنایا تاکہ تمہارے دلوں کو راحت پہنچے، اور مدد اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کے پاس ہی ہے۔
تشریح: یعنی تمہیں فرشتوں کے اترنے کی خبر محض اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہیں تسلی حاصل ہو ورنہ درحقیقت مدد کرنا تو فرشتوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ جس کی چاہوں اس کی مدد کروں۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۳﴾

یعنی اور اس (اللہ) کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کرتے اور نہ ہی

۱ قرآن مجید مترجم مع نوادر الہند، 2: طبع پنجور ہندوستان۔

۲ سورہ بقرہ: 126۔

۳ سورہ اعراف: 197۔

وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

تشریح: یہ حقیقت ہے کہ پیروں اور بزرگوں کی درگاہیں، قبے اور آستانے محب اوروں اور چوکیداروں کی حفاظت کے محتاج ہیں ورنہ لوگ ان پر چڑھائی جانے والی چادریں، نذرانے، سونا، چاندی، وغیرہ اتار کر لے جائیں، جب یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَاتٍ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٥٠﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُخَصَّرُونَ ﴿٥١﴾

یعنی انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا تا ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے بلکہ ان کے ساتھ لشکر بن کر (جنہم میں جمع کئے جانے والے ہیں)۔

تشریح: یعنی یہ مشرک لوگ اللہ کے علاوہ جن سے امیدیں واسطہ کرتے ہیں یا ان کو اپنے لیے سہارا سمجھتے ہیں یہ سہارا بالکل بیکار ہے اور انہیں زہار نابالہ سود ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ کئی مرید اپنے پیروں کو مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں، چنانچہ دیوبندی حضرات کے مشہور معروف بزرگ اور عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حنفی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی اپنے پیر شاہ نور محمد کی، اشعار میں تعریف کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہیں کہ:

تم اے نور محمد ص محبوب خدا بند میں اونا سب حضرت محمد مصطفیٰ

تم مددگار مدد امداد کو پھیر خوف کیا عشق کی پر سب باتیں کانپتے ہیں دست و پا

اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا

جام الفت سے ترے میں نہیں اک جرمے نوشش سینکڑوں در پہ ترے مدہوش ہیں اے سے فروش

دل میں ہے ان کے بھرا اک بادہ وحدت کا جوش پر یہی کہہ کر اٹھے ہیں جب ہے آیا ان کو ہوش

اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا

آسر ادنیائیں از بس ہے تمہاری ذات کا تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے اتجا

بلکہ دنِ محشر کے بھی جس وقت ستاخی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا
اسے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا

(شہام امداد یہ ص 83-84)

ناظرین: جب کئی ایسے علماء جو دوسرے علماء اور عوام الناس کے لیے مرجع و پیر بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے ڈپھر جاہلوں پر کیا افسوس کرنا، درحقیقت اس قسم کے خطاب کرنے اور مدد مانگنے کے شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی باتیں اوپر ذکر کردہ آیات کے صریح منافی ہیں۔

اس کے بعد کچھ احادیث ذکر کی جاتی ہیں:

۱۔ عن عبادة بن العمامت أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مناقق يؤذى المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المناقق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.⁽¹⁾

عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مناقق شخص مسلمانوں کو ایذا دیتا رہتا تھا بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اس مناقق کے بارے میں فریادرسی طلب کریں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریادرسی مجھ سے طلب نہیں کی جاتی بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جاتی ہے۔
تشریح: لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فریادرسی نہیں کی جاتی تو پھر اور کون ہے جس سے اس قسم کی امید رکھی جائے؟

۲۔ عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَرِيشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ -يَا بَنِي

(1) فتح المجيد شرح کتاب التوحيد ص 178-179۔

کعب بن لؤی أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذی نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سألها ببلالها. رواه سلم وفي المتفق عليه قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أشتى عنكم من الله شيئاً يا بني عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً ويا صفية عمه رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت عبد سليني ما شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئاً¹¹

یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آواز دی جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عام خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ افراد کے نام بھی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے کعب بن لؤی، اے مرہ بن کعب، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب (یہ قبیلہ کی مختلف شاخوں کے نام ہیں)، اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے قریشیو، اے عباس بن عبد المطلب اے میری پھوپھی صفیہ تم سب اپنے آپکو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو (اور میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیئے ہیں) اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، ہاں البتہ رشتہ داری کی بناء پر جو تمہارے حقوق ہیں انہیں میں ادا کرتا رہوں گا۔

تشریح: اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں

¹¹ مشکوٰۃ المصابیح ص: 460، صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الشعراء، باب واندز عیشرتک الاقرین، ج: 2753،

4771، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب فی قول تعالیٰ: واندز عیشرتک الاقرین، ج: 204، 206۔

عزیزوں، اولاد اور اپنی قوم والوں کے لینے واضح اعلان کر دیا کہ میں نے سیدھی راہ کی طرف تمہاری راہنمائی کر دی اور تمہیں وہ اعمال بھی بتا دیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قرب کا باعث ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ یہ راہ اختیار کر۔ نہ ہوئے جہنم سے بچو ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے عزیز واقارب ہو لہذا میں تمہیں عذاب سے بجات دوں گا! یہاں لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پیروں، بزرگوں اور ولیوں کو مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں، وہ انکی کیا مدد کر سکیں گے؟

۳۔ عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات : أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجب عليك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة ليراجعهم الله وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقاليم وجفت الصحف . رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح .^۱

یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے بچے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو تو وہ تمہیں بھی یاد کرتا رہے گا یعنی تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور اللہ کو یاد کرتے رہو کہ تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی وہ تمہارا جلد ہی فریادرسی فرماتا رہے گا، اور جب بھی کوئی سوال کرنا ہو تو اسی سے کرو اور جب بھی کوئی رد مانگنی ہو تو اسی سے مانگو، اور یقین کے ساتھ جان لو کہ اگر پوری امت تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور اگر وہ تمہیں نقصان دینے کے لیے جمع ہو جائیں تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، لکھنے والے قلم اٹھائے گئے اور لکھ ہوئے سینے خشک ہو چکے۔

۱۔ الاربعین للنووی ص: 60، جامع ترمذی کتاب الزبد صفۃ القیامۃ، باب، ح: 2516۔

پوجتا ہوں، چھ زمین میں اور ایک آسمانوں پر ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کونسا ہے جس سے تم امیدیں رکھتے ہو (کہ وہ تمہارے کام آنے اور تمہاری ضروریات پوری کرے) اور جس سے تم ڈرتے ہو (کہ کہیں وہ عذاب یا کوئی مصیبت نازل نہ کر دے) انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف وہی ہے جو آسمان پر ہے (یعنی دوسرے کسی کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی اس سے کوئی امید) آپ ﷺ نے فرمایا اے حصین تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں دو ایسے کلمات سکھلاؤں جو تمہیں فائدہ دیتے رہیں گے پھر انہوں نے (اسلام قبول کر لیا اور) کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے وہ کلمات سکھائیے جن کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا آپ ﷺ نے فرمایا تم یہ کہتے رہو۔

اللھم الھمنی رھدای «اعذنی من شر نفسی۔

یعنی اے میرے اللہ میرے دل میں ہدایت و رہنمائی ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے پناہ میں رکھ۔

تشریح: حالت کفر میں ہی حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقرار کیا کہ بھلائی کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور عذاب و مصیبت کا خوف بھی اسی سے ہے۔ گویا کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ غیر اللہ سے کوئی امید اور خوف نہ رکھتے تھے، افسوس آج کے نام نہاد مسلمانوں پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور ان کی بددعا سے ڈرتے ہیں، مقام عبرت ہے کہ جب حصین کو ان کے عقیدہ کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جب تم یہ اقرار کر رہے ہو کہ امید و خوف ایک اللہ تعالیٰ سے ہی رکھتے ہو اور اس کی عبادت بھی کرتے ہو تو دوسروں کو پکارے اور ان کو پوجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو تمہیں اسی عقیدہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جسے خود تمہارا دل بھی تسلیم کرتا ہے، اس پر حصین مسلمان ہو گئے اور ان کا شمار رضی اللہ عنہم کی جماعت میں ہوا، ان مجید نے یہی تعلیم دی ہے کہ:

وَادْعُوهُ حَقَّوْقًا وَظَلَمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

یعنی ایک اللہ تعالیٰ سے امید و خوف رکھتے ہوئے اسی کو پکارتے رہو بلاشبہ اللہ کی رحمت نیکو کاروں کی قریب ہے۔

خلاصہ: ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مددگار، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، فریادرس نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کے بس کی بات ہے خواہ وہ فرشتہ، نبی، پیر، ولی، بزرگ امام ہی کیوں نہ ہو، کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مشکل کشائی کر سکے بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز اور اسکی مدد کے محتاج ہیں لہذا دوسروں سے مدد مانگنا سراسر گمراہی ہے۔

غیر راہر کہ خواندے پسر کیست در دنیا ساز و گمراہ تر

آٹھویں فصل: بخشش طلب کرنا اور توبہ کرنا:

الغفور الغفار (یعنی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا اور بار بار بخشنے والا) التواب (توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دینے والا، رحمت کے ساتھ بندے کی طرف آنے والا)۔ الرحمان (بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا)

یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے ہیں لہذا اسی سے مغفرت و بخشش طلب کی جائے، اسی کے آگے اپنے گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنی چاہیے، یہ کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اس کے متعلق آیات پیش کی جاتی ہے:

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾

اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو بلاشبہ وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

تشریح: اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ مغفرت اسی سے طلب کی جائے۔ لہذا دوسروں سے ایسی امید رکھنا فضول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَّهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنَعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾^١

اور جب وہ کوئی بر عمل کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو (اس وقت) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے؟ اور جو انہوں نے (بر عمل) کیا اس پر جان بوجھ کر ہیبتگی نہیں کرتے؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس، بخشش اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (اس طرح کی) کمائی کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔

تشریح: اس آیت سے تین اہم مسائل معلوم ہوئے:

(1) اللہ کے علاوہ کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے، لہذا گناہوں کی معافی اسی سے طلب کی

جائے۔

(2) اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا مومنوں کا کام ہے۔

(3) استغفار و بخشش طلب کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ
إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٣٦﴾^٢

جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ معاف کرنا، توبہ قبول کرنا، عذاب دینا، اور ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھنا، یہ چاروں صفات ایک اللہ کی ہیں، اسی کے لیے لائق ہیں لہذا کسی اور سے گناہ بخشنے کا عقیدہ رکھنا، اس کے در پہ توبہ کرنا شرک میں داخل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اسی کی قدرت کے سامنے

^١ سورہ آل عمران: 135-136

^٢ سورہ مؤمن: 3

عاجز رہنا چاہیے۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

اے مسلمانو! تم سارے اللہ کے سامنے توبہ کرو تا کہ تم نجات حاصل کرو۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی توبہ کرنے کا حکم ہے اور

اسی میں نجات ہے، اس کی تائید میں ایک حدیث بھی ہے:

۱- اخرج احمد والبخاری في الادب و مسلم وابن مردويه والبيهقي في شعب

الإيمان عن الاغر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة.^۲

یعنی اغرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے

تھے کہ: اے لوگو! اللہ کے در پر توبہ کرو، کیونکہ میں ہر دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

تشریح: جب رسول اللہ ﷺ بھی، صرف اللہ تعالیٰ کے در پر توبہ کرتے رہے تو پھر اس

کے علاوہ اور کون ہے جس کے دروازے پر توبہ کی جائے؟

۲- عن الاسود بن سريع ان النبي ﷺ أتى بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك

ولا أتوب إلى محمد فقال النبي ﷺ عرف الحق لأهله.^۳

یعنی اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک

قیدی لایا گیا جس نے یہ کہا کہ! اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں نہ کہ محمد ﷺ کی طرف:

آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا اس نے حق دار کا حق پہچان رکھا ہے۔

تشریح: جب رسول اللہ ﷺ کی طرف توبہ نہیں کی جاسکتی تو اور کون ہے جس کے در پر توبہ کی

جائے؟ یہاں کسی عالم یا صالح بندے کے سامنے توبہ کا معنی اسے گواہ بنانا ہے، باقی توبہ صرف اللہ

^۱ سورة نور: 31-

^۲ درمنثور ج: 5، ص: 44، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء، باب الاستجاب الاستغفار والاستكثار منه: 2702-

^۳ مجمع الزوائد ج: 10، ص: 199، مسند احمد ج: 3، ص: 435-

تعالیٰ کے در پر ہوگی۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک نو مسلم نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کے در پر توبہ کی، لہذا توبہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونی چاہیے۔

۳۔ عن شداد بن أوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ سید الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ^(۱)

یعنی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مغفرت (طلب کرنے) کی تمام دعاؤں کی سردار دعا یہ ہے کہ تم اس طرح کہو کہ:

(ترجمہ) یا اللہ تو ہی میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ پر استطاعت کے مطابق کار بند ہوں اور ہر وہ برائی جو تو نے پیدا کی ہے اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جس نے دل کے یقین کے ساتھ یہ دعا صبح کے وقت پڑھی اور اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے فوت ہوگی تو وہ جنتی ہے اور جس نے یقین کے ساتھ رات کو یہ دعا پڑھی اور صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔

تشریح: اس حدیث نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کا صرف یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے یہی درست راہ ہے۔

۴۔ عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی دعاء أدعوبه فی

۱. مشکوٰۃ المصابیح ص: 204، صحیح بخاری کتاب الدعوات، باب فضل الاستغفار، ج: 6306، 6326۔

صلواتی قال: قل اللهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم۔^۱

یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
ایسی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھتا رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح کہا کرو۔

(ترجمہ) اے میرے اللہ بلاشبہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی
بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا لہذا تو ہی مجھے اپنی طرف سے بخشش عطا کر اور مجھ پر رحم فرما اور بے
شک تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے
بندے کو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے اسکا اقرار کرنا چاہیے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔

۵۔ اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس میں ہر مسلمان
کے لیے درس عبرت اور رہنمائی موجود ہے، چنانچہ صحیح بخاری ج 2، ص 434 تا 436
کتاب المغازی باب حدیث کعب بن مالک حدیث نمبر 4677-4418 میں کعب بن
مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کسی بھی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیچھے نہ رہا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلے کے مقابلے کے لیے نکلے تھے کہ
اچانک ان کا ایک ایسی جگہ مقابلہ ہوا جو پہلے سے طے شدہ نہ تھا اور میں اس سے پہلے کبھی اتنا ہمت
والا، قوت والا، آسانی و فراوانی والا نہ تھا اور اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو سواریاں بھی جمع نہ
ہوئی تھیں لیکن اس کے باوجود میں پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف جنگ کا ارادہ فرماتے
تھے تو اس کا عام اظہار نہ فرماتے تھے لیکن اس موقع پر آپ نے دور کے سفر کا ارادہ کیا ہمت اور مد
مقابل دشمن بھی اکثریت میں تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو ظاہر کیا کہ فلاں طرف جانا ہے تاکہ

① مشکوٰۃ المصابیح ص: 87، صحیح بخاری کتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، ح: 834، 6326، 7388، صحیح مسلم
کتاب الذکر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ، التعوذ من شر اللہین وغیرہا، ح: 2705۔

لوگ پوری تیاری کر لیں، مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت تھی جو تیاری کر کے نکلی تھی، میں شش و پنج میں مبتلا رہا اور تیاری بھی کرتا رہا اور مختلف خیالات کی زد میں تھا آخر کار کوئی فیصلہ نہ کر سکا خیال کرتا رہا کہ آج یا کل چلا جاؤں گا۔ الغرض یہ کہ میرے نصیب میں جانا نہ تھا لیکن کاش میں چلا جاتا! میں نے دیکھا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگ صرف دو قسم کے ہیں ایک کھلم کھلا منافق اور دوسرے عذر والے یعنی عورتیں، بچے، اور مریض۔

تبوک پہنچنے پر آپ ﷺ نے میرا ذکر فرمایا کہ وہ کیوں نہیں آیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اسے اس کی خوشحالی و مالی فراوانی نے روکا ہے جس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے یہ اچھی بات نہیں کہی، اے اللہ کے رسول ﷺ اللہ کی قسم ہم اس میں کوئی برائی نہیں پاتے بلکہ ہمیں تو اس کی اچھائی ہی معلوم ہے۔ آپ ﷺ خاموش رہے۔ جب آپ ﷺ واپس آنے لگے تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ آپ ﷺ کے سامنے کیا عذر پیش کروں، صاف اور سچی بات کروں یا جھوٹ بولوں، آخر میں نے عزم کر لیا کہ میں سچ ہی بولوں گا، آپ ﷺ واپس آئے تو اپنی عادت کے مطابق مسجد میں تشریف لے گئے دو رکعتیں ادا فرمائیں اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف فرما ہوئے، جنگ سے پیچھے رہ جانے والے آئے اور قسمیں اٹھانے لگے اور عذر پیش کرنے لگے یہ لوگ اسی (80) سے کچھ زائد تھے آپ ﷺ نے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے عذر قبول کر لیے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے آکر آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ غصے کی حالت میں مسکرائے اور مجھے اپنے پاس بلایا میں آپ ﷺ کے سامنے آکر بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روک دیا؟ کیا تم نے سواری خرید نہیں کی تھی؟ میں نے عرض کی ہاں، اللہ کے رسول ﷺ اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور آدمی کے سامنے ہوتا تو کئی باتیں بنا کر جان چھڑا لیتا کیونکہ میں کلام پر قدرت رکھتا ہوں مگر اللہ کی قسم مجھے یقین ہے اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو آپ تو مجھ سے راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہوگا اور اگر میں سچ بولتا ہوں تو بظاہر آپ مجھ سے ناراض ہونگے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید

ہے لہذا عرض یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا اور اس سے پہلے مجھے ایسی فراوانی اور قوت کبھی حاصل نہیں تھی اس کے باوجود میں پیچھے رہ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس نے سچ بولا ہے پھر مجھے فرمایا کہ تم چلے جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کرے۔ میرے اٹھنے کے بعد بنو سلمہ کے چند لوگ میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم بھی ان لوگوں کی طرح عذر پیش کرتے تو تمہاری جان چھوٹ جاتی! اور رسول اللہ ﷺ تمہارے لیے دعاء مغفرت فرماتے تو تمہیں معاف کر دیا جاتا! ان کے بار بار یہ بات کہنے پر مجھے خیال آیا کہ جا کر جھوٹ بولوں اور جان چھڑاؤں مگر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی نے سچ بولا ہے؟ تو دونیکے مردوں کا ذکر کیا گیا جس پر میرا عزم مزید پختہ ہو گیا کہ مجھے سچ پر قائم رہنا ہے اور آپ ﷺ نے حکم جاری فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بھی بات نہ کرے جس پر سب لوگ ہم سے دور ہو گئے اور انہوں نے چہرے بدل لیے، گویا وہ زمین بھی ہمارے لیے تبدیل ہو گئی تھی، اس حال میں پچاس راتیں گزر گئیں، وہ دوسا تھی تو اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے اور روتے رہے، میں جو ان آدی تھا میں جب رسول اللہ ﷺ کو سلام کرتا تو غور سے دیکھتا تو آپ ہونٹ مبارک ہلاتے ہیں یا نہیں آپ ﷺ کے قریب جا کر نماز پڑھتا اگر میں نماز کی حالت میں ہوتا تو آپ ﷺ میری طرف دیکھتے تھے لیکن جب میں آپ ﷺ کی طرف دیکھتا تو آپ ﷺ چہرہ مبارک پھیر لیتے پھر جب لوگوں کی مجھ سے لا پرواہی کو کافی وقت گذر گیا تو باغ کی دیوار پھلانگ کر اپنے چچا زاد بھائی ابوقادہ کے پاس گیا جو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے میں نے سلام کیا لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، میں نے ان سے کہا کہ اے ابوقادہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے میں نے دو تین مرتبہ پوچھا تو انہوں نے صرف یہ جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں! جس پر مجھے رونا آ گیا اور میں دیوار کو دکر باہر آ گیا، اس دوران میں بازار میں چل رہا تھا کہ ملک شام کے کسانوں میں سے ایک کسان جو غلہ فروخت کرنے آیا تھا اس نے میرا پوچھا جس پر لوگوں نے

میری طرف اشارہ کیا اس نے مجھے یمن کے ایک بادشاہ غسان کا خط دیا اس میں لکھا تھا کہ: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے مالک نے تمہارے ساتھ نا انصافی کی ہے حالانکہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اور تم کوئی معمولی رتبہ کے مالک تو نہیں، ہولہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے عزت والا مقام ہے۔ جب میں نے وہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑی آزمائش ہے میں نے اس خط کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا چالیس دن گزرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کا ایک قاصد میرے پاس آیا اس نے آ کر بتایا کہ آپ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ میں نے عرض کی کہ طلاق دے دوں یا کچھ اور؟ اس نے کہا کہ تم اس سے الگ رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ دوسرے دو ساتھیوں کے لیے بھی یہی پیغام بھیجا گیا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی رشتے داروں میں حسلی جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا، ان دونوں میں سے ایک، ہلال بن امیہ کی بیوی نے عرض کی کہ میرا خاوند بوڑھا ہے اور اس کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اگر میں اس کی خدمت کر دیا کروں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس کی خدمت کے لیے آ جاؤ لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے پھر اس کا خاوند آخر تک روتا رہا! مجھے بھی گھر کے کچھ افراد نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ ﷺ سے اجازت طلب کرو کہ تمہاری بیوی تمہاری خدمت کیا کرے، میں نے کہا کہ میں جو ان آدمی ہوں ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر ضبط (کنٹرول) نہ کر سکوں لہذا میں اجازت طلب نہ کروں گا، آخر پچاس راتیں گزر گئیں۔

آخری رات کی صبح میں اپنے گھر کی چھت پر اس فکر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا، کیونکہ اس حال میں میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کشادہ زمین مجھ پر تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک میں نے پہاڑ کی بلندی سے آواز سنی کہ اے کعب تمہیں مبارک ہو، میں سجدہ ریز ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل کشائی کا حکم نازل ہو چکا ہے اور رسول اللہ ﷺ کو معاف کر دینے کی اجازت مل چکی ہے اور جس شخص نے سب سے پہلے مجھے مبارک دی

تھی میں نے اسے اپنی قمیص دیدی۔

لوگ مجھے گروپوں کی شکل میں مبارک باد دے رہے تھے، رسول اللہ ﷺ جماعت کے درمیان میں تشریف فرما تھے، ان میں سے طلحہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دوڑ کر میرے پاس آئے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی، جب میں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے مجھے مبارک باد دی اور خوشی سے آپ کا چہرہ مبارک بچکی کی طرح چمک رہا تھا آپ ﷺ نے فرمایا پیدائش سے لے کر اب تک تیرے لیے آج کا دن بہت ہی اچھا اور مبارک ہے، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے، ہم آپ کی خوشی کو آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے کہ اس وقت آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ جب میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ میری توبہ کا مکمل ہونا اس وقت ہوگا کہ میں اپنے پورے مال سے الگ ہو جاؤں، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے اس کے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کر دوں، آپ ﷺ نے فرمایا کچھ اپنے پاس بھی بچا کر رکھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے پھر میں نے کہا کہ جو حصہ خیر میں مجھے ملا تھا اسے میں اپنے پاس رکھتا ہوں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ میں اپنی اس توبہ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا، اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے پر میری طرح آزمایا ہو اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔

ہمارے اس واقعہ کے بارے میں قرآن مجید کا یہ حکم نازل ہوا کہ:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٨٠﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِفُوا ۗ حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

بِمَا رَحِمْتِ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۖ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوْا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٦﴾^۱

بے شک اللہ نے توجہ کی، پیغمبر اور مہر جبرین و انصار پر مہربانی کی جنہوں نے تنگ وقت
میں پیغمبر کی اتباع کی اس کے بعد کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل لرز نے کے قریب ہو گئے
تھے پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی کیونکہ وہی ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے اور ان تینوں پر
بھی جن پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، اور اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں اور انہیں
یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ
وہ توبہ کریں یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والوں! اللہ سے ڈرتے
رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔

کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام کے بعد مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت یہی ہے کہ مجھے
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اگر میں جھوٹ بولتا تو
دوسروں کی طرح میں بھی برباد ہو جاتا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُخْلِفُوا عَنْهُمْ ۚ فَأَعْرِضُوا
عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَمَا وَبَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾^۲

کہ جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو وہ جلد ہی تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ
تم ان سے اعراض کر جاؤ بے شک یہ لوگ پلید ہیں اور جو انہوں نے کمایا اس کے بدلے جہنم ہے۔
ناظرین: یہ واقعہ بار بار پڑھیے اور عبرت حاصل کیجئے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے کس طرح
صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا حالانکہ زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی ایسی حالت میں بارگاہِ الہی کے سوا

^۱ سورہ توبہ: 117-119

^۲ سورہ توبہ: 95

انہیں کوئی راہ نجات نظر نہ آئی اور وہ اسی کے سامنے التجا میں کرتے اور روتے رہے، جس پر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یہی طریقہ ہے توبہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے علاوہ کوئی جائے توبہ نہیں ہے۔

نویں فصل: تصاویر، مورتیاں، تعزیئے، جمادات و نباتات کی پوجا

جب بندہ اللہ کا فرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل و ہوش سلب کر لیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۝۱

اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے (اور انہیں کوئی سیدھی راہ ہاتھ نہیں لگتی)۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۝۲۰

یعنی اے مسلمانو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا آپ فراموش کروادیا۔

یعنی انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نفع میں ہیں یا نقصان میں، سیدھی راہ پر چل رہے ہیں یا غلط راہ پر گامزن ہیں۔

یہ عجیب طرز عمل ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے تصاویر، مورتیاں، اور بت بناتے ہیں اور پھر انہیں پوجنے لگ جاتے ہیں۔ پیروں کی قبروں کو خود ہی تعمیر کرتے ہیں، درگا ہیں تعمیر کرتے ہیں، قبے اور گنبد بناتے ہیں، درختوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بوتے ہیں اور پانی پلاتے اور حفاظت کرتے ہیں، پھر انہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں سجدہ اور رکوع کرتے ہیں، ہندو قوم کا بھی تو یہی کام ہے لیکن نام و نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کہ اپنے پیروں کی

^{۱۱} سورہ ابراہیم: 27-

^{۱۲} سورہ حشر: 19-

تصاویر گھروں میں رکھتے ہیں انہیں پھولوں کے ہار پہناتے ہیں اور پھر اپنی گردن میں کپڑا ڈال کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر قیام، رکوع، سجدہ کرتے ہیں درختوں کے پھلکے اتار کر اپنے بچوں کی گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا ان کی منت یا نذر میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا ہے ارشادِ باری ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ

یعنی وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے (اپنے فضل سے) جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا اپنے کام میں لائیں نہ یہ کہ اسے معبود بنا لیں اس سے بڑھ کر اور بے عقلی کیا ہوگی؟

ذیل میں چند آیات ملاحظہ ہوں۔

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۲۹﴾

یعنی وہی تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لہذا اس کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ عبادت کے لائق ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق کی عبادت کرنا حرام ہے، اللہ کے سوا تمام چیزیں بے بقا ہیں، درخت کاٹ دیئے جاتے ہیں یا سوکھ جاتے ہیں، بت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، درگا ہیں آفتوں، طوفانوں و زلزلوں کی زد میں آ کر گر جاتی ہیں، تصاویر مٹ جاتی ہیں اور ان کی رونق ماند پڑ جاتی ہے لہذا یہ بے بقا اشیاء کس طرح پوجا کے لائق ہو سکتی ہیں؟ جو خود کمزور اور ہماری حفاظت کی محتاج ہیں۔ عبادت کے لائق تو وہی رب العالمین ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

۱ سورہ بقرہ: 29-

۲ سورہ انعام: 102-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١﴾

اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اسکی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر ایک حکم اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

تشریح: جب ہر چیز بے بقا اور فنا ہونے والی ہے تو اسکی پوجا کرنا، اسے پکارنا، یا معبود بنا لینا بے فائدہ اور بے معنی ہے۔

اب ان چیزوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے:

مورتیاں یا تصاویر

تصاویر یا مورتیاں بنانے کی اسلام نے بڑی سختی سے مذمت کی ہے چنانچہ مشکوٰۃ ص 385-86 سے اس بارے میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں:

١- عن ابی طلحة قال قال النبی ﷺ لا تدخل الملائكة بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. ٢

یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصاویر ہوں۔

٢- عن عائشة ان النبی ﷺ لم یکن یتروک فی بیتہ شیئاً فیہ تصاویر الا نقضہ. ٣

١- سورہ قصص: 88-

٢- صحیح بخاری کتاب اللباس، باب التصاویر، ج: 5، 5945، 3225، 3226، 3322، صحیح مسلم کتاب اللباس والزیئہ، ج: 2، 2116-

٣- صحیح بخاری کتاب اللباس، باب نقض الصور، ج: 5، 5952، سنن ابوداؤد کتاب اللباس، باب ماجاء فی الصلیب فی الثوب، ج: 4، 4151-

یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں جب بھی کوئی تصویر دیکھتے تو اسے پھاڑ ڈالتے تھے۔

۳- وعنہا عن النبی ﷺ قال أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاھنون بخلق الله^۱

یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نقل اتارتے ہیں۔

۴- وعنہا أنها اشترت نمرقة فيها تصاویر فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعدها وعليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة^۲

یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک تکلیہ خریدی جس پر تصویریں تھیں جب رسول اللہ ﷺ نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے میں نے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خدمت میں توبہ کرتی ہوں میں نے کون سا قصور کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تکلیہ کیسا ہے میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو خریدا ہے تاکہ آپ اس پر

۱ صحیح بخاری کتاب اللباس، باب من کره العقود، ج: 5957، 2105، صحیح مسلم کتاب اللباس والزیئ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان۔۔ الخ، ج: 2107۔

۲ صحیح بخاری کتاب اللباس، باب ما وليء من التصادير، 5954، صحیح مسلم کتاب اللباس، والزیئ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ج: 2107۔

بیٹھیں اور تکیہ لگائیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

۵۔ عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اشد الناس عذابا عند الله المصورون.^۱

یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سخت ترین عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے تھے۔

۶۔ عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاصنع الشجر وما لا روح.^۲

یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا، ہر تصویر کے عوض اسے ایک جان دی جائے گی اور اسے عذاب ہوگا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں مجبوراً تصاویر بنانی ہوں تو درختوں اور بے جان چیزوں کی بناؤ۔

۷۔ عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله الها آخر وبالصورين.^۳

^۱ صحیح بخاری کتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القيامة، ج: 5950، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر صورۃ الحيوان، ج: 2109۔

^۲ صحیح بخاری کتاب البیوع، باب بیع التصاویر الی لیس فیہا روح وما یکبرہ من ذالک، ج: 2225، صحیح مسلم کتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورۃ الحيوان، ج: 2110۔

^۳ جامع ترمذی ابواب صفحہ جہنم، باب ماجاء فی صفۃ النار، ج: 2574، صحیح اسنادہ الالبانی علی شرط الشیخین، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ج: 512، ص: 25۔

یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی اس کی دیکھنے والی دو آنکھیں اور سننے والے دو کان اور بولنے والی زبان ہوگی وہ کہے گی کہ مجھے تین شخصوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ (1) ایک ظالم سرکش (2) جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا تھا (3) تصویر بنانے والا۔

۸۔ عن سعید بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معي شتم من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربما الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.

یعنی سعید ابن حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری گزر بسر اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہے، میں تصاویر بناتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں وہ حکم نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے تصویر بنائی اللہ تعالیٰ اسکو اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک کہ وہ (اپنی بنائی ہوئی تصویر میں) روح ڈال نہ دے حالانکہ وہ کبھی بھی اس میں روح نہ ڈال سکے گا (یعنی اس سے عذاب ختم نہ ہوگا) پھر اس سائل نے لمبی سانس لی اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا، تب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر لازماً تمہیں مجبوری ہے تو درختوں اور بے جان اشیاء کی تصاویر بنایا کرو۔

۹۔ عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأيت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو

۱۱. صحیح بخاری کتاب البیوع، باب بیع التصاویر اتی لیس فیہا روح وما یکرہ من ذالک، ح: 2225۔

الرجل الصالح بنوا على قبرة مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار المخلوق عند الله.^۱

یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسریض ہو گئے تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے عیسائیوں کے کنیہ (عبادت گاہ) کا ذکر کیا جسے ماریہ کہا جاتا تھا جو کہ حبشہ میں واقع تھا اور اسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا انہوں نے اس عبادت گاہ کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں موجود تصاویر کا بھی ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اپنا سراٹھ یا اور فرمایا! ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے تھے اور اس میں اس کی تصاویر رکھ دیتے تھے اللہ کی مخلوق میں سب سے برے یہی لوگ ہیں۔

ناظرین: ان تمام احادیث سے یہی معلوم ہوا کہ صرف تصاویر بنانا ہی کبیرہ گناہ ہے تو پھر ان کی پوجا کرنا یا ان کے لیے نذر نیا کرنا منت ماننا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا مرتکب کتنی بڑی لعنت اور عذاب کا مستحق ٹھہرے گا؟

لکڑیاں اور پتھر

پتھروں اور لکڑیوں سے تعمیرات وغیرہ کا کام لیا جاتا ہے، لہذا ان کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجنا انتہاء درجے کی کم عقلی ہوگی جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ۗ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۗ^۲

ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔

^۱ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار، باب ہجرۃ الحبشہ، ج: 3873، صحیح مسلم کتاب المساجد، باب النبی عن بناء المساجد علی القبور رواحتما: الصور فیہا، ج: 528۔

^۲ سورۃ صافات: 95-96۔

یعنی تم بھی اس کی مخلوق ہو اور اسی طرح تمہارے کام اور تمہاری بنائی ہوئی اشیاء بھی اسی کی مخلوق ہیں پھر تمہیں مخلوق کی پوجا کیسے زیب دیتی ہے؟ کئی لوگ خود اپنے ہاتھوں سے تعزینے بناتے ہیں انہیں رنگ برنگے کاغذ سے جوڑتے ہیں اور پھر ان کی پوجا اور تعظیم کرتے ہیں اور برکت کی خاطر انہیں چھوتے اور چومتے ہیں یہ ٹھنڈے عقل کے فقدان کا ہی نتیجہ ہے۔

بیل بوٹے اور درخت

مشرک ان چیزوں کی بھی پوجا کرتے ہیں حالانکہ یہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ ﴿١﴾

یعنی ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔

جو خود بندگی کرنے والے ہوں وہ بندگی کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اگنے پر ہی نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں زمین سے اگایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٢﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الذَّرَّعُونَ ﴿٣﴾

بتاؤ! جو فصل تم بوتے ہو اسے تم اڈتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔

زمین میں بوئے ہوئے دانوں کو اڈ کر ان کی پرورش کرنا بھی اللہ کا کام ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّيْلَاتِ وَالْأَنْعَامِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَابِيَ ذَاتِ بَهْجَةٍ، مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُتَّبِعُوا شَجَرَهَا، ءِإِلَهُ مَعَ اللَّهِ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٤﴾

وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور تمہارے لیے اس سے پانی نازل کیا؟ پھر اس سے (ہر طرح کے) پر رونق باغات پیدا کیئے ان (باغات کے) درختوں کو اگانے کی تمہیں

۱ سورہ رحمن: 6۔

۲ سورہ واقفہ: 63-64۔

۳ سورہ نمل: 60۔

طاقت نہ تھی تو اللہ کے سوا اور معبود بھی ہے کیا؟ بلکہ یہ تو (ایسی قوم ہے جو سیدھی راہ سے ہٹ کر) ٹیڑھی چلتی ہے۔

اور وہی ان درختوں کے ہرے اور سوکھے پتوں کو جانتا ہے اور پتے اسی کے حکم سے جھڑتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۱

درخت کا کوئی بھی پتہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے (یعنی وہ پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا) اسی طرح زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، زریا خشک چیز (پتے وغیرہ) اس کے پاس کتاب المبین میں لکھے ہوئے ہیں۔

پھر جو چیز ابتداء ہی سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے، نگہداشت اور حفاظت کی محتاج ہو وہ کس طرح دوسروں کے لیے معبود و حاجت روا بن سکتی ہے؟

خلاصہ: ذکر کردہ آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی پوجا مسترآن و حدیث، مسلمانوں کے عقیدے، عقل و فہم کے بھی منافی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عمل کی دولت سے مالا مال کر دے اور بے عقلی جیسے موذی اور مہلک مرض سے امن میں رکھے۔

اللہ سمجھ کسی کو ہرگز خدا نہ دے دے آدمی کو موت پر یہ بدادانہ دے

دسویں فصل: پانی، آگ، سورج، چاند، اور ستاروں کی پوجا:

یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

تَذَكِّرَةٌ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٦١﴾

یعنی ذرا دیکھو تو صبح اچو پانی تم بیٹے ہو، اسے بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے، اور دیکھو کہ جو آگ تم جلاتے ہو اسکے درخت اور اصل کو تم نے پیدا کیا ہے یا تم نے؟ ہم نے اس (درخت و اصل) کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي تَخْلَقُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٦٢﴾

اور (اللہ) وہی ہے جس نے رات، دن، سورج، چاند، کو بنایا یہ تمام چیزیں آسمانوں میں چلتی رہتی ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

اور اللہ تعالیٰ نے دن، رات، سورج، چاند تمہارے تابع بنا دیئے ہیں اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں، بلاشبہ اسمیں عقل۔ الی قوم کے لیے نشانی ہے۔

تشریح: ثابت ہوا کہ یہ تمام بیزیں، پانی، آگ، سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں لہذا کسی مخلوق کی عبادت کرنا ناجائز ہے نیز آیت نمبر 3 سے معلوم ہوا کہ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنایا ہے۔ پھر انسان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتا پھرے؟ عموماً پیروں کی درگا ہوں پر لوہ آگ جلاتے ہیں اور مریدا اسکے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور اس آگ کی راکھ کھاتے ہیں، اور بچوں کو برکت اور شفاء کی نیت سے پانی مسیں گھول کر پلاتے ہیں، یہ تمام امور شرکیہ اور شیطانی ہیں اور کئی نام نہاد مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سمندر

۱۔ سورۃ واقفہ: 68-73

۲۔ سورۃ انبیاء: 33

۳۔ سورۃ نحل: 12

اور دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور ان میں اعتقاد رکھتے ہیں، مثلاً (مٹھائی کے ٹوکے) اور گوشت کی بوٹیاں ان میں پھینکتے ہیں حالانکہ یہ کام سراسر ہندوؤں کا ہے، سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے معتقدین کو یہی تعلیم دی ہے کہ

سیوا کر سمنڈ جی جتی، جروہی تھو جال
سٹیں وھن سیر م ہائک موتی لال
جی ما سو جڑھی مال نہ پوجارا پر تھیں

شاہ جو رسالوص: 60-

ترجمہ: ہر مقام پر اگر کامیاب و کامران عزت و شرف کے خواہاں ہو تو سمندر کی پوجا کرو۔
درحقیقت قرآن وحدیث کو ترک کر کے شاعروں کے پیچھے لگنا گمراہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ^۱

یعنی شاعروں کے پیچھے گمراہ ہی لگتے ہیں جبکہ ہدایت والے اپنی راہنمائی کے لیے صرف قرآن وحدیث کو ہی کافی سمجھتے ہیں، نیز سورج، چاند، اور ستاروں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ لِسُلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ^۲ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ^۳ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ^۴ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ^۵ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ^۶

^۱ سورہ شعراء: 224-

^۲ سورہ انعام: 75-79-

یعنی اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان وزمین کی بادشاہی دکھائی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں پھر جب رات نے ان پر اندھیرا کیا تو انہوں نے (آسمان میں) ایک ستارہ دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ یعنی (انہوں نے کافروں کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کا قول نقل کیا) پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں اور (بے بقا چیزوں) کو پسند نہیں کرتا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، (یعنی انہوں نے کفار کے عقیدے کو نقل کیا اور ان پر مذاق کیا) پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ (یہ چیز بھی بے بقا ہے) اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی (یعنی اس نے مجھے اپنا تعارف نہ کروایا) تو میں ضرور گمراہ ہو جاؤں گا، پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے یہ بڑا ہے (جس طرح کافر کہتا کرتے تھے) پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے میری قوم! جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں میں نے ان سب سے اعراض کرتے ہوئے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

تشریح: اس مضمون سے ثابت ہوا کہ سورج، چاند، اور ستاروں کی پوجا کرنا مشرکوں اور کافروں کا کام ہے یہ تمام چیزیں بے بقا ہیں، عبادت کے لائق وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، اسی طرح پانی کا حال یہ ہے کہ اسے زمین چوس لیتی ہے ہوا میں سکھادیتی ہیں جس برتن میں ڈالا جائے اس کی شکل اختیار کر لے۔ لوگ اس کو بدبودار پیشاب کی شکل میں خارج کرتے ہیں، عقل والوں کو غور کرنا چاہیے کیا ایسی چیز کی پوجا ہو سکتی ہے حاشا و کلا۔

اسی طرح آگ جسے پانی اور مٹی بجھادیتی ہے کیا اسے عبادت کے لائق کہا جائے گا، بلکہ عبادت کے لائق وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جو سب پر زبردست ہے باقی تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز ہیں، سورج اور چاند کو گرہن بھی لگ جاتا ہے اور ستارے سورج کے سامنے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱- عن زید بن خالد الجہنی أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالمدينة على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قاله الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. ۱

یعنی زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ مقام (مکہ مکرمہ کی ایک جگہ جہاں مشرکین کیساتھ صلح ہوئی تھی) پر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اسی رات بارش ہوئی تھی نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف رخ کیا، اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ آج تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض کافر ہو گئے (یعنی) جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان والا ہے۔

تشریح: اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کے وہم و گمان میں مبتلا تھے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی یا وہ ستارا ہی بارش برساتا ہے یا اسے بارش کے لیے نشانی سمجھتے تھے لیکن اسلام نے اسے کفر قرار دیا ہے جیسے کہ فتح الباری ج 2 ص 524 (طبع سلفیہ) میں امام ابن قتیبہ سے منقول ہے، آج کل بھرا کئی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ بندے کا ایمان اسی وقت کامل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لائے اور اس کے مقابلے میں جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے یا جن میں نفع یا نقصان کا عقیدہ

۱ صحیح بخاری کتاب الاذان، باب استقبال الامام الناس اذا سلم، ج 1، ص 141، ج 846، 1038، 4147۔

رکھا جاتا ہے وہ ستارے ہوں یا چاند ان تمام اشیاء کا انکار کرے، کیونکہ جس چیز میں نفع و نقصان کی امید رکھی جائے، وہ طاغوت بن جاتا ہے لہذا اس کا انکار اور کفر ضروری ہے جیسا کہ باب نمبر 2 فصل 1 میں گزر چکا ہے۔

۲- عن معاوية الليثي قال قال رسول الله ﷺ يَكُونُ النَّاسُ مَجْدِبِينَ فَيَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنْ رِزْقِهِ فَيَصْبَحُونَ مَشْرَكِينَ فَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُونَ: مَطَرٌ نَابِئُوعٌ كَذَا وَكَذَا.¹
یعنی معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ قحط سالی کا شکار ہونگے کہ اللہ تعالیٰ انکے لیے رزق نازل فرمائے گا لیکن پھر وہ مشرک ہو جائیں گے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ وہ س طرح؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔

۳- عن ابی هريرة عن رسول الله ﷺ قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون بكو كب كذا و كذا.²
یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو لوگوں کی ایک جماعت اس نعمت کا کفر کرتی ہے۔ حالانکہ بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور وہ ستاروں کی طرف سے سمجھتے ہیں۔

تشریح: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرنا یا انہیں کسی نفع و نقصان کا مالک سمجھنا شرکیہ اور کفریہ عمل ہے۔ امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں:

خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى لها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف

¹ مسند احمد ج: 3، ص: 429۔

² مشکوٰۃ المصابیح ص: 393، صحیح مسلم کتاب ایمان، باب بیان کفر من قال مطرنا بالوء، ج: 71۔

مالا یعلم۔^۱

یعنی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین امور کے لئے پیدا کیا ہے۔ (1) آسمانوں کی زینت کے لئے (2) شیاطین کو بھگانے کے لئے کہ ستارے ان و آگ کے شعلے بن کر لگتے ہیں (3) نشانیوں کے لئے کہ لوگ ان سے راستہ معلوم کریں، پھر جس شخص نے انکا کوئی اور مقصد مراد لیا تو اس نے غلطی کی اور اپنی عمر کا ایک حصہ برباد کیا، کہ اس نے ایسی چیز میں خوض کیا جس کا سے علم ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عبرت آموز واقعہ نقل کیا جاتا ہے:

امر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي يبيع تحتها النبي ﷺ فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون ويصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع ان الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر.^۲

یعنی امیر عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی تھی، صرف اس وجہ سے لوگ وہاں جاتے تھے اور نوافل ادا کرتے تھے جس سے فتنے کا خوف پیدا ہوا کہ کہیں لوگ شراب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نافع کہتے ہیں اس درخت کے نیچے لوگ جایا کرتے تھے لہذا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹنے کا حکم دیا۔

ناظرین: بظاہر یہ درخت بڑی برکت والا تھا کہ جسکے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی، جس کی تعریف قرآن مجید میں موجود ہے کہ:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ^۳

یعنی اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت

^۱ مشکوٰۃ المصابیح ص: 394۔

^۲ کتاب البدع والنہی از امام محمد بن وضاح ص: 42-43، سنن ابن ابی شیبہ ج: 2، ص: 150، ح: 7545۔

^۳ سورۃ فتح: 18۔

کر رہے تھے۔

پھر یہ درخت بڑا قابلِ عزت ہوگا حالانکہ لوگ اسکے نیچے اس کی پوجا کے لیے نہیں جاتے تھے نہ اسے چومتے تھے، نہ اسکے چھلکے اتارنا تھے اور نہ ہی مریضوں کو باندھنے یا کھلانے کے لیے اسکے پتے جھاڑتے تھے وہ تو محض زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں نوافل پڑھتے تھے اور اسے برکت والا سمجھتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود سیدنا شری رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ کہیں اسکی پوجا نہ شروع ہو جائے جیسا کہ اس زمانے میں بھی کئی درختوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ حالانکہ ان سے کوئی برکت نازل نہیں ہوتی پھر وہ درخت جو واقعتاً برکت والا تھا لیکن پوجا کے خدشے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کٹوا کر ہمیشہ کے لیے ختم اور غائب کر دیا کہ اس کا نشان تک نہ رہے کہ شیطان کو شرک کی بنیاد ڈالنے کا کوئی موقع مل جائے، اس واقعہ سے مسلم حکمرانوں کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ اگر ان کے ملک میں کسی بھی درخت کی پوجا ہوتی ہو تو وہ انہیں ختم کروادیں کیونکہ توحید کی حفاظت و نگہبانی اسلامی حکام کی اولین ذمہ داری ہے ابن وضاح کی مذکورہ کتاب میں اس روایت کے حاشیہ کے تحت علامہ السفارینی سے منقول ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس درخت کے وجود کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ شرک جیسے عظیم فتنے میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے۔

یہاں عبرت کے لیے ایک حدیث بھی لکھی جاتی ہے۔

أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل

لموسی اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة إنكم تر كيفون سنن الذين من قبلکم"۔¹
 ابو اقدال لیشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے کیسا تھے جنین کی طرف
 نکلے جہاں ہم ببول کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے ارد گرد کا فر حپلا کشتی کر رہے
 تھے اور انہوں نے برکت کی خاطر اپنا اسلحہ اس میں لٹکا رکھا تھا جس پر ہم نے رسول اللہ ﷺ
 سے عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر فرمائیں جس میں ہم اپنا اسلحہ لٹکایا کریں۔ آپ
 ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اکبر تمہارا یہ کہنا بنی اسرائیل کے کہنے کی طرح ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ
 السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ان کی طرح ایک معبود مقرر کیجئے تو تم بھی ان کے طریقوں پر
 چل نکلو گے۔

تشریح: یعنی ان لوگوں کا اس درخت کے بارے میں یہ اعتقاد تھا کہ اس میں ہتھیار
 لٹکانے سے برکت ہوگی، جس سے معلوم ہوا کہ درختوں میں مختلف قسم کے اعتقاد رکھنا کفار کا
 طریقہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اس معطلے کو بنی اسرائیل کے مشابہہ قرار دینے
 سے واضح ہو گیا کہ یہ کام شریک ہے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قسم کا اعتقاد یہودیوں کا تھا۔ اور
 ترمذی وغیرہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو اقدال لیشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سوال کرتے
 وقت ہم اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے جس سے ثابت ہوا کہ اس قسم کا اعتقاد رکھنا یا
 درختوں سے برکت حاصل کرنا دور جاہلیت کا طریقہ کا ہے، مسلمانوں کو اس طرح کی رسموں سے
 اجتناب کرنا چاہئے۔

اس کے لیے پانی اور آگ کی دو عجیب مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

مثال (1) جب مشرکین کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب اللہ

¹ درمنثور ج: 3، ص: 114، جامع ترمذی کتاب الفتن، باب: جاء لقرکین سنن من کان قبلکم، ج: 2180، السنن
 اکبری للنسائی کتاب التفسیر، سورة الاعراف، ج: 11185، مصنف ابن ابی شیبہ، ج: 7، ص: 479، ج: 37375،
 مسند احمد ج: 5، ص: 218، معجم طبرانی کبیر ج: 3، ص: 243-244، ج: 3290-3291، مسند الحمیدی ج: 2، ص:

تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا کہ۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ؕ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ
الْاٰخِسْرِيْنَ ؕ ۱

ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور
انہوں نے (ابراہیم علیہ السلام کیلئے) بڑی خطرناک تجویز سوچی تھی مگر ہم نے انہیں خسارے اور
نقصان والوں میں سے کر دیا۔

مثال (2) جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر فرعونوں کے ظلم انتہاء تک پہنچ گئے تو اللہ
تعالیٰ نے انہیں ہجرت کی اجازت دی جس پر وہ دریا کے قریب پہنچے اور فرعون بھی ان کے قریب
پہنچ گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس طرح وحی نازل فرمائی کہ:

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَاَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
فِرْقٍ كَالظُّوْدِ الْعَظِيْمِ ؕ وَاَنْزَلْنَا ثَمَّ الْاٰخِرِيْنَ ؕ وَاَنْجَيْنَا مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ
اٰجْمَعِيْنَ ؕ ثَمَّ اَعْرَفْنَا الْاٰخِرِيْنَ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ ۲

پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں اور وہ پھٹ
پڑے اور دونوں اطراف پہاڑ کی طرح ہو گئے اور ہم نے دوسروں (فرعونوں) کو اس جگہ کے قریب
کیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور (اُن) دوسروں (یعنی فرعونوں) کو سمندر میں غرق
کر دیا بلاشبہ اس واقعہ میں نشانی ہے۔

ناظرین! ان دونوں مثالوں پر غور کیجئے کہ آگ اور پانی اللہ تعالیٰ کے غلام اور اس کے
حکم کے تابع، اسی کے قبضہ و کنٹرول میں ہیں۔ آگ کا کام ہی یہی ہے کہ جس چیز کو اس میں
ڈالا جائے وہ اس کو جلا کر رکھ کر دے انسان تو بالکل کمزور ہے کہ وہ معمولی گرمی بھی برداشت نہیں

۱ سورہ انبیاء: 69-70-

۲ سورہ شعراء: 63-67-

کر سکتا لیکن جب اس آگ کو حکم ملا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تو درکنار اس میں تپش کا اثر بھی ختم ہو گیا حالانکہ اس آگ سے حرارت، گرمی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جل اور بھڑک رہی تھی اور اس میں لکڑیاں وغیرہ جل رہی تھیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے محفوظ و سلامت رہنے کو دیکھ کر کوئی شخص داخل ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ اور اسی طرح بتتے ہوئے دریا کے پانی کا درمیان میں رک جانا اور دو پہاڑوں کے درمیان والے راستے کی طرح ہر جانے سے بھی ثابت ہوا کہ پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے اور جب وہ اسے رک جانے کا حکم دیتا ہے تو وہ رک جاتا ہے مسلمانوں کے لشکر کے دریا سے پار ہونے کے بعد جب فرعونین کا لشکر اس میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری ہو جانے کا حکم دیا تو وہ سب اس میں غرق ہو گئے۔ ان دونوں مثالوں سے ثابت ہوا کہ آگ اور پانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے ہیں یہ اس لائق ہی نہیں کہ انکی پوجا کی جائے۔

خلاصہ: ان آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے سامنے عاجز اور مجبور ہیں، اور ان کی پوجا کرنا ایک فتنہ اور برا عمل اور شرک کی عظیم مثال ہے۔

گیارہویں فصل؛ قبروں کی پرستش:

جاننا چاہئے کہ عبادت اور پکارنا اسی ذات باریکات، وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ کے لیے لازوال ہے اس کے برعکس جو فوت ہو چکے ہیں اور ان سے دیکھنے، سننے، لینے دینے اور ہر قسم کی حرکت کرنے کی تمام صلاحیتیں سلب رہی گئی ہیں پھر انہیں پکارنا انتہائی نادانی اور بے عقلی ہے قبریں تو صرف جمع شدہ مٹی کے ڈھیر ہیں اور بعض لوگ انہیں پتھروں، پکی اینٹوں اور سینٹ سے پختہ کرواتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جنہیں پکارنا ہر صورت میں حرام ہے قبروں کی پرستش کے لیے سندھ کے معروف شاعر بھٹائی نے اس طرح راستہ نکالا ہے۔

ساری رات سبحان جاگو جن یاد کیو

ان جی عبد اللطیف چھی مٹی لدھو مان

کوڑین کن سلام آگھ اچیوان جی

ترجمہ: جو پوری رات سبحان کو یاد کرتے ہیں ان کی مٹی (قبر) بڑے شرف والی اور سلام کے لائق ہے۔

مٹی (قبر) کی یہ عزت، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نہ ہی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے بلکہ یہ ایک جاہلانہ عقیدہ اور محض تخیل اور وہم ہے جسے حجت اور دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو (ان بزرگوں کی) مٹی یعنی قبروں نے یہ عزت حاصل نہیں کی بلکہ یہ عزت و کمال تو مزارات پر جمع ہونے والی عورتوں کی ہے جن کی وجہ سے لوگ جمع ہوئے ہیں اگر یہ عورتیں قبروں پر نہ آئیں تو ان کی عزت کا پول کھل جائے۔

الحاصل: مردوں اور قبروں کی پرستش حرام ہے کیونکہ یہ غیر اللہ ہیں اور غیر اللہ کی پرستش ممنوع اور شرک ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٦٨﴾
 أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءَ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٩﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ
 قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٧٠﴾^{۱۱}

جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے، وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تو خود پیدا کئے گئے ہیں بے جان و مردہ ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا تمہارا معبود تو ایک اللہ تعالیٰ ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل منکر اور متکبر ہیں۔

تشریح: ثابت ہوا کہ مردوں کو تو یہ خبر بھی نہیں کہ وہ کب اٹھیں گے پھر وہ کس طرح لوگوں کی پکار سن سکتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی حاجتیں پوری کر سکتے ہیں؟ یہ ان مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جنہیں قیامت کے دن پر یقین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن اس عقیدہ کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل انکاری ہیں اور غرور و تکبر سے لسبریز ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ایک ہے کوئی زندہ یا مردہ اس کا شریک نہیں ہے نیز باب نمبر 7 کی فصل نمبر 1 میں

سورہ قصص کی آیت گزری جس میں یہ حکم ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور اسی کی پرستش کی جائے کیونکہ اس کے سوا تمام چیزیں ہلاک اور فنا ہونے والی ہیں۔

نیز فصل نمبر 5 میں سورہ النمل کی آیات گزری ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اور انہیں (مردوں کو) تو یہ بھی خبر نہیں کہ انہیں قبروں سے بٹھا یا جائے گا۔ لہذا قبر والے سے پکارے جانے کے لائق ہیں اور نہ عبادت کے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُواهُمْ
فَلَيْسَتْ جِيُورًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٠﴾ اللَّهُمَّ ارْجُلُ يَنْشُونَ بِهَا: أَمْ لَهُمْ
أَيْدٍ يَبْتَطِشُونَ بِهَا: أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا: أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا: قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ
الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿٥٢﴾^۱

اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو تم ان کو پکارو اور وہ تمہیں جواب دیں کیا انہیں پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں یا انہیں ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں، آپ کہہ دیں (اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کہ تم اپنے معبودوں کو پکارو پھر جو میرے خلاف منصوبہ بنا سکو بناؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، بلاشبہ اللہ ہی میرا مددگار ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہی نیکو کاروں کا ولی (مددگار) ہے۔

تشریح: حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ:

هذا انكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الابداد
والاصنام والاوثان وهي مخلوق الله مبروبة مصنوعة لا تملك شيئا من الامر ولا
تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنصر لعابدين بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا

^۱ سورہ اعراف: 194-196

تبصر وعابدوہا اکمل منها بسمعہم وبصرہم وبطشہم۔^۱
 یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا بڑی سختی سے انکار کیا ہے اور جس جس کو اسکے
 ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی مخلوق اور پیدا کردہ ہیں اور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے
 نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان اور نہ ہی وہ اپنے پوجاریوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، وہ
 بے جان اشیاء کی طرح ہیں نہ حرکت کرتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ انکے
 بیماری ان سے زیادہ سننے اور دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

ناظرین: یہ آیت عام ہے جو کہ مردہ انسانوں، قبروں، لکڑیوں وغیرہ کی بنائی ہوئی تمام
 صورتوں کو شامل ہے یعنی یہ تمام چیزیں حالات و ظروف میں ہم مثل ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی
 ہیں نہ کوئی چیز پکڑ سکتی ہیں اور نہ ہی کہیں جا سکتی ہیں لہذا ان تمام چیزوں کی پوجا کرنا انسان حسیسی
 اشرف المخلوقات ذات کیلئے کیسے لائق ہوتا ہے؟

وَمَا يَسْتَعْوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَلَا الظُّلُمُتْ وَلَا النُّورُ ۗ وَلَا الظُّلُّ
 وَلَا الْحُرُورُ ۗ وَمَا يَسْتَعْوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن
 يَشَاءُ ۗ وَمَا أَذُنُ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۗ^۲

اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ ہی دھوپ اور سایہ آپس
 میں برابر ہوتے ہیں اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے
 سنا تا ہے اور تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔

تشریح: پھر جب قبر والوں کو کوئی نہیں سنا سکتا اور نہ ہی وہ کسی کی پکار سن سکتے ہیں تو پھر
 انہیں پکارنا اور انکی پوجا کرنا انکے نام کی منت ماننا کیسے جائز اور حلال ہو گا، انسان کو خود سوچنا چاہیے
 کہ وہ بیمار ہو اور اس کے تمام علاج ناکام ہو گئے اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی اب نہ اس کی

۱: تفسیر ابن کثیر ج: 2، ص: 276۔

۲: سورہ قاطر: 19-22۔

آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت نہ اس کے کانوں کو سننے کی طاقت اور نہ اس کے دل کو سمجھنے کی صلاحیت حتیٰ کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، تمام اعضاء کے وہ کام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا وہ سب ختم ہو چکے، پھر ان میں نفع یا نقصان کی امید رکھو اور انکے سامنے دست سوال دراز کرنا یا ان سے کسی قسم کی مدد مانگنا اور ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے انتہاء درجے کی حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ پوری انسانیت کو اسی رب العالمین سے اپنے تعلقات جوڑنے چاہیے جو ہمیشہ سے قائم ہے، دیکھنے والا، سننے والا، اور جاننے والا ہے اور ہر وقت پکارنے والوں کی پکار سننے والا اور سب کی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح فہم عطا فرمائے۔

اسکے بعد چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

۱- عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال في مرضة الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجداً^۱۔
یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی آخری بیماری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔

۲- عن جندب قال سمعت النبي ﷺ يقول الاول من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انہا کم عن ذلك^۲۔

۱- مشکوٰۃ المصابیح ص: 69، صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، ج: 1330، 1390، صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة، ج: 529، 230۔
۲- صحیح مسلم کتاب المساجد، باب النبی عن بناء المساجد علی القبور، اتخاذ الصور فیہا۔ ج: 532، معجم طبرانی کبیر ج: 2، ص: 168، ج: 19، ص: 41، ج: 1686۔

یعنی جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار تم سے پہلے لوگوں نے اپنے اہیاء اور نیک بندوں کی قبروں کو عبادت کی جگہ بنایا، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا اور میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبروں کی پرستش کرنا اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے اور رسول اللہ ﷺ عمر مبارک کے آخری حصے تک اس سے منع کرتے رہے نیز فصل نمبر 9 میں حدیث گذری کہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کے پوجاریوں کو سب سے بری مخلوق قرار دیا ہے۔

۳- عن مالك بن زيد بن سلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله ﷺ قال اللهم لا تجعل قبري و ثناً يعبدن اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء هم مساجد۔¹

یعنی عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، جسکی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم پر ہوتا ہے جو اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتی ہیں۔

تشریح: عطاء بن یسار رحمہ اللہ تابعی ہیں لہذا یہ روایت مرسل ہے مگر مسند البزار میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے موصولاً صحیح سند کیساتھ روایت مروی ہے۔ (الزرقانی شرح المؤطا ج 1 ص 351) اس حدیث سے واضح ہوا کہ قبروں کی پرستش اللہ تعالیٰ کے سخت ترین غصے اور غضب کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح کے تمام برے اعمال سے محفوظ رکھے جس سے اللہ تعالیٰ

1 مؤطا امام مالک ج: 1، ص: 172، ح: 414، 413، 593، مسند احمد ج: 2، ص: 246، عن ابی ہریرة، مصنف ابی ابی شیبہ ج: 2، ص: 150، طبع مکتبہ الرشد لریاض ح: 7544، 11819، صحیح بخاری کتاب الصلاة، باب، ح: 435-436، 1390، 1330، 153، 3454، 4443، 4444، 5815، 5816، صحیح کتاب المساجد، باب البنی عن بناء المسجد علی القبور واتخاذ الصور؛ ہاؤنسی من اتخاذ القبور مساجد، 531، 1187۔

ناراض ہو اور اپنا عذاب نازل کرے۔

۴۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: لما نزل برسول اللہ ﷺ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال: وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً. ¹¹

یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی چپا در آخری وقت اپنے چہرہ پر ڈال رہے تھے اور جب دم ٹھنکے لگتا تو چادر چہرہ سے ہٹا دیتے اس حالت میں آپ نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پوجا گاہ بنایا۔

یعنی آپ ﷺ اس عمل سے ڈرا رہے تھے اگر آپ ﷺ کی یہ نیت نہ ہوتی تو آپ کی قبر مبارک کو ظاہر کیا جاتا اور آپ ﷺ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں آپ کی قبر کو پوجا نہ جائے۔

تشریح: یعنی آپ ﷺ نے یہ تہنید اس خطرے کے سبب کی کہ کہیں گذشتہ انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ کی قبر کی پوجا نہ کی جائے اور اسی لیے آپ ﷺ کی قبر آپ کے گھر میں ہی بنائی گئی۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر ناپو جا کے سد باب کے لیے قبر مبارک کے چاروں طرف ایک دیوار ہے اس دیوار کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے پھر اس دیوار کے باہر دوسری دیوار ہے تاکہ قبر مبارک نمازی کے سامنے نہ ہو اس دوسری دیوار سے قبر مبارک اور نمازی کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے۔ (فتح المجید ص 234) فصل نمبر 2 میں مذکور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت گزری اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر بھی پوجا نہ کی جائے لہذا اور کون ہے جس کی قبر کی پوجا کی جاسکتی ہے؟

۵۔ عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان من شرار الناس من

¹¹ بخاری و مسلم بحوالہ فتح المجید شرح کتاب التوحید ص: 232۔

تدركه الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد.^۱
یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریروہ ہیں کہ جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔

۶۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسراج.^۲
یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور ان پر جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں اور وہاں سپراغ روشن کرتے ہیں۔

تشریح: اس روایت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا قبروں پر جانا، وہاں چراغ روشن کرنا، پوجا کرنا، قبروں کی مٹی اٹھانا اور اسے چومنا اور برکت کی خاطر قبروں کو چھونا وغیرہ حرام امور ہیں۔ نیز ان احادیث میں مساجد کا لفظ ہے یعنی قبروں یا قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا جب قبروں پر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عبادت گاہ تعمیر کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے تو پھر خود قبروں اور قبر والوں کی عبادت کیونکر جائز اور حلال ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ کام حرام، ناجائز، باعث لعنت اور یہود و نصاریٰ کی پیروی ہے۔

قارئین: یہاں ایک عجیب واقعہ تحریر کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ سلف صالحین قبروں کی پوجا سے بچاؤ کے لیے کس قدر کوشش کیا کرتے تھے۔

امام محمد بن اسحاق کتاب المغازی (من زیارات یونس بمکیہ) میں ابو العالیہ رفیع بن

^۱ مسند احمد ج: 1، ص: 405، 435، ح: 3844، 4143۔

^۲ فتح المجید شرح کتاب التوہید ص: 250، جامع ترمذی کتاب الصلاة، باب ما جاء فی کراہیۃ ان یتخذ علی القبر مسجداً، ح: 320، سنن ابوداؤد کتاب الایمان والذکر، باب زیارة نساء القیور، ح: 3236، مسند احمد ج: 1، ص: 229، 287، ح: 337، 324، سنن نسائی کتاب الجنائز، باب التغلیظ فی اتحاذ السرج علی القیور، ح: 2045، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز، باب ما جاء انہی عن زیارة النساء القیور، ح: 1575۔

مہران الریاحی تابعی رحمہ اللہ علیہ سے روایت لائے ہیں کہ ہم نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تستر کا شہر فتح کیا وہاں شاہی خزانے میں ایک پلنگ پر ایک لاش پڑی تھی جسے اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام کی میت کہا جاتا تھا جو کہ تین سال سے وہاں رکھی ہوئی تھی اور انکا جسم محفوظ تھا لوگ قحط سالی کے دور میں اس لاش کو باہر نکالے تاکہ بارش نازل ہو ہم نے دن میں تیرہ مختلف قبریں کھودیں اور رات میں اس لاش کو کسی ایک قبر میں دفن کر دیا اور قبروں کے نشانات مٹا دیئے تاکہ وہ لاش لوگوں سے غائب ہو جائے اور وہ بارہ اسے نکال نہ سکیں۔^۱

نیز یہ واقعہ امام ابوالقاسم تمام الرازی نے بھی اپنی کتاب ”فوائد“ (قلمی) میں فتاویٰ تابعی سے نقل کیا ہے۔

ناظرین: غور کیجئے کہ یہ واقعہ مہاجرین اور انصاریوں کی ایک جماعت کا ہے جنہوں نے اس خطرے کے پیش نظر ایک نبی کی لاش کو دفن کر دیا کہ کہیں لوگ شرک کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور وہاں آکر دعائیں نہ مانگنے لگ جائیں یا کوئی تبرک حاصل کرنے نہ لگ جائیں اگر آج کا دور ہوتا تو لوگ اسے بچانے کے لیے لٹھیاں، کلہاڑیاں، اور اسلحہ اٹھا لیتے اور وہاں پرستش شروع کر دیتے اور مجاور بن کر بیٹھ جاتے اور مسجد سے زیادہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ مقام غور ہے کہ اگر کسی قبر کی پرستش یا وہاں سے کوئی تبرک حاصل کرنا جائز یا درست ہوتا تو یہ مہاجرین اور انصار اس نبی کی قبر پر ضرور کوئی نشانی رکھتے یا کتبہ لگاتے اور لوگوں سے وہاں آنے کی دعوت دیتے، مگر انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا تاکہ کسی غیر اللہ کی پوجا ہو سکے یا کسی مشرک کو کوئی موقعہ شرک کرنے اور شرک پھیلانے کا ہاتھ نہ لگے۔

بارہویں فصل: مشائخ اور پیروں کی پرستش:

یہ رسم بھی اسلام سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں میں تھی کہ وہ اپنے بزرگوں، پیروں، اور مولویوں کی پرستش کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۱ اغاث اللہم فان اذین القیم الجوزی ج: 1، ص: 222، فوائد الرازی اسم تمام الرازی ص: 312۔

اِتَّعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّهُ نُورًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

یعنی انہوں نے اپنے علماء، پیروں، تیسروں، درویشی بن مریم کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا حالانکہ انہیں اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ اس (شرک) سے پاک ہے اور وہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور (توحید اور دین) کو بجھا نا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ معبود فرمایا کہ وہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔

تشریح: ان لوگوں کا خاص شرک یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں بزرگوں اور عالموں کی پوجا کیا کرتے ہیں محض اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید کو بجھائیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کو کامیاب ہونے نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے نور اور توحید کو ہر جگہ قائم اور مکمل کرتا رہے گا پھر عموماً جو لوگ بیٹھے ہیں یا جو مولوی اور پیر اپنی، مسندوں پر اپنے مریدوں سے سجدے کروا رہے ہیں اور مریدانکے پاؤں پکڑ رہے ہیں اور انہیں مشکل میں غائبانہ پکار رہے ہیں یہ سب کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ نیز ان پیروں اور مولویوں کو پوجا کی ایک خاص قسم یہ بھی ہے کہ وہ ان کے فیصلوں کو شریعت قرار دیتے ہیں جسے وہ حلال کہیں، اسے حلال سمجھتے اور جسے وہ حرام قرار دیتے اسے حرام جانتے ہیں چنانچہ اس کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے کہ:

روى الإمام أحمد، والترمذی، وابن جریر من طرق، عن عدی بن حاتم، رضی اللہ عنہ، أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الشام،

وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجمعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاهما، فرجعت إلى أخيها، ورغبت في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عدى المدينة، وكان رئيساً في قومه طبع، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدى صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: "بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عدى، ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟" ثم دعاها إلى الإسلام فأسلمت، وشهدت شهادة الحق، قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: "إن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون".¹

یعنی عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا پتہ چلا تو وہ شام بھاگ گئے جاہلیت میں انہوں نے نصاریٰ کا دین قبول کیا تھا کچھ عرصے بعد ان کی بہن اور دیگر قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن پر احسان کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا اور اسے کچھ مال بھی دیا جب وہ ان کے پاس آئی تو انہیں اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ترغیب دلائی پھر عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ ان کے گردن میں صلیب لٹکا ہوا تھا وہ اپنی قوم

¹ تفسیر ابن کثیر ج: 2، ص: 348۔ جامع ترمذی ابواب التفسیر القرآن، باب تفسیر سورۃ التوبہ، ج: 2953، 3095، اسنن الکبریٰ للبیہقی کتاب آداب القاضی، باب ما یقضى به القاضی ویشقی بہ المقضی فانہ غیر جائز لہ ان یقلد احدہا۔ ج: 10، ص: 116، ج: 20137، معجم طبرانی کبیر ج: 17، ص: 92، ج: 213۔

کے رئیس تھے ان کے والد حاتم طائی، سخاوت میں مشہور تھے لوگوں میں ان کی آمد کا چرچہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت پڑھی، ﴿اتخذوا أحابرهم ورهبانہم أرباباً من دون اللہ﴾۔ عدی نے عرض کی کہ ہمارے اکابران پیروں اور مولویوں کی پوجا تو نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کیا ان کے پیر جس چیز کو حلال قرار دیتے یا حرام قرار دیتے کیا وہ اس چیز میں ان کی پوری اتباع نہیں کرتے تھے؟ یہی تو انکی پوجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی! اللہ اکبر کہنے میں تمہیں کیا نقصان ہے؟ کیا اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے اور تمہیں ”لا الہ الا اللہ“ کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ سمجھتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

عدی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصاریٰ گمراہ ہیں۔

تشریح: حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ قنادہ اور بڑھاک وغیرہ تابعین سے بھی اسی طرح کا معنی مروی ہے یعنی انکی عبادت کا یہی مطلب ہے کہ وہ ان کے ہر حکم کی پیروی کرتے تھے اور جو بھی شریعت وہ بناتے تھے اسے تسلیم کرتے تھے۔^۱

تیر ہوئیں فصل: حاکموں، سرمایہ داروں اور وڈیروں کی پرستش:

عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کئی لوگ بڑے آدمیوں مثلاً حاکموں، سرمایہ داروں، آفیسروں اور وڈیروں کو جھک کر سلام کرتے ہیں حالانکہ اس قسم کا سلام یعنی مخلوق کے سامنے جھکانا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ خود اکرم الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جھکتے نہیں تھے اس کے متعلق حدیث ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ عن عمرو بن أمیة الضمضی أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ثلاثة نفر إلى قیصر وإلى کسری وإلى صاحب الإسکندریة وبعث عمرو إلى النجاشی فلما

أتی عمرو النجاشی وجد من كان عنده يدخلون مكفرین من خوخة فلما رأى الخوخة ودخولهم عليه ولى ظهره ثم دخل يمشى القهقري فلما دخل منها اعتدل ففرغت الحبشة وهموا بقتله قالوا: ما مدعك أن تدخل كما دخلنا؟ قال: لا نصنع ذلك بنبينا فهو أحق أن نصنع ذلك به. فقال النجاشي: اتر كوة صدق رواه الطبرانی في الأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضرب¹.

یعنی عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین قاصد تین مختلف بادشاہوں قیصر، کسریٰ، اور اسکندر یہ کے حاکم سیطرف بھیجے اور عمرو بن امیہ کو نجاشی کی طرف روانہ کیا جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کھڑکی سے اس کے سامنے گردن جھکا کر داخل ہوتے ہیں، عمرو بن امیہ نے دیکھا کہ کھڑکی چھوٹی ہے لہذا سامنے سے داخل ہونے کے بجائے وہ پیٹھ کی طرف سے داخل ہوئے اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے تاکہ بادشاہ کے سامنے گردن جھکانے نہ پڑے اس حالت کو دیکھ کر حبشی دہشت میں آگئے اور انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم بادشاہ کے سامنے اسی طرح سے کیوں نہ آئے جس طرح ہم داخل ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح سے سلامی تو ہم رسول اللہ ﷺ کے سامنے بھی نہیں دیتے اگر اس طرح جائز ہوتا تو اس کے سب سے بڑے مستحق وہ ہیں۔ جس پر بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہے لہذا انہیں چھوڑ دو۔

تشریح: یعنی اس طرح جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے بھی یہ طریقہ رائج نہ تھا تو پھر وڈیروں، حکموں کے سامنے کیسے جائز ہوگا بلکہ نجاشی کی گواہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی سلام کا یہ طریقہ مروج نہ تھا۔ امام قاضی ابوبکر بن طیب متوفی سن 403ھ کو جب مسلمانوں کے ملک قسطنطنیہ کی طرف بھیجا گیا تو نصاریٰ نے ان کی بڑی عزت کی لیکن انہیں بادشاہ کے پاس نہ جانے سے ٹال مٹول کرتے رہے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے بادشاہ کے سامنے گردن نہ جھکائی یا سجدہ نہ کیا تو بادشاہ ان پر ناراض

1- مجمع الزوائد ج: 8، ص: 39، معجم طبرانی اوسط ج: 1، ص: 56، ج: 489۔

ہوگا پھر انہوں نے ایک حیلہ کیا کہ انہیں ایک کھڑکی کی طرف سے لے گئے تاکہ انہیں جھک کر گزرنا پڑے لیکن وہ ان کی یہ چال سمجھ گئے لہذا وہ پیٹھ کی طرف سے جھک کر گزرے یعنی انہوں نے ان کی چاہت کے برعکس کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ گردن جھکا کر گزریں لیکن انہوں نے پیٹھ جھکائی۔ (منہاج السنۃ لابن تیمیہ ج 1 ص 162) تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توحید کے مسئلے میں مضبوط اور پختہ رہیں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس میں شرک کی کوئی اشٹام ہو۔

چودھویں فصیح: علماء و احبار کی پرستش

۱۔ عن صہیب أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم وأخبارهم ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم وفقهائهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال: " ما هذا يا معاذ؟ " قال: " إني قدمت الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائهم وأخبارها ورأيت النصارى يسجدون لقسديسيها وفقهائهم ورهبانها فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء. قال: كذبا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرء أن تسجد لزوجها رواه البزار والطبرانی^۱ یعنی صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام گئے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علماء اور زرگوں کے سامنے گردن جھکاتے اور سجدہ کرتے ہیں اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنے بزرگوں اور فقہاء کے سامنے گردن جھکاتے اور سجدہ کرتے ہیں جب معاذ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو گردن جھکا کر سلام کرنے

^۱ مجمع الزوائد ج: 4، ص: 309، معجم طبرانی کبیر ج: 8، ص: 31، ح: 489، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 190، ح: 7325 و صحیح علی شرط الشیخین، مسند احمد ج: 4، ص: 381، ح: 19422، صحیح ابن حبان ج: 9، ص: 479، ح: 4171، کتاب الزکاح، باب ذکر استحباب الاجتهاد للمرآة فی قضاء حقوق زوجها بترک الامتناع علیہ فیہا احب۔۔۔ ہ: 4159، السنن الکبیر للبیہقی ج: 7، ص: 292، ح: 14488، مسند احمد ج: 5، ص: 227، ح: 22037، معجم طبرانی کبیر ج: 5، ص: 208، ح: 5116، معنی ابن ابی شیبہ ج: 3، ص: 557، ح: 17126۔

لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے رض کی کہ میں نے شام میں یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو اسی طرح سلاہ کرتے ہیں میرے استفسار پر انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام کے سامنے سلام کرنے کا یہی طہر! نہ ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسرمایا انہوں نے اپنے انبیاء پر اسی طرح جھوٹ باندھا ہے اس طرح انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے اگر میں کسی کو کسی کے سامنے گردن جھکانے اور سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے یعنی یہ حکم کسی کے لئے بھی نہیں ہے۔

تشریح: اس روایت میں کچھ کلام ہے مگر دوسری روایت اس کی تائید کرتی ہے۔

۲. عن زید بن أرقم قال: بعث رسول الله ﷺ معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال: يا رسول الله رأيت أهد الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال: لا لو كنت أهد أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه البزار والطبرانی في الكبير والأوسط.^۱

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو شام بھیجا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اہل کتاب کو دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کے سامنے سر جھکا۔ تے اور سجدہ کرتے ہیں پھر کیوں نہ ہم بھی آپ کے سامنے سر جھکائیں اور سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں: اگر میں کسی آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

تشریح: ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا۔ علماء اور بزرگوں کی پرستش کرنا یہود و نصاریٰ کا طریقہ کار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین

ذیل

فصل نمبر 12 سے معلوم ہوا۔ یہ بھی علماء و بزرگوں کی پوجا ہے کہ ان کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے اگرچہ وہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ کے فرامین کے مخالف ہی کیوں نہ ہو! یہ ان کی اندھی تقلید ہے جس نے لوگوں کی اکثریت کو گھنا ٹوپ اندھیروں میں ڈال دیا ہے لہذا تقلید کا بیان کچھ تفصیل سے کیا جاتا ہے۔

تقلید کا لغوی معنی:

لغت کی مشہور کتاب تاج العروس میں ہے:

(وقلدتها قلادة) بالکسر و قلادا بحذف الهاء (جعلتها في عنقها) فتقلدت

(ومنه) التقليد في الدين.¹

یعنی اس لفظ کا اصل مادہ قلاوہ ہے یعنی گردن میں پٹا ڈالنا اور دین میں تقلید بھی اسی سے ہے یعنی کسی شخص، کہ جس کے متعلق اچھا اعتقاد ہو، کے قول کو بغیر کسی دلیل کے قبول کرنا، گویا اس کے قول کو اپنے گلے میں رسی کی طرح ڈال لینا اب جس طرف وہ گھمائے اسی طرف گھوم جانا، جیسا کہ معروف ادیب عبید اللہ بن المعتمر آرماتے ہیں:

لا فرق بین بھیمہ تقاد و انسان یقلد.²

یعنی وہ جانور جسکی گردن میں بی ڈال کر اسے ہانکا جائے اس اور مقلد میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حافظ ابن عبد البر نے اسی مضمون کو نظم کے انداز میں اس طرح پیش کیا ہے:

یا سائلی عن موضع التقليد خذ	عن الجواب بفهم لب حاضر
واصغ الی قولی و دن بنصیحتی	واحفظ علی بوادری و نوادری
لا فرق بین مقلد + بھیمہ	تنقاد بین جنادل و دعائر
تبا لقاض او لہفت لا یری	عللا و معنی للمقال السائر

¹ تاج العروس ج: 2، ص: 475۔

² جامع بیان العلم وفضلہ ص: 391۔

مجھ سے تقلید کے بارے میں سوال کرنے والے بڑے فہم اور عقل سے میرا جواب سن اور میری نصیحت کی طرف کان لگا اور میرے اس وعظ کو یاد رکھ کہ مقلد اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جسے مشکل، خاردار، اونچی اونچی سطح کے راستوں سے ہانکا جاتا ہے، ہر اس قاضی اور مفتی کے لیے ہلاکت ہے جو چالو اور ہوائی بات لیتا ہے اور اس کی دلیل نہیں سمجھتا!

یہی معنی، لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں بھی ہے، المنجد میں ہے کہ:

قلده في كذا اي تبعه من غير تأمل ولا نظر.¹

یعنی کسی شخص کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کئے اس کے پیچھے چلنا۔

اصول فقہ کے مطابق تقلید کی تعریف:

فقہاء کے نزدیک تقلید کا معنی یہ ہے ”کہ ایسے قول کو لینا جس کے کہنے والے کے پاس اس قول کی کوئی دلیل نہ ہو۔“

اصول فقہ کی کتب میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے، مثلاً حنفی اصول فقہ کی معروف کتب ”التحریر لابن ہمام ص 547“ اور اسکی شرح ”تفسیر التحریر“ مصنفہ امیر بادشاہ ص: 26، ج: 1، میں لکھا ہے کہ: تقلید توطن و گمان کے درجے میں بھی نہیں ہے چہ جائیکہ اس کو یقین سمجھا جائے: مسلم الثبوت ص 289 اور اسکی شرح فواتح الرحموت ج 2 ص 400 (فی ذیل المستصفی للغزالی) اور اصول فقہ مالکی کی کتاب الحدود فی الاصول مصنفہ امام ابو الولید الباجی ص 64۔ اصول فقہ شافعی کی کتاب المنشور فی القواعد مصنفہ امام زرکشی ج 1 ص 398 اور اللمع فی اصول الفقہ مصنفہ امام ابواسحاق شیرازی ص 70 اور المستصفی من علوم الاصول مصنفہ امام غزالی ج 2 ص 387 (مع فواتح الرحموت) اور فقہ حنبلی کی کتاب مختصر التحریر مصنفہ علامہ علاء الدین مرداوی ص 42 اور اسکی شرح الکو کب المنیر مصنفہ علامہ تقی الدین بن احمد الفتومی

¹ لسان العرب ج: 3، ص: 368، المنجد ص: 649، طبع: 17۔

ص 408 اور المدخل الی مذهب الامام احمد بن حنبل مصنفہ ابن بدران الدمشقی
ص 193 اور صفۃ الفتویٰ و المفتی و المستفتی مصنفہ امام احمد بن حمدان الحرانی
ص 51 وغیرہ من الکتب۔

ثابت ہوا کہ تقلید نہ کوئی علمی چیز ہے اور نہ ہی علمی طریقہ کار، کیونکہ جب دلیل کا علم نہ ہو تو
تقلید کا کیا فائدہ اور اصل دلیل دو چیزیں ہیں قرآن و حدیث، لیکن فقہاء کے نزدیک دو مزید
چیزیں بھی دلیل ہیں، علامہ عبد العلی محمد بن نظام الانصاری الحنفی (فواتح
الرحموت ص 400) میں لکھتے ہیں کہ دلیل سے مراد ذکر کردہ چار چیزیں ہیں یعنی مقلد وہ ہے
جسے ان چار چیزوں کا علم نہ ہو۔ اس سے واضح ہو گیا کہ تقلید علم نہیں ہے یہ ان کے اپنے علماء کے
فیصلے ہیں چنانچہ امام غزالی تقلید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

لیس ذالک طریقاً الی العہد لافی الاصول ولا فی الفروع۔
یعنی تقلید حصول علم کا طریق نہیں ہے نہ اصولی مسائل میں اور نہ ہی فروعی مسائل میں
(حوالہ مذکورہ) نیز حافظ ابن القیم اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ:

ولا خلاف بین الناس ان التقلید لیس بعلم وان المقلد لا یطلق علیہ
اسم عالم۔¹

یعنی اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تقلید علم نہیں ہے اور مقلد کو
عالم نہیں کہا جاسکتا۔

اور جو لوگ تقلید کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جاہل کے لیے ہے عالم کے لیے
نہیں ہے، چنانچہ علامہ علی قاری حنفی شرح عین العلم میں فرماتے ہیں کہ:

ومن المعلوم ان اللہ سبحانہ ما کلف احداً ان یکون حنفیاً او مالکیاً او
شافعیاً او حنبلیاً بل کلفهم ان یعملوا بالکتاب والسنة ان کانوا علماء وان

¹ اعلام الموقعین ج: 1، ص: 45۔

يقلد العلماء اذا كانوا من الجهلاء^۱۔

یعنی اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی بنے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ہر ایک، قرآن و حدیث پر عمل کرے اگر وہ عام ہو اور اگر جاہل ہو تو وہ علماء کی تقلید کرے۔ اسی طرح علامہ محمد بن عبدالعظیم الحنفی الرومی نے اپنے رسالے القول السدید فی بعض مسائل التقلید والاجتہاد ص 4-3 میں بھی لکھا ہے۔ ثبات ہوا کہ علماء حنفیہ کے نزدیک بھی تقلید کا حکم جاہلوں کے لیے ہے نہ کہ علماء کے لیے لہذا اہل علم کے لیے معیوب ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو دیکھے بغیر کسی اور کے قول کو اختیار کریں امام ابن الجوزی، ابلیس ابلیس میں فرماتے ہیں کہ:

اعلم ان المقلد علی غیر ثقة فیما قل، فیہ وفي التقلید ابطال منفعة العقل لانه انما خلق للتأمل والتدبر وقبیح ممن أعطی شمعة یستضيء بها ان یطفئها و یمشی فی الظلمة وأعلم ان عموم اصحاب المذاهب یعظم فی قلوبهم الشخص فیتبعون قوله من غیر تدبر بما قال و هذا عین الضلال لأن النظر ینبغی أن یشرف الی القول لا الی القائل^۲۔

یعنی یقین کے ساتھ جاننا چاہئے کہ مقلد جس سلسلے میں تقلید کرتا ہے وہ کسی یقین اور بھروسے پر اعتماد نہیں کرتا (کیونکہ اسے کسی دلیل کی کوئی خبر نہیں ہوتی) کہ یہ مسئلہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے، یعنی تقلید میں عقل جیسی منفعت والی چیز کی نفی ہو جاتی ہے، انسان کو تو غور و فکر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ بات کس قدر قبیح ہے کہ جس بندے کو چراغ یا شمع دی جائے کہ اسکی روشنی میں چلو لیکن وہ اسے بجھا کر تاریکی میں چلنے لگے (یعنی اللہ تعالیٰ نے اصل علم قرآن و حدیث عطا فرمایا، اسے ترک کر کے کسی کے بے دلیل قول کو اختیار کرنا یہ کس آیت اور حدیث سے لیا گیا ہے۔ اس کی مثال تاریکی میں چلنے کے مساوی ہے) یقین کے ساتھ جان لو کہ کسی بھی مذہب کا پیروکار جس شخص

^۱ شرح عین العلم ج: 1، ص: 446۔

^۲ تلبیس ابلیس ص: 81۔

کی تعظیم اپنے دل میں حد سے زیادہ بیٹھ لے تو وہ بغیر سوچے سمجھے اسکے قول کی پیروی کرنے لگتا ہے اور یہی عین گمراہی ہے کیونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کے قول کو دیکھے کہ یہ قول قرآن و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے، نہ کہ وہ یہ دیکھے کہ کہنے والا کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنے لوگ اسکے پیچھے چل رہے ہیں، اہل علم نے ہمیشہ تقلید کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ حافظ ابن عبد البر جامع بیان العلم و فضلہ ص 393 میں امام شافعی کے ملازم تمیز امام ابو ابراہیم اسماعیل مدنی سے نقل کرتے ہیں کہ مقلد سے سوال کرنا چاہیے تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر اثبات میں جواب دے تو اس نے خود ہی تقلید کو باطل کر دیا کیونکہ اس نے وہ عمل یا فیصلہ دلیل کی بنیاد پر تسلیم کیا ہے نہ کہ تقلید کی بنیاد پر اور اگر وہ کہے کہ یہ فیصلہ میں نے بغیر دلیل کے کیا ہے تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ بغیر دلیل کے تم نے خون ریزی کیوں کی؟ عورتوں کو حلال قرار کیوں دیا؟ لوگوں کا مال کیوں ضائع کیا؟ (کیونکہ ان فیصلوں میں بعض معاملات خون کے ہوتے ہیں بعض نکاح و طلاق کے، بعض چوری اور ڈکیتی کے، تجارت اور لین دین کے) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امور بغیر کسی دلیل یا ثبوت کے حرام کر دیئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ (ترجمہ) کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل یا ثبوت ہے؟ (یونس ع 9 پ 11) اگر وہ کہے کہ مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ صحیح ہے خواہ مجھے دلیل معلوم ہو یا نہ ہو، کیونکہ جس کی میں نے تقلید کی ہے وہ ایک بڑا عالم ہے اسکے پاس اس فیصلے کی دلیل ضرور ہوگی جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ جس بڑے عالم کی تو نے تقلید کی ہے ممکن ہے کہ اس نے بھی یہ فیصلہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہ کیا ہو بلکہ اپنے سے بڑے عالم کے قول پر اعتماد کیا ہو، اگر اس نے اس بات کو تسلیم کیا تو خود ہی اپنے امام کی تقلید کو چھوڑ دیا بلکہ اپنے استاد کے امام کی تقلید کی اسی طرح یہی سوال امام کے امام یا استاد کے بارے میں کیا جائے گا۔

حتیٰ کہ یہ معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک جا پہنچے گا اور اگر اس نے انکار کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو خود اپنے ہی قول کو توڑ دیا اور اسے کہا جائے گا کہ تو نے زیادہ علم والے کو چھوڑ کر کم علم والے کی

تقلید کیوں کی؟ اگر وہ یہ جواب دے کہ میرے استاد یا امام اگرچہ دوسروں سے کم درجہ کے ہیں لیکن انہوں نے گذشتہ ائمہ کے علم کو جمع کیا اور پھر بڑی چھان بین کرنے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرمایا تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے استاد کے استاد یا امام کے امام کے بارے میں اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بھی بڑی چھان بین کر کے علم کو جمع کیا اور پھر اس فیصلے کا انتخاب کیا لہذا تجھے تو اپنے امام کو چھوڑ کر ان کے استاد کی تقلید کرنی چاہیے بلکہ اس قاعدہ کے تحت تو تجھے اپنی ہی تقلید کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور کی کیونکہ تم ان سب کے بعد آئے ہو لہذا تم نے سب کے اقوال دیکھے ہیں سب کے دلائل پڑھے ہیں اور بڑی چھان بین کی ہے لہذا اپنی ہی آٹھ کی پیروی کرو لیکن اگر وہ مسند درجہ بالا سوال کی طرف پلٹ آئے اور کہے کہ میں اپنے امام کو چھوڑ کر اسکے استاد کے قول کو لیتا ہوں تو وہ ہی سوال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی دوسرے کے قول کی پیروی کی ہو اسی طرح آخر وہ تابعین رحمہم اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک جا پہنچے گا یعنی اس کا یہ قول ہر طرح سے تضاد و تعارض کا مجموعہ رہے گا کیوں کہ اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی آپس میں اختلاف تھا لہذا اب تو قرآن و حدیث کی طرف واپس آ جا کیونکہ انہوں نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

قَالَ تَتَّارِعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۱

یعنی اگر کسی چیز میں تم جھگڑا کرو پس اگر تم اللہ اور قیامت کے دن کو تسلیم کرتے ہو تو اسکو اللہ اور اسکے رسول کی طرف لوٹاؤ یہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔

ناظرین: اس مضمون سے ظاہر ہوا کہ تقلید کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ علم و عقل کے بھی منافی ہے یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے بھی اس سے منع کیا ہے چنانچہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے:

لا يحل لأحد ان يأخذ بقولی ما لم يعلم من أين قلت ۲

۱ سورۃ نساء: 59۔

۲ عین الہدایہ تصنیف از علامہ امیر علی مترجم عالمگیری ج: 1، ص: 93۔

یعنی جس شخص کو میرے قول کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے اسے کہاں سے اخذ کیا ہے اور میرا یہ قول کس دلیل کے تحت ہے، اس کے لیے میرا قول لینا حرام ہے۔

اوپر ذکر ہوا کہ بغیر دلیل کے کسی کے قول کو قبول کرنا تقلید ہے لہذا امام صاحب نے اس قسم کے قول کو لینا حرام قرار دیا ہے یعنی سخت الفاظ میں تقلید سے منع کیا ہے۔ علامہ امیر علی مذکورہ عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

کسی کو حلال نہیں کہ میرا قول لے؛ جب تک یہ نہ جانے کہ میں نے کہاں سے کہا ہے۔ پس تقلید سے ممانعت کی اور معرفت دلیل کی جانب ترغیب دی۔

اور فواج الرحموت میں ہے کہ:

”و عن ائمتنا لایجل لاحد ان یفتی بقولنا ما لم یعلم من این قلنا ای من ای اصول قلنا وافتینا فإن کان من الخبر فمن ای سند روی وان کان من القیاس فبای علة قیس و یعلم موانع تلك العلة ثم فی النص یعلم ما یتعلق به کذا نقل فی التیسیر عن الشیخ ابی بکر الجصاص الرازی۔“¹

یعنی ہمارے ائمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے وہ قول کہاں سے اور کس دلیل کی بنیاد پر کہا ہے یعنی اصولوں میں سے کس اصول کی بنیاد پر فتویٰ ہے۔ اگر کسی حدیث سے ہے تو اس کی سند کیسی ہے، اگر قیاس سے ہے تو کس علت پر قیاس کیا گیا ہے اور اس علت کے موانع وغیرہ بھی معلوم ہوں اور نص کے بارے میں جو امور ہیں ان کا بھی عم ہو شیخ ابو بکر ابی الجصاص الرازی سے تیسیر میں اسی طرح منقول ہے۔

اور امام مالک فرماتے ہیں کہ:

انما انا بشر اخطأ واصیب فانظروا فی رأی فکل ما وافق الکتاب والسنة

¹ فواج الرحموت ج: 2، ص: 404۔

خذوه و كل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه^۱ یعنی میں انسان ہوں کبھی مجھ سے خطا ہوتی ہے اور کبھی میں صحیح بات کرتا ہوں لہذا میرے قول کو دیکھا کرو اور چیک کیا کرو جو قرآن و حدیث کے موافق ہوا سے لے لیا کرو، جو اسکے مخالف ہوا سے ترک کر دیا کرو۔

جس کا معنی ہے کہ دلیل دیکھنے کا حکم ہے اور اس کے سوا کسی کے قول کو ماننے کی ممانعت ہے ثابت ہوا کہ امام مالک (رحمہ اللہ) نے بھی تقلید سے منع فرمایا ہے دوسری روایت میں فرماتے ہیں: کان رضی اللہ عنہ یقول ایاکم ورأی الرجال الا أن اجمعو علیہ واتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وما جاء عن نبیکم... الخ^۲ یعنی لوگوں کی رائے سے بچتے رہو، صرف اسی صورت میں قبول کرو کہ جب سب کا اجماع ہو۔ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے یا تمہارے نبی کریم ﷺ نے تمہیں دیا ہے اسی کی اتباع کرو۔

امام شافعی (رحمہ اللہ) نے بھی تقلید سے منع فرمایا ہے چنانچہ ان کے مشہور شاگرد امام اسماعیل مزنی اپنی مختصر کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ:

مع اعلامہ نہیہ عن تقلیدہ و تقلید غیرہ لینظر فیہ لدینہ ویحتاط فیہ لنفسہ.

یعنی امام شافعی نے اپنی اور دوسرے کی تقلید سے منع فرمایا ہے تاکہ ہر شخص اپنے دین میں سوچ و بچار کرے اور احتیاط سے کام لے۔ نیز فرماتے ہیں کہ:

ما قلت وكان النبي ﷺ قد قال بخلاف قولی فما صح من حدیث النبی ﷺ اولی ولا تقلدونی^۳.

^۱ ایقاظ ہمہ اولی الابصار تصنیف از علامہ صالح الغلانی ص: 72۔

^۲ میزان الکبریٰ تصنیف از عبدالوہاب شعرانی ص: 59۔

^۳ ایقاظ ہمہ اولی الابصار تصنیف از علامہ صالح الغلانی ص: 104۔

یعنی میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو صحیح حدیث زیادہ حقدار ہے کہ اسکی پیروی کی جائے اور میری تقلید نہ کی جائے۔

امام احمد بن حنبل سے بھی تقلید کی ممانعت ثابت ہے۔

وكان الامام احمد يقول ليس لاحد مع الله ورسوله كلام وقال ايضا للرجل لا تقلدني والا تقلدنا مالكا ولا الاوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة انتهى¹۔

یعنی امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بات کے ساتھ کسی کی بات، کسی شمار میں نہیں ہے۔ ایک شخص کو کہا کہ میری تقلید نہ کرنے مالک کی نہ اوزاعی کی نہ نخعی کی اور نہ ہی کسی اور کی بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل و احکام اخذ کر جہاں سے ان سب نے اخذ کیے۔

اسی طرح کئی علماء حنیفہ نے بھی تقلید کی مذمت کی ہے چنانچہ حنفی مذہب کے امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ:

هل يقلد الا عصى²۔

یعنی تقلید تو نافرمان ہی کرتا ہے۔

اور علامہ سرخسی المبسوط میں فرماتے ہیں کہ:

ولو جاز التقليد لكان من مضى من قبل ابى حنيفة مثلاً الحسن البصرى وابراهيم النخعي رحمه الله احرى ان يقلدوا³۔

یعنی اگر تقلید جائز ہوتی تو امام ابو حنیفہ سے پہلے ائمہ مثلاً حسن بصری اور ابراہیم نخعی اس کے

1 عقدا الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید از شاہ ولی اللہ دہلوی ص: 32۔

2 لسان المیزان ج: 1، ص: 280۔

3 المبسوط ج: 12، ص: 28۔

زیادہ حقدار تھے۔

سرخسی صاحب کے اس قول سے ظاہر ہوا کہ تقلید جائز نہیں ہے نیز اسلاف میں یہ رائج نہ تھی۔

اور علامہ زرخشری حنفی اطراق الذہب میں فرماتے ہیں کہ:

ان کان لضللال امر فالتقلید امہ۔

یعنی گمراہی کی کوئی ماں یا اصل ہے تو وہ تقلید ہی ہے۔

اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے ہماری کتاب تنقید سدید برسالہ اجتہاد

و تقلید دیکھنی چاہئے۔

پندرھویں فصل: مال و دولت کی پرستش:

مسلمان کی یہ شان ہونی چاہئے کہ وہ اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھے اور اس مالک کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرے، مانانے کے جو ذرائع حرام قرار دیئے گئے ہیں ان سے اجتناب کرے۔ مگر جب مال کی محبت انسان پر غالب آتی ہے تو وہ اللہ کی محبت اور اس کے حکم کی محبت سے بڑھ جاتی ہے پھر ایسے شخص کے لیے حرام اور حلال کی تمیز باقی نہیں رہتی پھر ایسا شخص بڑا لالچی ہو جاتا ہے اس کی دوستی اور دشمنی، رضاء ندی و ناراضگی صرف مال کیلئے ہی ہوتی ہے مال کی محبت اور کمائی کی مشغولیت میں اسکی فرض نماز، ضائع ہو جاتی ہیں، جماعت فوت ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی شریعت کو بھلا دیتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور کئی ناحبائز حرکتیں کرتا ہے مال کی ہوس میں چوری، ڈاکہ زنی، تجارت میں دھوکہ اور بے ایمانی کرتا ہے حتیٰ کے شریکہ اعمال مثلاً غیر اللہ کے نام کی چیزیں کھا: گیارہویں، عرس، رجبی کوٹھڑے، مردوں کے ختم دلانا، مجاوروں کے نذرانے جمع کرنا، الغرض اس سے گناہ، بدعت اور شریکہ اعمال مال کی محبت کے غلبے کی وجہ سے اس سے صادر ہوتے ہیں۔

اس بارے میں ایک حدیث ذرکی جاتی ہے کہ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخبيسة إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتكش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع¹

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو دینار (سونے کا سکہ) کا غلام ہے اور ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جو درہم (چاندی کا سکہ) کا غلام ہے ہلاک اور برباد ہو وہ جو ریشمی اور اونی کپڑوں کا بندہ ہے اسکو (مال) مسل جائے تو راضی اور نہ ملے تو ناراض ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے اور اوندھے منہ گر جائے اور اسے کانٹے چھبیں اور نکالے نہ جاسکیں، اور مبارک اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو میدان جہاد میں گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو اسکے بال پراگندہ ہوں پاؤں خاک آلود ہوں اگر اسے چوکیدار رکھا جائے یا لشکر کے پیچھے چھوڑا جائے تو وہ تیار ہو جائے چھٹی مانگے تو تھپٹی نہ دی جائے اور کسی کے لیے سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔

تشریح: یعنی مبارک باد کے لائق ہے وہ شخص جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کمر بستہ ہو، اگرچہ اسکی بات بھی نہ سنی جاتی ہو، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو مال و دولت کی محبت میں اس قدر اندھا اور مست ہو گیا ہے کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہ گیا ہے وہ ہلاک اور برباد ہونے والوں میں سے ہے کیونکہ اگر اسے مال ملتا رہے اور تجارت میں نفع ہوتا رہے تو ٹھیک و گرسنہ وہ اٹنے پاؤں پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔

1 مشکوٰۃ المصابیح ص: 439، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب الحرمة فی الغزو فی سبیل اللہ، ج: 2886، 2887، 6435، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، باب التکبر، ج: 4135، 4136، السنن الکبریٰ للبیہقی ابواب الجہاد، باب فی فضل الجہاد فی سبیل اللہ، ج: 9، ص: 159، ج: 10، ص: 245، ج: 18279۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، فَإِنْ أَصَابَهُ تَحِيُّدٌ أَظْمَأَنَّ بِهِ، وَإِنْ
أَصَابَتْهُ فَغَنَّةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
الْمُبِينُ ⑩

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (حرفے) ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں،
انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔

تشریح: گویا اس قسم کا بندہ دولت، پیسے اور خزانے کا بندہ بن چکا ہوتا ہے اسکی خوشی اور
رضا، مال اور دولت کے لیے ہوتی ہے اگر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ بھی مال و دولت کی خاطر
اس کے برعکس ایک فرمانبردار آدمی، آخرت کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنے اللہ مالک اور محبوب رب کو
جانتا ہے، جو سات آسمانوں کے اوپر مستوی ہے اسے اللہ کی عبادت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی
اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے مساوی کسی کی محبت نہیں ہو سکتی، یہی مؤمنوں کی صفت ہے
۔ جیسا کہ فصل 18 میں بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

ایسے لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے۔

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑪ فِي بُيُوتِ أَدْنِ اللَّهِ أَنْ تُزْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۚ يُسَبِّحُ
لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ وَالْآصَالِ ⑫ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ⑬ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ
يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑭

⑪ سورہ حج: 11-

⑫ سورہ نور: 35-38-

اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، لوگوں (کے سمجھانے) کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھسروں میں جن کے بلند کرنے، اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلے دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔

تشریح: اس قرآنی مضمون سے واضح ہوا کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جن کی خواہشات، محنت، معاشی ضرورتیں، تجارت یا دوسری کوئی مشغولیت انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک نہیں سکتی کیونکہ وہ مال کے غلام اور بندے نہیں ہیں وہ تو اپنے مالک کے بندے ہیں جو انہیں مال دینے والا روزی و رزق عطاء کرنے والا ہے۔

مگر شاعروں نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے چنانچہ باہو کا شعر ہے کہ: نماز پڑھن کم زنا نہ روزہ صرف روٹی مکے مدینے او جانو گھبر دے ہونو ٹوٹی یعنی نماز پڑھنا زنا نہ کام ہے اور روزہ رکھنا روٹی کا بچانا ہے۔ حج کے لیے مکہ و مدینہ وہ جاتے ہیں جو گھر میں بیکار ہوتے ہیں۔

ناظرسین: قرآن مجید کی عظیم الشان تعلیمات اور شاعرانہ تخیل کا موازنہ کیجئے، کتنا واضح فرق نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو ہمت اور مردانگی قرار دے رہا ہے اور یہ شاعر اسے زنا نہ اور بزدلی کا عمل کہہ رہے ہیں۔

اب قارئین کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ کسے سچا قرار دیتے ہیں اور کسے جھوٹا، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کریں اور اس کے مخالف ہر بات کو جھوٹا و گمراہ کن سمجھیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔

سولھویں فصل: اپنے نفس کی پرستش:

مؤمنوں کی یہ شان ہے کہ انکی ہر خواہش، چاہت اور پسند اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتی ہے، وہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف نازل کیا، وہی انہیں پسند ہے کیونکہ دل اسی کو چاہتا ہے اور اسی سے عمل کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔
اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ:

عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبةً لها جثت به.^۱
عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے حکم کے تابع نہ بنالے جو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لیکر آیا ہوں۔

تشریح: یعنی ہر مؤمن پر یہ لازم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے احکامات اور آپ کی سنتوں سے محبت رکھے ان پر عمل کی چاہت رکھے، ان کے سوا کسی قول یا رائے کو قابل التفات نہ سمجھے بلکہ اپنی خواہش کو شریعت کے تابع بنا دے اور اس حکم میں کسی قسم کا شرک نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّتُوا ذُنُوبَهُمْ^۲

یعنی تمہارے رب کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں اور پھر آپ جو فیصلہ کر لیں، اس بارے میں اپنے دلوں

^۱ شرح الاربعین النووی ص: 108، ج: 41، جامع العلوم والحکم ج: 1، ص: 386-387، السنۃ لابن عاصم ج: 1، ص: 12، وثق رجال الحافظ فی الصحیح ج: 13، ص: 289۔

^۲ سورۃ نساء: 65۔

میں کوئی رنجش یا شک و شبہ بھی نہ لائیں بلکہ اسے پوری طرح مان لیں۔
 تشریح: یہ تمام باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب بندہ اپنے دل و نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے تابع بنالے لیکن وہ شخص جو ہر حال میں اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت پر مقدم کرتا ہے نفس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے کبھی بھی اپنی خواہش کو روک نہیں سکتا تو گویا اس نے اپنے نفس و خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کیونکہ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اسے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے اور کسی ایک حکم کو بھی ٹالنے کی کوشش نہ کی جائے ہذا اپنے نفس کو یہی مقام دینا اسے اللہ بنانا ہی تو ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَةً ۖ أَفَأَذَّتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ۗ^۱

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا تو پھر کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟

تشریح: یعنی وہ اپنی خواہش کا اقتدار تابع ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتا ہے اور اپنے نفس کی ہر رائے کا امیر بن چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح اپنے نفس کی کسی چاہت کو ٹال نہیں سکتا خواہ وہ شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو اس کو پورا کرنا ضروری سمجھتا ہے پھر ایسے شخص سے ہدایت کی امید رکھنا فضول ہے، کیونکہ یہ اپنے نفس کا اندھا مقلد بن چکا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَهُ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْمًا ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۗ^۲

یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پھر اللہ کے سوا اسے کون ہدایت دے گا (اے لوگو) کیا پھر بھی

^۱ سورہ فرقان: 43۔

^۲ سورہ جاثیہ: 23۔

تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

تشریح: ثابت ہوا کہ نفس کی پیروی کرنا اور اسے معبود بنانا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ کے غضب کی مہر لگی ہوئی ہے اور انکی آنکھوں پر پردے ہیں انہی کے حق میں فرمایا گیا ہے:

صُمُّ بَكْمٌ عَنِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

یعنی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں لہذا وہ (اپنی غلطی سے) رجوع نہیں کریں گے اور ایسے شخص کی کوئی بھی راہنمائی نہیں کر سکتا جب اس نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر مقدم کر دیا گویا اس نے اپنے نفس کو معبود بنالیا، ایسے شخص کو ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیئے ہوں اسے اور کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کے بعد چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

۱۔ أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واللال الكائى فى السنة والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس رضى الله عنهما فى الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير حدى من الله ولا برهان وأضله الله على علم يقول: أضله الله فى سابق علمه.^۱

یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت (یعنی مذکورہ آیت نمبر 2) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: یہ کافر کی شان ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین کو ہدایت و ثبوت کے بغیر (اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے) رکھتا ہے اور اللہ کے علم کے مطابق اسکی گمراہی لکھی ہوئی ہے۔

تشریح: یعنی جو شخص اپنے مذہب، دین قرآن و حدیث کو اپنی نفسانی خواہش اور چاہت کے موافق، رائے و اقوال کے پیچھے رکھتا ہے گویا اس نے اپنے نفس کو معبود بنالیا اور جس قول کو چاہا

^۱ سورة بقره: 18-

^۲ درمنثور ج: 6، ص: 35-

اسے اپنا دین تصور کر لیا جیسا کہ بعض لوگ اپنے پیروں، اماموں اور پیشواؤں اور ان کے اقوال کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگرچہ صریح آیات و احادیث ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، کیوں کہ ان کی نفسانی خواہش و رائے اس طرف ہوتی ہے۔

وعن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما المنجيات فأعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلاية وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه رواه البزار، اللفظ له والبيهقي وغيرهما وهو مروى عن جماعة من الصحابة وأسانيدہ وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو مجموعها حسن إن شاء الله تعالى۔

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں گناہوں کے لیے کفارہ ہیں اور تین چیزیں بلندی اور درجات کا سبب ہیں اور تین چیزیں نجات کا سبب ہیں اور تین چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔

جو اشیاء کفارہ بننے والی ہیں وہ یہ ہیں۔

(1) سردی کے موسم میں وضو کو (اچھی طرح) مکمل کرنا (2) ایک نماز کے بعد دوسری

کا انتظار کرنا (3) نماز باجماعت کے لیے (پیدل) چل کر جانا۔

اور بلندی درجات کا سبب بننے والی تین چیزیں یہ ہیں۔

1. الترغيب والترهيب ج: 1، ص: 286، معجم طبرانی اوسط ج: 6، ص: 47، 328، ح: 5452، 5754، مسند الشهاب ج: 1، ص: 215، ح: 327، مجمع الزوائد ج: 1، ص: 90-91، شعب الایمان ج: 1، ص: 215، ح: 326، ج: 5، ص: 452، ح: 7252۔

(1) کھانا کھلانا (2) سلام کی تشبیہ کرنا یعنی اسے عام کرنا (3) رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تہجد کا اہتمام کرنا۔

نجات کے ذریعہ والی یہ چیزیں ہیں۔

(1) رضا اور غصہ کی حالت میں انصاف کرنا (2) فقیری اور فراوانی میں میانہ روی اختیار کرنا (3) ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔

تباہ و برباد کرنے والی چیزیں یہ ہیں۔

(1) بخیلی اور کنجوسی جس کا بندہ مطیع بن جائے (2) نفسانی خواہشات اور اپنی رائے کی پیروی کرنا (3) خود پسندی یعنی (اپنی حالت پر فخر کرنا)۔

تشریح: یعنی ہر بات میں اپنی خواہش کی تابعداری اور اپنے نفس کی پیروی، ہلاکت و بربادی کا باعث ہے کیونکہ اس صورت میں دین کے بجائے دولت، آخرت کے بجائے دنیا کی محبت اور چاہت پیدا ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو معمولی سمجھنا اور انہیں ترک کر دینا آسان معلوم ہوتا ہے مگر اپنے پیر، امام و بزرگ کے قول و طریقہ کار کو ٹھوڑا نا مشکل معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نفس کے غلبے سے امن میں رکھے (آمین)

سترھویں فصل: فرشتوں کی پرستش:

مشرکوں کا پرانا دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے (معاذ اللہ) پھر ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ جان کر ان کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۚ اَشْهَدُوْا خَلْقَهُمْ ۗ
سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُوْنَ ﴿۱۹﴾^۱

یعنی انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا (حالانکہ) وہ اللہ کے بندے ہیں کیا، ہانکی

^۱ سورہ زخرف: 19-

پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی یہ گواہی لکھ دی جائے گی اور قیامت کے دن اس بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيَسْكُتُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾^۱

یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ سخت غمگین ہو جاتا گویا اسے کسی بری چیز کی خبر دی گئی اس بری خبر کی وجہ سے وہ قوم سے چھپتا پھرتا اور (اس فکر میں رہتا کہ) ذلت کی اس حالت میں اپنی بیٹی کو رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، خبر دار یہ جو فیصلہ کرتے بہت بُرا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٥٩﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۗ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصُرَ ۗ وَمَنْ يَشْفَعُ عَنْهُ إِتَىٰ إِلَهَ مَنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْوَىٰ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْوَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾^۲

اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے حالانکہ وہ پاک ہے بلکہ فرشتے تو اللہ کے با عزت بندے ہیں بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم کے موجب چلتے رہتے ہیں جو انکے پہلے اور جو ان کے بعد ہیں اسے اللہ جانتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اسکے علاوہ کسی اور کے لیے سفارش نہیں کرتے اور وہ اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں اسے ہم جہنم میں سزا دینے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔

تشریح: ان آیات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند اور پاک ہے باعزت فرشتے

^۱ سورہ نحل: 58-59۔

^۲ سورہ انبیاء: 26-29۔

اس کے بندے ہیں اور اس کے حکم کے منتظر ہیں ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں معبود ہوں یا (معاذ اللہ) میں اللہ کی اولاد ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انکے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے یہ بات کہی تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اس کے باوجود مشرک ان کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی رشتے داری کی نسبت کرتے ہیں اور نام نہاد مسلمان تعویذ لکھتے ہیں جن میں فرشتوں کو پکارتے ہیں مثلاً یا جبرائیل، یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرافیل بلکہ مولوی عبدالعزیز پڑھیاری ملتانی کی کتاب (السر المکتوم) میں اس طرح تعویذ مکتوب ہے۔

عزمت علیکم واقسمت علیکم بحق ربنا وربکم یا شیدائیل یا شیحائیل یا شیطائیل یا سکدائیل یا شدائیل افعلوا کک الخ^۱ اسی طرح چور پکڑنے کے لیے لوٹا پھیرتے ہیں اور پریچوں پر مذکورہ عبادت لکھ کر وہ پریچیاں اس لوٹے میں ڈالتے ہیں اور گھماتے ہیں اور اس طرح چور کا نام نکالتے ہیں جس سے کئی قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں جبکہ یہ فرشتے اللہ کے بندے، قطعاً راضی نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے بلکہ قیامت کے دن ان سے اظہار نفرت کریں گے جیسا کہ ارشاد ہے کہ:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ اَهْلُآءِ اَيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْدُنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ؕ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾^۲

یعنی اور جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریگا، فرشتوں سے کہے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے تو ہی ہمارا ولی ہے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے کہ ان میں سے اکثر انہی کو مانتے تھے۔

^۱ السر المکتوم ص: 47۔

^۲ سورہ سبأ: 40-41۔

تشریح: ثابت ہوا کہ فرشتوں کی پوجا بھی شرک میں داخل ہے اور فرشتے اپنے پیجا ریوں سے بیزار ہیں اور قیامت کے دن ان لوگوں کو جھٹلا دیں گے جو ان سے کسی مشکل کشائی یا حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں بلکہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شیطان کی پوجا ہے کیونکہ شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے فرشتوں کی پوجا کی گئی اور وہ اسپر خوش نہ تھے لہذا یہ شیطان کی پوجا ہے جیسا کہ فصل 1 میں گذر چکا۔

اٹھارویں فصل: ارادے اور مشیت میں شرک

اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے بغیر نہ کوئی چیز ہوئی اور نہ آئندہ ہو سکے گی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی کہ:

سبحان اللہ وبمحمده ولا قوة الا باللہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وأن اللہ قد احاط بكل شیء علماً۔

یعنی اللہ کے لیے بادشاہی اور حمد ہے اس کے سوا کوئی بھی طاقت فائدہ نہیں دے سکتی جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جسے نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو یہ دعا پڑھی تو شام تک اور جس نے شام کو یہ دعا پڑھی صبح تک اسکی حفاظت کی جائے گی۔^(۱)

تشریح: لہذا انسان پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو ان شاء اللہ (اگر اللہ چاہے) کہے جیسا کہ فرمان ہے کہ:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِئٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَدَاۗءُ اللّٰهِ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْکُرْ رَبَّکَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسَیْ اَنْ یَّهْدِیْنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿۳۸﴾^(۲)

۱ سنن ابوداؤد کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح، ج: 2، ص: 206، ج: 5057۔

۲ سورہ کہف: 23-24۔

اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کہہ لینا۔ اور جب بھی بھولے، اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میسر ارب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔

تشریح: حدیث اور آیت نے واضح کر دیا کہ جس بات میں اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت نہ ہوگی وہ نہیں ہو سکتی۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے ارادے، چاہت اور مشیت میں کسی دوسری مخلوق کو شامل کرنا شرک ہے۔ اس بارے میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱. عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول احد ما شاء الله ثم شئت.^(۱)

قتیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اور تم کعبہ کی قسم اٹھاتے ہو، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی قسم اٹھایا کرو اور یوں کہا کرو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہیں۔

تشریح: غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے جیسا کہ باب نمبر 10 فصل ایک میں بیان ہوگا۔ (ان شاء اللہ)

باقی مشیت اور چاہت میں کسی مخلوق کو شامل کرنا مثلاً اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یا بزرگ کی مرضی اور بعض کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اور دادے نے چاہا، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں،

(۱) سنن نسائی کتاب الایمان والندو، باب الحلف بالکعبۃ، ج: 2، ص: 122، ح: 3713، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 331، ح: 7815، مسند احمد ج: 6، ص: 371، ح: 27138، سنن ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب النبی ان یتقال ما شاء اللہ وحش، ح: 2117۔

بلکہ اگر کسی کام کے بارے میں کہنا ہو کہ جیسے آپ کی مرضی تب بھی اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے اور نہ اس کی چاہت میں شریک بنائے بلکہ یوں کہے کہ جیسے ایک اللہ نے چاہا اس کے بعد تمہاری یا کسی اور کی مرضی۔

۲. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا قال للنبی ﷺ ما شاء اللہ و شئت قال اجعلتني لله ندا اهل ما شاء الله وحده.^(۱)
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ جس طرح اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہے بلکہ جس طرح ایک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

تشریح: یہ حدیث مسند احمد ج 1 ص 283 میں بھی ہے اسمیں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده
یعنی تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا بلکہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔
معلوم ہوا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کیساتھ کسی اور کی مرضی شامل کرنا بھی شرک ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

۳. عن حذيفة بن اليمان ان رجلا من المسلمين رأى في النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب فقال نعم القوم انتم لولا انتم تشركون تقولون ما شاء الله و شاء محمد و ذكر ذلك للنبي ﷺ فقال اما والله ان كنت لا عرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.^(۲)
حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے خواب

^۱ فتح البیہ شرح کتاب التوحید ص: 420، السنن الکبریٰ للنسائی ج: 6، ص: 245، ح: 10825۔

^۲ سنن ابن ماجہ کتاب الکفارات، باب النبی ان یقال ما شاء الله و شئت، ح: 2118، صحیح ابن حبان ج: 13، ص: 32-33، ح: 5725، السنن الکبریٰ للنسائی ج: 6، ص: 244، ح: 10820، مسند احمد ج: 5، ص: 72، ح: 20813، ج: 5، ص: 393، ح: 23387۔

میں دیکھا کہ اسکی ملاقات اہل کتاب میں سے کسی شخص سے ہوئی جس نے کہا کہ تم بہت اچھی قوم ہو لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تم کہتے ہو کہ جیسے اللہ اور محمد ﷺ نے چاہا، اس نے خواب کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ بڑے گناہ جیسی بات ہے، تم یوں کہا کرو جیسے اللہ نے چاہا اور پھر جیسے محمد ﷺ نے چاہا۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ارادے مشیت اور چاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے مشیت اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کس دوسرے کو ملنا شرک ہے کیونکہ کسی مخلوق کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱﴾

یعنی جہانوں کے رب کی چاہت کے بغیر تم کوئی چاہت نہیں کر سکتے۔

خلاصہ: ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ جاہل لوگوں کا اس طرح کہنا بالکل غلط ہے کہ فلاں پیر یا بزرگ نے اللہ کے ارادے کو ختم یا تبدیل کر دیا حالانکہ اللہ کے ارادے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿۲۲﴾

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِيهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۲۳﴾

اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ٹالنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ آپ کہہ دیں (اے نبی ﷺ) اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو انہیں دیکھو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟

① سورہ تکویر: 29-

② سورہ رعد: 11-

③ سورہ زمر: 38-

یا وہ میرے ساتھ کوئی بھلائی چاہے تو کیا ان کے یہ معبود اس بھلائی کو روک سکتے ہیں؟ یعنی اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، پھر آپ انہیں کہیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے تو کل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔

الغرض: تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوتی ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں یہی بات بتلائی گئی ہے:

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ (۱)

یعنی جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ (۲)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وافر رزق عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْغَيُورُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۳)

(اے پیغمبر) آپ کہیں کہ اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تمام بھلائیوں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں کیونکہ تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (۴)

اللہ جس کے لیے چاہے اس کی طرف مہربانی کیسا تھر رجوع کرے اور اللہ جاننے والا اور

① سورۃ آل عمران: 129-

② سورۃ عنکبوت: 62-

③ سورۃ آل عمران: 26-

④ سورۃ توبہ: 15-

حکمت والا ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ ﴿١﴾

اللہ جسے چاہے اسے حکمت عطا کرے۔

يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ ﴿٢﴾

جس قدر چاہے اتنا رزق نازل فرمائے۔

مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۖ وَ مَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣﴾

اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔

بِئِنَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهْبَسُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا

وَيَهْبَسُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥﴾ ﴿٣﴾

آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خاص اللہ تعالیٰ کی ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے اسے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹوں سے نوازتا ہے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں ساتھ عنایت فرماتا ہے، اور جسکو چاہتا ہے اسے بانجھ اور بے اولاد کر دیتا ہے، بلاشبہ وہی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔

يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ ﴿٥﴾

اللہ جسے چاہے اسے اپنے نور کے ساتھ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَن يَشَاءُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٦﴾ ﴿٤﴾

﴿١﴾ سورہ بقرہ: 229۔

﴿٢﴾ سورہ شوریٰ: 27۔

﴿٣﴾ سورہ النعام: 39۔

﴿٤﴾ سورہ شوریٰ: 49-50۔

﴿٥﴾ سورہ نور: 35۔

﴿٦﴾ سورہ آل عمران: 13۔

اور جسے چاہے اسے اپنی مدد کے ساتھ قوت عطا کر دیتا ہے اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ^۱

بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

خلاصہ: ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ظاہر ہو یا پوشیدہ، ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی کیساتھ ہوتی ہے اس میں کسی دوسری مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ مخلوق کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے ارادے کا دخل ہوتا ہے، اسکی مرضی کے بغیر کسی کی کوئی کوشش سود مند ثابت نہ ہوگی اور نہ کسی کی محنت کامیاب ہوگی مثلاً کھیتی باڑی، محنت و مزدوری کسان کرتا ہے زمین میں ہل چلا کر صفائی وغیرہ کر کے اس کے حصے بنا کر اچھا بیج بوتا ہے اور پانی کی نگرانی کرتا ہے اور بقدر ضرورت کھیتی کو پانی دیتا، گھاس وغیرہ صاف کرتا اور موذی جانوروں سے فصل بچاتا ہے لیکن اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو اس زمین و فصل کو برباد کر دے جیسا کہ اسکا ارشاد ہے۔

لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ^۲ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ^۳ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ^۴

اگر ہم چاہیں تو اس (فصل) کو برباد کر دیں اور تم حیران ہو جاؤ اور یہ کہتے پھسرو کہ ہم تو نقصان میں پڑ گئے بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔

اس طرح پانی کتنی قیمتی اور ضروری چیز ہے کتنی محنت و مشقت کیساتھ کنویں کھود کر نکالا جاتا ہے اور کتنا خرچہ کر کے پمپ موٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں مگر اللہ چاہے تو اس پانی کو کڑوا بنا دے اور تمام محنتیں اور مشقتیں برباد ہو کر رہ جائیں لہذا اسی سورت میں ارشاد فرمایا کہ:

لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَهُ أَجَا جًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ^۵

^۱ سورہ حج: 18-

^۲ سورہ واقعہ: 65-67-

^۳ سورہ واقعہ: 70-

اگر ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا کر دیں پھر کیوں نہیں تم شکر کرتے۔
لہذا اللہ کے ارادے چاہت اور مشیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وحشل
اندازی کر سکتا ہے، رب العالمین کی کسی بھی صفت میں کسی مخلوق کو شامل کرنا شرک اور حرام ہے۔

انیسویں فصل: محبت میں شرک:

اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ ۗ أَنَّ
الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٦١﴾

یعنی لوگوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں (وہ اس طرح) کہ ان کے
ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور جو ایمان والے
ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں (یعنی اس کے ساتھ محبت میں کسی کو
شریک نہیں کرتے) اور ایسے ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ پوری قوت تو اللہ
تعالیٰ کی ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

تشریح: غیر اللہ، انبیاء، اولیاء کو پکارنے والے عموماً یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی
پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں مشکل کشا تصور کرتے ہیں بلکہ صرف محبت میں ان کو پکارتے ہیں،
یہ بھی شرک ہے کیونکہ اس قسم کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، لیکن کئی مرید اپنے
پیروں کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ ان کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی طرح کرتے ہیں،
ان کے سامنے گردن جھکاتے سجدے کرتے اور ان کی ہر بات شریعت سمجھتے ہیں اور ان کی محبت
میں اس قدر اندھے اور فدا ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے پیرو
بزرگ سو میل دور سے بھی پکار سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے فقہاء و ائمہ کی اتباع

کو واجب تصور کرتے ہیں۔

حالانکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت رکھے اور یہ مؤمنوں کی شان ہے کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اپنے خالق حقیقی سے ہوتی ہے وہ اس کی تعظیم میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتے۔

حافظ ابن قیم مدارج السالکین ج 3 ص 13-14 میں فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ جس شخص نے کسی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کی، تو اس نے اسے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا اور یہ شرک خالقیت اور ربوبیت میں نہیں ہے بلکہ یہ شرک خاص تعظیم اور محبت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت اس لیے کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی طرح ایسی محبت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں کیا بلکہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس محبت پکارنے اور جھکنے میں برابر کر دیا۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنی گمراہی کا اقرار کریں گے اور اپنے ان محبوبوں کو جنکو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تھا، کہیں گے کہ:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱﴾ اِذْ نُسُوْیْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱﴾

اللہ کی قسم بیشک ہم گھلی گمراہی میں تھے کہ ہم نے تمہیں جہانوں کے رب کے برابر کیا۔

ظاہر ہے کہ انہوں نے محبوبوں اور درگاہوں کو اللہ تعالیٰ کیساتھ خالقیت یا ربوبیت میں تو برابر نہیں کیا تھا بلکہ انہیں تعظیم اور محبت ہی میں برابر سمجھا تھا۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی خالص محبت نصیب فرمائے، (آمین)

بیسویں فصل: خوف اور امید کے بیان میں

مؤمن کا ایمان بین الرجاء والخوف (امید و خوف کے مابین) ہوتا ہے، ایک طرف وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہیں اس کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے، اور دوسری طرف اپنی تمام مشکلات کے بارے میں ایک اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے۔ اور ہمیں یہی حکم ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩١﴾^①
 اور پکارو اس کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، بلاشبہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔

یہی طریقہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تھا جیسا کہ ارشاد ہے کہ:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
 حٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾^②

اور وہ (انبیاء کرام علیہم السلام) نیکوں میں سبقت لے جانے والے تھے اور امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے اور وہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔
 نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا مسلمان کا عمل نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

أَقَامُوا مَكَرَ اللَّهِ، فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩٢﴾^③
 کیا پھر یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کہ خسارہ اٹھانے والوں کے سوا کوئی دوسرا اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتا۔

اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ناامید کافر ہی ہوتے ہیں فرمان الہی ہے کہ:

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ دُوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٩٣﴾^④
 یعنی بلاشبہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی ناامید نہیں ہوتا۔

① سورۃ اعراف: 56-

② سورۃ انبیاء: 90-

③ سورۃ اعراف: 99-

④ سورۃ یوسف: 87-

قَالَ وَمَنْ يَغْتَبِطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾^۱

ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کوئی ناامید نہیں ہوتا۔
تشریح: یعنی مؤمن ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کے غضب کا باعث بنے لہذا وہ ہمیشہ اس کا خیال کرتا رہتا ہے کہ میرا مالک جل شانہ مجھ سے راضی رہے، پھر خواہ پوری مخلوق ناراض ہو جائے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین اور پختہ امید ہوتی ہے کہ میں خواہ کتنا ہی گنہگار ہوں لیکن میرا مالک بڑا مہربان، گناہ معاف کرنے والا اور بھاری بوجھ ہلکے کرنے والا ہے لہذا میں جب بھی اس کے در پر جاؤنگا تو وہ مجھے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، چنانچہ ذکر یا علیہ السلام کی دعا ہے کہ:

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٥٧﴾^۲

اے میرے رب میں کبھی بھی تجھے پکارنے سے ناامید نہیں ہوا۔

لہذا ایک مؤمن اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونے کی وجہ سے اسکے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جاتا، شیطان سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ناامید بناتا ہے اور پھر دوسرے دروازوں پر لے جاتا ہے اور دوسری طرف اسے اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے اور پیروں، بزرگوں، قبروں اور درگاہوں سے ڈراتا ہے اور ان کی حاضر یاں بھرواتا ہے اس لیے عام پوجاریوں کا یہ حال ہے کہ وہ درگاہوں، قبروں، مزارات کی کھڑکیوں، دروازوں بلکہ چار دیواریوں اور اس کی حدود میں واقع درختوں سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے درختوں کو کاٹنے بھی نہیں ہیں بلکہ ان سے مسواک تک نہیں توڑتے کہیں پیر صاحب ٹانگ، ہاتھ یا منہ نہ توڑ کر رکھ دے۔ حالانکہ یہ تمام درخت اور دوسری اشیاء اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں۔

پھر سوچنا چاہئے کہ جب رب الغلیمین الحی القوم جل شانہ نے یہ سب چیزیں ہمارے

۱ سورہ حجر: 56-

۲ سورہ مریم: 4-

لیئے پیدا کی ہیں ہمیں ان سے استفادہ کرنے سے وہ مُردے جو اپنی جان کے بھی مالک نہیں کیونکہ روک سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ شیطان نے انسان کو کس قدر گمراہ کر رکھا ہے کہ ایک طرف اس قدر خوف میں مبتلا کر رکھا ہے اور دوسری طرف ان کے دل پر یہ اعتقاد لگاتا ہے کہ ان درختوں میں برکت اور شفاء ہے لہذا لوگ انکے پتے اور چھلکے اتار کر اپنی گردنوں میں ڈالتے ہیں، اس وقت انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ پتے یا چھلکے اتارنے سے پیر صاحب ہماری گردن توڑ کر نہ رکھ دے، اس طرح شیطان لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔

حالانکہ انبیاء کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرایا ہے نہ کہ اپنی ذات سے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ:

نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح سمجھایا کہ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۱۱

یعنی اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

اور اللہ نے بھی کبھی اپنے کسی ولی سے نہیں ڈرایا بلکہ صرف اپنی ذات سے ڈرایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۚ فَإِنِّي آتِي قَارِهُمُونَ ۝۱۲ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاَصْبٰٓءُ اَفْعٰبِرَ اللّٰهُ تَتَّقُوْنَ ۝۱۳

اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟

۱۱- سورہ شعراء: 108، 110، 131، 144، 150، 179-

۱۲- سورہ نحل: 51-52-

اس کے برعکس شیطان، لوگوں کو اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ:

إِنَّمَا ذِكْرُكُمُ الشَّيْطَانُ يُعْوِفُ أَوْلِيَاءَهُۥ فَلَا تَتَخَفُوهُمْ وَتَخَافُونَ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۱﴾

یہی شیطان جو تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ اگر مؤمن ہو تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

تشریح: اس آیت کی تفسیر میں اسلاف سے دو معنی منقول ہیں۔

(1) کہ شیطان اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے (جیسا کہ ترجمہ میں مذکور ہے) ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور قتادہ، مجاہد، سالم الأفسس ابوما لک، عکرمہ، ابن اسحاق اور ابراہیم نخعی سے یہی منقول ہے۔

(2) اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے جیسا کہ حسن بصری اور سدی سے مروی ہے، (تفسیر ابن جریر ج 4 ص 184-183، درمنثور ج 2 ص 104)، جبکہ عام مفسرین یہ دونوں اقوال نقل کرتے ہیں، جیسا کہ ابن جریر (صفحہ مذکورہ) میں اور قرطبی ج 4 ص 282 اور الکشاف ج 1 ص 443 وغیرہ۔ صاحب روح المعانی ج 4 ص 115 میں پہلے قول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہی موقف ہے جبکہ استاد زجاج اور ابوعلی کا بھی یہی قول ہے اور آیت کا اگلا حصہ بھی اسی کی تائید کر رہا ہے یعنی ولا تخافوہم کہ ان سے نہ ڈرو جن سے تمہیں شیطان ڈراتا ہے، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے اولیاء سے ڈرا کر لوگوں کو انکا پوجاری اور زیر دست بناتا ہے جیسا کہ آج کل لوگوں کے دلوں میں مُردوں کا خوف و حراس مایا ہوا ہے، یہ دراصل شیطان کی شرارت ہے، دوسرے قول کے مطابق شیطان صرف اپنے دوستوں کو ڈرا سکتا ہے اور انکو شرک اور دوسری بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے مگر جو حن الص مؤمن ہیں وہ کبھی بھی اس کے ڈرانے اور اس کی دھمکیوں کا شکار نہیں ہوتے۔

¹ سورۃ آل عمران: 175۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ مؤمن کو شیطان یا جن سے ڈرا یا جا رہا ہے لہذا ان سے ان سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ ایک اللہ سے ڈرے اور شیطان کے اس وہم سے بھی بچنا چاہیے کہ دوسروں سے امیدیں اور آرزوئیں دلا کر، گمراہ کر کے ان کی درگاہوں پر لے جاتا ہے۔

الحاصل: بظاہر کئی چیزوں سے خوف محسوس ہوتا ہے مثلاً دشمنوں، چوروں یا درندوں وغیرہ سے مگر وہاں وہ خوف مراد نہیں ہے جو انسان کو کسی کا بندہ یا غلام بنا دے اس قسم کا خوف۔ یا امید صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اس میں کسی اور کو شامل کرنا شرکیہ عمل ہے۔

دسواں باب

عادت کے طور پر کیے جانے والے شرکیہ اعمال

عموماً لوگوں میں ایسی عادات مروج ہیں جنہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن حقیقت میں وہ شرک تک جا پہنچتی ہیں مثلاً گذشتہ باب نمبر ۹ فصل نمبر ۱۸ میں مشیت کے بیان میں گذرا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیساتھ دوسروں کی چاہت شامل کرتے ہیں یہ عادت کے طور پر کیا جانے والا شرک ہے۔ فصل نمبر ۱۹ میں بیان ہوا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور یارسول اللہ، یا علی اور یاعبدالقادر جیلانی وغیرہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے بلکہ انہیں محبت سے پکارتے ہیں یہ بھی عادت میں پایا جانے والا شرک ہے اور اس کی پوری طرح تردید کی گئی۔ اس باب میں اٹھارہ فصل ہیں۔

پہلی فصل: غیر اللہ کی قسم اٹھانا

عام طور پر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں مثلاً رسول اللہ ﷺ کی قسم، پیروں، بزرگوں، درگاہوں، زندوں، مردوں، قبوں، مسجدوں یا کعبۃ اللہ کی قسم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اس کے بارے میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱۔ عن ابن عمر ان رسول الله ﷺ قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.^(۱)

یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آباؤ اجداد کی قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے تو جس کو قسم اٹھانی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔

^(۱) صحیح بخاری ج: ۱۹۳۶، صحیح مسلم ج: ۱۱۱۱۔

۲. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم.

یعنی عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا طواغیت (جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے) کی قسم نہ اٹھاؤ اور نہ اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں اٹھاؤ۔

۳. عن ابی ہریرة عن النبی ﷺ قال من حلف فقال في حلفه بالللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق.

یعنی ابو ہریرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے لات اور عزی کی قسم اٹھائی وہ ”لا إله إلا الله“ کہے اور جس نے کسی شخص سے کہا آؤ جو اکھلیں تو وہ (اس بات کے کفارہ میں) صدقہ وغیرات کرے۔

تشریح: لات ایک بزرگ کا نام تھا جو جا: یوں کی خدمت کرتا اور انہیں ستو بنا کر پلاتا تھا جیسا کہ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب: أفرأیتم اللات والعزى حدیث نمبر ۳۸۵۹ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ مشرک اس کی پوجا کرتے تھے، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابوسفیان صخر بن حرب کو طائف، بججا، جنہوں نے شرک کے اس اڈے کو مسمار کر کے اس کی جگہ مسجد تعمیر کر دی اور عزیٰ ایک مشہور عورت تھی وہ لوگ اس کی بھی درگاہ تعمیر کر کے پوجا کر رہے تھے۔

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر سورہ نجم، حدیث ۱۱۵۴ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس طرف بھیجا جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کھجور کے باغ کے درمیان ایک گھر تعمیر تھا انہوں نے اسے گرایا اور درخت کاٹ دیئے واپس آ کر رسول اللہ ﷺ کو اس بات کی اطلاع کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب تک تو تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے، واپس جا کر عزیٰ کو ختم کر دو جب وہاں پہنچے تو مجاور، یاعزیٰ، یاعزیٰ کے نعرے لگانے لگے خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور وہاں ایک برہنہ عورت نظر آئی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اپنے سر میں مٹی ڈال رہی تھی انہوں نے اسے تلوار سے قتل کر دیا پھر آ کر رسول اللہ

ﷺ کو بتلایا آپ ﷺ نے فرمایا یہ عزی تھی۔ ا

الغرض یہ کہ ان کی قسم اٹھانا حرام ہے، لہذا جس شخص نے غلطی یا سبقت لسانی کی وجہ سے قسم اٹھائی تو یہ اس سے شرک سرزد ہوا ہے اسی لئے ایسے شخص کو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ وہ بطور توبہ کلمہ توحید پڑھ لے۔ اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا کہ کسی پیر یا بزرگ کی قسم اٹھانا شرک ہے جس سے ایسی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔

۴. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تحلفوا بأبائکم ولا بامہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے باپ اور ماؤں کی قسمیں نہ اٹھاؤ اور نہ کسی دوسرے شریک کی قسم اٹھاؤ اور اللہ کی قسم (بھی) صرف اسی حالت میں اٹھاؤ کہ جب تم سچے ہو۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے ان کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے۔ کئی لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کئی انبیاء، اولیاء، پیروں، درگاہوں، بزرگوں اور قبروں وغیرہ کو پوجتے ہیں یہ حدیث ان سب کی قسم اٹھانے سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔

۵. عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول من حلف بغير اللہ فقد کفر أو أشرك۔

یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی تو اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔ تشریح: اگرچہ لوگ پیروں اور بزرگوں کی قسم اٹھاتے وقت کوئی پرواہ نہیں کرتے لیکن اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا کفر یا شرکِ عمیل ہے۔

فاسمہ: مندرجہ بالا پانچوں احادیث مشکوٰۃ صفحہ ۲۹۶ سے نقل کی گئی ہیں۔

۶۔ عن مصعب بن سعد عن ابيه قال كنا نذکر بعض الامر وانا حديث عهد بالجاهلية فخلفت باللات والعزى فقال لى اصحاب رسول الله ﷺ بتس ما قلت ايت رسول الله ﷺ فأخبره فانال انراك الا قد كفرت فأتيتته فأخبرته فقال لى قل لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واتقل عن يسأرك ثلاث مرات ولا تعدله^۱۔

یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نئے مسلمان ہوئے اور ابھی ہم پر جاہلیت کا اثر باقی تھا کہ ایک دفعہ میری زبان سے لات، اور عزی کی قسم نکل گئی تو مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ تم نے یہ برا جملہ کہا ہے اب جا کر رسول اللہ ﷺ کو بتاؤ کیونکہ ہمارے خیال میں تم نے کفر یہ بات کی ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر پوری بات بتلائی آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس طرح (توبہ کرو کہ) تین مرتبہ کہو (لا اله الا الله وحده لا شريك له) اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تین مرتبہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور تین مرتبہ بائیں جانب تھکھ کا رو اور دوبارہ کبھی بھی ایسا عمل نہ کرنا۔

تشریح: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے ایسی غلطی پر بڑی سختی کی گئی تو پھر وہ لوگ جو پیروں اور بزرگوں کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جاہلیت کی عادت اور کافرانہ اور مشرکانہ عمل ہے ایسی حرکت سرزد ہونے کے بعد توبہ کرنا اور کلمہ توحید پڑھنا ضروری ہے۔

ناظرین: قسم اٹھانے کا مطلب کسی کو گواہ بنانا ہے یعنی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ گواہ ہے یہ کام میں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ عالم

الغیب ہے، پھر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، برکام کو جاننے والا ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے جب اسے غیب کا علم ہی نہیں تو اسے کس طرح گواہ بنایا جاسکتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اسے عالم الغیب سمجھا جا رہا ہے، یہ شریکِ عمل ہے جیسا کہ فصل نمبر ۵ میں گذرا یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کو شریکِ عمل کہا گیا ہے۔

دوسری فصل: شریکِ وظائف کے بارے میں

کئی لوگوں کی زبانوں پر اس طرح کے وظیفے ہوتے ہیں کہ جن میں شریکِ الفاظ اور پکار ہوتی ہے: مثلاً ”یا محمد“، ”یا رسول اللہ“، ”یا“، ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی“، ”یا معین الدین اجمیری کشتی پار کر میری“، ”بہاء الحق بیڑا دھک“ وغیرہ۔ یہ سب غیر اللہ کی پکار اور ان سے حاجت روائی کی امید رکھنا ہے جو کہ صریح شرک ہے۔ ایک مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۗ

یعنی ”عقل والے اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلو کے بل، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے

ہیں۔“

لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٣١﴾

یعنی ”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔“

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ يقول الله أنا عند ظن عبدی بی وأنا معہ إذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی

۱. سورۃ آل عمران: 191۔

۲. سورۃ بقرہ: 152۔

ملا خیر منهم وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة^۱

یعنی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے پھر اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے، اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اگر وہ ایک باشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔

تشریح: یعنی جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا لہذا ہر وقت اس کو یاد کرنا چاہئے اور جان لینا چاہیے کہ دوسروں کو پکارنا فضول و بے معنی ہے۔

تیسری فصل: تعویذات لکھنے اور باندھنے کے بارے میں

جاننا چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں کوئی رواج نہ تھا، نہ تعویذ لکھے جاتے تھے اور نہ باندھے جاتے تھے یہ تو بعد میں ایجاد کردہ بدعت ہے ہاں زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج تھتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا جیسا کہ اس بارے میں چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من علق تمیمة فقد أشرك^۲

یعنی جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعویذ باندھنا شرکیہ عمل ہے اور یہ اس وجہ سے ہے

(۱) اور مشورج: 1، ص: 149۔

(۲) الجامع الصغیر: 2، ص: 175۔

کہ عموماً اس سے لوگوں کا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اس تعویذ یا لکھنے والے کی طرف سے سمجھتے ہیں لہذا اس کے شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

۲۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من علق ودعة فلا ودع الله له ومن علق تميمة فلا أتم الله له^۱
یعنی جس شخص نے کوئی گھونگا یا کوڑی باندھی تو اللہ اس کی حفاظت نہ کرے اور جس نے تعویذ

باندھا اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا نہ کرے۔

تشریح: کسی مسلمان کیلئے یہ لائق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بھی وہ تعویذ لکھنے یا باندھنے جیسا بر عمل کرے، اور ساتھ یہ بھی کہ جس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھی فرمائی ہے، کوئی مسلمان ایسے عمل کی جرأت نہیں کر سکتا۔

۳۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إن الرقي والتائم والتولة شرك^۲

ترجمہ: دم، منتر، تعویذ، گنڈے اور ٹونے یہ سب شرکیہ کام ہیں۔

تشریح: ٹونوں سے مراد عالموں کے وہ فال ہیں جن سے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان فتنہ ڈال کر جدائی کروا دینا یا اجنبی مرد اور عورت کے درمیان تعلق کیلئے اشکل و مکرو فریب کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں۔

۴۔ عن عبد الله قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكره عقد التائم^۳

یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ باندھنے کو برامانتے تھے۔

تشریح: جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا، کونسا مسلمان اس کو اچھا سمجھے گا۔

۵۔ عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال دخلت على عبد الله بن

۱۔ الجامع الصغير ج: 2، ص: 175، مسند احمد ج: 4، ص: 154، مستدرک حاکم ج: 4، ص: 216۔

۲۔ الجامع الصغير ج: 2، ص: 179۔

۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ ج: 8، ص: 13۔

عکیم ابي معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلنا ألا تعلق شيئا قال الموت أقرب من ذلك قال النبي ﷺ من تعلق شيئا وكل إليه^۱

یعنی عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے کہ میں عبد اللہ بن عکیم ابي معبد جہنی رضی اللہ عنہ کے پاس بیمار پرسی کیلئے گیا جو کسی تکلیف میں مبتلا تھے میں نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں باندھ لیتے انہوں نے کہا موت یہ کام کرنے کے مقابلے میں زیادہ قریب (بہتر) ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے کوئی چیز باندھی وہ اس کے سپرد کر دیا گیا۔

تشریح: یعنی اس کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہ رہا بلکہ گردن میں لٹکی ہوئی اس چیز پر ہے اس سے بڑھ کر برا عقیدہ اور کیا ہوگا۔

۶۔ سنن ابوداؤد میں روایت ہے کہ:

عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الرقاع والتائم والتولة شرك قالت قلت لم تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف و كنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينغسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله ﷺ يقول: "أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما"^۲

یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ دم، جھاڑ، تعویذ، گنڈے اور ٹونے شرک ہیں، میں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ایک مرتبہ مجھے آنکھ میں تکلیف تھی میں نے ایک یہودی سے دھاگہ لیکر باندھا تو وہ تکلیف ختم ہو گئی، ابن مسعود نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے کہ اس نے تیری آنکھ میں کچھ مارا اور جب تمہیں تعویذ یا دھاگہ باندھا تو اس نے چھوڑ دیا،

۱۔ جامع ترمذی مع تصحیح الاحوذی ج: 3، ص: 171۔

۲۔ سنن ابوداؤد ج: 2، ص: 96۔

تمہارے لئے یہ دعا کافی ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

ترجمہ: اے لوگوں کے رب میری تکلیف دور کر دے اور مجھے شفاء عطا فرما تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں ایسی شفاء عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کا عقیدہ خراب کرنے کیلئے تعویذ شیطان کا بہت بڑا حیلہ ہے لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ اس گمراہی میں نہ پڑیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سلف صالحین تعویذ باندھنے کو برا سمجھتے تھے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخعی سے روایت ہے:

كانوا يكرهون التماسه كلها من القرآن وغير القرآن.¹
صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین ہر قسم کے تعویذ کو برا جانتے تھے خواہ وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے۔

اسی صفحہ پر حسن بصری سے روایت ہے:

إنه كان يكره ذلك.²
یعنی وہ بھی اسے برا سمجھتے تھے۔

اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کیلئے گئے اس نے بازو پر دھا گیا تعویذ باندھا ہوا تھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور فرمایا:

لومت وهذا في عضدك ما صليت عليك.³
یعنی اگر تم یہ تعویذ باندھے ہوئے اسی حالت میں فوت ہو جاتے تو میں تمہارا جنازہ نہ پڑھتا۔
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

وضع التميمية من الانسان والطفل شركاً

1. مصنف ابن ابی شیبہ ج: 8، ص: 16۔

2. حوالہ سابقہ۔

3. مصنف ابن ابی شیبہ ج: 8، ص: 15۔

یعنی انسان یا بچے کو تعویذ باندھنا شرک ہے۔
 عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

انه رأى في يد رجل حلقة من صفر فقال سا هذه قال من الواهنة قال لم
 تزيدك الا وهنا لو مت وانت تراها نأفعتك لمت على غير الفطرة.^۱
 یعنی انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں تانبے کا کڑا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا
 کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے فرمایا یہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گا بلکہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ
 کر دے گا، اگر تم اسی حال میں اور اس سے فائدہ حاصل: دے گا عقیدہ رکھتے ہوئے فوت
 ہو گئے تو تمہاری موت فطرت اسلام پر نہ ہوگی۔
 ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

دخل عبد الله على امراته وهي مريضة فاذا في عنقها خيط معلق فقال: ما
 هذا؟ فقالت: شئ رقی لي فيه من الحمى، ففقطعه فقال: ان آل ابراهيم اغنياء عن
 الشرك.^۲

یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے جو بیمار تھیں ان کی گردن میں ایک دھاگا
 بندا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دھاگا میں نے بخاری کی وجہ سے باندھا
 ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہمارا خاندان شرک سے بری ہے۔

اس روایت میں آل ابراہیم کے الفاظ ہیں مگر مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۲۰۸ اور ابن
 ماجہ صفحہ ۲۶۰ میں بھی آل عبد اللہ کے الفاظ ہیں۔

یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو شرک سے بے نیاز جانتے تھے اور ابن ابی شیبہ میں
 دوسری روایت ہے:

رأى ابن مسعود على بعض اهله شيئاً قد تعلقه فنزعه منه نزاعاً عنيفاً

(۱): مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۸، ص: ۱۴۔

(۲): مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۸، ص: ۱۳۔

وقال ان آل ابن مسعود اغنياء عن الشرك.^۱
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے کسی فرد کو کوئی چیز بندھی ہوئی دیکھی تو اسے سختی سے توڑ ڈالا اور فرمایا ابن مسعود کا خاندان تو شرک سے بیزار ہے۔

ابو جہل لاحق بن ححیر سے روایت ہے:

من تعلق علاقة وكل إليها.^۲

یعنی جس نے کوئی تعویذ وغیرہ باندھا وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔

اس معنی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے نیز سعید بن جبیر سے روایت ہے:

رأى انساناً يطوف بالبیت بعنقه خرزة فقطعها.

یعنی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی گردن میں کوڑی یا کھوڑکا بندھا ہوا تھا تو انہوں نے اسے توڑ ڈالا۔

دوسری روایت میں ہے:

من قطع تميمة عن انسان كان كعدل رقبة.

یعنی جس نے کسی شخص کی گردن سے کوئی تعویذ توڑا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔

صفحہ نمبر ۱۶ میں مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال قلت لابراهيم أعلق في عضدى هذه الآية يانار كوني بردا وسلاما على

ابراهيم من حمى كانت بي ففكره ذلك.

یعنی میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں بخار کی وجہ سے یہ آیت

يُنَادِرُ كُوْفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ ﷺ

۱. مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۸، ص: ۱۴۔

۲. مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۸، ص: ۱۶۔

۳. سورۃ انبیاء: ۶۹۔

لکھ کر اپنے بازوؤں میں باندھوں؟ تو انہوں نے اس عمل کو برا سمجھا۔

ان روایات و آثار سے ثابت ہوا کہ سلف صالحین تعویذ، دھاگہ، کڑایا گھونگا وغیرہ بطور شفا باندھنے کو برا سمجھتے تھے۔

تعویذات کے قائلین دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کرتے ہیں اس کو نقل کر کے اس کی اصل حقیقت پیش کی جاتی ہے، چنانچہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

ان رسول اللہ ﷺ قال إذا فزع احدكم في النوم فليقل أعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عبادته ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نیند میں گہرا ہٹ کا شکار ہو جائے تو یہ دعا پڑھے:

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے مکمل اور پاک کلمات کا واسطہ لے کر اس کے غصے و عذاب، لوگوں

کی شرارتوں اور شیطان کی حرکتوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے

پاس حاضر ہوں۔

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اپنی بالغ اولاد کو یہ دعا سہلاتے تھے اور نابالغ بچوں کو ایک صک میں

لکھ کر گردن میں لٹکا دیا کرتے تھے۔

اولاً: یہ روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں راوی محمد بن اسحاق ہیں، جو اگرچہ ثقہ ہیں

مگر مشہور مدلس ہیں اور اپنے استاد عمرو بن شعیب سے صیغہ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ یہ

روایت نسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، کتاب الدعوات الکبیر للبیہقی میں بھی مروی ہے

مگر تمام سندوں میں محمد بن اسحق عن سے روایت کرتے ہیں اور کہیں بھی سمعت، حدثنایا یا خبرنا کہہ

کر سماع کی تصریح نہیں کرتے لہذا اصول حدیث کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، خصوصاً عقائد

1. مشکوٰۃ المصابیح ص: 217، جامع ترمذی: 3528۔

کے سلسلے میں اتنی کمزور روایت ناقابل قبول ہے۔

ثانیاً: اس روایت میں ”سک“ کو تعویذ کی نیت کے ساتھ باندھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ لفظ ”سک“ ہے جس کا معنی الجھایا اور ابن کثیر میں اس طرح ہے:

وهو الكتاب وذلك ان لامراء كانوا يكتبون للناس بارزاقهم وأعطياتهم
کتباً^۱

یعنی ”سک“ سے مراد، لکھی ہوئی کتاب، جس میں امراء و حکام لوگوں کو تنخواہیں وغیرہ لکھ کر دیا کرتے تھے۔

اسی طرح مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۲۵۶ میں بھی ہے، گویا کہ ایک یادداشت یا لکھت ہو کرتی تھی جیسا کہ آج کل دستاویزات وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔

یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے نابالغ بچوں کو کسی سختی یا کاغذ میں لکھ کر گردن میں لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور بچے آسانی سے وہ دعائیں یاد کر لیں، مگر اس میں تعویذ کی کوئی نیست یا ارادہ نہ تھا اس روایت سے تعویذ کیلئے دلیل لینا صحیح نہیں ہے۔

ذیل نمبر ۱

اوپر بعض احادیث میں گذرا کہ دم، جھاڑ بھی شرک ہے مگر اس سے مراد شرکیہ دم جھاڑ ہیں یا ایسے جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن اگر قرآنی آیات اور احادیث میں مذکور ادعیہ پر مشتمل ہوں تو ایسے دم، جھاڑ کی منہ نہیں ہے کئی احادیث میں رسول اللہ ﷺ سے اس کا اذن (اجازت) مروی ہے۔ مسلم و ابوداؤد میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک^۲

۱. الثہامی ص: 19، تفسیر ابن کثیر ج: 3، ص: 43۔

۲. الجامع الصغیر ج: 1، ص: 45۔

تم اپنے دم و جھاڑ میرے سامنے پیش کرو، ابے دم و جھاڑ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس دم و جھاڑ میں شرک کا شائبہ نہ ہو وہ جائز ہے بلکہ کم علم والوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دم، جھاڑ اہل علم کو دکھائیں ان کی تصدیق کرائیں کہ کہیں اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، خصوصاً وہ دم، جھاڑ جس کے الفاظ مسنون ہوں وہ زیادہ بہتر ہیں جیسا کہ اس فصل میں حدیث نمبر ۶ میں ”اذھب البأس..... الخ“ گذرا سورۃ الفاتحہ کو بطور دم کے پڑھا جائے جیسا کہ الدر المنثور ج ۱ ص ۴۲ میں بخاری و مسلم وغیرہ کے حوالے سے سیدنا ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص پر سات مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ صحت یاب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اسے برقا رکھا اور فرمایا کہ یہ سورۃ دم و جھاڑ ہے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ مسنون دم و جھاڑ کو کافی تحقیق اور جاہلوں کے دم و جھاڑ سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے (آمین)

ذیل نمبر ۲

کھانے کی اشیاء اور پانی وغیرہ پر بعض مولوی اور پیر دم کر کے پھونکتے ہیں اور بعض تھوک بھی ڈال دیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ انہیں مولویوں اور پیروں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مریضوں پر صرف دم کرنا اور پھونکنا ثابت ہے، آپ نے نہ کسی کو پانی پڑھ کر دیا ہے اور نہ مٹھائی پر اور نہ ہی کسی کو فصل میں ڈالنے کیلئے ریت یا مٹی پڑھ کر دی ہے اور نہ ہی گتوں یا پلیٹوں پر کچھ لکھ کر دیا ہے یا جسے پانی میں گول کر پیا جائے۔ یہ سب کچھ بعد میں آنے والے لوگوں کی ایجاد کردہ بدعات ہیں شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ برتن وغیرہ میں پھونکنا منع ہے اس بارے میں مشکوٰۃ صفحہ ۷۱ سے چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یتنفس فی

الإناء أو ينفخ فيه.^۱

یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا۔

۲۔ عن ابی سعید الخدری أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن النفخ فی الشراب فقال رجل القذاة اراها فی الإناء قال اهرقها قال فإنی لا اروی من نفس واحد قال فابن القداح عن فیک ثم تنفس.^۲

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے کسی شخص نے کہا مجھے پانی میں تزکا وغیرہ نظر آئے تو؟ آپ نے فرمایا اسے گرا دو، اس نے عرض کی کہ میں ایک سانس میں پانی نہیں پی سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن کو اپنے منہ سے دور کر کے سانس لیا کرو۔

۳۔ وعنه قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب من ثلثة القداح وان ینفخ فی الشراب.^۳

یعنی اور انہی (یعنی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف سے پینے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔

تشریح: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کسی برتن یا پانی میں دم کرنا یا پھونک مارنا ناجائز ہے، یہ وہی بات ہے جوڈاکٹروں نے سالہا سال کی ریسرچ اور تحقیق کے بعد بتائی ہے کہ برتن میں پھونک مارنے یا تھوک ڈالنے سے وہ پانی جراثیم آلودہ ہو جائے گا جس سے کئی بیماریوں کے

۱۔ سنن ابوداؤد کتاب الاثریہ، باب فی النسخ فی الشراب والنفث فیہ، ح: 3728، سنن ابن ماجہ کتاب الاثریہ، باب انفس فی الإناء، ح: 3428، جامع ترمذی ابواب الاثریہ، باب ماجاء فی کرہیۃ النسخ فی الشراب، ح: 1888۔

۲۔ جامع ترمذی ابواب الاثریہ، باب ماجاء فی کرہیۃ النسخ فی الشراب، ح: 1887۔

۳۔ سنن ابوداؤد کتاب الاثریہ، باب فی الشرب من ثلثة القداح، ح: 3722۔

پھیلنے کا خطرہ ہے۔ مگر یہی بات رسول اللہ ﷺ نے کئی صدیاں پہلے فرمائی جس زمانے میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ ریسرچ یا تحقیق کرنے والا یہ آپ کی نبوت کی صداقت کیلئے بڑی دلیل ہے۔
الغرض: اس طرح پانی یا کھانے وغیرہ کی اشیاء میں پھونک مارنا طبی لحاظ سے بھی بڑا خطرناک ہے۔

چوتھی فصل: شرکیہ نعروں کے بارے میں

کئی قسم کے شرکیہ نعرے لوگوں میں مشہور و معروف ہیں مثلاً نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شبیہ اللہ وغیرہ۔ یہ تمام نعرے غیر اسلامی ہیں نہ رسول اللہ ﷺ نے سکھائے ہیں، نہ آپ ﷺ کے عہد مبارک میں ان کا کوئی رواج تھا اور نہ ہی خیر القرون اور سلف صالحین کے زمانے میں اس طرح کی کسی نعرہ بازی کا وجود تھا بلکہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی ایجاد اور دین میں زیادتی ہے، یہ ایک نیاعلم ہے جسے شرعی اصطلاح میں بدعت کہا گیا ہے اور فرمان رسول ﷺ کے مطابق ”کل بدعة ضلالة“ ہر بدعت گمراہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قسم کی نعرہ بازی گمراہ لوگوں کا طریقہ کار ہے اس کے علاوہ اس میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے جو کہ صریح شرک اور قرآن وحدیث کے مطابق ناجائز اور حرام ہے۔ جیسا کہ باب نمبر 9 کی فصل نمبر 1 میں ذکر ہوا بلکہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں صرف اللہ اکبر کا نعرہ مروج تھا چنانچہ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے:

كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كِبْرَتَنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا¹

یعنی ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں دوران سفر جب کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہا کرتے۔

بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال

1: مشکوٰۃ المصابیح ص: 216، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب التبیح اذ صریت وادیا، ج: 2993۔

رسول الله ﷺ يا ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم ليس تدعون اصم ولا غائباً انكم تدعون سميعاً بصيراً¹

یعنی ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے آپ ﷺ نے فرمایا لوگو! اپنے اوپر نرمی کرو یعنی خود کو مشقت میں نہ ڈالو کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو۔

تشریح: ثابت ہوا کہ زمانہ نبوی میں صرف اللہ اکبر کا نعرہ مروج تھا جس سے آپ ﷺ نے صحابہ کو منع نہیں فرمایا بلکہ بہت بلند آواز سے کہنے کی مشقت میں پڑنے سے روکا اور یہ آپ ﷺ کی انتہائی رحمدل اور شفیق طبیعت کا اثر تھا۔

جب رسول اللہ ﷺ خیبر کے میدان میں داخل ہوئے تو اللہ اکبر کہا۔²

مگر ان (مذکورہ) مروجہ مصنوعی نعرہ کا کوئی وجود نہ تھا بلکہ آپ ﷺ تو شکر یہ رسوم و رواج کے خاتمے کیلئے مبعوث ہوئے تھے اسی طرح اگر یا علی کا نعرہ لگانا صحیح یا سود مند ہوتا تو سب سے پہلے ان کے فرزند حسین رضی اللہ عنہما یہ نعرہ لگاتے، جب کوئی آپ کو شہید کر رہے تھے۔ نیز نعرہ غوثیہ کے شرک اور کفر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کیونکہ اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث کہا گیا ہے جس کا معنی فریادرس ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو فریادرس سمجھنا شرک ہے جیسا کہ باب نمبر ۹ فصل ۶ اور ۷ میں بیان ہوا بلکہ بعض لوگ تو انہیں غوث العالمین یعنی تمام جہانوں والوں کیلئے فریادرس کہتے ہیں یہ کھلم کھلا کفر اور شرک ہے کیونکہ اس جملہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا گیا ہے حالانکہ یہ صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہے جس میں کوئی دوسری مخلوق اس کی شریک نہیں بلکہ اسی طرح غیر اللہ کے نعرے لگانا تو فرعونوں کی سنت ہے کہ جب اس کے

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح ص: 201، صحیح بخاری کتاب الدعوات، باب الدعاء اذا علا عقبہ، ج: 6384، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، باب احتجاب خفض الصوت بالذکر، ج: 2704۔

۲۔ صحیح بخاری ج: 2، ص: 604 بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی رسیاں اور لٹھیاں پھینکیں تو کہا کہ

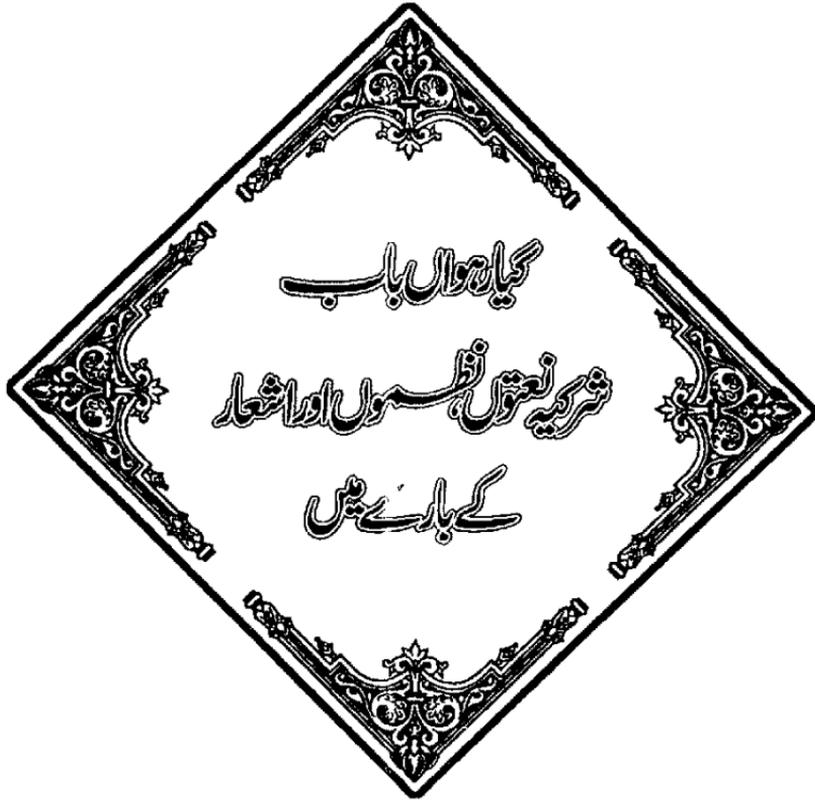
بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۰﴾

یعنی ”جیسے فرعون۔ بھیج فرعون اس کی عزت اور نسلب کی وجہ سے ہم ضرور کامیاب ہونے والے

ہیں۔“

لہذا جاہل اور مشرک، فرعونوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس قسم کے شرکیہ عقیدے سے محفوظ رکھے اور خالص توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ (آمین)

گیارہواں باب شرکیہ نعتوں، نظموں اور اشعار کے بارے میں

شرک کی نشرواشاعت میں شیطان نے شعراء سے بڑا کام لیا ہے، جاہل قسم کے لوگ جو شعراء کے معتقد ہوتے ہیں ان کے کام کو اپنے لئے سند تصور کرتے ہیں اور صوفیوں نے انہیں ایک حدیث بھی بنا کر دی ہے کہ:

الشعراء تلامیذ الرحمن

یعنی ”شعراء، اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں“

لیکن اس حدیث کا کسی بھی حدیث کی کتاب میں وجود نہیں ہے، کتنے ہی بے علم لوگ شعراء کے پیچھے لگ کر شرک میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۱﴾

”شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں“

لیکن ہدایت یافتہ لوگ صرف قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، اگرچہ بعض اشعار اچھے اور لائق تعریف ہوتے ہیں مگر انہیں سند کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، بلکہ نظم خواہ شرکیلئے کسوٹی اور معیار قرآن و حدیث ہے جو کلام اس کے موافق ہو وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ آئندہ پانچ فصلوں میں پانچ مختلف زبانوں: عربی، فارسی، اردو، ملتانہ (سرائیکی) اور سندھی میں چند اشعار بطور مثال پیش کیئے جاتے ہیں:

پہلی فصل: عربی اشعار کے بارے میں:

① دیوبندی مسلک کے ”حکیم الامت“ مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب ”نشر الطیب

فی ذکر النبی الحبيب، ص ۱۹۴ میں مفتی الہی بخش کاندھلوی کے حوالے سے چند اشعار مع ترجمہ ذکر کیے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں

يا شفيع العباد خذ بيدي دستگيري كيجي ميرے نبی	انت في الاضطرار معتمدى كشكش مسين تم ہی ہومیرے نبی
ليس لي ملجأ سواك اغث بجز تمہارے ہے کہاں میری پناہ	مسنى الضر سیدی سندى فوج كلفت مجھ پہ أعبال ہوئی
غشنى الدهر يا ابن عبد الله ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف	كن مغيفا فانت لي مددى اے میرے مولا خبر لیجئے مری
ليس لي طاعة ولا عمل کچھ عمل ہے نہ طاعت میرے پاس	بيد حبيك فهو لي عندى ہے مُردل میں محبت آپ کی
يا رسول الله بابدلى میں ہوں بس آپ کا یا رسول اللہ	من غمام الغيوم ملتحدى اب غم گھیرے نہ پھر مجھ کو کبھی
جد بلقياك في المنام وكن خواب میں چہرہ دکھا دیجئے مجھے	ساتراً للذنوب والقدن اور میرے عیبوں کو کر دیجئے خفی
انت عاف ابر خلق الله درگذر کرنا خطا و عیب سے	ومقيل العثار والدد سب سے بڑھ کر ہے خصلت آپ کی

ناظرین: ان اشعار میں رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرح خطاب کیا گیا ہے جیسا کہ عیوب کی ستر پوشی کرنا، مصیبت و تکلیف میں مبتلا شخص کو پناہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ان امور کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کرنا شرک ہے۔

② ”حدائق بخشش“ مرتبہ محب الرضا محمد محبوب علی قادری برکاتی، میں بریلوی فرقہ کے بانی مولوی احمد رضا بریلوی کے اشعار جمع شدہ ہیں اس کے حصہ سوم ص ۹۳ میں یہ اشعار ہیں کہ:

رسول الله انت المستجار ولا خشى الا عادى كيف جاروا

بفضلک ارتجی ان عن قریب تمزق کیدهم والقوم بأحوا
یعنی اے اللہ کے رسول (ﷺ) دشمنوں نے ہم پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں مگر ہماری
جائے پناہ آپ کے پاس ہے لہذا ہمیں کوئی پروا نہیں ہے آپ عنقریب اپنی مہربانی سے ان کے
مکر دور کر دیں گے۔

یہ بھی صریح شرک ہے اسی مقام پر یہ اشعار بھی ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ سے مخاطب
ہو کر کہتا ہے:

تخوفنی العدی کیدا متینا اجرنی یا امان الخائفینا
دشمن میرے خلاف طرح طرح کی تجاویز کر کے مجھے ڈراتے ہیں آپ مجھے پناہ دے دیں
اے تمام خائف لوگوں کیلئے جاہ پناہ!
اسی صفحہ پر یہ شعر بھی ہے:

وکل خیر من عطاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع من یصطفیٰ
یعنی جو بھی خیر و بھلائی ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔
حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ:

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
یعنی تمہارے اوپر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
لہذا اس قسم کے اشعار شرکیہ ہیں۔

۳) رسالہ قصیدہ غوثیہ، مترجم میاں نور محمد انور خالیدی نقشبندی میں ایک قصیدہ شیخ عبدالقادر
جیلانی کی طرف منسوب ہے ص ۱۵ سے ایک شعر ترجمہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے:

نظرت إلی بلاد اللہ جمعا کخر دلۃ علی حکم التصالی
شاعر نور خالیدی نے اس کا منظوم ترجمہ اس طرح کیا ہے:

خدا کے ملک سب دیکھے ہیں ہم نے نظر آئے، نہ دیکھا ان کو تم نے
کہ اک رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے حکم سے میسرے وہ باہر
یہ شان تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے خود فرماتا ہے کہ:

بَيِّدَهُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ۱

ہر چیز کی بادشاہی اور اختیار ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

مگر یہ صفت کسی مخلوق کیلئے سمجھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک و کفر ہے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ
شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا بلکہ ان کی تصنیف کردہ کتب اس چیز پر گواہ ہیں کہ وہ اس
عقیدہ کے حامل نہ تھے اور نہ ہی اس طرح کا بے جا دعویٰ کرنے والے تھے بلکہ یہ فاسد عقیدہ ان
کے مرید کہلوانے والوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے ان کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔
مذکورہ چند اشعار بطور نمونہ پیش کیئے گئے ہیں، ورنہ تلاش کرنے سے لاتعداد ایسے شریک
اشعار مل سکتے ہیں۔

④ مولوی ذوالفقار علی دیوبندی حاجی امداد اللہ شاہ کے بارے میں کہتے ہیں:

یا مرشدی یا موٹلی یا مقرعی یا ملجائی فی مبدائی ومعادى
ارحم على ياغياث فليس لى كهفى سوى حىكم من زاد
یعنی اے میرے مرشد تو ہی میری پناہ گاہ اور چاؤ کی جگہ ہے میرے لئے اول و آخر جائے
پناہ تو ہی ہے، میرے فریاد رس مجھ پر رحم کر تیری محبت کے سوا میرے لئے کوئی پناہ نہیں ہے۔

ناظرین: بندہ اس طرح سے عاجزانہ خطاب اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، مگر افسوس ہے ان
شعراء پر جو اپنے بزرگوں اور پیروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ
قیامت کے دن اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ:

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

اللہ کی قسم ہم تو ظاہر گمراہی میں تھے کہ
 اِذْ نَسَوْنَ كُمْ بَرِّتِ الْغَلَمَيْنِ ﴿۸۵﴾^۱
 ہم نے تمہیں جہانوں کے پروردگار کے برابر کر لیا تھا۔

دوسری فصل: فارسی زبان میں شریکیہ اشعار:

حدائق بخشش حصہ سوئم ص ۲۹ میں مولوی احمد رضا خان بریلوی کا رسول اللہ ﷺ کے روضہ کے بارے میں اس طرح ہے کہ:

بے ادب پامنہ اینجبا کہ عجب درگاہت سجدہ گاہ ملک و روضہ شہنشاہ ست
 بے ادب یہاں پاؤں نہ رکھو کہ یہ عجب درگاہ ہے یہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کی جگہ، شہنشاہ
 کا روضہ ہے۔

یہ صریح طور پر شریکیہ شعر ہے کہ اس میں قبر رسول ﷺ کو سجدہ گاہ قرار دیا گیا ہے حالانکہ
 قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، جیسا کہ باب نمبر ۹ فصل ۱۱ میں گذر چکا ہے، اور فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ
 کے حکم کے تابع اور ہر وقت اس کی عبادت کرنے والے اور عاجزی کرنے والے ہیں شاعر نے
 انہیں بھی مشرک بنا دیا، اور رسول اللہ ﷺ کو شہنشاہ کا لقب دے دیا حالانکہ یہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی
 صفت ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْخٰكِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

یعنی کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم اور شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہے؟
 لہذا یہ لقب کسی اور کو دینا اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے۔

② محمد یار فریدی دیوان، انوار فریدی ص ۲۶ میں اپنے پیر سے خطاب کرتا ہے:

السلام اے قبلہ حاجات ما السلام اے کعب طاعات ما

۱. سورۃ شعراء: ۹۷-۹۸۔

۲. سورۃ التین: ۸۔

السلام اے بادشاہ کن فکان السلام اے شاہباز لامکان
یعنی اپنے پیر کو حاجات کیلئے قبلہ، عبادات کیلئے کعبہ اور کلمہ ”کن“ کا بادشاہ اور مالک قرار
دیتا ہے یعنی سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے وہ لامکان بادشاہ ہے، اے صاف الفاظ میں
اللہ کہا ہے۔ اور ص ۳۰ میں ہے کہ:

اے فخرِ سرنبی ولی یا علی مدد غلام ہر خنی و جلی یا علی مدد
ہر مشکلے کہ حل نہ شود از تو حل شود حلال مشکلات کلی یا علی مدد
دلہائے اہل دل بسجود تو شاغل اند بسجود قلب اہل ولی یا علی مدد
ان اشعار میں علیؑ کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے پکار رہا ہے اور انہیں ہر پوشیدہ چیز کو جاننے
والے کہہ رہا ہے اور تمام اہل دل کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے قرار دے رہا ہے اس
سے بڑھ کر شرک اور کیا ہوگا؟ ص ۱۰۰ میں یہ اشعار بھی ہیں کہ:

یکے پیغم خدا و مصطفیٰ رافاشش می گویم کہ بیروں رفتہ ام ز اقلیم فرق و امتیاز اس بجا
یعنی مجھے اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ ﷺ ایک ہی نظر آتے ہیں ہم تو ان کے درمیان فرق کرنے
والے میدان سے نکل چکے ہیں۔

۳) شاعر نور خالدی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان میں ایک قصیدہ اپنے رسالے قصیدہ
غوشیہ ص ۳۱ میں لکھا ہے اس میں یہ شعر بھی ہے کہ:

مطاف شیر مرداں طریقت کعبہ کو پیش سری کرداں فراراں حقیقت گوتے میدانش
یعنی اہل طریقت کا کعبہ اور جائے طواف ان کی گلی ہے اور حقیقت والوں کے دماغ انہی
کے میدان میں سرگرداں رہتے ہیں۔

۴) دیوان گرامی ص ۲۱۰ میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان میں ہے:

یک جہاں آمد ز میں بوس حضور حشرہ محبوب سبحانی ست ایں
مچی الدین ایخبا در آمد جلوہ زیر یادگار قطب ربانی ست ایں

جن وانسان ہر دوسرے گرم طواف اللہ اللہ کعبہ ثانی ست اس تمام جہان والے اس زمین کو چومنے کیلئے آئے جو محبوب سبحانی کا حجرہ ہے جہاں محی الدین ظاہر ہوئے، یہ قطب ربانی کی یادگار ہے جن وانس کے لئے دوسرا کعبہ ہے جس کے ارد گرد وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔

⑤ شام امدادیہ ص ۵۳ میں ہے کہ

من آل وقت کردم خدا را بچود کہ ذات وصفات ہم نہ بود یعنی میں نے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب نہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور نہ ہی اس کی کوئی صفت۔

اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو حادث بنا دیا یعنی وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہ تھا (نعوذ باللہ) جب وہ موجود نہ تھا تو سجدہ کس کو کیا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کی صوفیت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

⑥ فقیر الہی بخش غفاری نے قوتہ اسالکین ص ۹۴ میں یہ اشعار ذکر کئے ہیں:

ازاں چشمیکہ روئی تست احوال کہ معبود تو پیر تست ول اور خود ہی ترجمہ لکھا ہے:

وہ آنکھ جو تیرے چہرے میں ہے وہ بھٹکتی ہے کیونکہ تیرا پہلا معبود کامل پیر ہے۔

تیسری فصل: اردو اشعار کے بیان میں:

① انوار فریدی ص ۱۲۴ میں ہے کہ:

بس یا فرید کہتے ہیں جنت ملی ہمیں اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا صفحہ ۳۱ میں ہے کہ:

خدا کی پاک صورت کو محمد میسر کہتے ہیں محمد بے کدورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں

صفحہ ۱۳۶ میں ہے کہ:

دستور مجھ کو یثبت ہد ہے تیسرا اقتدار گل بنا بلبل کو اے تقدیر میرے پیسری کی
کھلے جلوے ہیں اس در پر فقط اللہ اکبر کے تہیں سجدے روا میں خواجہ اجمیر کے در کے
صفحہ ۱۶۳ میں ہے کہ:

محمد عربی کا شراب مستوں کو بجز عبادت روئے صنم نہیں ملتا
ناظرین: غور کیجئے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے ان اشعار میں کس قدر شرک بھردیا گیا ہے۔
② حدائق بخشش ص ۶۲ میں مولوی احمد رضا خان بریلوی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان
میں یہ اشعار کہے ہیں:

منبع جو دوسرا حضرت غوث الثقلین منبع علم و حیا حضرت غوث الثقلین
قبلہ ہر دوسرا حضرت غوث الثقلین بادشاہ عرفا حضرت غوث الثقلین
بھس گیا دامن امید گل رحمت سے جس نے اک بار کہا حضرت غوث الثقلین
یہ رضا آپکا ادنیٰ سگ در ہے واللہ اس پہ ہو تکلف و رضا حضرت غوث الثقلین

ناظرین:- ان اشعار میں ایک طرف غیر اللہ کو پکارا گیا ہے اور دوسری طرف شیخ جیلانی کو
غوث الثقلین یعنی تمام جن و انس کا فریادرس قرار دیا گیا ہے جو کہ صریح شرک ہے کیونکہ فریادرس
اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ باب ۹ کی فصل ۶ اور ۷ میں مذکور ہوا، اسی کتاب کے
حصہ سوئم صفحہ ۸۶ میں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ:

علی مسرتنی تو ہے وحی مصطفیٰ تو ہے . ما حاجت روا تو ہے مرا مشکل کشا تو ہے
یہ بھی حکم کھلا شرک ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔

③ دیوبندی مسلک کے بڑے بزرگ المعروف شیخ الہند محمود حسن اپنے بزرگ مولوی
رشید احمد گنگوہی کیلئے مرثیہ لکھتے ہیں کہ:

نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا پر نہ رکا اس کا جو حکم تھا سیلت قضاے مسبرم

ان اشعار میں اپنے بزرگ کے حکم کو لا محالہ ہر صورت میں واقع ہونے والا کہتا ہے حالانکہ یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے اور صفحہ ۲۳۳ میں لکھا ہے کہ:

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس میسجائی کو دیکھیں ذری ابن مسریم
(۳) کلیات امدادیہ ص ۱۸۰ میں حاجی امداد اللہ کے رسالہ گلزار معرفت میں یہ اشعار ہیں کہ:

کرینے نہ میرے فعل بروں پر نگاہ تم کبھی نظر کرم بس اک بار یار رسول اللہ
تم نے گردن لی خبر اس حال زار کی اب جائے کہاں بتاؤ یہ ناچار یار رسول اللہ
کیا ڈر ہے اس کو لشکر عصیاں و جبرم سے تم سا شفیق ہو جس کا مددگار یار رسول اللہ
ہو آستانہ آپکا امداد کی جسبیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یار رسول اللہ
پھنسا ہوں بری طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یار رسول اللہ

ایسے شکر کیہ اشعار سے کتابیں بھری پڑی ہیں باب ۹ فصل ۶ میں مولوی حسین احمد مدنی کی کتاب سلاسل طیبہ سے اشعار نقل کیئے گئے جن میں اس نے علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا ہے نیز فصل ۷ میں بھی حاجی امداد اللہ کے شعر ذکر ہوئے جن میں اس نے اپنے پیر نور محمد کو شکر کیا انداز میں خطاب کیا ہے۔

چوتھی فصل: ملتان (سرائیکی) زبان کے شکر کیہ اشعار:

انوار فریدی ص ۱۸۱ میں ہے کہ:

اساں در محمد دے سجدے کریوں جو ہیں درتوں سراڈا چا کوئی نعتیں سگدا
صفحہ ۱۸۵ میں ہے کہ:

احد نال احمد رلا کیوں نہ ڈیکھاں حبیب خدا کول خدا کیوں نہ ڈیکھاں
اسی طرح صفحہ ۱۸۷ میں لکھتا ہے کہ:

محمد دی صورت خدا کیوں نہ ڈیکھاں خدا دیکھ دیں مصطفیٰ کیوں نہ ڈیکھاں

② بلہا شاہ اپنی ایک کافی (شعر) میں کہتا ہے کہ:

باطن ہو کے ظاہر دہاؤ گھوگھٹ کوں جمال دکایو
شاہ عنایت بن کر آو اتے لکھا دہسرا یونی
(لکھا شاہ کی کافیاں ص ۱۵)

پانچویں فصل: سندھی زبان کے شرمیہ اشعار:

① سچل سرمست کہتا ہے کہ:

آہیان پاٹ اللہ پر عشق کناں تھو عبد سڈایان
یعنی درحقیقت تو میں خود اللہ ہوں لیکن عشق کی وجہ سے بندہ کہلاتا ہوں۔

حوالہ: سندھ جی سا جاہ ص: 333، مصنف جی ایم سید

نیز ص ۳۹۰ میں اسی کا ایک اور شعر ہے کہ:

صورت جو سبحان پاٹ ڈسٹ آبو پنہنجو تماشو

یعنی انسانی شکل میں جو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں خدا ہے جو اپنا ہی تماشا دیکھنے کیلئے آیا ہے۔

② مشہور شاعر حمل فقیر کا شعر ہے کہ:

اھڑی رنگ ماہچی تھوان جی فیض کنا عابد ء معبود جو وجی فرق وچا

یعنی اللہ تعالیٰ اس رنگ میں آتا ہے کہ جس کے فیض کی وجہ سے عابد اور معبود کے درمیان

فرق ہی مٹ جاتا ہے۔

صفحہ ۱۳۴ میں اپنے پیر لواری (ضلع بدین سندھ میں ایک درگاہ کا نام ہے) والے کی شان

میں کہتا ہے کہ:

پاٹ اندر ء پاٹ آ باھر یعنی اھو باطن ظاھر

وہی اندر اور وہی باہر ہے وہی ظاھر اور وہی باطن ہے۔

اسی صفحہ پر لکھتا ہے کہ:

ذات احمد جی سمجھ خدا مون کھان سمجھ سٹی دل لاء
یعنی میری اس بات کو خوب غور اور دھیان سے سمجھ کر اپنے دل میں بٹھالو کہ نبی کی ذات کو
خدا ہی سمجھو۔

ص ۱۶۵ میں لکھتا ہے کہ:

سر صوفی مخلوق نہ جاٹو الصوفی اللہ جا ٹو
صوفیوں کی ذات کو مخلوق نہ جانو بلکہ الصوفی کو تو اللہ ہی جانو۔
③ سندھ کے مشہور و معروف شاعر عبداللطیف بہٹائی کے اشعار بھی عجیب ہیں چنانچہ ”شاہ
جو رسالو (کلیان آڈوانی ایم۔ ای)“ غمخ ۶۰ سرسیراگ داستان ۲ میں ہے کہ:

سی پو جارا پر تھیا سمند سیر یو جن
آنداؤن عمیق مان جوتی جواہرن
لدھاؤن لطیف چٹی لاؤن مان لھرون
کانھی قیمت تن ملہ ماہا نگو ان جو
یعنی سمندر کے پوجاریوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا کہ انہیں اس کی گہرائی سے ہیرے
وجواہرات کے ایسے خزانے مل گئے جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔

سمندر کی سیوا اور پوجا کرنا ہندوؤں کا مذہب ہے مسلمان تو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے
ہوتے ہیں۔

صفحہ ۳۲۰ داستان سرکینڈارو ۳ میں ہے:

کوفی کربلا م پائی نہ پیارین
اتی علی شاہ کھی سارین
نکریو نہارین چڑھ میر محمد عربی

جب حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے قافلے والوں کا میدان کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائی کیلئے پکارا اور بارہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیلئے راہ تکتے رہے۔ حالانکہ اس طرح پکارنا صریح شرک ہے۔

صفحہ ۳۰۳ داستان سراسر مکملی ۵ میں بیٹائی کا شعر ہے کہ:

منهن محراب پرین جو جامع سبھ جهان
فرھی تان فرقان جی کاٹیاؤن قرآن
اذامی ات ویو عقل ء عرفان
سبھوئی سبحان کاڈی وجی نیتان
اللہ تعالیٰ کی ذات پورے جہان کی کیلئے مظہر و جامع ہے،.....
ان اشعار میں ہر چیز کو اللہ کہا گیا ہے اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟
نیز صفحہ ۳۰۳ سراسر سوڑھ داستان ۲ میں ہے کہ:

راز کیاٹیں لاء سین کنهن موجاری مهل
” انا احمد بلا ميم “ سین هنٹی سائل
کنهن کنهن پیٹی کل تھ هردوئی هیک تهیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص اور بہتر وقت میں ” انا احمد بلا ميم “ (میں بغیر ميم کے احمد یعنی ” احد“ ہوں) اس بات کا علم کسی کسی کو ہے کہ اللہ اور محمد ایک ہی ہیں۔
اسی طرح کے شرکیہ اشعار اور مزید بھی ہیں۔
③ فقیر الہی بخش غفاری ” قوۃ الساکین “ صفحہ ۶۷ میں لکھتا ہے:

پیرا هڈو وجی گول جیئن گھوٹ غفاری
جو میٹی مریون مریدن جون لا تائین بھاری
آئی در اللہ جی ڈسپائین بولی باجھاری

الہی بخش ستاری اجاتھیندی ڈینھن قیام جی
 ”غفاری“ جیسا کوئی پیر جا کر تلاش کرو جس نے مریدوں کی برائیاں بھی مٹا کر رکھ دیں اور
 انہیں خصوصی لب و لہجہ سکھلا کر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا اور وہ آخرت میں بھی ان کے عیوب کی
 مزید پردہ پوشی کریگا۔

⑤ ”مجموعہ خطب ملاح“ صفحہ ۴۴ میں ہے کہ:

محمد جام محشر اچی احمد کی احمد ڈج آدھر
 اسان جھڑن اڑین انور انھی ویلی وسارین چھو
 یعنی اے محمد روز قیامت مجھے تسلی دیکر میری مدد کرنا، ہم جیسے لوگوں کو مصیبت کے وقت آپ
 کیسے بھولیں گے۔

دیوان احمد صفحہ ۷۵ میں ہے:

مٹھا میر مرسل مدینی جاگھوٹ متھم ویل مشکل جی محبوب موٹ
 نظر سان کرین پنھنجی نرمل نرم کنھٹ قلب کارو سندم سخت سوٹ
 کندین کنھن کمینی تی جیکو کرم تھ بوندی پریم چھا خزانی م کھوٹ
 اچی وقت اھکی جی ”احمد“ متھی تون کج پاک کلمی جو قائم کو کوٹ
 یعنی اے نبی مشکل وقت میں مجھ پر نظر کرم فرماتے ہوئے میری مدد کرنا، مجھ جیسے کینے شخص پر
 اگر آپ نے نوازش کر دی تو آپ کے خزانے میں کیا کی آئے گی؟ مشکل گھڑی میں میرے گرد
 ”کلمہ“ کی حفاظتی دیوار یا حصار قائم کر دینا۔
 اور صفحہ ۱۳ میں لکھتے ہیں کہ:

یا محمد مصطفیٰ مٹ پنھنجو آھی میر خود

ویل اھکی جی ورین واکن تی منھنجی ویر خود

ویرو پروں سرتی ورینم وات واگوں تھووجان
تارم کانھی ترث جی تو بنان تدبیر خود
جی کری بہانیم کسیون، تھینم کارو نہپھارن کن

ساھ م سیرون پینم ثابت لنگھائی سیر خود
محمد ﷺ آپ تو اپنی مثل آپ ہیں جب میں مشکل میں فریادری کیلئے آپ کو پکاروں
تو ضرور مدد کیجئے گا، کیونکہ آفات میں میری جائے پناہ اور تدبیر آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک
طرف میں اپنی برائیوں کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ یقیناً میں غرق ہو جاؤں گا لیکن انتہائی عاجزی
اور انکساری سے اس مشکل میں آپ کے در کا سوالی ہوں۔

ناٹسمرین: اس طرح مختلف زبانوں میں لاتعداد ایسے اشعار ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر ایک
موحد مسلمان کے روٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ جہالت کی وجہ سے اس شرک اور بدترین
گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لہذا ان شاعروں کے پیچھے اپنی عمر گنوا دینے سے بہتر ہے کہ بندہ
قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے تراجم پڑھے جن سے توحید اور راجح معلوم ہو سکے، اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

بارہواں باب ریا کاری اور دکھلاوے کے بارے میں

جاننا چاہئے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے بندے کو اعمال کا بدلہ نیت کے مطابق ہی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿۱۱﴾^(۱)
یعنی: ”اے پیغمبر (ﷺ) آپ کہہ دیں کہ ہر شخص اپنی نیت اور طریقے پر عمل کرتا ہے اور تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے؟

اس بارے میں کئی احادیث ہیں، الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۵۶، ۵۷ سے چند نقل کی جاتی ہیں:

۱۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول انما الاعمال بالنية وفي رواية وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه.^(۲)

یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر کسی کیلئے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کریگا پھر جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول (ﷺ) کیلئے لکھ دی جائے گی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کیلئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کیلئے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرح لکھی جائے گی جو اس نے نیت کی۔

(۱) سورہ بنی اسرائیل: ۸۴۔

(۲) صحیح بخاری کتاب بدء الوعی، باب کیف کان بدء الوعی، ج: ۱، ۵۴، ۶۹۵۳، صحیح مسلم کتاب الامارۃ، باب قولہ صلوات اللہ علیہ:

انما الاعمال بالنية، ج: ۱۹۰۷۔

۲. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جيش الکعبة فإذا كانوا ببیداء من الأرض یخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن لیس منهم قال یخسف بأولهم وآخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم۔^۱

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کریگا جب وہ بیداء مقام پر پہنچیں گے تو ان کے اول و آخر سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا میں نے عرض کی یا رسول اللہ سب کو کیسے زمین ننگے گی حالانکہ ان میں بعض تجارت کی غرض سے نکلنے والے بھی ہونگے جو ظالموں میں سے نہ ہونگے؟ آپ ﷺ نے فرمایا سب زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے لیکن پھر قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انما یبعث علی نیاتہم رواہ ابن ماجہ بأسناد حسن و رواہ ایضاً من حدیث جابر إلا إنه قال یحشر الناس علی نیاتہم۔^۲

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔

تشریح: ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ہر عمل کا اجر نیت کے مطابق ملے گا۔ اس لئے ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کیا جائے اسی کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہو نہ کہ کسی اور کی۔ اس مضمون کو تفصیل سے بیان کرنے کیلئے دو فصلیں قائم کی گئیں ہیں۔

پہلی فصل: اخلاص کے بارے میں

اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت، خواہ مالی ہو یا بدنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کیلئے کی

(۱) صحیح بخاری کتاب المبعوع، باب ما ذکر فی الاسواق، ج: ۲، ۲۱۱۸، صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، باب الخسف بالجیش الذی ینام البیت، ج: ۲، ۲۸۸۴۔

(۲) سنن ابن ماجہ کتاب الزہد، باب النیۃ، ج: ۲، ۴۲۲۹، ۴۲۳۰۔

جائے۔ لسان العرب میں ہے کہ:

اخْلَصُوا لِلَّهِ دِينَهُ أَحْمَضُهُ .. يَعْنِي بِالْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ اخْلَصُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى... الاخْلَاصُ فِي الطَّاعَةِ تَرَكُ الرِّيَاءَ وَقَدْ اخْلَصْتُ لِلَّهِ الدِّينَ.^①
یعنی اللہ تعالیٰ کیلئے اپنے دین کو خالص کرنا اور عبادت میں ریا کاری سے بچنا اور مخلصین وہ لوگ ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کیلئے عبادت کریں۔
المفردات للراغب میں ہے کہ

الْخَالِصُ كَالصَّافِي إِلَّا أَنْ الْخَالِصَ هُوَ مَا زَالَ عَنْهُ شَوْبُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيهِ وَالصَّافِي قَدْ يُقَالُ لِمَا لَا يَشُوبُ فِيهِ... فَأَخْلَصَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ قَدْ تَبَرَّأَ عَمَّا يَدْعِيهِ الْيَهُودُ مِنَ التَّشْبِيهِ وَالنَّصَارَى مِنَ التَّثْلِيثِ... فَحَقِيقَةُ الْإِخْلَاصِ التَّبَرُّؤُ عَنِ كُلِّ مَا دُونَ اللَّهِ.^②

یعنی خالص اور صاف ہم معنی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ خالص اس چیز کو کہتے ہیں جسے ملاوٹ وغیرہ سے صاف کیا جائے اور صاف وہ چیز ہے کہ اس میں سرے سے ملاوٹ نہ ہو، اور مسلمانوں کا اخلاص یہ ہے کہ یہود یوں کی تشبیہ اور نصاریٰ کی تثلیث (تین الہ) سے اعلان برأت کریں اور اللہ تعالیٰ کو بے مثل، اکیلا اور ہر تشبیہ سے پاک جانیں لہذا اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے ان سے بیزاری کا اعلان کرنا۔
تعریفات جرجانی میں ہے کہ:

الْإِخْلَاصُ فِي اللُّغَةِ تَرَكُ الرِّيَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَفِي الْإِصْطِلَاحِ تَخْلِيصُ الْقَلْبِ عَنِ شَائِبَةِ الشُّبُوبِ الْمَكْدَرِ لِمُكْرَمَاتِهِ وَتَحْقِيقَةُ أَنْ كُلَّ شَيْءٍ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَشُوبُهُ غَيْرُهُ فَإِذَا صَفَا عَنْ شَوْبِهِ وَخَلَصَ عَنْهُ يَسْمَى خَالِصًا وَيَسْمَى الْفِعْلُ الْمَخْلِصُ إِخْلَاصًا

① لسان العرب ج: 7، ص: 26-

② المفردات از راغب ص: 154-

قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا فانما خلوص الدين ان لا يكون فيه شوب من الفرث والدم وقال الفضيل بن عياض ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجلهم شرك الا خلاص الخلاص من هذين⁽¹⁾.

اخلاص کا معنی یہ ہے کہ عبادت میں ریا کاری سے کام نہ لیا جائے اصطلاح مسیوں دل کو ہر ملاوٹ سے صاف کرنا یعنی ہر وہ چیز جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہو اسے ملاوٹ سے پاک و صاف رکھنا اسی لئے مخلص انسان کے عمل کو اخلاص کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

ترجمہ: ”تمہیں جانور کے پیٹ سے گو براور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلایا اس کا خالص ہونا اس طرح سے ہے کہ دونوں چیزوں کا اثر یا ملاوٹ اس میں نہیں ہوتی۔“

فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے لوگوں کے دکھلانے کیلئے کسی کام کو چھوڑنا ریا کاری ہے اور لوگوں کو دکھلانے کیلئے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص ان دونوں چیزوں سے بچنے کا نام ہے یعنی کوئی نیک عمل کیا جائے یا کسی برائی کو چھوڑا جائے تو اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔

اخلاص کے بارے میں چند آیات ذکر کی جاتی ہیں:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا⁽²⁾

یعنی ”جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو تو وہ نیک و صالح اعمال بحالائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے بلکہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کیلئے عبادت کرے۔“
تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت اسے نصیب ہوگی جس کے اعمال صالح ہوں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کیلئے ہوں کسی دوسرے کو بتلانے، دکھلانے اور ریا کاری کیلئے قطعاً نہ ہوں۔

(1) تعریفات جرجانی ص: 8-

(2) سورہ کہف: 110-

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ③

یعنی ”اس کتاب کو نازل کرنا غالب حکمت والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بلاشبہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف سچ کے ساتھ نازل فرمایا لہذا اللہ تعالیٰ کیلئے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے خاص اسی کی عبادت کرو خیر دار! خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔“

تشریح: ثابت ہوا کہ ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کیلئے خالص ہونا چاہیے اس کے سوا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین بھی بالکل خالص نازل فرمایا ہے لہذا اس پر عمل بھی بالکل خالص ہونا چاہئے۔

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؛ حَتَّىٰ تَقْتُلُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ④

یعنی ”نہیں تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ دین میں مخلص ہو کر (یعنی باطل سے منہ موڑ کر) صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں یہی سیدھی راہ ہے“

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، نماز خواہ زکاۃ وغیرہ کی قبولیت کیلئے سیدھی راہ یہی ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ؛ وَلَنْ تَجِدَهُمْ نَصِيْرًا ⑤
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ ⑥ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ⑦

یعنی ”بے شک منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہونگے اور ان کیلئے کوئی مددگار نہ پائے گا مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے در کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کیلئے

① سورہ زمر: 1-3-

② سورہ بقرہ: 5-

③ سورہ نساء: 145-1463-

خالص بنایا ایسے لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہونگے اور مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔“
 تشریح: ثابت ہوا کہ تو بہ کیلئے یہ شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ اعمال کیئے جائیں اور
 مؤمن اور منافق کے درمیان امتیاز اخلاص ہی ہے۔

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلِنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١﴾

یعنی ”اے پیغمبر ﷺ) آپ کافروں سے کہیں کیا تم اللہ کے دین کے بارے میں ہم
 سے جھگڑتے ہو؟ (درحقیقت) وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لئے ہمارے اعمال اور
 تمہارے لئے تمہارے کرتوت ہیں اور ہم اخلاص والے لوگ ہیں“

تشریح: یعنی انبیاء کرام کا دین اخلاص والا ہے اور یہی مسلمانوں کا دین اور طریقہ ہے۔
 اس کے بعد چند احادیث لکھی جاتی ہیں:

۱۔ عن انس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال من فارق الدنيا على الاخلاص
 لله وحده لا شريك له وأقام الصلوة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. ۲
 یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے
 اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص کرتے ہوئے، اور نماز پڑھتے ہوئے اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ترک
 کیا تو وہ اس حال میں دنیا کو چھوڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان کے اعمال کتنے ہی نیک اور اچھے کیوں نہ
 ہوں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث اسی وقت ہونگے جب انہیں اخلاص، اللہ تعالیٰ کی
 رضامندی اور خوشنودی کیلئے ہی انجام دیا جائے۔

۲۔ عن ابی سعید الخدری عن النبی ﷺ قال فی حجة الوداع نصر الله امرأ سمع
 مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء

۱۱۱ سورۃ بقرہ: 139۔

۳۔ سنن ابن ماجہ المقدمۃ، باب فی الایمان، ج: 70، مستدرک حاکم ج: 1، ص: 332، ج: 3235۔

مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم محيط من وراءهم۔^(۱)

یعنی سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتاہ اور خوش رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اسے یاد کر لیا پھر نقل کرنے والوں میں سے کئی ایک پوری طرح سمجھد انہیں ہوتے۔ تین اوصاف والے شخص پر نیابت اور دھوکے کی برائی نہ ہوگی۔

۱۔ خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہر عمل کرنے والا۔ ۲۔ مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کرنے والا۔ ۳۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والا۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ اعمال کرنا دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔

۲۔ عن ابی امامۃ، قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارایت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر مالہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له فأعاد ثلاث مرات ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له ثم قال ان اللہ لا یقبل من العمل إلا ما کان له خالصاً وابتغاء وجهہ۔^(۲)

یعنی ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ مجھے بتلائیے کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کا ارادہ اجر اور شہرت حاصل کرنے کا ہوتا ہے اس کیلئے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کیلئے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ فرمایا اس کیلئے کوئی چیز نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضامندی کیلئے ہو۔

(۱) مسند بزار: ج: 2897، 3417، سنن ابن ماجہ المقدمۃ، باب من بلغ علماء، ج: 230۔

(۲) سنن نسائی کتاب الجہاد، باب من غزا یلتمس الاجر والذکر، ج: 3142، سنن ابوداؤد کتاب الجہاد، باب فی من یغزو ویلتمس الدنیا، ج: 2516، 2517۔

فائدہ: مندرجہ بالا تینوں احادیث الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۵۳ تا ۵۵ سے نقل کی گئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کیلئے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیلئے ہو ورنہ قابل قبول نہ ہوگا ورنہ ہی ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

دوسری فصل: ریاکاری کی مذمت میں:

ریاء کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل لوگوں کو بتلانے یا دکھلانے کیلئے کیا جائے تاکہ اس کی نیک نامی اور شہرت ہو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل قبول، باطل اور مردود ہوگا۔
لسان العرب میں ہے کہ:

ورأيت الرجل مرآة ورياء: اريته ابي علي خلاف ما أنا عليه ... وفلان مرآء وقوم مرآؤون والاسم الرياء يقال فعل ذلك رياء وسمعة ... عن ابي عمرو ويقال راء ي فلان الناس يرائيهم مرآة وراياهم مرآة على القلب.^(۱)
یعنی لوگوں کے سامنے اپنی ایسی حالت کا اظہار کرنا جو خلاف واقع ہو ریاکاری کرنے والے کو ”مرآء“ اور اس کی جمع ”مرآؤون“ اور اسم ”الرياء“ ہے، ”رأى فلان الناس يرائيهم مرآة“ اور اس سے منقول ”ورايهم مرآة“ اس کا معنی بھی وہی ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔
اسی طرح تاج العروس اور التعريفات للمرجح جانی میں ہے کہ:

الرياء ترك الاخلاص في العمل ملاحظة غير الله فيه.^(۲)
ریا کاری کا معنی اخلاص چھوڑنا اور اپنے عمل میں غیر اللہ کی خوشنودی اور دکھلاوے کا لحاظ رکھنا۔
ریا کاری کی مذمت میں چند آیات لکھی جاتی ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ
مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَمَعْلُهُ كَمَقْلِ صَفْوَانَ

(۱) لسان العرب ج: 14، ص: 296۔

(۲) تاج العروس ج: 10، ص: 139، تعريفات ج: 100۔

عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبْلٌ فَتَتْرَكُهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١﴾

یعنی ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے کے ساتھ اس آدمی کی طرح ضائع مت کرو جو لوگوں کو دکھلانے کیلئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا (یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قیامت کے دن اجر کی نیت سے وہ صدقات نہیں کرتا) ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چمکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہہ جمی ہو پھر اس پر زور کی بارش پڑی تو مٹی بہ گئی اور پتھر صاف باقی رہ گیا اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ (ثواب) کماتے بھی ہیں تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔“

تشریح: اس آیت کریمہ سے چند مسائل معلوم ہوئے:

(الف) ریاکاری کیلئے کیا گیا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا بلکہ وہ ملکیت، اور کیا گیا خرچہ ضائع و برباد ہوگا اس میں، عرس، گیارہویں، رجبی کوٹھڑے، غیر اللہ کی نذر و نیاز جنہیں شہرت کی خاطر کیا جاتا ہے، شامل ہیں۔

(ب) اس کی مثال اس مٹی کی طرح ہے جسے بارش غائب کر دیتی ہے، سے معلوم ہوا کہ ریاکاری، دکھلاوے اور شہرت کی خاطر کیئے جانے والے اعمال، گویا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں جن کی وجہ سے دولت و مال اور ملکیت ضائع ہوتے رہتے ہیں۔

(ج) اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال و صدقات کو باطل کرنے سے منع فرمایا ہے، جو ریاکاری سے منع کو بھی شامل ہے۔

(د) ریاکاری اور دکھلاواں لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان نہیں

رکھتے۔

(ھ) ریا کاری کا عمل ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔

(و) ریا کار شخص کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كُسَالَىٰ ۖ يُزَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٠﴾

یعنی ”منافق (اپنے خیال میں) اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور (درحقیقت) اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے (یعنی ان کے دھوکے کا وبال انہی کی گردنوں پر ڈال دیتا ہے) اور وہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے اٹھتے ہیں (وہ بھی) محض لوگوں کو دکھلانے کیلئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت قلیل کرتے ہیں۔“

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ ریا کاری منافقوں کی صفت ہے نہ کہ مومنوں کی، نیز ریا کار شخص اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے لیکن درحقیقت وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس غرور و گھمنڈ میں ہے کہ مجھے بڑا عابد سمجھا جا رہا ہے مگر حقیقت میں وہ خود بھی برباد اور اس کے اعمال بھی باطل اور برباد ہو رہے ہوتے ہیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَوَّجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾

یعنی ”اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے وطن سے تکبر کے ساتھ لوگوں کو دکھلانے کیلئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکنے لگے وہ جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ ان کا گھیراؤ کرنے والا ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم سے کوئی بھی عمل خارج نہیں ہے وہ احسان پر مبنی ہو یا ریا کاری پر اور اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور کرنے والے کی نیت کے مطابق ہی اسے بدلہ ملے گا، جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم عمل جو مالی اور جانی قربانی پر مشتمل ہے لیکن ریا کاری کی صورت میں بالکل باطل ہو جائے گا تو اور کونسا عمل ہے جو قابل قبول ہو؟

(۱) سورہ نساء: 142۔

(۲) سورہ انفال: 47۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ ﴿١﴾

یعنی ”پھر ان نمازیوں کیلئے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔“

تشریح: ”ویل“ کا معنی ہلاکت، عذاب، برائی، خواری اور مصیبت ہے (لسان العرب، ج ۱۱ ص ۷۳۶ تا ۷۳۸)

اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جیسا کہ والد رحمہ اللہ شرح ص ۸۲ میں بحوالہ ترمذی، کتاب التفسیر سورہ الانبیاء، حدیث نمبر ۳۱۶۲، احمد ج ۳ ص ۷۵، ابو یعلیٰ، ابن جریر، الطبرانی، ابن حبان حاکم وغیرہ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ویل“ جہنم میں ایک وادی ہے۔

ثابت ہوا کہ ریاکار کو اس کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ اس کیلئے مصیبت، غم اور عذاب ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔

اس کے بعد چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، پہلی فصل میں اخلاص کے بارے میں مذکور احادیث سے ریاکاری کی برائی اور مذمت ظاہر ہو جاتی ہے۔

۱- عن أبي هريرة قال له نائل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال نعم سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعبه

(۱) سورۃ ماعون: 4-6۔

فعرفہا قال فما عملت فیہا قال تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن. قال کذبت ولكنک تعلمت العلم لیقال عالم. وقرأت القرآن لیقال هو قارئ. فقد قیل ثم أمر بہ فسحب علی وجہہ حتی ألقى فی النار. ورجل وسع اللہ علیہ وأعطاه من أصناف المال کلہ فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا قال فما عملت فیہا قال ما ترکت من سبیل تحب أن ینفق فیہا إلا أنفقت فیہا لک قال کذبت ولكنک فعلت لیقال هو جواد. فقد قیل ثم أمر بہ فسحب علی وجہہ ثم ألقى فی النار.^۱

یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے رہے تھے کہ: قیامت کے دن سب سے پہلے (تین لوگوں کا) فیصلہ کیا جائے گا:

① شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا وہ اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو تم نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے (میری رضامندی کیلئے نہیں) بلکہ تو اس لئے لڑا کہ تمہیں طاقتور اور پہلوان کہا جائے تو اس طرح کہا جا چکا (یعنی تیری پہلوانی کی تعریف دنیا میں کی جا چکی) پھر حکم ہو گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔

② دوسرے اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو تعلیم دی قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں بتائے گا وہ اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری راہ میں قرآن پڑھتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے علم اس لئے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لئے پڑھا تا کہ تجھے قاری کہا جائے تو اس طرح کہا جا چکا (یعنی تمہاری نیت اور مراد پوری ہو چکی) اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔

③ اس شخص کو لایا جائے گا جسے کشادہ رزق اور ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا گیا

① صحیح مسلم کتاب الامارۃ، باب من قاتل للرب یا للسمعة استحق فی النار: 4923۔

اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ اقرار کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھے، گا تو پھر تم نے کونسا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا کہ جس راہ اور سبیل میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے وہاں اپنا مال خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے تو اس طرح کہا جا چکا (یعنی تیری سخاوت کی خوب تعریف کی جا چکی) پھر اس کیلئے بھی حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

ناگسیرین: یہ تینوں اعمال بڑے مرتبے اور اجر کا باعث ہیں۔ شہادت، تلاوت اور سخاوت جیسے اعمال میں بھی شہرت اور ریاکاری کی نیت ہو تو وہ باطل اور برباد قرار پاتے ہیں ان کیلئے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس طرح کے شہید، عالم، قاری یا سخی کیلئے شدید عذاب اور بڑی ذلت ہوگی تو پھر اخلاص کے بغیر دیگر اعمال کا کیا فائدہ ہوگا۔

۲- عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی ﷺ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔^۱

یعنی جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے عمل میں شہرت کا قصد کیا تو اللہ اس کی شہرت کر دے گا اور جس نے دکھلانے کیلئے عمل کیا اللہ اسے لوگوں میں ظاہر کر دے گا۔

تشریح: یعنی جس کی جو نیت ہوگی اسے وہی ملے گا، حافظ منذری اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

ومعناه من اظهر عمله للناس رياء اظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤس الاشهاد۔

یعنی جس نے لوگوں کو دکھلانے اور ریاکاری کے خاطر اپنا عمل ظاہر کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس کی فاسد اور بری نیت کو ظاہر کر کے اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اس کی تائید مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

① صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة، ج: 6499، صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق، باب تحریم الریاء، ج:

۳۔ عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء الا سمع الله به على رؤس الخلائق يوم القيامة^۱۔
یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں ریا کاری، اور لوگوں کو بتلانے کیلئے عمل کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کا عمل بتلا اور دکھلا دے گا یعنی اس کیلئے کوئی اجر نہ ہوگا۔

۴۔ عن محمود بن لبید قال خرج النبي ﷺ فقال يا ايها الناس اياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما الشرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلواته ويجاهد لها يري من نظر الناس إليه وذاك شرك السرائر^۲۔
یعنی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ باہر نکلے اور فرمایا کہ اے انسانو! خفیہ اور اندرونی شرک سے بچو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خفیہ شرک کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بندہ نماز پڑھنے کیلئے اٹھے اور دیکھے کہ اگر لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو (اطمینان اور سکون سے ٹھہر ٹھہر کر) مزین کر کے پڑھے یہ خفیہ اور اندرونی شرک ہے۔
تشریح: مومن کو چاہئے کہ ظاہر اور باطن میں عبادت کو بہتر اور اچھے انداز سے ادا کرے یہی اخلاص والے اور مؤحدین کا طریقہ کار ہے۔

۵۔ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه خرج يوماً إلى مسجد رسول الله ﷺ فوجد معاذ بن جبل قاعداً عند قبر النبي ﷺ يبكي فقال ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول إن يسير الرياء شرك^۳۔ الحدیث

۱۔ مجمع طبرانی کبیر ج: 20، ص: 119۔

۲۔ صحیح ابن خزیمہ ج: 2، ص: 67، ج: 937۔

۳۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، باب من تری لہ الاسلام من الفتن، ج: 3989، مستدرک حاکم ج: 1، ص: 44، ج: 4، ص: 364، ج: 4، 7933، قال الحاکم صحیح وواعل لہ ووافقه الذہبی۔

یعنی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف نکلے تو معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کی قبر کے پاس روتا ہوا پایا اور دریافت کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ میں ایک حدیث کی وجہ سے رو رہا ہوں جو رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ معمولی نوعیت کی ریا کاری بھی شرک ہے۔

تشریح: یہ اس لئے کہ نیک اعمال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے پھر اس میں کسی اور کو اس طرح شریک کرنا کہ اس کی رضامندی اور خوشنودی بھی تلاش کرنا شرک نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟

۶- عن محمود بن لبید أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.

یعنی محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے تم پر (شُرکِ اصغر) سب سے چھوٹے شرک کا ڈر اور خطرہ ہے، صحابہ نے پوچھا (شُرکِ اصغر) چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ریا کاری (قیامت کے دن) جب اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریا کاروں سے کہے گا تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھلانے کیلئے تم نے اعمال کیئے پھر دیکھ لو کہ تمہیں ان کے پاس کوئی بدلہ ملتا ہے یا نہیں؟

تشریح: یعنی جن کو بخش کرنے کیلئے تم نے اعمال کیئے اجر بھی انہی سے طلب کرو جبکہ ان کے پاس نہ کوئی اجر ہوگا نہ ثواب بلکہ وہ تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو پھر کسی کو دکھلانے یا بتلانے کیلئے اعمال کیوں کئے جائیں۔

فسادہ: مذکورہ احادیث الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۶۱ تا ۶۹ سے نقل کی گئی ہے۔

خلاصہ: ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال میں اخلاص کا حکم دیا گیا

ہے، مسلمانوں کیلئے اخلاص واجب ہے اسی سے اعمال قابل قبول ہونگے اور اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی، دعاؤں کی قبولیت کیلئے بڑا سبب اخلاص ہے، اخلاص اہل اسلام کا طریقہ اور نشانی ہے اس کے مقابلے میں ریاکاری کافروں اور منافقوں کا کام ہے ریاکار کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا خواہ وہ کتنا ہی بڑا اور اچھا نظر آئے اس کیلئے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ سخت عذاب، ذلت اور ویل کا باعث ہے قیامت کے دن اس کی نیت بد کو ظاہر کر کے اسے رسوا اور خوار کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جن کی رضا مندی کیلئے تم نے عمل کیا اجر بھی ان ہی کے پاس تلاش کرو۔

تیرہواں باب

اہل توحید کے عقیدے کے بارے میں

جاننا چاہئے کہ مؤحدین کا عقیدہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن بظاہر وہ لوگ بھی اسے تسلیم کرتے ہیں جو عسرتا یا شرکیہ عقائد میں غرق ہیں مگر یہ لوگ کلمہ توحید کو اس کی حقیقت کے مطابق تسلیم نہیں کرتے چنانچہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٠﴾

یعنی: ”جب انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ (اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے) بتایا جاتا ہے تو وہ سرکشی کرتے ہوئے انکار کر دیتے ہیں“ یہاں چند فصلوں کے تحت کلمہ توحید کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔

پہلی فصل: لا خالق الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ باب نمبر ۷ فصل ۴ میں سورہ فاطر کی آیت ہے کہ:

هَلْ مِنْ مَخْلُوقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

”کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق مہیا کرتا ہو“

اس (اللہ) کے سوا کوئی الہ نہیں ہے“

ثابت ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بھی ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اس کی تائید

مندرجہ ذیل آیت بھی کرتی ہے:

۱۰۔ سورہ صافات: ۳۵۔

۱۱۔ سورہ فاطر: ۳۔

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾^۱

کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشترکہ ہوگئی ہو، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔

تشریح: اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی، کسی چیز کا خالق نہیں ہے وہ مخلوق کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا کلمہ توحید کا یہ معنی بھی درست ہے کہ: لا خالق الا اللہ۔

دوسری فصل: لا مالک الا اللہ

یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی مالک نہیں ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآتَىٰ تَضَرُّفُونَ ﴿٢﴾^۲

یعنی ”وہی اللہ تمہارا رب ہے ساری مملکت اور بادشاہت اسی کی ہے (وہی مالک ہے) اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے تو پھر تم کہاں پھیر دیئے جاتے ہو“

تشریح: یعنی ہر چھوٹی بڑی، ظاہر اور پوشیدہ چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مالک حقیقی، مندرجہ ذیل آیت اس کی تائید کرتی ہے:

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿٣﴾^۳

یعنی ”وہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی پر چڑھی ہوئی باریک جھلی کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔“

۱۔ سورہ رعد: 16-

۲۔ سورہ زمر: 6-

۳۔ سورہ فاطر: 13-

تشریح: اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی مالک نہیں ہے یہی مضمون آیت
الکری میں بھی ہے جیسے آئندہ فصل میں بیان ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کلمہ توحید کا یہ معنی بالکل
درست ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی مالک نہیں ہے۔

تیسری فصل: لاجی و لاقیوم الا اللہ

یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور نہ ہی دنیا کو قائم رکھنے والا اور اس کا
نظام سنبھالنے والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ ۱

”اللہ (وہ ہے) جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے (وہ ہمیشہ) زندہ ہے
(جہانوں کو) قائم رکھنے والا ہے اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو آسمانوں میں ہے اور
جو زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے“

تشریح: یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آئندہ
آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے:

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ ۲

”وہی اللہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے“

تشریح: ثابت ہوا کہ ہمیشہ زندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس مضمون سے
متعلق چند آیات باب نمبر ۷ کی فصل امیں گزریں ان میں یہ آیت بھی ہے کہ:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ ۳

۱۔ سورۃ بقرہ: ۲۵۵۔

۲۔ سورۃ مؤمن: ۶۵۔

۳۔ سورۃ قصص: ۸۸۔

یعنی: ”اللہ کے علاوہ کوئی بھی الٰہ نہیں ہے اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے“
لہذا کلمہ توحید کا یہ معنی بھی ہے کہ: لاٰحی الا اللہ۔

چوتھی فصل: لامحی و لاممیت الا اللہ

یعنی اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا اور مارنے والا نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ - رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱﴾

”اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے“

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو زندہ کرنے والا یا مارنے والا سمجھنا شرک ہے لہذا کلمہ توحید کا یہ معنی برحق ہے کہ: لاٰحی و لاممیت الا اللہ۔

پانچویں فصل: لا رازق الا اللہ

یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رزق دینے والا نہیں ہے اس بارے میں باب ۷ کی فصل ۴ میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع کی آیت گذری پہلی فصل میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا یہ آیت زبردست شاہد ہے۔ مزید مندرجہ ذیل آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴﴾

”بلاشبہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لئے رزق کا اختیار بھی نہیں رکھتے اس لئے اللہ سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور شکر ادا کرو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے لہذا یہ معنی حق و سچ ہے کہ: لا رازق الا اللہ۔

(۱) سورہ دخان: 8-

(۲) سورہ عنکبوت: 17-

چھٹی فصل: لاحاکم الا اللہ

اللہ کے علاوہ کوئی حاکم حقیقی نہیں ہے اس بارے میں باب ۷ کی فصل ۱ میں سورۃ القصص کے آخری رکوع کی آیت گذری جس میں ہے کہ:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱﴾
 ”اللہ کے علاوہ کوئی الٰہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے ہر امر و حکم اسی کا ہے

اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے“

اس معنی میں دیگر آیات بھی ہیں:

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْعَرْشُ فِي الْأَوَّلَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲﴾

”اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دنیا و آخرت میں اسی کی تعریف ہے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے“

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ

”حکم صرف اللہ ہی کا ہے“

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۳﴾

”اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا“

تشریح: ان آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حاکم حقیقی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اس صفت حاکمیت میں شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کے حکم کے بعد کوئی دوسرا حکم چلا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

۱۔ سورۃ القصص: ۸۸-

۲۔ سورۃ القصص: ۷۰-

۳۔ سورۃ انعام: ۵۷-

۴۔ سورۃ کہف: ۲۶-

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۗ
 ”اللہ تعالیٰ حکم کرے تو اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے“
 ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا یہ معنی بھی درست ہے کہ: لا حاکم الا اللہ۔

ساتویں فصل: لا قاضی الا اللہ

یعنی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، تمام فیصلے وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ - وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۲۰﴾

”اور اللہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے“

تشریح: ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں مشکل کشائی کے اسباب وہی بناتا ہے اور آخرت میں وہی حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے، جو لوگ فیصلے کیلئے یا آخرت میں نجات کیلئے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ صریح طور پر شرک کر رہے ہیں کیونکہ ایسا دعویٰ تو خود رسول اللہ ﷺ نے بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قُلْ لَا أَتَّبِعُ
 أَهْوَاءَ كُمْ ۗ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۲۰﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي
 وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْضِ الْحَقُّ
 وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۲۱﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ

۱. سورہ بقرہ: 41-

۲. سورہ مؤمن: 20-

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾^۱

”اے پیغمبر ﷺ ان سے (کہہ دیں کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرونگا (اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو) اس وقت ضرور گمراہ ہو جاؤں گا، اور میں ہدایت یافتہ نہ ہوں گا، آپ کہہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے ظاہر دلیل اور حجت پر ہوں جسے تم جھٹلاتے ہو، جس (عذاب) کے لانے کی تم جلدی مچاتے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ سچ بیان کرتا ہے اور وہ تمام فیصلے کرنے والوں سے بہتر ہے آپ کہہ دیں کہ جس (عذاب) کے لانے کی تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔“

تشریح: یعنی کافروں نے رسول اللہ ﷺ سے مطالبہ کیا تھا کہ تم ہر وقت ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو تو اب جلدی فیصلہ کرو اور عذاب لا کر دکھاؤ، اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو سمجھایا کہ آپ انہیں یہ جواب دیں کہ اس طرح فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جب چاہے اور جیسا چاہے فیصلہ کرے، اگر اس طرح عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو تمہارے بار بار مطالبے پر ہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔

پھر جب ایسا اختیار رسول اللہ ﷺ کو بھی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے جو ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہذا ثابت ہوا کہ کلمہ تو حید کا یہ معنی بھی بالکل معقول ہے کہ: لا قاضی الا اللہ۔

آٹھویں فصل: لا غافر الذنوب الا اللہ

یعنی اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے:

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٥٩﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ
شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٠﴾^۲

۱۔ سورۃ النعام: 56-58۔

۲۔ سورۃ مؤمن: 2-3۔

”اس کتاب کا نازل کرنا، اللہ غالب جاننے والے کی طرف سے ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور قوت والا ہے اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے“
 تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے یہ اس کی صفت ہے کہ:

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۝ (۱)

”جس کو چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے۔“

اسی چیز کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ (۲)

”اور اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے؟“

تشریح: یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بھی ہے کہ: لا غافر الذنب الا اللہ۔

نویں فصل: لا کاشف الضر الا اللہ

یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے جیسا کہ باب نمبر ۹ فصل ۶ میں آیات گزر چکیں، لہذا یہ معنی بھی کلمہ توحید میں داخل ہے۔

دسویں فصل: لا مالک الخزائن الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی بھی چیز کے خزانے کا مالک نہیں ہے، بلکہ تمام اشیاء کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس بارے میں باب نمبر ۹ فصل ۶ کے ذیل میں آیات مذکور ہوئیں لہذا کلمہ توحید اس معنی کو بھی شامل ہے۔

(۱) سورہ بقرہ: ۲۸۴۔

(۲) سورہ آل عمران: ۱۳۵۔

گمیا رہو میں فصل: لا معطی ولا مانع الا اللہ

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عطا کرنے والا اور روکنے والا نہیں ہے جیسا کہ باب نمبر ۹ فصل ۶ کے ذیل میں رسول اللہ ﷺ کی یہ دعا ”اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت“ گذری۔ یعنی: ”اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔“ نیز باب نمبر ۷ کی فصل ۴ میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع کی آیت گذری کہ ”جس کیلئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں“

ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا یہ معنی بھی درست ہے کہ: لا معطى ولا مانع الا اللہ۔

بارہو میں فصل: لا وکیل الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے کہ اپنے تمام امور حل کرنے کے لیے جس کے سپرد کر دیئے جائیں، جیسا کہ ارشاد ہے:

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ①

”وہ مشرق و مغرب کا رب ہے جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے لہذا تم اسے ہی اپنا کارساز بنا لو“

تشریح: وکیل اور کارساز اسے سمجھا جاتا ہے جس کے سپرد اپنے کام کر دیئے جائیں اور جو تمام امور حل کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اسی لئے فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ②

”جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام اس کے سپرد کر دیئے تو وہ اس کیلئے کافی ہے۔“

لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس طرح کا بھروسہ تو کل کرنا منع ہے کیونکہ وہ کچھ بھی

۱. سورہ مزمل: 9-

۲. سورہ طلاق: 3-

نہیں کر سکتا اور نہ ہی کچھ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ آلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ۝^۱

”ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب عطا کی اور اسے بنی اسرائیل کیلئے ہدایت والا بنایا (ہم نے کہا کہ) میرے علاوہ کوئی وکیل اور کارساز نہ بناؤ“

بلکہ خود رسول اللہ ﷺ کا کہنا بھی یہی ہے کہ میں کسی کا وکیل اور ذمہ دار نہیں ہوں جیسا کہ فرمان ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝^۲

” (آپ کہہ دیں) اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آچکا ہے جو ہدایت یافتہ ہوگا تو اپنے لئے ہدایت یافتہ ہوگا اور اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے میں تمہارا وکیل (ذمہ دار) نہیں ہوں“۔ لہذا کلمہ توحید اس چیز کو بھی متضمن ہے کہ: لا وکیل الا اللہ۔

تیرہویں فصل: لا ناصر الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اس بارے میں باب نمبر ۷ کی فصل ۷ میں آیات مذکور ہوئیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے لہذا کلمہ توحید کا یہ معنی بھی درست ہے کہ: لا ناصر الا اللہ۔

چودھویں فصل: لا معز ولا مذل الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عزت یا ذلت دینے والا نہیں ہے بظاہر دنیا میں کسی کو عزت

۱۔ سورۃ بنی اسرائیل: 2-

۲۔ سورۃ یونس: 108-

اور کسی کو ذلت ملتی ہے وہ بھی اسی کے حکم سے ہے جیسا کہ باب نمبر ۹ فصل ۸ میں آل عمران کی تیسرے رکوع کی آیت ذکر ہوئی جس میں ہے کہ:

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ

یعنی: تو جسے عزت عطا کرے اور جسے ذلیل کرے۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ:

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۶﴾

اللہ جسے رسوا کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے وہ اللہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔

لہذا کلمہ توحید اس معنی کو بھی شامل ہے کہ: لا معز ولا مدلل الا اللہ۔

پندرہویں فصل: لا ولی الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا ولی اور دوست نہیں ہے جو ہر چیز پر قادر ہو اور اس کے

سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں جیسا کہ باب نمبر ۹ فصل ۷ میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی

آیت گزری کہ اللہ کے سوا کوئی ولی یا مددگار نہیں ہے مزید چند آیات ملاحظہ ہوں:

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۷﴾

”کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کارساز اور ولی بنائے ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی کارساز

یا ولی ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

تشریح: یعنی مارنے اور زندہ کرنے والا، ہر چیز پر قادر، ولی، ایک اللہ ہی ہے اس کے

علاوہ کوئی بھی اس طرح کی قدرت رکھنے والا ولی نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

۱. سورہ آل عمران: 26۔

۲. سورہ حج: 18۔

۳. سورہ شوریٰ: 9۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَضَوْا مَا نَسُوا رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ

الْحَيِّدُ ﴿٢٨﴾

اور (اللہ) وہی ہے جو (لوگوں کے) ناامید ہو جانے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت بکھیرتا (پھیلاتا) ہے وہی تعریف کیا ہوا کارساز یا ولی ہے۔

تشریح: جس ولی سے خیر و برکت کی امید رکھی جائے وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ہمیشہ ہر حال میں تعریف کیا ہوا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِيلٍ ﴿٢٩﴾

”جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے دوست یا ولی بنا لئے ہیں ان پر اللہ ہی نگہبان ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے“

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کے کرتوتوں سے باخبر اور واقف ہے وہ خود ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور ان کے عمل کا بدلہ دے گا، یہ بات آپ کے ذمہ نہیں ہے لہذا آپ صرف اپنے منصب، تبلیغ اور دعوت میں مشغول رہیں۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنی حاجت و ضرورت میں کوئی دوسرا ولی یا دوست مقرر کرنا بڑا گناہ ہے۔

قُلْ أَعْيَبَ اللَّهُ أَنْتَهُدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا

يُطْعَمُهُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٠﴾

① سورۃ شوریٰ: 28-

② سورۃ شوریٰ: 6-

③ سورۃ انعام: 14-

آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں، آپ فرمادے تھے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں ہرگز نہ ہونا۔

تشریح: اس آیت سے صاف واضح ہے کہ بندگی اور مدد مانگنے کے لائق وہی ولی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ایسا ولی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، نیز یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو ان امور کیلئے ولی تسلیم کرنا شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی ضروریات و مشکلات میں کسی دوسرے کو ولی نہیں بنایا، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - اَنْتَ وِلٰيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - تَوَقَّيْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِيْقِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٥١﴾

”اے میرے رب تو نے مجھے حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی اے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور وارث ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں مارنا اور نیک لوگوں میں شہر کرنا“
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا:

اَنْتَ وِلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَفِيْرِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَاَكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ ﴿١٥٣﴾

”تو ہی ہمارا ولی اور نگہبان ہے اس لئے ہمیں معاف فرمادے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی (سب سے) بہتر معافی عطا کرنے والا ہے، دنیا و آخرت میں ہمارے لئے بھلائی لکھ دے

(١) سورۃ یوسف: 101-

(٢) سورۃ اعراف: 155-156-

اور بے شک ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں“

رسول اللہ ﷺ کو بھی اسی طرح اعلان کرنے کا حکم دیا گیا:

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُ لَكُمْ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٥١﴾

”بلاشبہ میرا ولی اور مددگار اللہ ہی ہے جس نے کتاب (قرآن) نازل فرمائی وہی نیکو کاروں کا ولی ہے، اس اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

تشریح: ان آیات سے ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا یہ معنی بھی نہایت موزوں ہے کہ: لا اولی الا اللہ۔

سولہویں فصل: لا محبوب الا اللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی محبوب نہیں ہے جس سے ہر چیز کی امید وابستہ کی جائے، جیسا کہ باب نمبر ۷ فصل ۱۹ میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح کسی سے محبت کرنا بھی شرک ہے کیونکہ حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہے لہذا اس کے ہر فرمان اور اس کے مبعوث کردہ رسول ﷺ کے ہر قول و فعل کو باقی لوگوں کی رائے سے مقدم کرنا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے مد مقابل ہر رائے اور قول کو ترک کر دینا ہے اللہ سے محبت کا یہی تقاضہ ہے ورنہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمان یعنی قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بڑوں (پیروں، اماموں، فقہاء و مجتہدین) کے اقوال کو ترک نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کر رہے ہیں، لہذا کلمہ توحید کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ: لا محبوب الا اللہ۔

سترہویں فصل: لا حول و لا قوة الا باللہ

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی حالت تبدیل کر دے، نیک سے بد یا

بد سے نیک بنادے، اس کی مدد کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، قرآن مجید میں دو شخصوں کا واقعہ مذکور ہے جن میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، چنانچہ دوسرے نے باغ والے کو سمجھاتے ہوئے کہا:

لِكَيْتَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿١﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴿٢﴾

” (میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ) میرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا، (تو تم) جب اپنے باغ میں داخل ہوتے ہو تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کیوں نہیں کہتے؟ (یعنی وہ کچھ ہوگا) جو اللہ تعالیٰ چاہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے“

تشریح: اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے سلف صالحین امام عروہ بن زبیر تابعی، امام ابن شہاب زہری تابعی، اور امام مالک رحمہ اللہ جب اپنے مال کے پاس آتے یا باغ میں داخل ہوتے تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہتے تھے۔^۲

صحیح بخاری (ج ۲ ص ۹۳۸، ۹۳۹) میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہو میں نے عرض کی ضرور سکھائیے آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“۔^۳

یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی حالت تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی مدد کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت و قوت اس کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔

اور تفسیر ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کلمہ کی تفسیر اس طرح منقول ہے کہ:

لا حول بنا علی العمل بالطاعة الا باللہ ولا قوۃ لنا علی ترک المعصية الا باللہ۔

(۱) سورۃ کہف: 38-39۔

(۲) درمنثور ج: 4، ص: 222-223۔

(۳) صحیح بخاری کتاب القدر، باب لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ج: 6610۔

یعنی: ”اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم عمل صالح کی طرف رخ اور التفات کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی اس کی مدد کے سوا گناہوں کو ترک کرنے کی ہم میں قوت ہے“

زہیر بن محمد تمیمی تابعی سے اس کی تفسیر یوں منقول ہے کہ:

”اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر نہ ہم کوئی پسندیدہ چیز یا عمل حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی

ناپسندیدہ چیز یا عمل سے بچ سکتے ہیں“^(۱)

الغرض: کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بھی انتہائی مناسب ہے کہ: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

ذیل

صوفی حضرات کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ”لا موجود الا هو“ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود ہے ہی نہیں لہذا وہ اللہ کے علاوہ دوسری اشیاء کا وجود تسلیم نہیں کرتے، اس لئے وہ ہر چیز کو اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ خواجہ غلام فرید کا شعر ہے کہ:

بن دلبر مشکل جہاں آیا • ہر صورت عین عیاں آیا
یہ باطل و کفر یہ عقیدہ ہے، جس کی مکمل تفصیل ہماری کتاب ”توحید خالص“ میں مذکور ہے، یہاں صرف اتنا عرض کرنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو وجود بخشا ہے یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَمَا تَخْلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا^(۲)

اور ہم نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ^(۳) وَمَا مَسَّنَا

مِنْ لُغُوبٍ^(۴)

(۱) درمنثور ج: ۱، ص: ۲۲۴۔

(۲) سورہ ص: ۲۷۔

(۳) سورہ ف: ۳۸۔

یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبَادِينَ ﴿۳۸﴾ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان تمام اشیاء کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا نیز انہیں بیکار اور فضول نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ وجود بخشا ہے۔

ناظر سرین: مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اشیاء کو وجود بخشنے کا ثبوت موجود ہے یعنی سات آسمان، سات زمینوں، اور ان میں ملائکہ، سورج، چاند، ستاروں، انسانوں، جنوں، حیوانوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، نباتات، جمادات، ہوا، آگ، پانی، بادلوں، وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور عدم سے وجود بخشا ہے لہذا ان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا جس سے اللہ کی صفت خالقیت ظاہر ہوتی ہے لہذا یہ کہنا کہ اس کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا انکار ہے یعنی اگر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس نے کیا پیدا کیا؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ مگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور دوسری چیزوں کے وجود میں ظاہری فرق یہ ہے کہ اللہ کا وجود ازلی، ابدی، دائمی، بے مثل، اور ہر فنا اور ہلاکت سے پاک ہے جبکہ دوسری ہر چیز کا وجود نیا، حادث، پیدا شدہ اور فانی ہے اور یہ بے مثل بھی نہیں ہے لہذا درست عقیدہ یہی ہے کہ موجودات میں سے کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے اور سنہ ہی اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی کسی صفت میں شریک ہے یہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے۔

چودھواں باب مشرکین کی صفات و خصائل

تمام نیک اعمال کی بنیاد اور اساس توحید ہے پھر جس قدر توحید مضبوط اور بہتر ہوگی اسی قدر دیگر اعمال و اخلاق اچھے اور بہتر ہونگے اور جس قدر شرک ہوگا اسی قدر اعمال میں برائی اور کوتاہی ہوگی، لہذا اس باب میں مشرکین کی خاص صفات اور خصائل ذکر کئے جاتے ہیں۔

۱۔ نماز چھوڑنا:

نماز توحید کا عملی نمونہ ہے کہ بندہ ایک اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ کرتا ہے اسی سے دعائیں مانگتا ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہمید کی جاتی ہے خصوصاً:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿١﴾

یعنی: ”ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں“ کہہ کر توحید کا اعلان کیا جاتا ہے اور اپنا ایمان تازہ کیا جاتا ہے، ایسے عمل سے کوئی بھی موصد کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، جس قدر اس کا عقیدہ توحید ٹھوس اور مضبوط ہوگا اسی قدر وہ نماز کی حفاظت کرتا رہے گا، مگر حالت شرک میں وہ نماز کی محافظت نہ کر سکے گا بلکہ اکثر اوقات کوتاہی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

مُذِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢﴾

”اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو کر (عبادت کرو) اور اسی سے ڈرو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔“

تشریح: اس آیت کریمہ میں ”وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢﴾“ (مشرکوں میں

(۱) سورہ فاتحہ: 4-

(۲) سورہ روم: 31-

سے نہ ہو جاؤ) بعض کے مطابق مذکورہ احکامات کی فہرست میں شامل ہے یعنی معنی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاؤ اسی سے ڈرو، اور نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ یعنی اس آیت میں متعدد حکم دیئے گئے ہیں۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ اس جملہ کا تعلق ”اقیموا الصلاة“ کے ساتھ ہے یعنی نماز قائم کرو اور اسے ترک کر کے مشرک نہ بنو، مقصد یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے تم مشرک بن جاؤ گے۔^۱ دونوں معانی اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، دوسرے معنی کے مطابق نماز چھوڑنا مشرکین کا عمل ہے، ایک اور مقام پر واضح کر دیا گیا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے نماز کو ترک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۲۰﴾^۲
 ”جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں“

تشریح: مشرکین کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد ہے:

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ - وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۰﴾^۳

”اور جب خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل بدکنے لگتے ہیں جو آخرت

کو نہیں مانتے اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو یاد کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں“

تشریح: دونوں آیات کے مفہوم کو یکجا کرنے سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے اور آخرت کو نہ ماننے والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، ثابت ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرکین کی فصلت ہے نہ کہ موحدین کی، چنانچہ

۱) روح المعانی ج: 3، ص: 37۔

۲) سورۃ انعام: 92۔

۳) سورۃ زمر: 45۔

حدیث میں بھی مذکور ہے کہ:

۱. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.^(۱)

یعنی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندے اور شرک و کفر کے درمیان (فرق) نماز کو ترک کرنا ہے۔

۲. وعن ثوبان بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة فاذا تركها فقد اشرك.^(۲)

ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق، نماز ہے پھر جس شخص نے اسے ترک کر دیا تو بلاشبہ اس نے شرک کیا۔
تشریح: ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز ترک کرنا مشرکوں کا کام ہے۔

فائدہ:- یہ حدیثیں الترغیب والترہیب ج ۱ ص ۷۸، ۷۹، ۸۰ سے نقل کی گئی ہیں۔

۲۔ زکاۃ ادا نہ کرنا:

موحد آدمی اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی ملکیت تصور کرتا ہے، اس لئے اللہ کے راستے میں بخل سے کام نہیں لیتا، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کی قربانی دینے کیلئے تیار رہتا ہے، جتنا وہ توحید میں پختہ ہوگا اسی طرح قربانی کیلئے تیار ہوگا، مگر ایک مشرک کیلئے کئی درگا ہیں ہوتی ہیں کسی کیلئے گیارہویں، کسی کا عرس، کسی کی نذر و نیاز، کسی کے کونڈے اور کسی کے ختم وغیرہ بس وہ انہی چیزوں میں خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ زکاۃ کا اسے خیال ہی نہیں رہتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ نہ دینے کو مشرکین کی صفات میں شمار کیا ہے:

فرمان الہی ہے:

① صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاة، ج: ۸۲۔

② سنن ابن ماجہ کتاب الصلاة، باب ماجاء فیمن ترک الصلاة، ج: ۱۰۸۰۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْتِي إِلَيْنَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَعِيبُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ ﴿۱﴾

”(اے پیغمبران سے) کہہ دیں کہ میں (بھی) تمہاری طرح بشر (انسان/ آدمی) ہوں مگر
میرے طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے اس لئے اسی کی طرف متوجہ اور سیدھے
رہو اور اسی سے بخشش طلب کرو (ان) مشرکین کیلئے ویل ہے جو زکاۃ ادا نہیں کرتے اور وہ
آخرت کو بھی نہیں مانتے“

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ زکاۃ نہ دینا مشرکین کی عادت ہے نہ کہ موحدین کی،
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید کامل پر ثابت قدم رکھے۔ (آمین)
اور منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ:

قُلْ أَنفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
فَاسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَكَرِهُوا لَهُ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ
كَرْهُونَ ۝ ﴿۲﴾

کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق
لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے
رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔

تشریح: منافق اپنے آپ کو مسلمان و موحد ظاہر کرتے تھے مگر ان کی اندرونی حالت اس
کے برعکس ہوتی تھی، ثابت ہوا کہ مشرک اول تو زکاۃ ادا کرنے سے ہی جی چراتے ہیں لیکن اگر

(۱) سورہ حم سجدہ: 6-7-

(۲) سورہ توبہ: 53-54-

مجبوراً دینی پڑ جائے تو بھی دل کی خوشی سے ادا نہیں کرتے بلکہ اس پر رنجیدہ اور ناخوش ہوتے ہیں۔

۳۔ روزے نہ رکھنا:

موحد جس قدر توحید میں مضبوط ہوگا اسی قدر وہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرے گا، موحدین کے روزے اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی بحساب آوری کرتے ہوئے اپنے نفس کو کھانے، پینے اور نفسانی خواہشات سے روک رکھتے ہیں؛ کیونکہ ان کیلئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارہ اور جائے پناہ نہیں ہے اسی لئے وہ ہمیشہ اس سے ڈرتے اور اسے راضی رکھنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن ایک مشرک کیلئے کئی خود ساختہ سہارے ہوتے ہیں، اس لئے اسے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر بہت کم ہوتی ہے، بلکہ مشرکین تو اپنے خود ساختہ سہاروں (پیروں، ولیوں اور بزرگوں) کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے ذریعہ اور وسیلہ تصور کرتے ہیں اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کی کوئی پروا نہیں کرتے ان کیلئے روزے رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم اس انداز سے دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧﴾

”اے مومنو! جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کئے گئے تھے اسی طرح تم پر

بھی روزے فرض کئے گئے ہیں تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو“

تشریح: ”لعلکم تتقون“ پر غور کرنا چاہئے، کہ تقویٰ و پرہیزگاری یہ ہے کہ ہر اس عمل سے اجتناب کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہو یا حرام قرار دیا ہو، حرام امور میں سب سے بڑا حرام کردہ کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس لئے جو شرک سے بچے گا وہی اللہ تعالیٰ کے فرائض مثلاً: روزے، نماز، زکاۃ وغیرہ کی بجا آوری کر سکے گا اور مشرک ان

چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔

۴۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا:

اہل توحید ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پاسداری کا خیال رکھتے ہیں اور حج بھی اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے مگر مشرکین، بیت اللہ کی حاضری کو عبادت تصور نہیں کرتے، اسی لئے وہ قبروں کے چکر کاٹتے، پیروں اور بزرگوں کی درگاہوں کی حاضری بھرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بیت اللہ میں پہنچ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ کسی پیر کی زیارت کیلئے آئے ہیں پھر اس قسم کے مشرک، اول تو حج کیلئے جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ بعض تو درگاہوں اور مزارات کی زیارت کو ہی کافی سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو درگاہوں کی حاضری کو حج تصور کرتے ہیں، مثلاً: ملتان میں بہاء الدین زکریا کی درگاہ اور سندھ میں لواری اور شاہ اویس کی درگاہ، ایسے کٹر مشرک اگر اتفاق سے حج پر چلے بھی جائیں تو اسے کسی مزار کی زیارت تصور کرتے ہیں چنانچہ ۱۹۴۷ء کا واقعہ ہے کہ حرم کعبہ میں ایک شخص سے اس بات پر بحث ہوئی جو کہتا تھا کہ کعبہ شریف کے اندر آدم علیہ السلام کی قبر ہے (نعوذ باللہ)

لہذا مشرک حج کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہوگا لیکن اگر کسی سبب کے تحت وہاں چلا گیا تو بھی اس کی نیت اسلامی فریضہ ادا کرنے کی نہیں ہوگی گویا کہ اس کا حج کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، مگر ایک موجد شخص درست نیت کے ساتھ وہاں جاتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ ارکان حج ادا کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ حَیُُّّ الْبَیِّنَاتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ

اللّٰهُ عَنِّيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۰﴾

”لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیلئے خانہ کعبہ کا حج کرنا لازم ہے اور جس نے کفر و انکار کیا (تو اللہ کو

اس کی کوئی پروا نہیں ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز اور بے پروا ہے۔

تشریح: جن لوگوں کے عقیدہ توحید میں مضبوطی ہے وہ کبھی بھی اللہ کے فریضہ حج کا انکار

نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار اور اس پر اعتراض مشرک ہی کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اس آیت کی تفسیر میں مفسر مجاہد تابعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

قال لما نزلت هذه الآيت وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا الآية قال اهل الملل كلهم نحن مسلمون فانزل الله: وَيَلَهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ قال يعنى على المسلمين فحج المسلمون وترك المشركون .⁽¹⁾
انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ”جس شخص نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا“ تو تمام ادیان والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ: ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے تو مسلمانوں نے حج کیا اور مشرکوں نے حج کو ترک کیا۔

تشریح: ثابت ہوا کہ مشرکین فریضہ حج ادا نہیں کرتے اس وقت کے مشرکین ظاہر تھے جنہوں نے واضح طور پر حج کا انکار کیا لیکن آج کل کے مشرکین واضح طور پر اور کھلا انکار کرنے کے بجائے اس طرح انکار کرتے ہیں کہ ان میں نیت حج خالص نہیں ہوتی جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔
فسادہ: کئی مالدار اور صاحب استطاعت لوگ حج نہیں کرتے بلکہ دوسرے ممالک مثلاً: لندن، پیرس، زیورج، اور امریکا وغیرہ کی سیروسیاحت کیلئے جاتے رہتے ہیں یہ لوگ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔

۵۔ نمازوں میں سستی اور کاہلی کرنا:

اوپر باب نمبر ۱۲ میں سورۃ النساء کے میسوس رکوع کی ایک آیت گذری کہ منافق نماز میں سستی کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ مشرک ہوتے ہیں، اس بارے میں حدیث ہے کہ:

عن انس قال قال رسول الله ﷺ تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس

(1) درمنثور ج: 2، ص: 57 بحوالہ عبد بن حمید و بیہقی۔

حتیٰ اذا اصفرت وکانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعاً لایذکر اللہ فیہا الا قليلاً^(۱)

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے (یعنی ابھی تو بہت اونچا ہے) حتیٰ کہ سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آجاتا ہے (یعنی غروب کے قریب ہو جاتا ہے) پھر یہ منافق اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔

تشریح: معلوم ہوا کہ اس طرح نماز میں سستی، لاپرواہی اور کاہلی اہل توحید و اسلام کا کام نہیں ہے۔

۶۔ داڑھی منڈوانا یا ترشوانا:

اللہ تعالیٰ نے مرد و اور عورت میں ظاہری طور پر داڑھی کے ساتھ فرق رکھا ہے، رسول اللہ ﷺ نے داڑھی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ خالفوا المشرکین وافرؤا اللحنی واحفوا الشوارب و فی روایة انہکوا الشوارب واعفوا اللحنی۔^(۲)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اپنی داڑھیاں بڑھاؤ اور موچھیں ترشواؤ۔

تشریح: اس حدیث سے دو اہم باتیں معلوم ہوئیں:

۱۔ داڑھی کو چھوڑ دینا اور موچھوں کو کاٹنا یہ نبی کریم ﷺ کا حکم ہے لہذا داڑھی کاٹنا اور موچھیں بڑھانا حرام ہے اس لئے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کی نافرمانی ہے اور آپ ﷺ کے

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 60، صحیح مسلم کتاب المساجد وموضع الصلاة، باب استحباب التکبیر بالصبر، ح: 1412۔

(۲) مشکوٰۃ المصابیح ص: 380، صحیح بخاری کتاب اللباس، باب تقليم الاظفار، ح: 5892، باب اعفاء اللحنی، ح: 5893،

صحیح مسلم کتاب الطہارة، باب خصال الفطرة، ح: 601،

فرمان کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُغَالِقُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

”ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو رسول اللہ (ﷺ) کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں انہی فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچے“

تشریح: فتنہ شرک کے معنی میں ہے جیسا کہ

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ﴿٦٤﴾

وَقَتِيلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ﴿٦٥﴾

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ﴿٦٦﴾

اس جگہ پر بھی سلف صالحین سے فتنہ کا معنی، شرک منقول ہے، جیسا کہ ابن مسعود، ابن

عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی اسلاف سے مروی ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۱۹۸، ۲۳۸)

۲۔ داڑھی کو مونڈنا یا کاٹنا اور موچھیں بڑھانا مسلمانوں کی خصلت اور عادت نہیں ہے بلکہ

یہ عادت مشرکین کی ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ

داڑھی کو چھوڑ دو اور موچھوں کو تراشو۔

۷۔ قیامت پر ایمان نہ رکھنا:

اس بارے میں نمبر ۲ یعنی زکاة کے بیان میں سورہ حم سجدہ کے پہلے رکوع کی آیت ذکر ہوئی

کہ مشرکین کیلئے ویل ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے، ثابت ہوا کہ قیامت

وآخرت میں شک کرنا مشرکین کا عمل ہے۔

(۱) سورہ نور: ۶۳۔

(۲) سورہ بقرہ: ۱۹۱۔

(۳) سورہ بقرہ: ۱۹۳۔

(۴) سورہ بقرہ: ۲۱۷۔

۸۔ دین کی باتوں اور شعرا کا مذاق اڑانا:

ایک موحد و مؤمن کی یہ شان ہے کہ وہ دینی شعرا اور مسائل کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ ہر دینی مسئلہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ ﷺ کا حکم ہوتا ہے اس کے برعکس مشرکین اور منافقین دینی شعرا اور مسائل کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

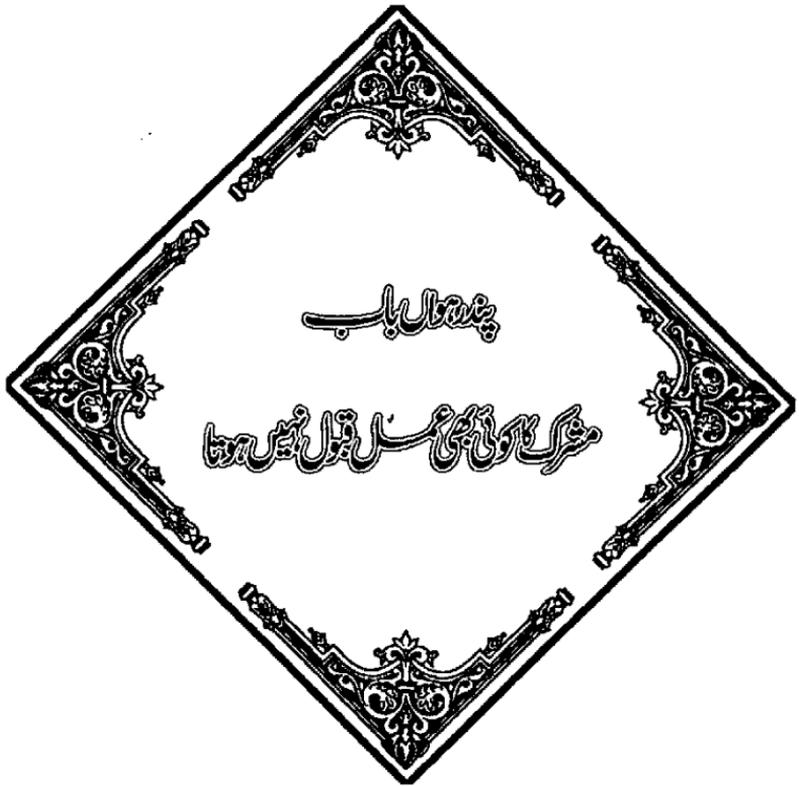
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدِيثَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿۱۱﴾ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۗ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿۱۲﴾

پس جب بھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہ ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے۔ اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ تو حید کی دعوت دیتے، شرک سے منع کرتے اور اس کے برے انجام سے خبردار کرتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، مگر وہ ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے رسولوں، ان کی تعلیمات، بشارات، ڈرانے والی آیات اور معجزات کا مذاق اڑانے لگے پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آپہنچا تو توبہ کرنے لگے اور اپنے خود ساختہ معبودوں کے منکر ہو گئے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کا اعلان کرنے لگے، مگر عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول کرنا

اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اس لئے اس ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ مشرکین ہمیشہ سے دینی دعوت و احکامات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں یہ عادت بد آج بھی مشرکین میں موجود ہے کہ وہ اہل توحید کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح سے ان کے ساتھ تمسخری اور استہزاء کرتے ہیں مگر اہل توحید کو ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہئے کیونکہ آخرت میں کامیابی، کامرانی اور فتح اہل حق کیلئے ہے۔

پندرہواں باب مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا

جاننا چاہئے کہ توحید تمام نیکیوں کی بنیاد اور تمام اعمال کیلئے روح کی طرح ہے، توحید میں جتنی مضبوطی ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال جلد مقبول ہونگے اور بڑے اجر و ثواب کا موجب ہونگے اور جس قدر توحید میں کمزوری ہوگی اسی قدر نیک اعمال میں کوتاہی ہوگی اور وہ درجہ قبولیت سے دور ہوتے جائیں گے اور ایسا شخص اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا کیونکہ مشرک کی کوئی بھی نیکی یا عمل قبول نہیں ہوتا، اس بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ پیش کیا جاتا ہے:

۱۔ قُلْ أَفَعَدِيَ اللَّهُ تَأْمُرُوتِيَّ أَنْعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦١﴾ بَلِ اللَّهُ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٢﴾

آپ کہہ دیں کہ اے جاہلو! کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں؟ (اے پیغمبر) آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، لہذا صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا جب اس قسم کا خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے بھی کیا ہے، تو حالت شرک میں ہم میں سے کسی کا عمل کیسے قبول ہوگا؟ لہذا ہر حال میں شرک سے اجتناب کرنا چاہئے۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اٹھارہ برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے کہ ہم نے انہیں منتخب کیا اور ہدایت سے نوازا اور جہانوں پر انہیں فضیلت عطا کی، اور پھر فرمایا:

۲۔ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾^۱

یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جس کیلئے چاہتا ہے اسے اس پر چلاتا ہے، اگر یہ لوگ (یعنی مذکورہ انبیاء) بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضرور برباد ہو جاتے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے وہ اس کے بڑے برگزیدہ، مقرب اور منتخب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، انہیں لوگوں کی ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ اعلان فرمادیا کہ بغرضِ محال اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا تو اس کے بھی تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے، امت کیلئے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہئے کیونکہ جب تک انسان توحید میں پختہ اور مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی کوئی بھی نیکی اور عمل قابل قبول نہیں ہوتا مشرک کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے شخص کے اعمال کتنے بڑے اور بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں لیکن شرک کی موجودگی میں بالکل بیکار اور بے فائدہ ہونگے گویا اس نے کوئی نیکی ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

۳۔ اَفَحَسِبَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْ اَوْلِیَآءَ ۗ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِّلْكَافِرِیْنَ نٰزِلًا ﴿۸۹﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا ﴿۹۰﴾
الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعِیْهُمُ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿۹۱﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآءِہِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ فَلَا نَقِیْمٌ لَّهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ وَ زٰنَا ﴿۹۲﴾^۲

کیا کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میرے سوا (اپنی پناہ کیلئے) میرے ہی بندوں میں

(۱) سورۃ انعام: 88-

۲: سورۃ کہف: 102-105-

سے ولی مقرر کریں، ہم نے کافروں کے رہنے کیلئے جہنم کو تیار کیا ہے، اے پیغمبر (ﷺ) آپ کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جن کے اعمال برباد ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے (فضول کاموں کی وجہ سے) دنیا کی زندگی میں اپنی کوششیں برباد کر دیں اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات سے کفر کیا لہذا ان کے اعمال رائیگاں ہو گئے قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے وزن کیلئے ترازو قائم نہیں کریں گے۔

تشریح: مذکورہ آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین، دیگر اولیاء اور درگاہوں کو پوجتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں، ان کے آسرے میں نیک اعمال کی کوئی پرواہ نہیں کرتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے حالانکہ یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے، ایسے خود ساختہ معبودان باطلہ کے زور پر نہ انہیں روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی اس کی آیات پر یقین بلکہ وہ اپنے معبودوں کی پوجا میں مست ہیں ایسے لوگوں کیلئے قیامت کے دن نہ کوئی عمل ہوگا اور نہ ہی اس کے وزن کیلئے ترازو قائم کیا جائے گا۔

اس کے بعد اسلام کے پانچوں ارکان کے بارے میں مختلف فصلوں کے ذریعے تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

پہلی فصل: کلمہ طیبہ کے بارے میں

کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا اقرار ہے یعنی ہر مسلمان کو یہ اقرار کرنا ہے کہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ“ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسے یہ گواہی دینی ہے کہ: ”اشھدان لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاشھدان مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه“ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

مگر جو شخص یہ کلمہ پڑھنے اور گواہی دینے کے باوجود شرک کرتا ہے تو اس کا یہ کلمہ اور گواہی

قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا عمل اور اعتقاد اس کے منافی ہے اور یہ منافقوں کی صفت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١﴾
(صرف) اپنی زبانوں سے یہ (باتیں) کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔

يَقُولُونَ بِاللَّسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ
اپنی زبانوں سے جو بات کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۗ
اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں۔

تشریح: مذکورہ آیات سے ثابت ہوا کہ ظاہری طور پر منافق اپنی زبان سے ایمان داری کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا یہی حال اس شخص کا ہے جو بظاہر کلمہ تو پڑھتا ہے مگر شرک اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی ترک نہیں کرتا اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو وہ کلمہ توحید کے برعکس عمل نہ کرتا۔

خلاصہ: یہ ہے کہ مشرک کا صرف کلمہ پڑھ لینا ناقابل قبول ہے۔

دوسری فصل: نماز کے بارے میں

باب ۱۴ میں ذکر ہوا کہ نماز اول تا آخر چشمہ توحید ہے لہذا جو شخص شرکیہ اعمال اور عادات ترک نہیں کرتا اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اوپر مذکور ہوا کہ مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا کیونکہ اس سے اس کا جھوٹ اور دھوکہ ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نمازوں

(۱) سورۃ آل عمران: 167۔

(۲) سورۃ فتح: 11۔

(۳) سورۃ مائدہ: 41۔

کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
بِالْكَفْرِ، أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ لَخِلْدُونَ ﴿١٧﴾

مشرکین کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں تعمیر کریں اور انہیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے کافر ہونے پر (اپنے شرک کی وجہ سے) گواہ ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہو چکے ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں۔

تشریح: جب مشرک کیلئے مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ بلکہ تعمیر کرنے کا معنی آباد کرنا بھی ہے پھر جب مشرک کو مسجد آباد کرنے کا حق ہی نہیں ہے تو اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے، مذکورہ بالا آیات میں تمام اعمال کا ذکر ہے لہذا مشرک کے سب اعمال برباد ہیں ان میں نماز بھی شامل ہے۔

تیسری فصل: زکاۃ، صدقات اور خیرات کے بارے میں:

یہ بھی مختلف اعمال ہیں اور مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خرچ کرنے کی مثال بیان فرمائی ہے کہ:

مَعَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسُهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿١٨﴾

اس دنیا کی زندگی میں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی طرح ہے جس میں پالہ یا سخت سردی ہو اور وہ اس قوم کی فصل کو نیست و نابود کر دے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

(۱۷) سورہ توبہ: ۱۷۔

(۱۸) سورہ آل عمران: ۱۱۷۔

تشریح: جس طرح یہ فصل تباہ ہوگئی اسے آباد کرنے والے کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اسی طرح مشرکین کی خیرات، صدقات اور زکاۃ ضائع ہو گئے ان سے کسی اجر و ثواب کی امید نہیں رکھی جاسکتی، باب ۱۴ میں زکاۃ کے بیان میں گذر چکا کہ مشرکین کے صدقات قبول نہ ہونگے۔

چوتھی فصل: روزے کے بارے میں

باب ۱۴ میں روزے کے بیان میں ذکر ہوا کہ روزے اس لئے فرض کیئے گئے ہیں تاکہ انسان میں تقویٰ و پرہیزگاری آجائے اور شرک، تقویٰ کے خلاف ہے جہاں شرک ہوگا وہاں تقویٰ نہ ہوگا تو مشرک کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ اسی طرح روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

۱۔ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔^(۱)

جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے، کھانا پینا چھوڑنے (یعنی اس طرح کے روزے) کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح: جب جھوٹے شخص کا روزہ قبول نہیں ہوتا تو پھر مشرک کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ دوسری حدیث میں ہے کہ:

۲۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظبأ کم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر۔^(۲)

ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی رات کو عبادت

(۱) مشکوٰۃ المصابیح ص: 176، صحیح بخاری کتاب الصوم، باب من لم یدع قول الزور والعمل بہ فی الصوم، ج: 1903، 6057۔

(۲) مشکوٰۃ المصابیح ص: 177، سنن دارمی کتاب الرقاق، باب فی المحافظة علی الصوم، ج: 2720، سنن ابن ماجہ کتاب الصوم، باب ماجاء فی الغیبة والرث للصائم، ج: 1690، مسند احمد ج: 2، ص: 373۔

کرنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کی عبادت سے شب بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
تشریح: یعنی ان کے بعض بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے روزہ قبول نہیں ہوتا پھر اگر شرک جیسا کبیرہ گناہ موجود ہو تو ان کا روزہ بطریق اولیٰ ناقابل قبول ہوگا۔

پانچویں فصل: حج و عمرہ کے بیان میں

حج و عمرہ بڑی عبادت ہے مگر اس کیلئے بھی ضروری ہے کہ پہلے عقیدہ درست ہو، توحید پختہ ہو اور شرک سے بیزاری ہو ورنہ مشرک کیلئے کوئی حج و عمرہ نہیں ہے بلکہ اسے بیت اللہ میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٨﴾

اے لوگو جو ایمان لائے ہو مشرکین (اپنے گندے عقیدے کی وجہ سے) نجس (پلید) ہیں لہذا وہ اس سال (سن ۹ ہجری) کے بعد مسجد حرام (بیت اللہ) کے قریب بھی نہ آئیں اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے (کہ تجارت میں نقصان ہوگا) تو اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں آسودہ حال اور غنی کر دے گا۔

تشریح: بیت اللہ کا طواف حج و عمرہ کا ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ، لہذا جب مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے ہی منع کر دیا گیا ہے تو وہ کس طرح حج و عمرہ ادا کریں گے، یعنی سب سے پہلے انہیں اپنا عقیدہ شرک سے پاک اور خالص کرنا ہوگا پھر انہیں حرم بیت اللہ میں جانے کی اجازت ہوگی۔

حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

أمر تعالى عبادة المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين، الذين هم

نجس دینا، عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً صحبة أبي بكر، رضي الله عنهما، عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان فاتم الله ذلك، وحكم به شرعاً وقدراً.¹

اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں جو عقیدہ اور ذات کے اعتبار سے پاک ہیں، کو حکم دیا ہے کہ مشرک چونکہ دین و عقیدہ کے لحاظ سے نجس ہیں لہذا انہیں روک دو اور اس آیت کے نزول کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب بھی نہ آئے۔

اس آیت کا نزول سن ۹ ہجری میں ہوا اس لئے رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کر یہ منادی کروائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہ آئے اور نہ ہی کوئی شخص برہنہ، بیت اللہ کا طواف کرے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے یہ شرعی قانون بنا دیا۔

خلاصہ: اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرک کی کوئی بھی عبادت قبولی ہو یا فعلی، بدنی ہو یا مالی، عند اللہ تعالیٰ مقبول نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو توبہ تائب ہونے اور شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

۱: تفسیر ابن کثیر ج: ۲، ص: ۳۴۶، جامع ترمذی کتاب الحج، باب ماجاء فی کراہیۃ الطواف عریاناً، ج: ۸، ص: ۸۷۱، من داری کتاب المناسک، باب اللطوف عریاناً، ج: ۱، ص: ۱۹۹۔

سولہواں باب شُرک کا اصل سبب غلو ہے

اسلام نے ہمیں انصاف اور اعتدال کی تعلیم دی ہے ہر ایک کو وہ حیثیت، احترام اور عزت دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے رکھی ہے اس میں کمی، بے ادبی، اس کی شان میں کوتاہی تفریط ہے اور اسے اس کی شان سے بڑھانا، اس کی حد سے زیادہ مدح کرنا، زیادتی، افراط اور غلو ہے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ ﷺ أنزلوا الناس منازلهم^(۱)
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے اور منزل کے مطابق حیثیت دو۔

تشریح: یعنی انہیں حیثیت کے مطابق سمجھو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، ان کی شان کو بڑھانا اور مدح میں مبالغہ کرنا غلو ہے، جیسا کہ عموماً لوگ انبیاء کرام، اپنے اماموں اور بزرگوں کی تعریف میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر اپنے پیروں اور فقہاء کے حق میں اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جیسا کہ مولانا حالی نے ان کا حال یوں بیان کیا ہے کہ:

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

اسی لئے اسلام نے غلو سے بڑی سختی سے منع کیا ہے اس مضمون کو دو فصلوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔

پہلی فصل: آیات قرآنیہ کے بیان میں

۱۔ يَا هَلْ أَكْتَبُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا

۱۔ سنن ابوداؤد کتاب الادب، باب فی تزیل الناس منازلہم، ج: 4842۔

التَّسْبِيحِ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ: أَلْقَمَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ
مِّنْهُ: فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ إِنَّهَا إِلَهُاتٌ إِنَّمَا اللَّهُ
إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٠﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ
جَمِيعًا ﴿١١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢﴾

اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ
نہ کہو، عیسیٰ بن مریم، اللہ کے پیغمبر اور اس کے خاص حکم سے پیدا شدہ ہیں جسے اس نے مریم کی
طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں لہذا تم اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھو، اور تم
تین الہ کا نظریہ نہ رکھو (اس طرح کہنے سے اپنے آپ کو روکو) یہ تمہارے لئے بہتر ہے ایک اللہ
کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اولاد سے وہ پاک ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو
زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے اور نگہداشت کیلئے اللہ تعالیٰ کافی ہے، عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بندے
ہونے سے عار نہیں کیا اور نہ ہی (کسی) مقرب فرشتہ نے اور جو اس کی بندگی سے عار اور تکبر
کرے گا تو جلد ہی اللہ تعالیٰ (ان سب کو) اپنے پاس جمع کرے گا پھر جنہوں نے ایمان لایا اور
نیک عمل کیئے تو انہیں ان کا پورا اجر عطا کرے گا بلکہ اپنے فضل سے ان پر مزید مہربانی کرے گا اور
جنہوں نے اس کی بندگی سے تکبر اور عار کیا انہیں دردناک سزا دے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ
نہ کوئی دوست اور نہ ہی مددگار ملے گا۔

تشریح: ان آیات سے چند اہم مسائل معلوم ہوئے:

(الف) اسلام میں غلو ممنوع اور حرام ہے یعنی کسی کی شان یا مدح میں مبالغہ نہ کیا جائے بلکہ اسے اس کی حیثیت کے مطابق ہی رکھا جائے۔

(ب) اسی غلو کی وجہ سے نصاریٰ نے عیسیٰ ﷺ کو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کو اللہ کے ساتھ ملا دیا اور بعض انہیں اللہ کہنے لگے اور بعض اس کا بیٹا اور جز سمجھنے لگے۔ (تعالی اللہ عن ذلک)
(ج) یہ ان کی طرف سے غلو تھ، ورنہ عیسیٰ ﷺ، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور فرشتے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی عارا اور تکبر نہیں کرتے بلکہ اس کی بندگی پر فخر کرتے ہیں۔
(د) پھر جو لوگ اپنے بزرگوں اور بڑوں کے حق میں غلو کرتے ہیں وہ نصاریٰ کے طریقے پر ہیں اسی لئے وہ نصاریٰ کی طرح کئی شرکیہ اعمال میں گرفتار ہیں۔

(و) جو لوگ اس قسم کے مبالغے اور مدح سرائی پر خوش ہوتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا، اس سے آج کل کے پیروں کو سبق حاصل کرنا چاہئے کہ ان کے مریدین نظم اور نثر میں ان کی مدح اور تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں اور کبھی انہیں انبیاء ﷺ سے ملا دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔

(ی) غلو کرنا اللہ تعالیٰ پر ناحق بات کرنا ہے کیونکہ بندہ آخر بندہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اُسے رب سے ملنا اور شریک کرنا اور بندے کو اس کی حکومت میں دخیل سمجھنا، یہ کچھ اللہ تعالیٰ پر غلط اور ناحق بات کرنا ہے، ایسے لوگوں کی عاقبت بہت ہی بری ہوگی چنانچہ ان کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے اس طرح خطاب کرتے ہیں:

۲۔ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ

عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۹۳﴾^۱

”اپنی روح باہر نکالو آج تمہیں رسوا کن عذاب کی سزا بسبب اس کے ملے گی کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے“

دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

۳۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَيْفِيًّا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۳۱﴾

(اے پیغمبر) ان سے کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم ناحق اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حسد سے تجاوز نہ کرو اور اس قوم کی خواہش کے پیچھے نہ لگو جو (خود بھی) گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہے اور راہ ہدایت سے دور ہے۔

تشریح: اس آیت سے ثابت ہوا کہ غلو حق کا راستہ نہیں بلکہ گمراہی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصاریٰ کی گمراہی اور شرک کا اصل سبب غلو ہے، چنانچہ فرماتا ہے کہ:

۴۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُصَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، فَتَعَلَّهُمْ اللَّهُ، أَلَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿۳۲﴾ اتَّعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۴﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۵﴾

یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کا زبانی قول ہے جو گدشتہ کفار کی مشابہت کر رہے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے، کہاں بہ کائے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء، پیروں، فقیروں اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے علاوہ

۱۔ سورہ مائدہ: 77۔

۲۔ سورہ توبہ: 30-32۔

رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جن کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بھجانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں وہی اللہ ہے جس نے پیغمبر (ﷺ) کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانیں۔

تشریح: یہ غلو کا انتہائی درجہ ہے کہ مخلوق کو اللہ کی بادشاہی میں شریک کیا جائے اور اس کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے اور جو لوگ اپنے پیروں، بزرگوں اور مولویوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں، اس طرح وہ غلو کے ذریعے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں مگر اس دین کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے وہ اسے کبھی مٹنے نہ دے گا بلکہ اپنے دین کو ہمیشہ غالب اور مکمل کر کے رہے گا۔

دوسری فصل: غلو کے بارے میں احادیث

احادیث میں غلو کی شدید ممانعت وارد ہوئی ہے۔
مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱- ایاکم والغلو فی الدین فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فی الدین.^۱
یعنی اپنے آپ کو دین میں غلو (یعنی حد سے تجاوز) سے بچاؤ کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت اور گمراہی کا سبب دین میں غلو ہی تھا۔
تشریح:

قال ابن تیمیة: قوله إياکم والغلو فی الدین عام فی جمیع أنواع الغلو فی الاعتقادات والأعمال والغلو هجاوزة الحد بأن یزاد فی مدح الشئ أو ذمه علی ما

۱ الجامع الصغیر: 1، ص: 115، سنن ابن ماجہ کتاب الناسک، باب قدر حصی الرمی، ج: 3029، مسند احمد ج: 1، ص: 215، ج: 1851، سنن نسائی کتاب الحج، باب التقاط الحصى، ج: 3059۔

يستحق ونحو ذلك والنصارى أكثر غلوا في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن بقوله تعالى: (لا تغلوا في دينكم) وسبب هذا الأمر العام رمي الجبار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بقوله بما يقتضى أن مجانبة هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا وأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك.¹

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم عام ہے غلو کی تمام قسمیں اس میں داخل ہیں خواہ وہ عقائد میں ہو یا اعمال میں۔

غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی جو جس قدر تعریف اور مدح کا لائق ہے اسے، اس سے بڑھا دینا، تمام جماعتوں میں سے نصاریٰ سب سے زیادہ غلو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کرتے ہوئے فرمایا:

{ لا تغلوا في دينكم }

”یعنی دین میں غلو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔“

اگرچہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تینوں جہرات کو کنکریاں مارتے ہوئے فرمائے یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو اور غلو کرتے ہوئے بڑے پتھر نہ اٹھاؤ، مگر اس کا حکم عام ہے اور کنکریوں والا حکم بھی اس میں داخل ہے اور آپ ﷺ نے اس کا سبب یہ بتلایا کہ غلو ہلاکت کا باعث ہے جس طرح گزشتہ اقوام ہلاک ہوئیں لہذا جو لوگ ان طریقے سے بچیں گے وہ ہلاکت سے امن میں رہیں گے اور ان کے طور و اطوار میں شریک ہونے والے بڑی ہلاکت کے خطرے سے دوچار ہیں۔

۲۔ عن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله.²

۱۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر: 3: ص: 126۔
 ۲۔ مشکوٰۃ المصابیح ص: 417، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ واذا کفر فی کتاب مریم۔، ج: 3445۔

امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ اور حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کے حق میں مبالغہ کیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں تم بھی یہی کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔

تشریح: امام بغوی شرح السنۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

قوله لا تطرونی الا طراء مجاوزة الحد فی المدح والکذب فیہ وذلک ان النصاری افرطوا فی مدح عیسی واطرائه بالباطل وجعلوه ولدا فمنعهم النبی ﷺ من ان یطروه بالباطل۔^۱

یعنی: اطراء کا معنی یہ ہے کہ کسی کی تعریف میں جھوٹ بولتے ہوئے حد سے تجاوز کر جانا اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غلو کیا اور ان کی تعریف و مدح میں جھوٹ گھڑتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا، لہذا رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ نصاریٰ کی طرح میرے حق میں غلو کا شکار ہو کر حد سے تجاوز نہ کرنا اور نہ ہی بغیر حق کے جھوٹی تعریف کرنا، ثابت ہوا کہ شرک کا اصل سبب غلو ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ:

۲۔ عن ابن عباس صارت الاوثان التي كانت فی قوم نوح فی العرب بعد، اما ود كانت لکلب بدومة الجندل، واما سواع: فكانت لهذیل، واما یغوث فكانت لهراد، ثم لبني غطفان بالجرف عند سبأ. أما یعوقی: فكانت لهمدان، واما نسر: فكانت لمحیر لآل ذی کلاع، وهي أسماء رجال صالحین من قوم نوح، علیه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا یجلسون فیها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلوا. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبادت۔^۲

۱۔ شرح السنۃ: ج 13، ص 216۔

۲۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورۃ نوح، باب ود و سواع و لایغوث و یعوق، ج 2، ص 732، ج 4920۔

یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ پانچ بت (ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر) نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد عرب میں بت بن گئے (کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے) چنانچہ ”ود“ دومۃ الجندل کے پاس کلب نامی قبیلہ کا بت تھا اور ”سواع“ ہذیل قبیلہ کا بت تھا اور ”یغوث“ قبیلہ مراد اور بنی غطفیف کا بت تھا اور ”نسر“ ہمدان و حمیر قبیلہ سے ذی کلاع والوں کا بت تھا یہ دراصل نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک مردوں کے نام تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی بیٹھکوں پر آستانے بناؤ اور انہیں ان کے ناموں سے موسوم کرو تو انہوں نے اسی طرح کیا مگر ان کی عبادت نہ کی مگر جب اس قوم کی وہ نسل ختم ہوئی تو بعد میں آنے والوں کو علم نہ رہا اور وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔

تشریح: یعنی بعد والے کہنے لگے کہ:

مَا اتَّخَذَ آبَاءُ نَاهِذِهِ إِلَّا أَنهَابًا كَانَتْ أَلهَتَهُمْ فَعَبَدُوهَا.^۱

یعنی بعد والوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے ان بزرگوں کے آستانے اس لئے بنائے کہ یہ ان کے معبود تھے پھر وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ:

وَإِنَّمَا صُورٌ أَوْ أَلهَةٌ الصُّورِ لِيَتَأَسَّوْا بِهِمْ وَيَتَذَكَّرُوا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان إن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها.^۲

یعنی ان کے بڑوں نے یہ تصویریں اس لئے بنائیں کہ انہیں ان کا طریقہ اور عمل یاد رہے اور ان کی طرح عبادت کیلئے محنت اور جدوجہد کریں اور ان کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کریں

۱ فتح الباری ج: 8 ص: 669۔

۲ فتح المجید شرح کتاب التوحید ص: 223۔

بعد والی نسل جہالت کے سبب سے ان کا مطلب سمجھ نہ سکی اور شیطان نے انہیں وسوسے ڈالے کہ تمہارے بڑے تو ان کی پوجا اور تعظیم کرتے تھے۔

خلاصہ: ان آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام شرکیہ اعمال اکثر و بیشتر غلو کی وجہ سے ہوتے ہیں قبروں اور قبروں کی ناجائز تعظیم اور پوجا پیروں اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر تصور کرنا یا ان کے اقوال کو رسول اللہ ﷺ کے اقوال پر ترجیح دینا غلو کا ہی نتیجہ ہے لہذا ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

سترہواں باب

مشرکین کے باطل معبودوں کی کمزوری اور عاجزی

جاننا چاہئے کہ پوری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے:

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۱

”ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے“

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۲

”ہر چیز کا تصرف و اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے“

لہذا اللہ پاک اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے انہیں

کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ وہ خود محتاج اور کمزور ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

۱. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبْ مَثَلًا لِّمَنْ قَابِضْتُمْ عَلَيْهَا لَهَاءَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا

يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالطَّلُوبِ ۝ مَا قَدَّرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ۳

”اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے تم اے سنو بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم، جنہیں

پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ (اے بنانے کیلئے) وہ سب جمع ہو جائیں اور

اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ چیز اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے طالب اور مطلوب کمزور ہیں

اللہ کی جو قدر کرنی چاہئے وہ انہوں نے نہیں کی بے شک اللہ بڑا ہی غالب ہے۔“

۱. سورہ بقرہ: 165۔

۲. سورہ بقرہ: 83۔

۳. سورہ حج: 73-74۔

تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ مشرکوں کے معبودوں کی کمزوری اور ان کے پوجاریوں کی بے وقوفی سے خبردار رکھتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس مثال کو غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی جیسی حقیر چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (تو پھر دوسروں کو اولاد، زمین، کاروبار وغیرہ کیسے دے سکتے ہیں)

جیسا کہ مسند احمد، مسلم، بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرح مخلوق بنانے کی کوشش کرے۔ مثلاً: (تصویریں وغیرہ بنانا) پھر جب یہ مخلوق میں سے سب سے چھوٹی چیزیں مکھی، جو کا دانا، ذرات وغیرہ میں سے کچھ بھی پیدا کرنے سے عاجز ہیں بلکہ ایک مکھی جیسی حقیر چیز کے ممتا بلے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اگر ایک مکھی ان کی درگاہوں سے خوشبو یا کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ لیکر اڑ جائے تو اس سے چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر دوسروں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کیسے کریں گے، حالانکہ مکھی تو ایک حقیر اور کمزور چیز ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ طالب سے مراد بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے اور مطلوب سے مراد مکھی ہے۔

امام ابن جریر نے اس معنی کو پسند کیا ہے اور مضمون کا سیاق بھی اس کو چاہتا ہے یعنی جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ اس کمزور مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

مفسر سدی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ طالب سے مراد پوجا کرنے والے اور مطلوب سے مراد وہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے یعنی یہ دونوں کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے دونوں معافی اپنی جگہ درست ہیں دونوں سے راہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ پوجا کرنے والے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی قدر نہیں ہے اسی لئے وہ ناچار اور کمزوروں کو پوجتے ہیں حالانکہ ہر چیز پر غالب اور قدرت رکھنے والا صرف اللہ ہے۔^(۱)

(۱) تفسیر ابن کثیر ج: 3، ص: 23۔

۲. مَعْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَعْلِ الْعَنْكَبُوتِ ۗ
 اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ إِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ
 الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۴۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۴﴾

”ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو دوسرے ولی بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنا گھر بنا یا بلاشبہ تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے کاش یہ لوگ جانتے، بے شک جس چیز کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں وہ جو بھی ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے، بے شک اس میں مومنوں کیلئے بڑی نشانی ہے۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ نے مشرکین کیلئے یہ مثال دی ہے کہ جن کو وہ پوجتے ہیں اور ان سے رزق اور مدد کی امید رکھتے ہیں اور مشکلات میں انہیں پکارتے ہیں وہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے جو انتہائی کمزور ہوتا ہے جبکہ ان کے معبودوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے لہذا مشرکین کا اپنے معبودوں پر بھروسہ بھی اسی طرح ہے جیسے مکڑی کا کمزور گھر، اگر ان لوگوں کو اس حال کی خبر ہوتی تو وہ اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی درگاہوں کے چکر نہ کاٹتے مگر ایک مسلمان کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور اس کے تمام اعمال شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اس نے ایسے مضبوط سہارے کو لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ وعید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو اور جن تو تم اس کے ساتھ شریک سمجھتے ہو، پوری طرح جانتا ہے اور تمہیں اس کے مطابق بدلہ دے گا اس قسم کی مثال کو وہی

لوگ سمجھ سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو پختہ عقیدے اور علم کے مالک ہوں۔^۱
 لہذا آسمانوں اور زمینوں (و ما فیہما) کا جو خالق ہے وہی بندگی اور عبادت کے لائق ہے نیز
 عبدالرزاق، ابن جریر وغیرہ تفاسیر میں قیادۃ تابعی سے اس مثال کے بارے میں مروی ہے کہ:

قال هذا مثل ضربہ اللہ للمشرک انہ لن یغنی عنہ الہہ شیئاً من ضعفہ
 وقلة اجرائہ مثل ضعف بیت العنکبوت۔

انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کیلئے یہ مثال بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ
 ان کے معبودان باطلہ انہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں
 کیونکہ ان کا سہارا مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہے۔

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

ذک مثله ضربہ اللہ لمن عبد غیرہ ان مثله کمثل بیت العنکبوت۔
 یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس شخص کیلئے بیان کی ہے جو غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اس کا حال
 ایسا ہی ہے جیسا مکڑی کے گھر کا۔^۲

۳- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۳﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُعْتَصِرُونَ ﴿۴﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا
 يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵﴾

”اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں کہ شاید ان کی کوئی مدد کردی
 جائے بلکہ وہ معبود جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، انہیں ایک لشکر کی شکل میں جمع کر دیا جائے گا
 پھر (اے پیغمبر) آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بے
 شک ہم اسے جانتے ہیں۔“

۱: تفسیر ابن کثیر ج: 3، ص: 413-414۔

۲: درمنثور ج: 5، ص: 145۔

۳: سورہ کلمہ ج: 74-76۔

تشریح: یعنی دوسروں کی مدد کرنا تو درکنار، جو اپنی پوجا پر راضی ہیں اور عموماً اپنی پوجا کرواتے ہیں وہ اپنے پوجاریوں سمیت جہنم میں حاضر کیئے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿۹۸﴾
لَوْ كَانَ هُوَ آلَاءَ إِلَهَةٍ مَا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۹۹﴾^۱

”تم اور جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو جہنم کا ایندھن ہو، تم اس میں داخل ہونے والے ہو اگر وہ (جن کی تم عبادت کرتے ہو) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں“

ثابت ہوا کہ وہ اپنے پوجاریوں کی مدد سے بالکل عاجز ہیں۔

۱. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿۹۸﴾ كَلَّا ۖ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿۹۹﴾^۲

”اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے دوسرے معبود اس لئے بنائے ہیں کہ ان کیلئے عزت و شرف کا سبب بنیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ (تیا مت کے دن) ان کے دشمن (اور مخالف) بن جائیں گے“

تشریح: وہ خود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے خائف ہوں گے اور اس کے سخت عذاب کو دیکھ کر اپنے پوجاریوں سے بیزار ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۱. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿۹۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبِعَ آلَ اللَّهِ أَوْ مَا تَابُوا ۖ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۰۰﴾^۳

۱: سورۃ انبیاء: 98-99۔

۲: سورۃ مریم: 81-82۔

۳: سورۃ بقرہ: 166-167۔

” (تو اس وقت بہت ہی پشیمان ہوں گے) جب ان کے پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور جب عذاب دیکھیں گے تو ان کے تمام واسطے ٹوٹ جائیں گے اس وقت پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہمارا دنیا میں واپس جانا ممکن ہوتا تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے جس طرح وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو ان کیلئے باعثِ پشیمانی بنا کر دکھائے گا اور یہ جہنم سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔“

تشریح: یعنی ان سے کسی بھلائی یا مدد کی امید کرنا فضول ہے۔

۱. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝۱

”اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا جو معبود بنا لئے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود مخلوق ہیں اور اپنے لئے بھی کسی نفع یا نقصان کے مالک نہیں اور نہ موت نہ زندگی اور نہ ہی دوبارہ زندہ ہونے کا اختیار رکھتے ہیں“

تشریح: اس آیت نے واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔

اس کے بعد چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

۱. عن السائب قال بعث معي اهلي بقدر لبن وزبد إلى آلهتهم فذهبت به فلقد خفت أن أكل منه شيئاً فوضعتہ إذ جاء الكلب فشرب اللبن وأكل الزبد وبأل على الصنم۔^۲

سائب بن یزید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے دودھ اور مکھن کا پیالہ دیکر اپنے معبودوں کے سامنے پیش کرنے کیلئے بھیجا جسے میں لیکر چلا اور میں اس سے کوئی چمیسز کھانے سے ڈرتا رہا اور بالآخر وہ کھانا میں نے بتوں کے سامنے رکھ دیا اس دوران ایک کتا آیا

۱: اسورہ فرقان: 3-

۲: مجمع الزوائد ج: 1، ص: 115، معجم طبرانی کبیر ج: 7، ص: 139، ج: 6، ص: 6617-

اس نے دودھ اور مکھن کھایا اور پھر بت کے اوپر پیشاب کر دیا۔

تشریح: یہی حال اس وقت درگاہوں اور مزاروں کا ہے جن پر ڈالے جانے والے کپڑے لوگ اتار کر لے جاتے ہیں کبوتر اور دیگر پرندے ان قبروں اور مزارات پر غلاظت (بیٹھ) اتارتے ہیں مگر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اس سے ان کی کمزوری صاف ظاہر ہے، ان درگاہوں پر کئی مجاور اور چوکیدار موجود رہتے ہیں ورنہ ان کا حشر بھی اس بت سے مختلف نہ ہو مندرجہ بالا واقعہ کے بعد سائب بن یزید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھیں۔

۲. عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال: ذهبت لأسلم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أدخل معي رجلين أو ثلاثة في الإسلام فأتيت الماء حيث مجمع الناس فإذا أنا براعي القرية الذي يرعى أغنامهم فقال: لا أرى لكم أغنامكم قالوا: لم؟ قال: يحيى الذئب كل ليلة فيأخذ الشاة وصنمنا هذا قائم لا يضرب ولا ينفع ولا يغير ولا ينكر فرجعوا وأنا أأرجو أن يسلموا فلما أصبحنا جاء الراعي يشتد وهو يقول: جاء البشري جاء البشري جاء الذئب فهو بين يدي الصنم مقبوطا فذهبت معهم فقبلوه وسجدوا له وقالوا هكذا فاصنع فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بهذا الحديث فقال: (عبث بهم الشيطان).¹

معاویہ بن قرۃ اپنے والد قرۃ بن ایاس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی خبر ہوئی تو میں اسلام قبول کرنے کیلئے روانہ ہوا، میں نے سوچا کہ دو تین آدمیوں کو بھی اسلام میں داخل کروں، چنانچہ میں ایک چشمہ پر آیا جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں ایک چرواہا آیا جو گادوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اس نے کہا کہ آئندہ میں تمہاری بکریاں نہیں چراؤں گا لوگوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہر رات ایک بھیڑیا آتا ہے اور کوئی نہ کوئی بکری اٹھا کر لے جاتا ہے اور یہ ہمارا بت کسی فائدہ کا نہیں ہے بھیڑیے کو بھگا بھی نہیں سکتا پھر وہ لوگ وہاں سے

گاؤں کی طرف واپس ہوئے اور مجھے امید ہوئی کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں لیکن صبح کے وقت چرواہا دوڑتا ہوا اور مبارک باد دیتا ہوا آیا کہ آج رات بھیڑ یا آیا اور اب وہ بت کے سامنے بندھا ہوا ہے۔ تو سب لوگ وہاں آئے اور اپنے بت کو سجدے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آئندہ بھی ایسے ہی کیا کرو، پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور پورا واقعہ بیان کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ سارا کھیل شیطان نے کھیلا ہے۔

تشریح: اس روایت کے راوی اظہر بن سنان پر کچھ کلام ہے، مگر حافظ ابن عدی، کتاب الکامل ج ۱ ص ۴۲۰ میں فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث صحیح ہیں اور یہ روایت مسند بزار میں بھی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب چرواہے نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا:

أقم علينا - أحسبه قال - : حتى نأتيه فأتوه فتكلموا حوله قالوا: للراعي: أقم الليلة قال: إني أقيم الليلة حتى انظر قال: فبتنا ليلتنا فلما كان صلاة الغداة إذ الراعي يشتم إلى أهل القرية يقول لهم: البشري ألا ترون الذئب مربوطاً بين يدي الغنم بغير وثاق؛ فجأؤوا وجئنا معهم قال: فقال: نعم هكذا فاصنع فقد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أبي الحديث فقال: " يتلعب بهم الشيطان "۔^(۱)

یعنی تم جلدی نہ کرو ہمارے پاس رہو تا کہ ہم اپنے معبود کے پاس جائیں اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں اس نے کہا آج رات میں تمہارے پاس رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے چنانچہ ہم نے بھی اس گاؤں میں پڑاؤ کیا صبح کو چرواہا دوڑتا ہوا اور مبارک باد دیتا ہوا آیا کہ یہ دیکھو کہ بھیڑ یا بکریوں کے سامنے بغیر رسی کے بندھا ہوا ہے پھر لوگ بھی وہاں آئے اور ہم بھی وہاں گئے اس وقت لوگ بت سے خطاب کرنے لگے کہ آئندہ بھی ایسے ہی کیا کرو۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور میرے والد قرہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ

(۱) مجمع الزوائد ج ۱: ۱۱۵۔

ﷺ نے فرمایا کہ شیطان ان کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے۔

یعنی پہلے بھیڑ باین کر خود اس نے بکریاں اٹھائیں اور پھر خود ہی اپنے آپ کو بندھا ہوا دکھایا اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا واضح ہوا کہ ان کے معبودوں میں کوئی ہمت اور کوئی توفیق نہیں ہے بلکہ وہ کمزور اور عاجز ہیں شیطان ان کا نام لیکر ان کو گمراہ کرتا ہے درحقیقت نہ بت نے کوئی حفاظت کی نہ اس نے بھیڑیے کو باندھا بلکہ یہ پورا شیطانی چکر تھا تا کہ لوگوں پر شرک اور گمراہی کی گرفت مضبوط ہو غیر اللہ کے پوجاریوں کیلئے اس میں بڑا سبق اور عبرت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھ عطا فرمائے۔

طبقات ابن سعد میں راشد بن عبد ربہ سلمیؓ کے بارے میں روایت ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر بنی سلیم کے ایک وفد کے ساتھ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی تعداد نو سو یا ایک ہزار تھی ان کے بارے میں ہے کہ:

وكان راشد يسدن صنما لبني سليم فرأى يوماً ثعلبين يبولان عليه فقال أرب يبول الثعلبان برأسه! لقد ذل من بالث عليه الثعالب ثم شد عليه فكسره ثم أتى النبي ﷺ فقال له ما اسمك؟ قال: غادو بن عبد العزى قال أنت راشد بن عبد ربه فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح مع النبي ﷺ.¹

اور راشد بنی سلیم ایک بت کی خدمت کیا کرتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ دو لومڑیاں اس بت پر پیشاب کر رہی ہیں جس پر اس نے یہ شعر کہے کہ:

ترجمہ: کیا یہ رب ہے جس پر لومڑی نے پیشاب کیا (ایسی چیز تو قطعاً رب یا معبود ہونے کے لائق نہیں ہے) بلکہ یہ ذلیل اور حقیر چیز ہے چنانچہ انہوں نے پوری قوت سے بت پر حملہ کیا اور اسے توڑ کر رکھ دیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے غادو بن عبد العزى بتایا آپ ﷺ نے فرمایا تم راشد بن عبد ربہ ہو انہوں نے اسلام

قبول کیا اور اپنے اسلام کو احسن بنایا یہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھے۔

تشریح: مقامِ عبرت ہے کہ آج بھی جن کی پوجا کی جاتی ہے مثلاً علم، مورتیاں، تصاویر، تعزیئے، قبے، قبریں، درگاہیں اور آستانے، ان کا بھی یہی حال ہے یہ بھی اسی طرح کمزور ہیں ان کی حالت زار دیکھ کر بھی بہت سے کافر مسلمان ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی دیکھ کر شرمیہ اعمال سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے در پر حاضر ہوں۔

وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بنى سلمة وشريفا من أشرفهم وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناة كما كانت الأشراف يصنعون تتخذها إلهة تعظمه وتطهره فلما أسلم فتیان بنى سلمة معاذ بن جبل، وابنه معاذ بن عمرو (بن الجموح) في فتیان منهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحصلونه فيطر حونه في بعض حفر بنى سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه فإذا أصبح عمرو، قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجدته غسله وطهره وطيبه، ثم قال أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو، عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يعدون عليه إذا أمسى، فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث الفوق يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عمرو، عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بنى سلمة فيها عذر من عذر الناس ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجد في مكانه الذي كان

به . فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت فلما راه وأبصر شأنه وكلبه من أسلم من (رجال) قومه فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه . فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله تعالى الذي أنقذه مما كان فيه من العبي والضلالة: والله لو كنت إليها لم تكن ، أنت وكلب وسط بئر في قرن- أف لملكاك إليها مستدن، الآن فتشناك عن سوء الغبن- الحمد لله العلي ذى المنن، الواهب الرزاق ديان الدين- هو الذي أنقذني من قبل أن، أكون في ظلمة قبر مرتين- بأحمد البهدي النبي المرتين⁽¹⁾.

عمر بن الجوح رضي الله عنه بنی سلمہ قبیلہ کے سردار اور رؤساء میں سے تھے جنہوں نے لکڑی کا ایک بت تراش رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا اس قبیلہ کے سردار بت بنا کر اپنے پاس رکھتے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے اور انہیں صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھتے تھے جو سلمہ کے بعض نوجوان مسلمان ہو گئے جن میں عمرو بن الجوح کا بیٹا معاذ بھی تھا وہ عقبہ والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی تھے چنانچہ ان نوجوانوں نے عمرو بن الجوح کے بت کو اٹھایا اور اوندھے منہ اس کھڈے میں پھینک دیا جہاں لوگ قضاء حاجت کیا کرتے تھے صبح کو عمرو بن جوح نے دیکھ کر کہا تمہارے لئے ہلاکت ہو ہمارے معبود کا یہ حشر کس نے کیا پھر انہوں نے اسے کھڈے سے نکالا، صاف کیا اور خوشبو لگائی اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ عمل کس نے کیا ہے تو ضرور اسے ذلیل کروں گا، ان نوجوانوں نے پھر وہی کام کیا دوسری مرتبہ بھی انہوں نے بت کو وہاں سے نکال کر صاف کیا دو تین مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے ایک مرتبہ بت کو دھو کر صاف کیا اور تلوار اس کے اوپر لٹکادی اور کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو معلوم نہیں کہ تمہاری یہ حالت کون کرتا ہے؟ اب اگر تجھ میں ذرا بھی خیر ہے تو اپنی حفاظت خود کرنا اور یہ تلوار بھی تیرے پاس ہے اور وہ سو گئے نوجوانوں نے رات کو تلوار اس

(1) سیرت ابن ہشام ج: 1، ص: 452۔

سے اتاری اور ایک مراہوا کتا اس کے ساتھ باندھا اور بنی سلمہ کے ایک کنوئیں میں اسے پھینک دیا جہاں غلاظت اور گندگی تھی۔

صبح کو عمرو بن الجموح اٹھے تو بت اپنی جگہ موجود نہ تھا چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو وہ غلاظت والے کنوئیں میں مردار کتے کے ساتھ تھا جب بت کی یہ حالت دیکھی تو قوم کے مسلمان لوگوں نے انہیں سمجھایا لہذا اللہ کی مہربانی سے مسلمان ہو گئے۔ اور اسلام کی ایک اچھی معرفت حاصل کی، اور جو انہوں نے اپنے معبود کا حال دیکھا اسے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے کہ کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے مگر ابی سے نجات دی اور بت کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے کہ:

ترجمہ: اگر تم معبود ہوتے تو کنوئیں میں مردار کتے کے ساتھ یوں بندھے ہوئے نہ ہوتے، تف ہے تمہاری اس ذلت پر ہم نے اب تحقیق کی ہے کہ ہم اس سے قبل بری طرح دھوکے کا شکار تھے تمام تعریفات اللہ کیلئے ہیں جو بڑے احسان والا، بخشنے والا، رزق عطا کرنے والا اور تمام ادیان کا مالک ہے اپنی مہربانی سے اپنے رسول احمد، ہدایت والے ﷺ کو بھیج کر مجھے گروہی ہو کر قبر کے اندھیرے میں پڑنے سے پہلے کفر سے باہر نکالا۔

تشریح: اس واقعہ کو حافظ بن حجر نے الاصابہ ج ۲ ص ۵۲۲ میں امام ابن اسحاق صاحب المغازی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور عقبہ والی رات وہ ہے جس میں قبل ہجرت مدینہ منورہ کے مسلمان خفیہ طور پر منیٰ میں رسول اللہ ﷺ سے ملے اور آپ ﷺ کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور ہر طرح کی قربانی اور ایثار کا عہد کیا۔

یہی حال آج کل کی درگاہوں اور مزاروں کا ہے اگر انہیں کوئی آگ لگا کر جلا دے یا قبے سے کوئی چیز اتار کر لے جائے تو انہیں اپنا بچاؤ کرنے کی بھی کوئی جرأت اور طاقت نہیں ہوتی۔

ثابت ہوا کہ مشرکین کے یہ معبود کمزور اور بے بس ہیں جیسا کہ باب ۹ فصل ۶ میں گذرا کہ ایک وزیر نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہڈیاں ان کی قبر سے نکال کر دریا میں پھینک دیں لیکن وہ

اس کا کچھ نہ کر سکے۔

خلاصہ: ان آیات اور احادیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کمزور اور بے بس ہیں اس لئے پوجا اور عبادت کرنا اللہ تعالیٰ ہی کیلئے لائق ہے جو قدرت والا اور سب پر غالب ہے {ان اللہ قوی عزیز} بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے اور دوسرے معبودان باطلہ کو مکھی اور مچھر جیسی حقیر چیز کے مقابلے کی طاقت بھی نہیں ہے اور اگر ان پر کوئی حملہ کرے یا ان کی بے عزتی کرے تو انہیں اپنا دفاع کرنے کی بھی قوت نہیں اس لئے وہ خود کمزور اور بے بس ہیں اور ان کی پوجا کرنے والے بھی ضعیف اور ذلیل ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ذلت سے امن میں رکھے۔ آمین

اٹھارہواں باب

شُرک سے پناہ طلب کرنے کے بارے میں ادعیہ اور اذکار

باب نمبر ۲ کی فصل نمبر ۲ میں بیان ہوا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کیلئے معافی اور بخشش نہیں ہے ہمیشہ کیلئے جہنم ٹھکانہ ہوگا اور جنت کی تمام نعمتیں حرام ہوں گی لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرک کی ہر قسم سے اجتناب کریں۔ بعض اوقات انسانوں سے غلطی کی وجہ سے ایسا کام ہو جاتا ہے جسے وہ شرک نہیں سمجھتے لہذا اس بارے میں رسول اللہ ﷺ نے بعض دعائیں سکھائی ہیں جنہیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہئے تاکہ انسان شرک اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہے۔

۱. عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا والله لتخرجن مما قلت أو لئن أتيتن عمر مأذونا لنا أو غير مأذون فقال بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا "اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه" رواه أحمد والطبراني ورواه إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدا جرحه ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه قال فيه يقول كل يوم ثلاث مرات.

بنو کاهل کے ایک شخص ابو علی سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو! شرک سے بچو کہ وہ چیونٹی کی حرکت سے بھی خفیہ ہوتا ہے یہ سن کر دو شخص عبد اللہ

۱. الترغیب والترہیب ج: 1، ص: 76، معجم طبرانی اور مطبوعہ ج: 4، ص: 10، ج: 3479۔

بن حزن اور قیس بن المضارب ان کی طرف اٹھ کر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو آپ نے کہا اس کا ثبوت پیش کیجئے ورنہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کی اجازت ہو یا نہ ہو ہم ضرور جائیں گے (یعنی انہیں جا کر بتائیں گے) ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو! شرک سے بچو کہ وہ چیونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ خفیہ ہے پھر کسی شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ جو چیونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ باریک ہو ہم اس سے کیسے بچیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہا کرو (یعنی ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرو) ترجمہ: یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر تجھ سے شرک کریں یا لاعلمی میں شرک کر بیٹھیں (یعنی ہم اسے شرک نہ سمجھتے ہوں) اس کیلئے تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور حدیفہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح مروی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دن میں تین مرتبہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔

تشریح: یہ دعا جامع ہے کہ اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ ایسا عمل جسے انسان سمجھے کہ یہ شرک ہے اور پھر بھی سرزد ہو جائے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور ہم سے ایسا عمل نہ ہو جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ شرک ہے اور اس کے ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے پہلے ہی مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور رسول اللہ ﷺ کی بہترین تعلیم و تربیت کا نمونہ ہے۔

۲۔ عن معقل بن یسار یقول: انطلقت مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من ديبب النمل فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله الها آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم والذی نفسی بیدة للشرك أخفی من ديبب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلت ذهاب عنك قلبه وكثيره قال قل "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لئلا أعلم" ۱

۱۔ الادب المفرد: 250، ح: 716، مسند ابی یعلیٰ: ج: 1، ص: 60-62، ح: 60، 58، 61۔

معتقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم (لوگوں) کے لیے شرک چیونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا جائے آپ ﷺ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بعض شرک چیونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ مخفی ہوتے ہیں کیوں نہ تمہیں ایسی دعا سکھلاؤں جو تم پڑھتے رہو تو کم یا زیادہ شرک رفع ہو جائے تم کہا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر کسی چیز کو تیرے ساتھ شریک کروں اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں لاعلمی میں ایسا کر بیٹھوں۔

تشریح: یہ حدیث عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی، مسند ابی یعلیٰ موصلی میں بھی ہے اور حافظ ابو القاسم بغوی نے دوسری سند سے ذکر کی ہے (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۵)

اس حدیث میں واحد کا صیغہ ہے یعنی میں تجھ سے پناہ اور بخشش طلب کرتا ہوں اور پہلی حدیث میں جمع کا صیغہ تھا یعنی ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں دونوں طرح جائز ہے خصوصاً جماعت کی صورت میں جمع کا صیغہ اور تنہا ہونے کی صورت میں واحد کا لفظ زیادہ موزوں ہے۔

۳۔ عن ابی ہریرۃ یقول قال أبو بکر : یا رسول اللہ مرنی بشیء أقولہ إذا أصبحت وأمسیت قال قل "اللهم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والأرض رب کل شیء وملیکہ أشہد أن لا إله إلا أنت أعودک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ" ، قال: قلہ إذا أصبحت وإذا أمسیت وإذا مضیعت. ①

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں صبح و شام پڑھتا رہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہا کرو (ترجمہ) اے اللہ غیب اور ظاہر کو جاننے والے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے

① جامع ترمذی کتاب الادعیۃ، باب ماجاء فی الدعاء الاصح واصح، باب منہ، ج: 2، ص: 175، ج: 3392، سنن ابو داؤد کتاب الادب، باب ما یقول اذا صبح، ج: 5067۔

والے، ہر چیز کے رب اور مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کی برائی، شیطان اور اس کے شرک سے۔

تشریح: یہ حدیث ابوداؤد ج ۲ ص ۲۰۵ اور الادب المفرد للبخاری ص ۳۱۱ طبع لاہور میں

بھی ہے۔

شیطان کے شرک کے بارے میں امام خطابی فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح سے پڑھا گیا ہے: شین کے زبر، راء کے جزم سے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو شیطان، اللہ سے شرک کرنے کیلئے وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے میں پناہ طلب کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نفع نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی حاجات پوری کر سکتا ہے۔

شین اور راء کے زبر کیسا تھ یعنی شیطان کے حیلے، مکر اور فریب سے پناہ مانگتا ہوں یہ معنی عون المعبود ج ۴ ص ۸۳ اور تحفۃ الاحوذی ج ۳ ص ۲۲۹ میں بھی ہے گویا اس حدیث میں شرک سے پناہ مانگنے کی دعائد کور ہے۔

۳. عن فروة بن نوفل عن ابيه انه قال يا رسول الله ﷺ علمني شيئاً اقولُه إذا أويت إلى فراشي فقال اقرأ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" فإنها براءة من الشرك.^(۱)
فروہ بن نوفل اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں بستر پر سونے کیلئے آتے وقت پڑھتا رہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو کیونکہ یہ شرک سے براءت اور بیزاری کیلئے ہے۔

تشریح: یہ سورت ترجمہ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ

^(۱) جامع ترمذی کتاب الدعوات، باب منہ، ج: 3403، سنن ابوداؤد کتاب الادب، باب ما یقول عند النوم، ج: 5055۔

عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿١﴾

ترجمہ: اللہ مہربان اور نہایت رحم والے کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے نبی ﷺ آپ کہہ دیں کافرو! میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔

یعنی حال اور استقبال دونوں زمانوں کیلئے واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کیلئے نذر اور منت مانتے ہو یا اب تک جو کچھ کر چکے ہو یا اس کے بعد جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہو میں ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی کرونگا اور میں جس کیلئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا تم اس کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ تم اس کی بندگی میں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو اور شرک والی عبادت اللہ کی عبادت شمار نہیں ہوتی اس لئے درحقیقت تم اللہ تعالیٰ کی بالکل عبادت نہیں کرتے اور نہ تم میں اس قسم کی کوئی امید نظر آتی ہے اور نہ ہی تم مجھ سے کوئی ایسی امید رکھو کہ میں اللہ کے سوا تمہارے خود ساختہ معبودوں کی بندگی کروں گا لہذا میرا دین اور تمہارا دین بالکل الگ اور جدا ہے، میری اور تمہاری صلح نہیں ہو سکتی بلکہ ہم تم سے اعلان براءت کرتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت مشرکین سے صاف کہہ دیا کہ:

حَتَّىٰ تَوَدُّوا بِاللّٰهِ وَحْدَةً ۚ

یعنی ہماری عداوت اور بغض تمہارے ساتھ جاری رہے گا جب تک کہ تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرو اور اس کی عبادت کرو۔

(۱) سورہ کافرون۔

(۲) سورہ ممتحنہ: 4۔

الغرض: معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک مسلمان اس سورت کو اگر غور سے پڑھے گا تو وہ ہر قسم کے شرک سے مکمل بیزاری ظاہر کریگا اور پناہ طلب کریگا اسی لئے رسول اکرم ﷺ نے رات کو سوتے وقت اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے۔

خلاصہ:- اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک بڑا موذی اور مہلک مرض ہے اس لئے اس سے بچنے کیلئے مسلمان کو ہر طرح کی کوشش کرنی چاہئے اور اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہئے اور اس بارے میں جو رسول اللہ ﷺ کی مختصر مگر جامع ادعیہ مذکور ہیں اور جس طریقے سے آپ ﷺ نے انہیں پڑھنے کیلئے ارشاد فرمایا ہے اسی طرح اپنا معمول بنا لینا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید کی نعمت سے مالا مال کر دے اور شرک کے ہر فتنے سے امن اور پناہ میں رکھے۔

آخر میں دربار نبوت (ﷺ) کے عظیم شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے چند اشعار پر اس مضمون کو ختم کیا جاتا ہے:

وہ فرماتے ہیں کہ:

نبی اتانا بعد یأس وفترة
من الرسل والأوثان فی الارض تعبد
اللہ کے نبی ﷺ ہمارے پاس ناامیدی اور رسولوں کے طویل عرصہ نہ آنے کے بعد اس وقت تشریف لائے کہ زمینوں میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔

فامسی سراجا مستنیرا وھادیا
یلوح کہا لاح الصقیل المھند
روشن دیئے اور ہادی بن کر آئے چمکنے والی تلوار کی طرح چمکتے ہوئے۔

واندرنا نارا وبشر جنة
اور انہوں نے ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبریاں سنائیں اسلام کی تعلیم دی
لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتے ہیں۔

وأنت الہ الخلق ربی وخالقی
بذالك ما عمرت فی الناس اشھد

اے پوری مخلوق کے معبود تو ہی میرا رب اور خالق ہے جب تک میں زندہ رہوں گا اسی چیز کی گواہی دیتا رہوں گا۔

تعالیت رب الناس عن قول من سواك الها انت اعلى و اعجد
دعا

اے لوگوں کے رب تیری شان بہت بلند اور برتر ہے اس سے جس نے تیرے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارا ہے۔

لك الخلق والنعماء والامر كله فاياك نستعدي واياك نعبد
تمام مخلوق اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور پورا حکم تیرا ہی ہے اس لئے ہم تجھ سے ہی ہدایت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔

وان ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يغلد
اور بلاشبہ ہر اہل توحید کیلئے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے اور وہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہے گا۔^①

بس ہمارا بھی یہ ہی اقرار ہے کہ رب العالمین تیرے لاکھوں احسان اور ان گنت مہربانیاں ہیں کہ تو نے ہماری طرف با برکت رسول بھیجا جو کہ سراج منیر ہے ان کی تعلیمات روشن اور مدلل اور مبرہن ہیں جنہوں نے قرآن سنا کر ہمیں تیری پہچان کروائی اور راہِ حق جو تجھ سے ملاتی ہے اس کی دعوت ہمیں سکھلائی مشرکین کیلئے تیرے عذاب سے خبردار کیا اور موحدین کیلئے تیرے بے حساب اجر و ثواب کی بشارت دی، خالص اسلام کا طریقہ سمجھایا ہم دل سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب، پروردگار اور مولیٰ ہے تو ہی ہمارا خالق، حاجت روا، داتا اور مشکل کشا ہے، تو ہر شریک اور ساجھی سے پاک ہے، تیری شان مبارک اور اعلیٰ ہے کوئی بھی مخلوق تیسری کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتی، تازندگی ہم تیری بارگاہ میں یہ گواہی دینے کا عہد کرتے ہیں کہ تو

پوری کائنات کا خالق اور تمام نعمتوں کا مالک ہے تو چاہے جسے دے اور جس سے چاہے روک دے، ہر جگہ اور ہر وقت تیرا حکم چلتا ہے اور تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، ہم تیرے بندے، تیرے بندوں اور بندیوں کی اولاد ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے قبضے اور قدرت میں ہیں، تو جو چاہے وہ ہی حکم ہم پر چلتا ہے اور ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے وہ عدل اور مبنی پر انصاف ہے، اس لئے ہم صرف تجھ سے استغنا کرتے ہیں کہ ہمیں پسندیدہ راہ پر چلا اور اس پر قائم رکھ اور اس پر ہمارے قدم مضبوط کر دے، ہم تیرے بندے ہیں اور خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور اس میں ہم سے جو خطائیں اور لغزشیں واقع ہوں ان سے درگزر فرما۔ آمین یا رب العالمین

والسلام

انا العبد ابو محمد

بدیع الدین شاہ الراشدی

13 ربیع الاول 1406ھ

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر مطبوعات

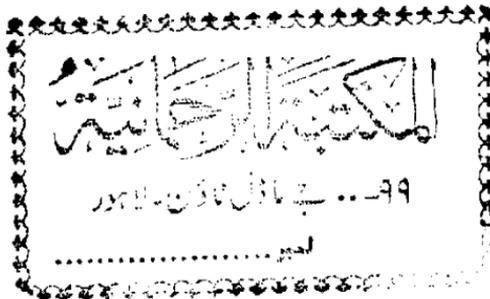
نمبر	نام کتاب	نمبر	نام کتاب
1	توحید ربانی	16	فقہ وحدیث
2	نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	17	فکر آخرت
3	نماز کی مسنون دعائیں	18	حق و باطل عوام کی عدالت میں
4	عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت	19	خطبات راشدہ
5	اللہ کا سہارا مضبوط ہے	20	سیاہ خضاب کا شرعی حکم
6	براءت اہل حدیث	21	عذاب قبر کی شرعی حیثیت
7	الاربعین فی اثبات رفع الیدین	22	چالیس احادیث
8	امام صحیح العقیدہ ہونا چاہئے	23	اللہ تعالیٰ عرش پر ہے
9	فاتحہ خلف الامام	24	اہل حدیث کے امتیازی مسائل
10	اسلام میں عورت کا مقام	25	عقیدہ توحید اور علمائے سلف کی خدمات
11	حقوق العباد	26	غیر اللہ کی نذر و نیاز
12	اصلاح اہل حدیث	27	انسانی عظمت کی حقیقت
13	اسلام میں داڑھی کا مقام	28	اتباع سنت
14	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے	29	مروجہ فقہ کی حقیقت

29	قرآن خوانی کی شرعی حیثیت	33	تشریح اسماء الحسنی
30	تحفہ نماز مغرب	34	نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا
31	زیادۃ الخشوع، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا	35	کتاب الاربعین فی اثبات الجہر بآئین
32	شرعی طلاق		

ناشر جمعیت اہل حدیث سندھ

جامع مسجد الراشدی اہل حدیث موسیٰ لین لیاری کراچی

0300-0331-3996630

غیرتِ توحید

حضرات! اللہ تعالیٰ ہی خالق کل ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہم سے بڑی غیرت کا متقاضی ہے، اسی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام قرار دے دیا؛ کیونکہ تصویر میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق اور صفتِ تصویر سے مشابہت پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور وہی مصور ہے۔ تصویر کی حرمت اور وعید شدید پر کچھ نصوص ملاحظہ ہوں:

ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق (پیدا کرنا) سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ (یعنی تصویر بناتے ہیں)۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق جیسی خلق بناتا ہے (یعنی تصویر بناتا ہے) ایسے لوگ اناج کا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں۔ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائیگا، ان سے کہا جائیگا جو تصویریں تم نے خلق کی تھیں ذرا انہیں زندہ تو کرو۔ (وہ زندہ نہیں کر پائیں گے لہذا ان کا عذاب مستمر رہے گا، والعیاذ باللہ)۔ (بخاری و مسلم)