

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (پتلیج)
اور انہوں نے (قرآن) تمہاری طرف جگمگاتا نور

پتلیج

مؤلفہ

حضرت مولانا حکیم محمد صادق صاحب بیابان کوٹی

www.KitaboSunnat.com

نجمانی بک خانہ لاہور - حق ٹریڈ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

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

بغیر اجازت مصنف کوئی صاحب طبع نہ کریں !

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (پہ) اور اتارا ہم نے (قرآن) تمہاری طرف جگمگاتا نور !

کچھ پھول جن کے زینت و اماں بنائے
وہ پھول جن سے لعل بدخشاں بھی شرمسار

قرآنی شمعیں

اس کتاب میں قرآنی آیات کی شمعیں رسالت کے باتشوں جگمگ کر رہی ہیں۔ جن کے انوار و لمعات سے کتمان حق کی تاریکیاں سیما پاہو گئی ہیں اور بصارت و حقائق اپنے پورے خدو خال کے ساتھ روز روشن میں آگے ہیں :

تالیف

حکیم مولانا محمد صادق صاحب لکھنؤی مدظلہ

مصنف: صلوٰۃ الرسول - ریاض الاخلاق - تجلیات رمضان - انوار التوحید - سبیل رسول - سید الکونین -
اعجاز حدیث - ضرب حدیث - بستان الایوبین - بیاض الایوبین - حج منسوں وغیرہ

ناشر: مکتبہ نعمانیہ - اردو بازار - گوجرانوالہ

لاہور میں ملنے کا پتہ: نعمانی کتب خانہ - حق سٹریٹ - اردو بازار - لاہور

پہلے

قیمت

260
ق-241

المكتبة الرضائية

۹۹... ہے ماڈل نمبر ۱۰ ہر

۰۶۹۶۶

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	پیرخانوں اور گدیوں کی رونق	۳	فہرست
۴۲	مسلمانوں کا سفارش کا عقیدہ	۱۱	خطبہ رحمت للعالمین
۴۲	مسلمانوں کی خیر خواہی	۱۳	عنوان
۴۳	مسلمانوں کے شفقاً ناہنقاً اللہ	۳۰	توحید خداوندی
۴۵	خدا کے رزق کی ایجنسیاں	۳۰	تمام مشرکین اللہ کو مانتے تھے
۴۸	حضرت موسیٰ کی محتاجی	۳۰	اللہ خالق ارض و سما ہے
۴۹	رحمت عالم کے پیٹ پر پتھر	۳۱	اللہ مشرکوں کا خالق ہے
۵۱	حضور سے یہودی قرض خواہ کا تقاضا	۳۱	شمس و قمر اللہ کے بس میں ہیں
۵۲	کیا حضور قاسم رزق ہیں؟	۳۳	خدا کی قدرتوں کا اقرار
۵۳	خدا نے رحمت عالم کو غنی کر دیا	۳۴	باران رحمت سے زمین کا احیاء
۵۵	قاسم رزق اور عدل اسلام	۳۴	دنیاء و ما فیہا پر خدا کا تصرف
۵۶	پر نعمت اللہ کی طرف سے	۳۵	سات آسمانوں اور عرش کرب
	بے شمار نعمتیں	۳۶	اللہ کی پناہ زبردست ہے
			مشرکین مکہ کا جرم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۵	منظقات شرک	۵۸	حج کی درخواست پر بزرگ کی سفارش
۸۶	عیسائیوں اور ہندوؤں کی مانند عقیدے	۶۰	خدا کے لالہ و قری کارروائی
۸۹	انبیاء اور اولیاء کو پکارنا شرک ہے	۶۱	وہیلکے بادشاہوں کا عملہ
۹۲	غیب خاصہ خداوندی ہے	۶۲	خدا عملہ سے بے پرواہ ہے
۹۳	حضور کو عالم الغیب جانتا کفر ہے	۶۳	سفارشی خدا کے علم میں نہیں
	بزرگوں کو حاضر ناظر جاننا شرک ہے۔	۶۴	بعض علماء کی مخالفت
۹۵	حنفی مذہب کا فتویٰ	۶۶	مسئلہ شفاعت
۹۶	شاہ ولی اللہ کا فتویٰ	۶۷	شفاعت اذن کے بعد ہوگی
۹۷	چند امور شرک	۶۸	شفاعت خدا کی مرضی سے ہوگی
۹۸	بیقرار کی فریاد کو پہنچنے والا		عیسائیوں کا کفارہ اور شفاعت
۹۹	رحمت عالم دافع بلا نہیں	۷۱	موجودہ مسفارشیوں کا حشر
۱۰۰	براہ راست خدا کو پکارو	۷۳	ذرہ بھرا اختیار حاصل نہیں
۱۰۱	وظیفہ شیباً لیسہ کفر ہے	۷۴	خدا اپنا شریک نہیں بناتا
۱۰۲	بجائے نسلان کی حرمت	۷۷	آذ کیلئے سفارش نامنظور
۱۰۴	خدا کی منصب بندوں میں ماننا	۷۸	حضرت نوح بیٹے کو نہیں پھڑکے
۱۰۵	نذر غیر اللہ حرام ہے۔	۸۰	بد عمل صاحبزادہ عرق ہو گیا۔
		۸۱	سائق و کافر کی شفاعت نہیں
		۸۲	مشرکین کے لئے شفاعت نہیں
		۸۳	اہل بدعت کے لئے شفاعت نہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	توسل بالاعمال	۱۰۶	نذر غیر اللہ کے حرام ہونے
۱۳۶	پہلے شخص کی دعا		کی وجہ
۱۳۷	دوسرے شخص کی دعا	۱۰۷	قرآنی فیصلہ
۱۳۷	تیسرے شخص کی دعا	۱۰۸	مسئلہ شفاعت کی طرف عود
۱۳۸	دعا کے توسل سے نجات	۱۰۸	شفاعت صرف موحدین
۱۳۸	توسل بردار دعائیں		کی ہوگی
۱۳۹	قرب و بخشش کے وسیلے	۱۱۱	شفاعت کے لئے حد بندہ
۱۴۰	جہاد کا وسیلہ	۱۱۶	شفاعت سرورِ رسولاں برحق ہے
۱۴۰	وسیلہ بہشت کا ایک درجہ ہے	۱۱۶	شفاعت کے نااہل
۱۴۷	شفاعت کا واجب ہونا	۱۱۹	میدانِ محشر کا منفس
۱۴۸	زندگی میں حضور کی دعا کا توسل	۱۲۰	حقوق العباد کے گنہگار
۱۴۸	حدیثِ اعمیٰ میں دعا سے توسل	۱۲۱	ریکاری کا شرک
۱۵۰	رحمتِ عالم کی ذات کی تقدیس	۱۲۱	شُرکِ اصغر
۱۵۲	حضرت عباس کی دعا کا توسل	۱۲۳	وسیلہ کا بیان
۱۵۶	موتیٰ کے ساتھ توسل؟	۱۲۴	رحمتِ عالم کے وسیلہ کا مفہوم
۱۵۷	قبروں کے ساتھ توسل؟	۱۲۵	قربِ خداوندی کا وسیلہ
۱۵۸	خدا تعالیٰ کا بندوں پر حق	۱۲۷	وسیلہ اتباعِ رسولؐ ہی ہے
۱۶۰	بندوں کا خدا تعالیٰ پر کوئی حق نہیں	۱۳۰	رسولوں کی تابعداری
	حق میں غلبہ پایا جاتا ہے	۱۳۳	مشرکین کا توسل
۱۶۱		۱۳۳	توسل بالاشخاص کی ممانعت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۹	بے اختیار کار ساز	۱۶۲	حق بتی فاطمہؑ
۱۹۰	چھلکے کا اختیار نہیں رکھتے	۱۶۴	خاص عبادت کا صلہ
۱۹۱	خدا سچا ہے یا علماء؟	۱۶۵	رسول خدا کی مشکلات
۱۹۲	اندھا اور آنکھوں والا	۱۶۶	کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟
۱۹۳	اختیار والوں کی مخلوق؟	۱۶۸	قبر پر سجدے اور پکار
۱۹۴	مکھی نہیں بنا سکتے	۱۶۰	کون بگڑی بنانے والا
۱۹۴	مکھی کے منہ سے چھڑا نہیں سکتے	۱۶۲	اولیاء اللہ پکار سے بیخبر ہیں
۱۹۵	خدا کے تدبیرانا	۱۶۳	خدا کے شریک مقرر نہ کرو
۱۹۶	استعانت شرعیہ	۱۶۵	عبادت کے معنی
۱۹۷	بیماری کا علاج	۱۶۶	عبادت کا بلند مقام
۱۹۸	استعانت شریکیہ	۱۶۹	خدا تعالیٰ کی ربوبیت
۱۹۹	اولاد بخشنا	۱۸۰	بیشمار عالموں کا رب
۲۰۰	رزق کی فراخی اور تنگی	۱۸۱	رزق اللہ کے ذمہ ہے
۲۰۰	دشمن پر فتح	۱۸۲	علماء سود کا فریب
۲۰۱	غیر اللہ کے فخرے	۱۸۳	خدا کے سوا کار ساز
۲۰۲	طوفان اور سیلاب	۱۸۴	مربوبوں کا فرض
۲۰۳	استغاثہ شرعیہ	۱۸۴	ہر چیز خدا کو پاک یا دکرتی ہے
۲۰۴	استغاثہ شریکیہ	۱۸۵	پاک یا دکرتے کا مطلب
۲۰۵	غریق کا فریاد رس	۱۸۷	ہر چیز خدا کو سجدہ کرتی ہے
۲۰۶	گناہوں کا بخشنے والا	۱۸۸	موالید ثلاثہ کا اسلام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۶	قوم نوح قبر پرستی سے ہلاک ہوئی	۲۰۶	تم ہدایت نہیں دے سکتے
۲۲۷	قبر کیسے بُت بنتی ہے	۲۰۷	بارشِ خدا کے بس میں ہے
۲۳۰	مشرکین مکہ کے بت	۲۰۷	رزق پر اللہ کا قبضہ ہے
۲۳۴	بت پوجا کا نظریہ	۲۰۸	اللہ کے سوا کوئی عُوث نہیں
۲۳۵	یہودیوں پر لعنت ہو	۲۰۹	سکونوں اور کالہوں کے طلبا
۲۳۶	بسیواؤں کی نجات ممکن ہے	۲۱۰	دینار بیل کا پنجہ نظم
۲۳۷	کلمہ گو مشرک اور مکہ کے مشرک	۲۱۲	مشرکوں سے نعرہ توحید
۲۳۸	توحید سے نفرت	۲۱۳	مسلمانوں کی پہلی حالت
۲۴۲	شُرک سے اعمال برباد	۲۱۵	انبیاءِ اولاد نہیں دے سکتے
۲۴۵	اٹھارہ کروڑ نمازیں مٹ گئیں	۲۱۵	حضرت عیسیٰ کی پیدائش
۲۴۶	سینہ ما از محمد داغ داغ	۲۱۶	جبریل کی ایلچی گری
۲۴۹	اٹھارہ رسولوں کو اہلباہ	۲۱۷	ہسوں کی فرضی عمارتیں
۲۵۰	رسولِ خدا کی ہدایت کے محتاج ہیں	۲۱۷	ہندوؤں کے دیوی دیوتا
۲۵۱	رسولوں کے اعمال برباد ہو جاتے	۲۱۸	حضرت دکر یا اور ابراہیم کو فرزندوں کی بخشش
۲۵۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت	۲۲۱	قبر پرستی کا آغاز
۲۵۵	ادامِ خدا و ندی کا امتثال	۲۲۲	قوم نوح کے پانچ پیر
۲۵۶	منکرین حدیث لڑ جائیں	۲۲۳	پانچ پیروں کی دھکی
۲۵۸	خدا نسانی کی بڑی ناراضی	۲۲۴	حضرت نوحؑ کا جواب
		۲۲۵	قوم نوح کی مزاروں پر پکار

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۱	تمام انبیاء اور اتباعِ رسولؐ	۲۵۹	رسولِ خدا جو دیں نے لو
۲۹۳	کوئی رسول پیش قدمی نہیں کر سکتا۔	۲۵۹	حکمِ خدا کا، اور طریقہ مصطفیٰ کا
۲۹۴	انبیاء کی ضبطی نبوت	۲۶۲	خاتمِ ماتہ کاٹے گا
۲۹۶	نہیں بہتر زمانے	۲۶۴	فرقہ بندی کی ممانعت
۲۹۶	چار صدیوں تک کوئی مقلد نہ تھا	۲۶۵	اللہ کی رسی کو مضبوط تمام لو
۲۹۷	سراج الیلبلی دم مارنے لگی	۲۷۰	تقلیدِ عیاشہ قرآن کی نظریں
۲۹۸	چار مصلوٰں کی ایجاد	۲۷۲	مشرکین مکہ مقلد تھے
۲۹۹	ٹیرٹھی راہیں	۲۷۲	امم سابقہ مقلد تھیں
۳۰۱	ائمہ اربعہ کی تقلید سے ممانعت	۲۷۷	نابینوں کی روش
۳۰۲	حضرت امام شافعیؒ سے ردِ تقلید	۲۷۸	خدا اور رسولؐ سے آگے نہ بڑھو
۳۰۳	” مالک ”	۲۸۰	رسولِ خدا سے آگے بڑھنا
۳۰۳	” احمد ”	۲۸۲	ناجی جماعت کی پہچان
۳۰۴	” ابوحنیفہ ”	۲۸۳	ربح اصوات برصوتِ نبیؐ
۳۰۸	تقلید اور فقہ کے انبار	۲۸۴	حضرت انورؑ کا مرتبہ
۳۱۰	حدیث چھوڑ کر قول لینے کی سزا	۲۸۶	رحمتِ عالم کا ادب
۳۱۲	حدیث کے مقابلہ میں قول لینا منافقت ہے۔	۲۸۹	رسولِ خدا سے اونچی آوازیں
		۲۹۰	اور پیش قدمیاں
		۲۹۰	تکمیلِ دین کی وضاحت
		۲۹۰	پیش قدمیوں کا مطلب
		۲۹۱	حضرت موسیٰ اور اتباعِ رسولؐ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۷	اولیاء اللہ کا بیان	۳۱۲	امام شعبی کا فروعی حق
۳۳۹	ولی اللہ روشنی میں چلتا ہے	۳۱۶	دین میں ایک ہی آواز ہے
۳۴۰	ایمان، تقویٰ اور صالحیت	۳۱۷	دین اسلام سے خارج
۳۴۳	انسانوں کی دوستی اور خدا کی دوستی میں امتیاز	۳۱۹	کتمان دین کا عذاب
۳۴۶	اولیاء اللہ کو توفیق ایزوی	۳۲۰	ملعون علماء و مشائخ
۳۴۷	اولیاء اللہ کا توفیق ایزوی	۳۲۱	پیشوں میں اٹکلے بھرنا
۳۴۷	اولیاء اللہ کا توفیق ایزوی	۳۲۲	علمائے ہمدرد کا کتمان حق
۳۴۹	مگر اہل شیطان کے دوست ہیں	۳۲۵	حرام کھانے والے علماء
۳۵۰	شک کرنے والے	۳۲۷	دین کے لیبل سے کمایا
۳۵۰	اولیاء اللہ کا توفیق ایزوی		ہٹو اماں
۳۵۰	شیطانوں کی وحی	۳۲۷	ملازم کامرگ موشس
۳۵۱	بلا دلیل بحث کرنے والے	۳۲۹	مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکنا۔
۳۵۲	فقر کا مطلب و مفہوم		
۳۵۳	فقر کا بلند مقام	۳۳۰	مسجدوں میں نماز سے منع کرنے والے ظالم ہیں
۳۵۴	خدا اور رسول کی محبت		
	سب پر غالب ہو	۳۳۱	بخران کے عیسائی مسجد نبوی میں
۳۵۷	آٹھ پیاری چیزوں کی قربانی	۳۳۱	آسمان کے نیچے بدترین مخلوق
۳۵۹	شہیدوں کی زندگی	۳۳۲	لوگوں کی خواہش کے مطابق
۳۶۰	حیات شہداء کی تجارت		مسائل
۳۶۰	جہاد قتل کے بعد شہید ہوتا ہے	۳۳۳	خدا کے انتباہ کا شکنجہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۴۸	شاہد رسولؐ	۳۴۱	شہیدوں کی زندگی کوئی نہیں
۳۴۹	امت بھی شاہد ہے		سمجھ سکتا
۳۵۰	شیطان کے گواہ	۳۴۲	شہیدوں کے مراتب
۳۵۱	قیامت کو حضورؐ اور امت	۳۴۳	شہیدوں کے مزاروں کی تجارت
	کی شہادت	۳۴۵	نورِ ہدایت کا بیان
۳۵۴	قرآنی آیت سے شرک پر استدلال	۳۴۵	قرآن نور ہے
	فتقرآن شفا ہے	۳۴۵	رسول اللہ نور ہیں
۳۵۵	مہلک امراض کا علاج	۳۴۶	حضورؐ کو خدا کا جزو کہنا
۳۵۶	خاتمہ اور دعا	۳۴۶	بشریت انبیاء

خطبہ رحمت للعالمین

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَهُ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
 وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنُعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ
 سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
 يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْنَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 إِنَّمَا بُعِثَ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ
 الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَشَرُّ
 الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ
 ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي السَّارَةِ

(ترجمہ) سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں (اس لئے ہم اسی کی

لہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ جامع اور مبارک خطبہ ہے جو حضورؐ اپنے ہر
 وعظ اور تقریر کے شروع میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ خطبہ بالفاظ مختلف مسلم
 ابوداؤد، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ (صادق)

تقریبیں کرتے ہیں۔ اور اپنے ہر کام میں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اس (رب العالمین) سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی (پاک ذات) پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اپنے اعمال کی برائیوں سے (بھی) اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ (یقین مانو) کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جسے وہ (خود ہی) اپنے در سے دھتکار دے، اس کے لئے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا۔ اور ہم (تو دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق (صرف) اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی (تو دل سے) ہم اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے (خاص) بندے اور (آخری) رسول ہیں۔ حمد و صلوة کے بعد (یقیناً) تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام راستوں سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور تمام کاموں سے بدترین وہ کام ہیں جو خدا کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ (یاد رکھو) دین میں جو نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔

عنوان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ڈالی ہے میں نے سپیکر انسانیت میں رُوح
بے رُوح و بے نگاہ تھا انسان مے بغیر

سے قبل عرب کی حالت بڑی ناگفتہ بہ تھی، وہاں
ظلم و ستم کے لوگ بیحد جاہل، ظالم، کشرس، خندی، خونخوار
اخلاق باختم اور خدا ناشناس تھے۔ ہر قسم کی ہدی، برائی، بیحیائی
اور بد اخلاقی اس اندھیر نگری میں عروج پر تھی۔ چوری، شراب خوری
اغوا، زنا، لوٹ مار، اور قتل و نہب کا بازار گرم تھا۔ انسان
کی جان، مال، عزت اور آبرو کی کوئی قیمت نہ تھی۔ انسانیت
ختم ہو چکی تھی، اخلاق ناپید تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی ہدی نہ تھی
جو ان لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی۔ گناہوں اور ظلموں کی شب تار
میں نیکی کا کوئی لمحہ نظر نہ آتا تھا۔

ذرا ذرا سی بات پر وہ لوگ لڑتے اور جھگڑتے تھے اور معاملہ
یہاں تک طول پکڑ جاتا کہ قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی۔
اور پھر قبیلے صدیوں تک بغض و عناد نہ چھوڑتے۔ ہفتوں اور

ہینوں کے تنازعے صدہا سال تک عمارے اور مقاتلے بنے رہتے اور ان ستیزہ گاہوں میں ان کی کئی کئی پشتیں کام آئیں۔

چوہی، ڈاکہ اور ریزنی آئی عام بھتی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا یہاں تک کہ قافلے بھی لوٹ لے جاتے تھے اور ان کا غیریت سے گھر لوٹ کر آنا مشکل تھا۔ شراب نوشی اور جھا بازی اس کثرت سے بھتی کہ کوئی اس کو بُرا نہیں جانتا تھا۔ بڑے بڑے ذی عزت لوگوں اور شرفا کا محبوب مشغلہ تھا۔ جئے میں روپیہ پیسہ اور سونا چاندی ہی نہیں بارتے تھے بلکہ بیوی بچوں تک بازی لگا دیتے تھے اور پھر انہیں جیتنے والوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اپنی لونڈیوں اور عورتوں سے پیٹھ کراتے اور وہ کمائی کھاتے تھے۔ بے رحم اتنے تھے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے۔ دشمنوں کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹتے اور ہار بنا کر گلے میں پہنتے۔ اور ان کی کھوپڑیوں میں شراب چیتے تھے۔ زندہ جانوروں کو باندھ کر ان پر تیروں کی مشق کرتے تھے۔

جہالت کا یہ حال تھا کہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہ کرتے۔ جو مل جاتا کھا جاتے۔ کیرے موڑے پھپکی وغیرہ سب کچھ ہضم کر جاتے۔ خون جما کر اسے کاٹ کر مزے سے کھاتے۔ مردہ جانوروں کے کھانے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ ان کے لئے نہ کوئی دستور تھا، نہ اصول و قانون۔

وہ لوگ اللہ اور اس کے دین کو نسیاً نسیاً کر چکے تھے۔ دین

ابراہیمی کے دعویٰ ہوا کہ اس دین سے کوسوں دور تھے۔ اللہ واحد القہار کی توحید سے منہ موڑ کر سینکڑوں خداؤں کو پوجتے تھے۔ وہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس میں اپنے بزرگوں کے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے

هُوَ إِلَٰهٌ شَفَعَاءُ مَنَا عِنْدَ اللَّهِ - یہ (خدا کے پیارے) اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی ہماری عرض ان کے آگے اور ان کی عرض خدا کے آگے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - ہم تو ان (اللہ کے پیاروں) کی پوجا پاٹ (نزد نیاز وغیرہ) اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ خدا سے اتنے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ خدا سے نہیں مل سکتے۔ ان کا تعلق خدا سے ایسا ٹوٹ چکا ہے کہ کبھی جڑ نہیں سکتا۔ اس لئے وہ اپنے بزرگوں، ولیوں، لات وغیرہ کو (جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں) اپنے اور خدا کے درمیان وسیلے اور وچولے سمجھتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ خدا نے اپنے ان پیاروں کو بہت اختیار دے رکھے ہیں۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یا خدا سے کروا سکتے ہیں۔ پھر اپنی لاپرواہیوں، اور مصیبتوں میں ان کو پکارتے تھے۔ نذروں، نیازوں سے ان کی رجوں کو خوش کر کے ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کر کے ان سے استمداد کرتے تھے کہ ہماری حاجت روائی کر د یا خدا سے کروا دو۔ خدا

۱۔ پٹ پٹ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔

کے پیارو! تمہارا خدا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تم خدا کے بخشے ہوئے اختیار سے ہماری بگڑھی بنا سکتے ہو۔ اللہ سے ڈوبتی ٹہری تروا سکتے ہو۔ ہمارا تعلق خدا سے ٹوٹ چکا ہے۔ نہ وہ ہماری سنتا ہے، نہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس کے در سے دھکے ملتے ہیں۔

اللہ سے مایوس، وسیلوں اور دچلوں کے پجاری کعبہ اللہ میں بنائے ہوئے تین سو ساٹھ بزرگوں کے مجسموں کو بھی اپنے دکھ کا پورا مداوا نہ سمجھتے تھے۔ ان کی حاجت روائیوں اور مشکل کشائیوں کے لئے خداؤں کی اتنی بھیڑ ابھی ناکافی تھی۔ اس لئے ہر ہر خاندان ہر ہر قبیلے، بلکہ ہر ہر گھر میں الگ الگ "شکل کشا" اور "حاجت روا" بنا رکھے تھے۔

وہ لوگ دنیا کی زندگی پر فدا تھے۔ دنیا کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں رچی ہوئی تھی۔ موت کا ان کو خیال تک نہ آتا تھا۔ اور جب دوسروں کو مرتے دیکھتے، تو بس اتنا خیال کرتے۔ کہ ایک دن مر مٹی میں مل جائیں گے۔ گل سڑ جائیں گے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ موت کے بعد عذاب اور ثواب کو وہ مذاق جانتے تھے۔ نہ ان کا قیامت پر یقین تھا، نہ ان کے نزدیک دوزخ اور بہشت کوئی چیز تھی۔ معاد حشر اور قیامت کے ذکر کو وہ جنون اور خبط شمار دیتے تھے۔ اسی لئے وہ نیکی کو بچا پنتے تک نہ تھے۔ اور سائے جہان کی بدلیوں کا مجسمہ تھے۔

الخصص عرب اور اس کے اطراف میں شیطنیت کا بے پناہ سیلاب آیا ہوا تھا۔ جس میں ساری گیتی کی گیتی ہی ڈوبی ہوئی

تھی۔ لاکھوں خداؤں کی پرستش، آگ کو سجدے، درختوں اور جانوروں کی پوجا، قبروں پر میلے اور چڑھاوے، کواکب پرستی اور جورد جفا کی تاریک رات سائے ملک پر مسلط تھی۔ مولانا حالی نے کیسا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔

عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا
 جہاں سے الگ اک جزیرہ بنا تھا
 زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا
 نہ کشتور ستاں تھا، نہ کشتور کشتا تھا
 تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایا
 ترقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا
 نہ آب دہوا ایسی تھی رُوح پرور
 کہ متابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر
 نہ کچھ ایسے سامان تھے واں میسر
 کنول جس سے کھل جائیں دل کے سلسلے
 نہ سبزہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی
 فقط آب باراں پہ تھی زندگانی
 زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں
 لوؤں کی لپٹ بادِ صحر کے طوفاں
 پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں
 بھجوردوں کے جھنڈ اور خارِ مغیلاں
 نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی

عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی
 نہ واں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی
 نہ یونان کے علم و فن کی نصیب تھی
 وہی اپنی فطرت پہ طبعِ بشر تھی
 خدا کی زمیں بن جتی سرسبز تھی
 پہاڑ اور صحرا میں ڈیرہ تقاسب کا
 تلے آسماں کے بسیرا تقاسب کا
 کہیں آگ پھٹی تھی واں بے محابا
 کہیں تھا کوکب پرستی کا چرچا
 بہت سے تھے تثلیث پر دل سے شیدا
 بتوں کا عمل سو بہ سو جا بجا تھا
 کرشموں کا راہب کے تھا صید کوئی
 طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی
 وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
 ضلیل ایک مہار تھا جس بنا کا
 ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا
 کہ اس گھر سے اُبلے گا چشمہ ہدیٰ کا
 وہ تیرتھ تھا اک بت پرستوں کا گویا
 جہاں نامِ حق کا نہ تھا کوئی جو یا
 قبیلے قبیلے کا بُت اک جدا تھا
 کسی کا ہسبل تھا کسی کا صفا تھا

یہ عورتی پہ وہ نامہ پہ فدا تھا
 اسی طرح گھر گھر نیا اک خدا تھا
 نہاں ابرِ ظلمت میں تھا مہر انور
 اندھیرا تھا فلان کی چوٹیوں پر
 چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ
 ہراک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ
 فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ
 نہ تھا کوئی متاؤن کا تازیانہ
 وہ تھے قتل و غارت میں چالاک بھیے
 درندے ہوں جنگل میں بے باک ایسے
 نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھے تھے
 سمجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھے تھے
 جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھے تھے
 تو صدیٰ قبیلے بگڑ بیٹھے تھے
 بلند ایک ہوتا تھا گر واں شرارا
 تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا
 وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی
 صدی جس میں آدمی انہوں نے گنوائی
 قبیلوں کی کردی تھی جس نے صفائی
 تھی راک آگ ہر سو عرب میں لگائی
 نہ جھگڑا کوئی ملک و دولت کا کٹا وہ

کرشمہ ان کی جہالت کا ثبوت
 کہیں تھا موٹی چراتی پہ جھگڑا
 کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا
 لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا
 کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا

یونہی روز ہوتی تھی تکرار ان کی
 یونہی چلتی رہتی تھی تلوار ان کی
 جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر
 تو خوفِ شہادت سے بے رسم مادر
 پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے پیور
 کہیں زندہ گاڑا تھی اس کو جا کر

وہ گور ایسی نفرت سے کرتی تھی عالی
 جنے سانپ جیسے کوئی جتنے والی
 جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی
 شراب ان کی گھٹی میں گویا ٹری تھی
 تعیش سٹھا غفلت تھی دیوانگی تھی
 غرض ہر طرح ان کی حالت بُری تھی

بہت اس طرح گزری تھیں ان کو صدیاں
 کہ چھائی ہوئی ٹیکسوں پر تھیں بدیاں
 غور کیجئے! کہ ان لوگوں کی اس سے ابر حالت اور
 کیا ہو سکتی ہے؟ ردائت، ضلالت اور پستی کا اس سے بڑھ

کہ خوفناک منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی ذات پر قربان
جائیں کہ اس کی رحمت جوش میں آگئی۔ اور اس نے بھولے
ہوؤں بن باسیوں۔ راہ گم کردہ مسافروں کے لئے آسمان سے
ہدایت نازل فرما دی۔ ان ہی میں سے ایک خاص ہستی کو
اپنی رسالت کے لئے چن لیا۔ حضرت مُحَمَّد صلی اللہ علیہ
وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر انہیں نسخۂ کیمیا
عطا فرمایا۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (پہا ۱۴)

”خدا کی ذات بڑی (ببرکت ذات) ہے۔ جس نے اپنے بندے
(محمدؐ) پر قرآن اتارا تاکہ تمام جہان کے لئے ڈرانے والا ہو“

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ ۗ يَا ذُنُوبِهِمْ لِي صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (پہا ۱۷)

یہ کتاب ہے۔ اٹلا ہم نے اس کو تیری طرف، تاکہ تم لوگوں کو
ان کے پروردگار کے حکم سے دکھ کے اندھروں سے نکال کر
دایمان کی روشنی میں لاؤ۔ اس (ذات پاک) کے رستے پر (لاؤ)
جو (سب سے) زبردست (اور ہر حال میں) تعریف کے
لائی ہے“

www.KitaboSunnat.com

معلوم ہوا کہ عرب کے لوگوں پر جو قرونوں سے جہالت کی
تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دور کرنے کے لئے خدا نے
قرآن کی روشنی بھیجی۔ اسی کو کتابِ ہدیٰ قرار دیا۔ اسی

نغمہ کیمیا سے ان کے مس خام کو کندن بنایا۔ تمام روگوں کو گنوا یا۔ یہی امت پی کر "کوڑھی" "سیم بر" بن گئے۔ ان کے رذائل، فضائل میں تبدیل ہو گئے۔ مشرک، موحد۔ کافر، مومن۔ جاہل، عالم۔ کرش، مطیع۔ ظالم، عادل۔ بدکار، نیکوکار۔ چور، امین۔ راہزن، پاسبان۔ ڈاکو، شب خیز۔ خونخوار، رحمدل۔ گنوار، فلسفی۔ اور گڈریے، دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ اسلام سے پہلے جو برائیوں کی حد کو پہنچے ہوئے تھے، قبولِ اسلام کے بعد وہ نیکیوں کی معراج کو پا گئے۔ وہ سچ پچ اولیاء اللہ ہو گئے۔ خدا نے قرآن میں رضی اللہ عنہم فرما کر انہیں اپنی خوشنودی اور رضامندی کی سند عطا کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَصْحَابِي كَأَنْجُومٍ بِأَيْهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ (مشکوٰۃ)

میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔

گویا وہ ساری امت کے پیشوا بن گئے۔ سب کے معلم اور استاد بن گئے۔ اپنے اعلیٰ کردار، ادنیٰ اخلاق اور صالح اعمال کی بدولت خدا کے اتنے مقرب بن گئے کہ امت میں سے کوئی بھی غیر صحابی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنے عمل کے ساتھ قرآن پیش کیا۔ اور انہوں نے اسوۃ حسنہ کی روشنی میں صرف قرآن کو اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ اور وہ نیکی کا مجسمہ

بن گئے۔ بس یہ قرآن ہی کا فیضان تھا کہ ان کی کایا کल्प ہو گئی۔ وہ اللہ والے ہو گئے۔ توحید ان کی رگ رگ میں رچ گئی۔ ان کے سینوں میں ہدایت کے چشمے اُبلنے لگے۔ وہ مرد مومن بن گئے۔ خلا کی تائید، توفیق اور نصرت ان کے شامل حال ہو گئی، ان کی سطوت، ہیبت اور دہلے سے دنیا کانپ اٹھی۔ فتح و کامرانی ان کے پاؤں چومنے لگی۔ وہ ایمان کی اس معراج پر جا پہنچے جہاں رسائی حاصل کر کے مومن اپنے اندر بحولہ کِ قَدْرَتِہ یہ صفات پالیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔

میرے بازو میں ہے زورِ خدائی	غورِ خواجگی میری گدائی
مے سینے میں روشن شمعِ عرفان	مری ہستی فروغِ بنم ایساں
فرازِ آدمیت میری منزل	مری ہیبتِ شق ہے قلبِ بلبل
مری ہستی چسراغِ بنم آدم	مے آئینے میں حسنِ دو عالم
مرا نقشِ قدم راہِ سعادت	میں نورِ انگی، صبحِ سعادت
مری دنیا ہجومِ برق و باراں	مری ہر سانس موجِ جوش و طوناں
فلک پر جھومتا ابرو داں ہوں	زیریں پر موجِ بحر بے کراں ہوں
مجھے حاصلِ حیاتِ حبا و دانی	مری ٹھوکر میں فتح و کامرانی
مراجِ آبِ گلِ تولد ہے میں نے	نقابِ زندگی کھولا ہے میں نے

لے یعنی خدا کی توفیق اور تائید۔ لے مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ (پہ ہج) اور سرد (فتح) صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ پس ٹھوکر میں فتحِ نصْرِ مہم اللہ پر موقوف ہے۔ سستی کا نتیجہ خلع کے بس میں ہے!

سراپا سوز و سازِ عاشقی ہوں
امانت دارِ نورِ آگہی ہوں
(صفیہ شمیم)

جو قرآن صحابہؓ کے زمانہ میں ضوفشاں تھا آج بھی وہی قرآن اپنے دامن میں انوار و برکات کے خزینے رکھتا ہے۔ لیکن انیسویں مسلمان اس کی طرف نہیں آتے۔ انہوں نے اسے طاقِ نسیاں پر رکھ دیا ہوا ہے۔ نہ اسے کھولتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کے مطالبے پورے کرتے ہیں۔ جب تک قرآن مجید کو ترجمے سے نہ پڑھا جائے، اس کے معانی اور مطالب نہ سمجھے جائیں، اس وقت تک قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوا جا سکتا ہے جو قرآن اپنے ماننے والوں پر عاید کرتا ہے۔

آپ کو اگر کہیں سے تار آئے اور آپ انگریزی پڑھے ہوئے نہ ہوں، تو کیا آپ اس کو اٹھا کر طاقِ رکھ چھوڑتے ہیں؟ نہیں بلکہ دوڑے دوڑے کسی انگریزی جاننے والے کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے پڑھوا کر مطلب سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ تار کا مطلب اور مفہوم جان نہیں لیتے، آپ کو چین نہیں آتا۔ قرآن مجید بھی آپ کے نام اللہ کا پیغام ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم بھی آپ کو جاننا چاہیے۔ اور جانے بغیر چین نہیں آنا چاہیے۔ اس میں خدا نے آپ کو چھ ہزار چھ سو پھیلاٹھ ٹیلی گرام بھیجے ہیں۔ یقین جانئے کہ انسانی تار کا مطلب سمجھنے سے قرآنی تار کا جاننا بوجہنا بہت ضروری ہے کہ قرآنِ دانی سے

غفلت برتا دین اور دنیا دونوں جہانوں کی خرابی کا موجب ہے۔
 بعض مسلمان جو قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں اور ترجمہ نہیں
 جانتے وہ اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کے اجر کا تو
 انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آخر کلامِ الہی ہے۔ لیکن مطلب جانے بغیر
 قرآن پڑھنے والے لوگ اپنے عقائد، اعمال، کردار اور اخلاق کی
 تعمیر نہیں کر سکتے۔ اور شران جہصر ان کی زندگی کا رخ بدلنا اور جو
 انقلاب ان میں برپا کرنا چاہتا ہے، ایسے قاری اس سے بیکر
 محروم رہتے ہیں۔ یہ حضرات قرآن صرف برکت حاصل کرنے کی
 غرض سے پڑھتے ہیں اور اپنی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی
 میں عمل صرف صوفی و ملا کی زبان پر کرتے ہیں۔ وہ نہیں صحیح
 بتائیں، یا غلط۔ یہ بیچاڑے آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں۔

جس طرح برہمنوں نے وید پر قبضہ کر رکھا ہے اور کسی کو
 اجازت نہیں ہے کہ وہ وید کو پڑھے۔ کیونکہ وید اس قدر پوتر، مقدس
 اور اعلیٰ مفہوم کا حامل ہے کہ سوائے برہمن کے کوئی اور اسکا اہل
 ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کوئی اچھوت اس کو سن بھی نہیں سکتا
 سب کے لئے یہی حکم ہے کہ جو برہمن کے منہ سے نکلے، اس پر
 عمل کریں۔ برہمن کی زبان ہی وید ہے۔ ایسے ہی صوفی و ملا نے
 قرآن پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو یہ وعظ سنایا کہ قرآن جمید
 کلامِ الہی ہے۔ بڑی شان والا ہے۔ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں
 سکتا۔ خدا کے کلام کو صرف اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا
 جو کچھ ہم تمہیں بتائیں، سنائیں۔ اسی پر عمل کرو۔ قرآن کے

ترجے کے پیچھے مت پڑو۔ اس میں اللہ کے بھید اور اسرار ہیں
تم کیا جانو؟

علامہ اقبالؒ نے یہ فرمایا ہے

بہ بندِ صوفی و ملا سیری حیات از حکمتِ قرآنِ نگیری
بآتشِ تراکے جزایں نیست کہ از یاسینِ او آساں بیری

سادہ دل مسلمان! تو صوفی و ملا کی بندش کا امیر ہے۔ تو نے
قرآن کی حکمت سے زندگی نہیں پائی۔ یعنی صوفی و ملا نے تجھے اپنی
نید سے چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے تجھے قرآن کی طرف آنے ہی نہیں
دیا۔ اور جو زندگی تجھے قرآن کی حکمت اور سمجھ بوجھ سے ملنی تھی
وہ نہیں ملی۔

قرآن کی آیتوں سے تجھے سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کہ
قرآن کی بیس سے تو بہ آسانی مرجائے۔ یعنی صوفی و ملا نے
تجھے قرآن سے اتنا ہی بتایا کہ سورہ یاسین سے تو بہ آسانی مر گیا۔
اس نے تجھے قرآن کا درس حیات نہیں دیا۔ قرآن کا پیغام زندگی
نہیں دیا۔ صرف یاسین سے آسانی سے مرنا سکھایا۔

الحاصلہ عباد الدراہم نے قرآن کو آباد کی "جاگیر"
سمجھ کر اس پر تسلط جملائے رکھا۔ اور عوام کو اپنے طلسم و روع کا شکار
بنانے کی طرح چاہا نوجا۔ قرآن مجید کے اہم مطالب سے مسلمانوں کو
بیگانہ رکھا۔ توحید کے عقائد اور مسائل کو چھپایا۔ شرک جیسی مہلک

لے ہی کہ عوام کو جمع دین کا پتہ لگ جائے گا۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ نیند سے جاگ اٹھیں گے۔
اور صوفی و ملا کی دکان ٹھپ ہو جائے گی۔ (صادق)

چیز سے ان کو آگاہ نہ کیا۔ انہیں الوہیت اور ربوبیت کا نہ مفہوم بتایا نہ ان کے تقاضے سنائے۔ نہ انہیں احبار و رہبان کو اَرَبًا بَا صِدِّ دُوْنِ اللّٰہِ بنانے سے روکا۔ اور نہ انہیں یہ بتایا کہ کن کن قویوں اور فعلوں سے باطل الٰہ بنتے، اور جھوٹے رب پہنچتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے بنیادی طور پر ان باتوں کو خصوصیت سے بیان کیا ہے اور ان کی اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔

برہمنیت نے مرشپمہ "اَوْحٰیْنَا" کی ساقی گری کے بجائے مسلمانوں کو خانہ ساز "نبیذ" پلائی۔ انہیں سوادِ خانقاہی کے طوائف اور رسمی ذکر و فکر میں مست رکھا۔ اور رفتہ رفتہ مزاج خانقاہی میں پختہ کر کے قرآن سے بے بصیرت کر دیا۔ مزاج خانقاہی میں پختہ مسلمان کا تعلق قرآن اور حدیث سے محض رسمی رہ جاتا ہے۔ اس کی عملی زندگی اسی ڈگر پر چلتی ہے جہر خانقاہی مکتبِ نکرانے سے چلایا ہو۔ اسی سلسلہ میں علامہ اقبالؒ نے کتنی سچی بات کہی ہے

توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شمش جہات

ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات

تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے !

تا بساطِ زندگی میں اس کے سب ہرے ہوں مات

ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر

جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے !

پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے !

افسوس! مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے بس اتنا رہ گیا ہے کہ اس کو خوشبو لگا دی، چوم لیا، ریشمی جزدان میں پیٹ کر طاق میں سجایا دیا۔ قسم کھانے کے لئے ہاتھوں میں اٹھایا۔ گاہے گاہے حافظ بلا کر اس کا ایک نغمہ کما دیا۔ جہیز میں دیدیا۔ تبرک کے طور پر جلسوں اور محفلوں میں پڑھ لیا۔ اس رسمی سطحی اور رواجی سلوک سے قرآن مسلمانوں سے نالاں ہے، رسوا ہے اور اس طرح فریاد کرتا ہے۔

طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں
تعوذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں
جزدان حریر و ریشم کے، اور پھول ستارے چاندی کے
پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں
جب قول و قسم لینے کے لئے سکرار کی نوبت آتی ہے
پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں
جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں
اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں
دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں
کہتے کہ میں اک اک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں
نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے
اک بار ہنسایا جاتا ہوں، سو بار کڑھایا جاتا ہوں
یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ لاضمی غیروں کے
یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی سنایا جاتا ہوں

کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں
میں پھر کبھی اکہلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں

(دماہر القادری)

قرآن پاک سے بیگانگی کے اس دور میں نہایت ضروری ہے کہ
مسلمانوں کو قرآن مجید کی صحیح اور سچی تعلیم سے روشناس کرایا جائے۔
یزان آیات بنیات کی شمعیں ان کے سینوں میں جگمگانی بجائیں،
جنہیں غلط کار صوفی د ملا نے "جنگ زرگری" جتنے کیلئے ہتھیار
بنایا ہوا ہے۔ ہوس نفس نے جن پر جلبِ منفعت کے دبیر پرے
ڈالے ہوئے ہیں۔ بس اسی ضرورت کے ماتحت۔ ہم نے یہ کتاب
"قرآنی شمعیں" لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان بھائیوں
کو نفع بخشے۔ انہیں قرآن کی سمجھ دے۔ اور ان کے لئے عمل کی
راہیں کھولے۔

صبح امید کہ بد معتکف پردہ غیب
گو بروں آئی کہ کارِ شب تار آخر شد

محمد صادق سیالکوٹی

مجموعہ مکتبہ

توحید خداوندی

تمام مشرکین اللہ کو مانتے تھے | آپ سائے قرآن مجید کو پڑھ جائیں، تیس پاسے، پانچ سو

بہتر رکوع اور چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات کا بغور مطالعہ کریں۔ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے جتنا زور اپنی توحید کے منوانے پر دیا ہے۔ اتنا کسی اور مسئلہ پر نہیں دیا۔ قرآن میں جو موضوع بھی شروع ہوتا ہے وہ وحدانیت ایزدی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے خدا کی ہستی کا انکار نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر رحمت عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں تک سب ہی خدا کی ذات کو مانتے چلے آئے ہیں۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، بیسیوں اقوام۔ سب ذات واجب الوجود کا اقرار کرتی تھیں۔ خدا کو اپنا خالق، مالک، رازق اور زمین و آسمان اور سائے جہان کے پیدا کرنے پر یقین کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ہستی باری تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن یہ سب توحید سے بے بہرہ تھے۔

مشرکین مکہ کے عقائد | خدا تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَيْتُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ ۗ (پہا ۱۷)

اور (اسے پیغمبر!) اگر تم ان (مشرکین مکہ) سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو ضرور رہی کہیں گے کہ اللہ نے،
اس آیت سے ثابت ہوا کہ مشرکین اللہ خالق ارض و سما ہے | مکہ اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کا پیدا کنندہ بھی اسی ذات کو جانتے تھے۔

وَلَيْتُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ (پہا ۱۷)
اور (اسے پیغمبر!) اگر تم ان (مشرکین مکہ) سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو (لا محالہ) یہی کہیں گے کہ اللہ نے،

اس آیت میں مشرکین مکہ کا صاف اللہ مشرکوں کا خالق ہے | اقرار موجود ہے کہ وہ اپنی ذاتوں

کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو ہی جانتے تھے۔ اسی ذات پاک نے ہی ان کے جسموں کو پیدا کیا، اعضاء اور احشاء بنائے۔ ہاتھ پاؤں، ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، معدہ، جگر، گردے، گوشت پوست، پٹھے، رگ و ریشہ عطا کئے۔ پھر کشتِ حیات کی سیرابی کے لئے خون کی نہریں جاری کیں۔ وہ سراپا اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ ان کے بنانے میں کوئی اللہ کا مدد نہیں۔

وَلَيْتُنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ (پہا ۱۷)

اور زائے پیغمبر، اگر تم ان (مشرکوں) سے پوچھو کہ (بھلا) کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور (کس نے) سورج اور چاند کو (اپنے) بس میں کر رکھا ہے۔ تو ضرور دیہی، جواب دیں گے کہ اللہ نے۔“

زمین اور آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ
شمس و قمر اللہ کے بس میں ہیں | کو تسلیم کرنے کے سوا مشرکین مکہ

یہ بھی جانتے تھے کہ سورج اور چاند خدا کے بس اور اختیار میں ہیں۔ نظام شمسی اور نظام قمری کی تدبیر خدا ہی کرتا ہے۔ نور کے یہ دونوں کوسے خدا سے واحد القہار کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اس کے حکم کے آگے مستحضر ہیں۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ
 السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ
 يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ط
 فَسَيَعْلَمُونَ اللّٰهُ ط (پ ۴)

اے پیغمبر! ان مشرکوں سے پوچھو کہ تم کو آسمان سے (مینہ برسا کر، اور زمین سے (دانا، گاکر، کون رزق دیتا ہے۔ یا (تمہارے) کان اور (تمہاری) آنکھیں کس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کون (بے جو، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور کون (دنیا کا) انتظام چلا رہا ہے۔ تو بے تامل بول اٹھیں گے کہ اللہ!

اس آیت میں مشرک اقرار کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش

خدا کی قدرتوں کا اقرار

نازل کرنے والا بھی اللہ! زمین سے ہر قسم کا اناج، سبزیاں، ترکاریاں رنگ رنگ

کی بوٹیاں، پھل دار درخت، پودے، پھول، اور بے شمار قسم کی روٹیدگی اگانے والا، رزاق ذوالقوة المتین بھی اللہ! زمین سے پانی کے چشمے، دریا، ندی، نالے جاری کرنے والا بھی اللہ! ان کی آنکھوں اور کانوں کا مالک، قابض اور مختار بھی اللہ! پانی کی مردہ بوند سے انسان ایسی عظیم اشان ہستی پیدا کرنے والا۔ اور انسان سے پانی کی مردہ بوند نکالنے والا۔ مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی۔ جاہل سے عالم اور عالم سے جاہل۔ پیغمبر سے کافر اور کافر سے پیغمبر پیدا کر نیوالا۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے، لہلہاتے کھیتوں اور سرسبز باغوں کو آن واحد میں جلا دینے والا بھی اللہ! عزت، دولت، شاہی، گدائی، فقر و غنا، مرض و شفا، شیب و شباب، سرما، گرما، نور اور ظلمت، فتح و شکست، دکھ اور سکھ، رنج اور راحت، نفع اور نقصان سب کچھ اللہ ہی کے بس اور اختیار میں ہے اور وہی ذات برحق مدبر الامر ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کا تمام نظام وہی چلا رہا ہے۔ یہ ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ پھر بائیں ہمہ اسلامی عقاید وہ مشرک اور جہنمی۔؟

وَلَيْتَ سَأَلْتَهُمْ مَنِ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحَيَاءُ سِوَا
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ (پاک سچ)

اور اسے پیغمبر، اگر تم ان (مشرکوں) سے پوچھو کہ کون آسمان سے

لہ کنگان۔ یہ حضرت ابراہیمؑ

پانی برساتا ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تو ضرور (یہی) جواب دیں گے کہ اللہ،

بارانِ رحمت کا آسمان سے اترنا
بارانِ رحمت سے زمین کا احیاء اور پھر اس سے بنجر، خشک

مردہ زمین کا زندہ ہو کر اناج، پھل، چارہ، گھاس اگانا۔ صرف اللہ اکیلے ہی کا کام ہے۔ یہ اعتقاد ہے مشرکین مکہ کا۔

قُلْ لَيْسَ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه
سَيَقُولُونَ بَلٰى ط (پیلع ۵)

دائے پیغمبر! ان مشرکوں سے پوچھو۔ اگر تم (ڈرے) بوجھ بھگڑ ہو تو دجھلا اتنی بات تو بتاؤ کہ، زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ تمام کائنات کس کا ہے۔ وہ فوراً (یہی) جواب دیں گے کہ اللہ کا!

اس آیت میں مشرکین اترار کرتے
دنیا و مافیہا پر خدا کا تصرف ہیں کہ تمام دنیا اور جو کچھ دنیا

میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت اور اسی کے اختیار اور تصرف میں ہے۔ کہتے! دنیا و مافیہا سے کیا چیز باہر رہ گئی ہے جو خدا کے تصرف میں نہیں ہے۔ مشرکوں کے قول کے مطابق جمادات، نباتات اور حیوانات سب خدا کی ملک، قبضے اور تصرف میں ہیں۔ پہاڑ سے لے کر ذرہ تک، شاہ سے لے کر گدا تک، اور پیغمبر سے لے کر ادنیٰ امتی تک۔ ہر شے پر اس واحد القہار کی حکمرانی ہے۔ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز اس کے حکم کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ مسخر و منقاد ہے اور کسی کو مجالِ سرزانی نہیں ہے۔ مشرکین

کہہ رہے ہیں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ؕ (پشایع)

دسے پیغمبر! ان مشرکوں سے) پوچھو کہ سات آسمانوں کا مالک کون ہے۔ اور (نیز) عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً (یہی) جواب دیں گے کہ اللہ!،

مشرکین یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
سات آسمانوں اور عرشِ کرب | آسمان سات ہیں اور عرش
عظیم بھی ہے اور ان سات آسمانوں اور عرشِ عظیم کا مالک اور
بادشاہ صرف اللہ ہی ہے۔

قُلْ مَنْ رَبِّدِيۡمَ ۙ مَلَكُوۡتُ سَكَلٍ شَيْۡءٍ وَّهُوَ يُحْيِيۡهِ وَلَا يُمَيِّتُۨ
عَلَيْهِۨ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوۡنَ ؕ سَيَقُوۡلُوۡنَ لِلّٰهِ ؕ (پشایع)

(اے پیغمبر! ان مشرکوں سے) پوچھو۔ کہ اگر تم (بڑے) بوجھ بھجکے ہو۔ تو
(بھلا اتنی بات تو بتاؤ کہ) کون (ایسا قادر مطلق ہے جس کے ہاتھ میں
ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور وہ (جس کو چاہتا ہے) پناہ دیتا ہے۔
اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ فوراً
(یہی) جواب دیں گے کہ (یہ سب صفتیں تو) اللہ ہی کی ہیں!)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین
اللہ کی پناہ زبردستی | مکہ سے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ وہ

کون قادر و توانا، ممتاز و مالک، غالب و قاہر ذات ہے جس کے
ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ جس کی ہر شے پر بادشاہی ہے۔

آسمانوں اور زمین کی ہر چیز جس کے قبضے میں ہے۔ مشرکین مکہ
 جواب دیتے ہیں کہ ان تمام قدرتوں اور صفتوں والی صرف اللہ ہی
 کی ذات ہے۔ اسی کے بس اور اختیار میں ہی کائنات ارضی، اور
 سماوی کا ذرہ ذرہ ہے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ وہ
 کون ذات برحق ہے جو ہر کسی کو پناہ دے سکتی ہے۔ یعنی ہر
 کسی کے پکڑے کو چھڑا سکتی ہے؟ مشرکین جواب دیتے ہیں کہ
 وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ خداتے واحد القہار ہی جس کو
 چاہے، جنتی اور انسانی شیطانوں اور دشمنوں، بلکہ ساری مخلوق کی
 دشمنی اور مثر سے چھڑا بپا کر زبردست پناہ دے سکتا ہے کہ کوئی
 اس کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ پھر ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے
 کہ بتاؤ وہ کون ذات ہے کہ جس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں
 دے سکتا یعنی جس کے پکڑے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا؛ مشرکین
 جواب دیتے ہیں کہ وہ بھی صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے کہ
 وہ اگر کسی کو پکڑے تو کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ آسمانوں اور زمین
 میں کوئی اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے
 آگے سب مجبور اور لاچار ہیں، بے بس اور عاجز ہیں۔

خدا کے بارے میں کتنا اچھا اور عین اسلامی عقیدہ ہے۔ مشرکین
 مکہ کا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پھر بھی ہیں وہ دوزخ کا
 ایندھن؟ بدر کے میدان میں جہنم حاصل ہونے والے۔ البوہل اور
 اس کے ساتھی !!

مشرکین مکہ کا جرم | آپ اوپر پڑھ آتے ہیں کہ مشرکین مکہ

خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفاتوں، قدرتوں، طاقتوں، اختیارات اور تصرفوں کو مانتے تھے۔ آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوقات کا خالق، مالک، رازق تسلیم کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ وہ مشرک مومن تھے۔ موجد مومن نہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو موجد بنانے کے لئے قرآن مجید میں توحید کے سبق کو تمام دوسرے اسباق کی اصل و اساس قرار دیا ہے۔ اور کثرت سے بیان کیا ہے۔

مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ کے ماتحت ایک عملہ ہوتا ہے۔ وہ عملہ بادشاہ کے دیئے ہوئے اختیارات سے اس کی بادشاہی اور سلطنت کا کاروبار چلاتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ شہنشاہِ حقیقی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پروردگار۔ اس نے اپنی فدائی اور بادشاہی کا نظام چلانے کے لئے اپنے ماتحت ایک عملہ بنایا ہوا ہے۔ وہ عملہ اس کے نیک اور بڑے برگزیدہ انسانوں پر مشتمل ہے۔ رسولوں، نبیوں، ولیوں، شہیدوں، قطبوں، ابدالوں وغیرہ وغیرہ پر۔ اور اس نے اپنے اس عملہ کے ارکان کو ان کے عہدوں کے لحاظ سے اختیارات دیئے ہوتے ہیں۔ پھر فدائی اختیارات پائے ہوئے ان بڑے عہدہ داروں نے خدا سے منظوری لے کر اپنے ماتحت کارندے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کاروندوں کو بھی انکی حیثیت سے کاروبارِ رب العالمین میں کچھ اختیارات حاصل ہیں

بالکل جس طرح دنیا کے بادشاہ کے پاس درخواست و فترتی کارروائی کے مراحل طے کر کے پہنچتی ہے، ایسے ہی شہنشاہ حقیقی کے پاس اس کے بندوں کی دعا و التجا، اس کے عملہ - پیروں، سیدیوں، بزرگوں و لیوں، قبطیوں، ابدالوں اور رسولوں کے ہاتھوں - نمبر وار منظوری کے بعد رسائی حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی مضطر، لاچار بے بس کی دعا نہ سنتا ہے، نہ قبول کرتا ہے، نہ کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اور نہ مشکلاتی فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ماننے کا یہی طریقہ اور عقیدہ تمام مشرکوں کا حضرت نوح علیہ السلام کی وقت سے لے کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چلا آیا ہے۔ وہ لوگ خدا تعالیٰ کو سب سے بڑا اللہ - اللہ کہتے تھے۔ اور اس کے اختیار یافتہ ماتحتوں کو چھوٹے الا جانتے تھے۔ چھوٹے الہوں کو اللہ نہیں کہتے تھے۔ ان الہوں کو رب العزت کی قدرت تصرف، ارادہ اور اختیار میں شریک مانتے تھے۔ اس سلسلے مضمون کی تصدیق کے لئے مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ فرمائیں۔

وَيَجِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ ط خُلِ اسْتَبْرُونَ
اللَّهُ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُهَنَاءُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . (پہنچ)

اور (مشرکین) خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں۔ اور نہ ان کو نفع ہی پہنچا سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے۔ بلکہ

(ہماری) یہ (معبود) اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ (اسے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کے ہونے کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو (کہیں) آسمانوں میں پاتا ہے اور نہ (کہیں) زمین میں (بیشک) وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے۔

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتیں۔ ان کو نوٹ کر لیں۔

(۱) مشرکین جنہیں خدا کے سوا اپنی بے بسی اور لاچارگی میں مانوق
 الاسباب طور پر پکالتے تھے۔ دکھوں، دردوں، مصیبتوں میں ان سے
 استمداد کرتے تھے۔ ان کو وہ خدا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو مستقل
 حاجت روا نہیں مانتے تھے۔ بلکہ ان کو اپنے اور خدا کے درمیان
 بطور سفارشی کے یقین کرتے تھے۔ ان کو وسیلہ اور طفیل بنا کر
 خدا سے مشکل کشائی چاہتے تھے۔ اپنے فوت شدہ بزرگوں مثلاً
 عزیٰ وغیرہ کے درباروں میں جاتے تھے اور حسبِ طاقت نذر نیا
 ان کے نام کی دے کر، ان کے آگے سرسجود ہو کر عرض کرتے۔
 ہم گنہگار اور بدکار ہیں۔ ہماری دعا خدا نہیں سنتا۔ ہماری عرض
 وہ قبول نہیں کرتا۔ آپ خدا کے پیلے اور مقرب بارگاہِ ایزدی
 ہیں۔ ہماری عرض آپ کے آگے ہے۔ اور آپ کی خدا کے آگے۔ ہماری

لہ آجکل مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں اور ولیوں کے مزاروں پر ان کو خدا سمجھ کر تھوڑا جلتے
 ہیں ہم تو ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان تواریت دعا کے لئے سفارشی بناتے ہیں۔ چنانچہ بزرگوں
 کے مزاروں، عرسوں پر لوگ بجزرت جلتے ہیں۔ اور دکان نذریں نیاز میں چڑھاتے۔ سجدے کر عرض
 کرتے ہیں کہ ہماری درخواست آپ کے آگے، آپ کی خدا کے آگے۔ اللہ سے حاجت روائی کرا دیجیے
 پانچرا کے نچنے ہوتے اختیار سے خود حاجت روائی فرمائیے۔ یعنی کہیں کہ مشرکین مکہ کے معبد سے ہیں اور ان مسلمانوں
 کے عقیدہ میں کیا فرق ہوا؟ دونوں شرک کے ایک ہی خاڑز میں گامزن ہیں۔ (صادق)

التجارتِ خدا کے پاس پہنچا کر حاجت روائی کرا دیں۔ ہم آپ کی طفیل، وسیلے اور واسطے سے خدا سے حاجت طلب کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ اپنے بزرگوں کو (جن کے انہوں نے مجھ سے بنائے ہوتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے۔ صرف خدا پاس سفارشی تسلیم کرتے تھے۔

(۲) دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ کہنا کہ ”یہ (خدا کے پیارے)، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں“ جوٹ اور باطل ہے۔ اس لئے کہ خدا نے صاف فرما دیا ہے۔ لَا يَخْلُمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کے پاس بندوں کی سفارش کرنے والا، اللہ کے علم میں نہ کوئی آسمانوں میں ہے اور نہ کوئی زمین میں ہے۔“

جب رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نے صاف فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی سفارشی ہے ہی نہیں۔ جو میرے بندوں کی درخواستیں دعائیں اور التجائیں میرے پاس پہنچاتا ہو اور حاجت روائی کی سفارش کرتا ہو تو اس بات پر ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی کوئی جن، فرشتہ، پیغمبر، ولی، شہید، دیوتی، دیوتا، لائٹ، عرشی،

نہ کوئی کم فہم یہ خیال نہ کرے کہ پیغمبروں، ولیوں کو دیوتی دیوتا اور لائٹ و عرشی کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پیغمبروں، ولیوں اور دیوتی دیوتا، لائٹ و منات کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ یہاں خدا اور بندے کے درمیان سفارشی ذریعہ جوٹ ہے۔ ابطال سفارشی کا جوٹ ہے اور وہ خواہ کوئی ہو۔

پیغمبر ہو، ولی ہو۔ عرشی ہو۔ منجما ہو۔ دیوتی دیوتا ہو۔ لائٹ و عرشی ہو۔ ان میں سے کوئی بھی بندوں کی دعائیں التجائیں، درخواستیں اور عرضیاں اللہ کے پاس پہنچانے والا نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ نفی سفارشی کی ہے۔ نہ کہ مذکورہ بزرگوں کے درجوں کا تقابل۔ (صاف)

آسمانی اور زمینی مخلوق میں سے کوئی ادنیٰ و اعلیٰ بندوں کی درخواستیں اور عرضیاں اللہ کے پاس پہنچانے والا نہیں ہے بلکہ وہ واحد القہر ہر شاہ و گدا اور کہہ و مہ کی دعائیں، التجائیں بلا واسطہ سنتا اور قبول فرماتا ہے۔

پیر خانوں اور گدیوں کی رونق | آجکل پیشہ و لانہ پیر خانوں اور گدیوں کی رونق اسی

”ہنگامہ“ پر موقوف ہے۔ ”بزرگوں“ نے یہی تعلیم دے رکھی ہے: ”مشائخ“ کا یہی سبق سراسباق ہے کہ تم براہِ راست خدا کو نہیں پا سکتے۔ وہ بلا واسطہ تمہاری نہیں سنتا۔ وہ بے وسیلہ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ تمہاری درخواستیں اہل اللہ کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں۔ پھر حضورِ سفارش کر کے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ نب خدا قبول کرتا ہے۔ عوام بیچا سے سادہ لوح کیا جانیں کہ یہ عقیدہ بروئے قرآن باطل ہے بلکہ شرک ہے۔ دکھوں مارے غریب نذریں نیازیں لے کر مزاروں، عرسوں پر حاضر ہوتے ہیں۔ قبروں پر جبہ سائی کر کے، بڑی عاجزی، اور ذلت سے صاحبِ قبر سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری درخواست اللہ کے حضور پہنچاؤ! عیار درویشی لاکھوں روپے اس ”ڈھونگ“ کے تہیے کما رہی ہے۔ فقر خانقاہی، عراض نویسی کی بدولت دولت میں کھیل رہا ہے اور ہوشیار تصوف سفارش کے ”دھتکے“ میں راہگیروں کی جیبیں تلاشنے میں مشغول ہے۔

لہ جسم کے پانے والے لوگو! روح ہڈام ہوئی جاتی ہے

نے ہے اپنے دامن میں لہو ارمان و حسرت کا
یہ رنگینی جو زیب داستاں معلوم ہوتی ہے (اترکھنوی)

یہ عقیدہ تو خالص مشرکانہ
مسلمانوں کا سفارش کا عقیدہ ہے کہ دعائیں اور درخواستیں

سفارشی کے ذریعہ خدا کے پاس جاتی ہیں۔ پھر جو مسلمان کلمہ گو یہ
عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی انتجائیں بھی خدا بالراست قبول نہیں
کرتا۔ بلکہ دیوں، بزرگوں کے واسطہ سے شرف اجابت بخشا ہے
یاد رہے کہ ایسے مسلمانوں کی توحید کا چراغ شرک کے جھکڑ میں گل
ہو چکا ہے۔

خدا گواہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کی خیر
مسلمانوں کی خیر خواہی خواہی کے لئے ہم انہیں حق سنا رہے

ہیں۔ ان کے سلمے قرآن بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے عقاید
اعمال قرآنی تعلیم کے مطابق پروان چڑھیں۔ اور جن عقیدوں اور عملوں
کو قرآن نے مشرکوں کے عقیدے اور عمل کہا ہے مسلمان ان سے
بچ جائیں۔

واللہ! انہیں کسی سے رقابت ہے نہ حسد ہے، اور نہ ہی
اولیاء اللہ کی تنقیصِ شان کا (معاذ اللہ) قصد ہے۔ بلکہ ہم اولیاء
اللہ سے بغض رکھنے یا ان کی تنقیصِ شان کرنے والوں پر لعنت
صحیحہ ہیں۔ ہماری نیت، عزم بالجزم، جدوجہد اور سچا بیہم ہے تو
صرف یہ ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق مسلمان
بن جائیں۔ وہ شرک اور خانہ ساز مذہب کے "جان لیوا" ماحول

سے نکل کر کتاب اللہ المجید کی ایمان افروز فضا میں آجائیں۔ وہ سلف صالحین، صحابہؓ اور تابعینؓ کے سے عقاید و اعمال رکھنے والے موصد بن جائیں۔ وہ غلط کار صوفی و ملا کے چنگل سے نکل جائیں۔ ان کے مطلع ایمان سے تقلید عمیار کے بادل چھٹ جائیں۔ ان کے دیدہ بصیرت سے مصنوعی مذہب کا "جالا" دور ہو جائے وہ "سفرش" و "وسیلہ" کی "جبری قید" سے رہا ہو جائیں۔ وہ قبروں کو "آباد" کرنے کی بجائے مسجدوں کو آباد کریں۔ وہ خدا، رسولؐ اور اولیاء اللہ کے مرتبوں کی حفاظت کریں۔ اور صرف اسوۂ حسنہ کے اجالے میں زندگی گزاریں۔

ہیں افسوس ہے کہ جن

مسلمانوں کے شَفَعَانَا عِنْدَ اللّٰهِ | مسلمانوں کا فرض تھا کہ

وہ توحید کو پھیلاتیں اور شرک کو مٹائیں، ان کے ہاتھوں توحید کا دیا بچھ رہا ہے اور شرک کی ظلمت پھیل رہی ہے بلکہ کثرت کے ساتھ علماء و مشائخ، پیرخانے، بزرگوں کی گدیاں اور محافلِ اعراس اس روش میں پیش پیش ہیں۔

دہلوی سے ایک ماہوار رسالہ "منادی" عرصہ سے نکلتا ہے۔

یہ رسالہ آج کل کے تصوف اور درویشی کا حامی ہے۔ اس میں خدا سے ملنے کے وسیلوں، اپنی دعائیں، التجائیں خدا کے حضور پہنچانے کے واسطوں، عوسوں پر حاضر ہونے، نذریں نیازیں چڑھانے، صاحبِ قبر سے مرادیں مانگنے کی عام تبلیغ و اشاعت ہوتی ہے۔ اور یہی اس رسالہ کی اشاعت کا بڑا مقصد ہے۔ اس وقت فروری ۱۹۵۶ء

کا "مناوی" ہمارے سامنے ہے۔ اس سے بعض عبارتیں ہم یہاں کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں جو مشرکین مکہ کا عقیدہ آپ پڑھ آئے ہیں۔ **هُؤَلَاءِ شُفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللّٰهِ** کہ یہ (ہمارے فوت شدہ بزرگ) اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں؛ اس کے پیش نظر ان عبارتوں کو غور سے پڑھیں۔ اور دیانت داری سے بتائیں کہ مسلمانوں کے سامنے پیش کردہ اس عقیدے اور آیت مذکور میں بتائے گئے مشرکانہ عقیدے میں کیا فرق ہے! جب آپ کو کوئی فرق نظر نہ آئے۔ تو پھر اسلام کے حال پر جتنا آپ رو سکیں، روئیں۔ اور "مناوی" اور اس قسم کے اور بیسیوں رسائل کے ہزار پڑھنے والوں — ساوہ دل مسلمان بھائیوں کے لئے گروا گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کو مذہبی بصیرت عطا کرے۔ ان کے سینوں کو رحمت للعالمین کی سنت کے نور سے روشن کرے۔ اور وہ ہر کام صحابہ کی طرح کتاب و سنت کی روشنی میں بجا لائیں۔ علامتاً ان نے بھی ان کے حق میں یہ دعا کی ہے۔

عطا کر دے انہیں یارب بصارت بھی بصیرت بھی
مسلمان جا کے لٹے ہیں سوادِ خانفتا ہی میں؛

"مناوی" مذکور ص ۲ پر ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں۔

لے لائے منات، بعل، نائکہ وغیرہ انسان ہی تھے۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کے یادگار کے طور پر بت بنا لئے۔ وہ انسان لوگوں کے نزدیک بڑے نیک اور بزرگ تھے اس لئے اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں ان کی نیازی دینے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے مصائب میں ان کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے تھے۔ (صداق)

» تو دانا ہے اور رزاق ذات تیری ہی ہے۔ لیکن جن پر تیری نظر مہر ہے ان کے ہاتھ سے خلق کو دواتا ہے»

معلوم ہوا کہ گو رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جن پر اس کی نظر مہر ہے اور ادبیار اللہ ہیں، ان کے ذریعے رزق خلقت کو ملتا ہے۔ گویا رزق براہ راست خدا بندوں کو نہیں دیتا بلکہ راشن ڈپوزٹس میں بھیج دیتا ہے۔ اور »ڈپوزٹ ہولڈر« تقسیم کرتے ہیں۔ اس ارشاد پر کوئی دلیل شرعی؟ کوئی آیت یا حدیث؟ ہرگز نہیں۔ پس یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا بے حقیقت کلام ہے کہ لوگ طلب رزق اور مال کی خاطر پیرخانوں، گدیوں، بزرگوں کے مزاروں کے طواف میں رہیں مال و دولت اور رزق، روٹی کے لئے درخواست ان کے ہاتھ میں دیں جن پر اللہ کی نظر مہر ہے۔

اللہ! یہ لوگ کیوں تیری راہ روک کر کھڑے ہیں۔ تیرے بندوں کو سیدھا تیرے پاس کیوں نہیں آنے دیتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیری راہ نہیں روکی تھی۔ وہ تو تیرے بندوں کو بالراست تیرے پاس آنے دیتے تھے۔ رزق اور مال کی طلب کے لئے وہ تو فاقہ مستوں کو اپنے در پر نہیں جھکاتے تھے۔ یہ اپنے دواروں کا طواف کیوں کراتے ہیں؟ اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟

پر پیرخانوں کی ذاتی تعلیم تو یہ ہے کہ خدا کے رزق کی ایجنسیاں بندوں کو رزق ان کے ہاتھ سے ملتا ہے جن پر خدا کی مہر کی نظر ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ

رزق صرف رزاق ذوالقوة المتین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ براہ راست اپنے بندوں کو جتنا چاہے اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اس نے تقسیم رزق پر کسی کو مختار نہیں کیا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ط (پہ) ۱
 "اے لوگو! تم (سب) اللہ کے محتاج ہو۔"

یعنی پیغمبر، ولی، بزرگ، شاہ، گدا، ادنیٰ، اعلیٰ سب یکساں اللہ ہی کے در کے گدا ہیں۔ سب کو رزق وغیرہ صرف اللہ ہی کے در سے ملتا ہے۔ اس نے کسی کو تقسیم پر مامور نہیں کیا ہے۔
 قُلْ مَنْ يَرِثُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ (پہ) ۲
 (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) پوچھو کہ تم کو آسمان سے (مینہ برسا کر) اور زمین سے (انج اکا کر) کون رزق دیتا ہے۔ ؟

اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ ہر کسی سے پوچھتا ہے۔ لات و منات کے درباروں کے مجاورو! عزیٰ و ناند کا توسل پکڑنے، ہبل و بل کو سفارشی بنانے والو! ادبیار اللہ کے مزاروں پر دطلب رزق و حاجات کے لئے، سجدے، گدیوں اور پیرخانوں کا طواف کر نیو اور۔ بتاؤ! تم کو رزق کون دیتا ہے؟ بارانِ رحمت کون نازل کرتا ہے۔ اور اس کے ذریعے زمین سے رزق کون آگاتا ہے؟ علامہ اقبالؒ نے بھی اسی سوال کو دہرایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ۳

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون
 کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سب

کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار
خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ فوراً فتاب

کس نے بھر دی موتیوں سے خوشنہ گندم کی جیب
موسموں کو کس نے سکھائی ہے خوںے انقلاب

اس سوال کا جواب بندوں نے کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے۔

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ - سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے

والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہی سب کا رزق ہے۔ پھر یہ بات

کتنی گمراہ کن اور قرآن کے مقابلہ میں سینہ زوری ہے کہ بندوں

کو رزق ان کے ہاتھ سے ملتا ہے جن پر خدا کی مہر کی نظر ہے

یہ خدانے کہاں فرمایا ہے۔ کہ تم کو رزق میں ان کے ہاتھ سے

دلوانا ہوں۔ جن پر میری نظر مہر ہے؟ اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو

کیوں خواہ مخواہ اللہ کے رزق کی فرضی اینٹیاں کھول بیٹھے ہوسے

ہر کس دنا کس یہ راز شب سمجھ سکتا نہیں!

صبح کی تنویر بھی ہے تیرگی کے ساتھ ساتھ (ردن بگبوی)

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَدْعُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ جَبَلٌ

لَجُؤًا فِي عَمْتِهِ وَنَقُورِهِ (پہنچ)

آیا کون ہے ایسا جو تم کو رزق پہنچا دے۔ اگر خدا اپنا رزق بند

کر لے۔ مگر لوگ کرشی اور دحا سے) گریز کرنے پر اڑے بیٹھے

ہیں؟

اس آیت میں خدا تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر منہارا رزق خدا

بند کر لے تو کون ایسا ہے جو تم کو رزق دے گا؟ یعنی اللہ ہی کے

قبضے میں تمہارا رزق ہے۔ اگر وہ تم کو رزق نہ پہنچائے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ثابت ہوا کہ رزق اللہ ہی کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ وہ اپنے مقربوں کے ہاتھ سے نہیں دلاتا۔ اس نے تقسیم رزق کے لئے علم نہیں مقرر کیا ہے۔ ”راشٹن ٹوپو“ نہیں کھولے ہیں۔

پھر جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ رزقِ براہِ راست اپنے بندوں کو نہیں دیتا بلکہ درویشوں، بزرگوں کے ہاتھ سے دلاتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے۔ وہ توحید سے بیگانہ ہے اور مشرکین کے عقیدے پر ہے۔ جو سفارشوں کے ذریعے اللہ سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ داتا، رازق صرف اللہ ہی کو مانتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اپنے مقربوں کے ہاتھ سے دلاتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا خدا سے سرکشی اور حق سے گریز ہے۔

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نااسیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے (اقبال)

پہنچیریوں اور رسولوں پر سب سے بڑھ کر
حضرت موسیٰ کی محتاجی | خدا کی ہر کی نظر ہوتی ہے۔ ان سے بڑا

اور کون مقربِ بارگاہِ الہی ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اپنی عزت، انتہائی محتاجی، افلاس اور بھوک میں اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کرتے ہیں۔

رَبِّ اِنِّیْ لِیْمًا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فِقِیْرٍ (دین)

اے اولیاء اللہ - ۲۵ مزایا، دیکھا ہے۔

اے میرے پروردگار! (دانا) تو اپنے خوانِ کرم سے (سوقت) جو (نعمت بھی) مجھ کو بھیج دے۔ میں اس کا سخت محتاج ہوں؛

حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین پہنچے ہیں۔ غربت ہے۔ مسافری ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں فقر و فاقہ سے بے حال اور لاچار ہیں۔ ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ انتہائی عجز کی حالت میں گڑا گڑاتے ہیں۔ مولا! میرے دانا! اس وقت میں ہر لحاظ سے تیری جناب کا سخت محتاج ہوں۔ ناچار، مجبور، بے زور، غریب، تنگ دست بھوکا ہوں۔ اس حالت میں جو کچھ بھی تو اپنے خوانِ کرم سے مجھے عطا کرے۔ میں اس کا حد درجہ محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس محتاجی اور بھوک سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ رزق صرف اپنے ہی ہاتھ سے دیتا ہے اور جتنا چاہے دیتا ہے۔ وہ خلق کو کسی نبی، دل، بزرگ کے ہاتھ سے نہیں دواتا۔

غزہ خندق میں ہاجرین اور انصار

رحمتِ عالم کے پیٹ پر پتھر کی غربت اور تنگ دستی کا حال

ہر پڑھا لکھا خوب جانتا ہے۔ شدت کی سردی میں لباس ناکافی تھا۔ اور بھوک کی شدت اس پر سوا تھی۔ جس فوج کے پاس لاشنگ کلونگ نہ ہو، اس فوج نے کیا لڑنا ہے اور ملک کی کیا حفاظت کرنی ہے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خدا کا پایا اور کون ہو سکتا ہے۔ اگر خدا اپنے اولیاء کے ہاتھوں خلق کو رزق

دلوانا ہے۔ تو حضورؐ کے ہاتھ کس نے روک رکھے تھے۔ انہوں نے فاقہ زدہ فوج کا کیوں نہ پیٹ بھرا۔ تن ڈھانپنے کیلئے کیوں نہ لباس دیا۔ مہاجرین اور انصار کے لئے کھانے، اور پینے کے لئے سامان فراہم کرنے کا اختیار کیوں نہ بڑتا؟ آپ ان کا حال زار دیکھ دیکھ کر کیوں کڑھتے تھے۔ اور بہت غم کرتے تھے؟ فوج کے فقر و فاقہ اور حضرت اور صلے اللہ علیہ وسلم کا حال صبح بخاری میں یہ لکھا ہے۔ حضرت جابرؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَبِثَنًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا (صبح بخاری)

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر (مکے بھوک کے) پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور تین دن گزر گئے ہم (فوج) نے کوئی پکھنے والی چیز نہ چکھی تھی۔

اگر خدا بزرگوں کے ہاتھ سے خلق کو رزق دلواتا ہے تو حضورؐ سے بڑا بزرگ کون ہے؟ خود سرورِ دو عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ساری فوج بھی جو اسلام کی بنیاد رکھنے کے لئے میدانِ جنگ میں نکلی ہوئی ہے، بھوکی ہے۔ اس وقت سے بڑھ کر اور کون سا اہم وقت ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ حضورؐ نے ایسے آڑے وقت اپنی فوج میں رزق تقسیم کیا۔ ان کا پیٹ کھانے سے بھرا؟ اور کیوں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے؟

حضرت علیؓ روایت کرتے
حضور سے یہودی قرض خواہ کا تقاضا ہوتے کہتے ہیں کہ ایک

یہودی عالم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند دینار قرض تھا۔ یہودی نے حضور سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ (اس وقت) میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ تجھے دوں۔ یہودی نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض نہ دیں گے، میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ حضور نے فرمایا۔ اگر تم مجھے نہیں چھوڑتے، اور قرض لے بغیر مجھ سے جدا نہیں ہوتے تو میں تمہارے پاس سامنے بیٹھ رہتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھے سے یہاں تک کہ آپ نے وہیں ظہر، عصر، مغرب، عشا اور صبح کی نمازیں ادا کیں۔ صحابہ نے اس یہودی کو ڈرایا دھمکایا کہ حضور پر اتنی سختی کر رکھی ہے، صحابہ کی اس حرکت کو دیکھ کر حضور نے منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ حضور! یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے اور نکلنے نہیں دیتا! حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے منع کیا ہے کہ کسی عہد والے ذبی وغیرہ پر ظلم نہ کروں (یعنی یہودی کا تقاضا سے قرض حق ہے۔ اس کے جواب میں اس پر سختی کرنی ظلم ہے) پھر جب دن چڑھا تو یہودی پکار اٹھا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ۔ اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت پر ایمان لا کر (بجائے قرض لینے کے) اپنا سارا مال لا حاضر کیا اور عرض کیا کہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق راہِ خدا میں صرف کر دیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے قرض کے

تقاضے میں آپ پر اتنی سختی اس لئے کی تھی تاکہ میں آپ کی اس صفت کو جانوں جو تورات میں لکھی ہے۔ کہ (آخر الزماں سچا نبی) محمد بن عبد اللہ ہے۔ مکہ میں پیدا ہوگا۔ مدنیہ میں ہجرت کرے گا۔ اور اس کی عظمت شام میں ہوگی۔ نہیں ہوگا وہ بد زبان، نہ سخت دل، نہ چلانے والا بازاروں میں۔ نہ وضع اختیار کرنے والا فحش کی، اور نہ بیہودہ بات کرنے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (دلائل النبوة للبیہقی)

عذر کریں کہ اگر خدا تعالیٰ خلق کو رزق بزرگوں کے ہاتھوں

کیا حضور قاسم رزق ہیں؟

سے دلواتا ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو بزرگوں کو چھوڑ تمام انبیاء سے بزرگ اور افضل ہیں۔ کیوں یہودی کے قرضدار ہوئے۔ قاسم رزق ہو کر خود کیوں قرض لیا؟ اور پھر یہودی کے اس شدید تقاضے پر کیوں ادا نہ کیا؟ بلکہ فرمایا مَا عِنْدِي مَّا أُعْطَيْكَ۔ نہیں ہے میرے پاس جو دوں تجھ کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ رزق صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اپنی مرضی سے جتنا جتنا جس جس وقت چاہتا ہے، اپنے بندوں نبیوں، ولیوں، بزرگوں، عامیوں کو دیتا ہے اور اس کے تھوڑا یا بہت دینے میں ضرور حکمت ہوتی ہے۔ غریبی، امیری، مفلسی، اور غنا براہ راست اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مذکورہ حدیث سے دو اہم باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ رزق صرف

اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سوا کوئی قاسم رزق نہیں۔ دوسری بات حضرت انورؑ کا لامثال اخلاق، اعلیٰ کردار اور پاکیزہ سیرت ثابت ہوتی ہے۔ یہودی اسی سیرت اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا نہ کہ مقروضیت کو دیکھ کر! صلے اللہ علیہ وسلم! ابتداءً اسلام میں مسلمان خدانے رحمتِ عالم کو غنی کر دیا۔

خدانے اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے ماتحت جب تک چاہا نہیں عزت کی حالت میں رکھا۔ یہاں تک کہ جناب جنت للعالمین صلے اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا اور پہننا بھی ان کے جانٹاؤں سے کچھ بڑھ چڑھ کر نہ تھا۔ غزوہ خندق وغیرہ میں کارواں اور سالار کارواں صلے اللہ علیہ وسلم کا حال آپ پڑھ چکے ہیں۔ ان کا اپنا حال خواہ کچھ ہی تھا، وہ خدا کی وحدانیت کے نور کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہیں اپنی غریبی اور افلاس کی کوئی پروا نہ تھی۔ انہیں سودا تھا تو یہی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ رازق مطلق جتنا جتنا چاہتا تھا۔ انہیں دیتا جاتا تھا۔ نہ حضور ہی رزق کے مختار تھے، نہ صحابہ میں سے ہی کوئی ولی اور بزرگ قاسم رزق تھا، کہ شروع میں ہی اپنے کھانے، پینے، پہننے اور سامانِ جنگ کی ضرورتوں کو پورا کر لیتے۔ رکتہ رفتہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا کہ فتوحات بکثرت ہونے لگیں اور خدا کے فضل سے حضرت انورؑ کے قدموں میں مالِ غنیمت کے انہار لگ گئے۔

سونے چاندی کے ذخائر اور خزائن جمع ہو گئے۔ مال و دولت اور رزق کی ریل پیل ہو گئی۔ رزاق ذوالقوة المتین نے اپنے پیارے رسول کو روحانی غنا کے علاوہ، دنیا کے مال و دولت کیساتھ غنی کر دیا۔ پھر حضرت انورؐ نے یہ مال و دولت مسلمانوں کو دے کر انہیں غنی کر دیا۔ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ (پہلے)

اور (منافق) اسی بات پر بگڑے ہیں کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے اور اس کے رسولؐ نے (اللہ کے حکم سے) ان (مسلمانوں) کو غنی کر دیا۔

بعض جاہل اور شرک کے مبلغ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں آتا ہے کہ غنی کیا مسلمانوں کو اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے، یعنی اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسولؐ بھی غنی کرتا ہے۔ ہم رسولؐ کے غنی کرنے کا مطلب صحیح بتا آتے ہیں کہ فتوحات پر اللہ نے سونے چاندی کے خزائن لاکر اپنے رسولؐ کو غنی (دولت مند) کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خزائن صحابہؓ کو عطا کر کے انہیں دولت مند کر دیا۔ اگر حضورؐ بھی غنی کرنے والے ہوتے، تو اس سے برسوں پہلے مسلمانوں کو غنی کر دیتے جب کہ مسلمان فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور جنگوں میں ایک ایک پیسہ کے لئے محتاج تھے۔ سبھ نہیں آتی کہ رحمت عالم کے یہ انوکھے محب کیوں حضورؐ

کو خدا کا شریک بناتے تھے۔ اور خواہ مخواہ حضورؐ کی طرف وہ تہیں منسوب کرتے ہیں جو کہیں لکھنے پڑھنے میں نہیں ہیں۔
ذیل کی آیت پر غور کریں۔ خدا اپنے پیارے رسولؐ کو مخاطب کرتا ہے۔

وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ - (پس مع)

اور (اے پیغمبر!، پایا تجھ کو (اللہ تعالیٰ نے) مفلس۔ پس غنی کر دیا،

یعنی خدا فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے رسولؐ! میرا احسان یاد کرو کہ تم مفلس تھے۔ اور اللہ نے تجھ کو غنی کر دیا، تو اگر حضورؐ لوگوں کو غنی کرنے کا اختیار رکھتے تھے تو خود مفلس نہ ہوتے۔ ثابت ہوا کہ صرف اللہ ہی غنی کرنے والا ہے اور سچھلی آیت میں رسولؐ کے صحابہؓ کو غنی کرنے کا یہی مطلب ہے کہ خزانہ مفقودہ انہیں عطا کئے۔

پھر ہم ان "ستم ظریفوں" سے

قاسم رزق اور اعدائے اسلام | پوچھے ہیں کہ اگر رزق بزرگوں

کے ہاتھ سے خلق کو ملتا ہے، وہ رزق تقسیم کرنے پر مختار ہیں تو یہ خدا کے پیارے کافروں کو بھیساب رزق کیوں بانٹتے ہیں۔ اور مسلمان نمازیوں، روزہ داروں، تہجد گزاروں، بڑے بڑے عابدوں اور نیکوں کو کیوں تنگدست اور مفلوک الحال رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کافروں کو بشمار مال و دولت تقسیم کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو فقر و فاقہ کے شکنجہ میں کستے ہیں۔ امریکہ کو خدا کے خزانے کچھ اس

کثرت سے لٹا ہے ہیں کہ مسلمان سلطنتوں تک اسکی دست نگر اور محتاج ہیں۔ یہ بزرگ — رزق کے مختار، مسلمانوں کو دنیا میں کیوں ذلیل و محتاج اور کافروں کو معزز اور رزق کے تاجدار بنا کر رکھتے ہیں۔

رزق کے قاسم — بزرگوں، ولیوں، فقروں، داتوں، گدی نشینوں کے لاکھوں مرید فقیر و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ قرض کے "دق" نے ان کی ہڈیوں پر گوشت نہیں چھوڑا۔ بھوک ان کے اور ان کے اہل و عیال کی جان لے رہی ہے۔ یہ رزق کے داتے کیوں ان میں رزق نہیں بانٹتے؟ کیوں نہیں ان کو پیٹ بھر کر کھانے کو دیتے؟

اللہ اکبر! جن بزرگوں کا فرض تھا کہ سادہ دل عوام کو قرآن کی صحیح تعلیم دیں۔ انہیں سے توحید کے جام پر جام پلائیں۔ مصائب و حوائج میں اللہ کے آگے جھکائیں، رلائیں۔ وہ آج اللہ کی راہ روک کر کھڑے ہیں۔ ان کی یہ تعلیم ہے کہ پہلے ہمارے پاس آؤ پہلے ہمیں راضی کرو۔ پھر ہم تم کو دربارِ خداوندی کا پرست دینگے۔

بھرم کھل جائے ظالم تیری قسامت کی درازی کا
اگر اس طرہ پر بیچ و خسم کا بیچ و خسم نکلے

قرآنی آیات سے بھی اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ رزق واحد القہار ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور واقعات نے بھی ثابت کر دیا کہ رازق برتر کسی کے ہاتھ سے خلق کو نہیں دلواتا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے خلق کو دلواتا ہے۔ وہ جھوٹے ہیں اور لوگوں سے ندریں، نیازیں، اور مال کھانے کی خاطر اپنے دواروں

کا طواف کراتے ہیں، انہیں چکمہ دیتے ہیں کہ رزق پیروں، فقیروں، درویشوں، مزاروں، درگاہوں کی معرفت ملتا ہے۔ نذرین گزران کہ یہاں جھکے رہو۔ اسی "معرفت" "ذریعہ" اور "وسیلہ" کی بدولت ہی لاکھوں روپیہ درگاہوں اور مزاروں پر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جو خدا کے "پاکے" کھاتے ہیں۔ اسی جگہ ہی بصیرت سے عاری سادہ لوح لٹتے ہیں۔ آہ سے

کہاں پہ آکے ڈوبی ہے آبرو میں نے
 نہ تیری بزم کا عالم نہ تیری ساہگزار
 وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَنِینَ
 اللہ۔ (پک ۱۳)

ہر نعمت اللہ کی طرف سے

اور جو کچھ تمہارے پاس ہے نعمت سے۔ پس اللہ ہی کی طرف سے ہے؟
 اس آیت سے واضح ہو گیا کہ نہ صرف رزق کی نعمت ہی بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بلکہ انسان کے پاس جتنی نعمتیں بھی ہیں سب کی سب بغیر کسی واسطے کے اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس نے کسی کے ہاتھ سے نہیں دلائی۔ جِنِّ اللہ کے الفاظ یاد رکھیں کہ ہر نعمت، بلا واسطہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔

اور جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کو آپ عطا کی بے شمار نعمتیں ہیں، کتنی ہیں؟ قرآن کہتا ہے۔

وَ اِنْ تَعَدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا (پک ۸)

اور اگر گنو تم نعمتیں اللہ کی نہ پورا گن سکو ان کو۔
 معلوم ہوا کہ بندوں پر خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ کوئی ان کو گن

نہیں سکتا۔ یہ بشمار نعمتیں بندوں کو سیدھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، بغیر کسی کی معرفت کے! پس واسطے، وسیلے اور معرفت سے نعمتوں کا ملنا مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اور بالراست نعمتوں کا پہنچنا موحدین کا ایمان ہے۔

یہی مضمون آپ پڑھ
حج کی درخواست پر بزرگ کی سفارش ہے ہیں کہ مشرکین

مکہ حاجتوں کے لئے اپنے بزرگوں کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے تھے اپنی درخواست ان کے حضور پیش کر کے عرض کرتے تھے کہ اس پر سفارش کر کے اللہ سے منظور کرا دو۔ اس مشرکانہ عقیدہ کی خدانہ سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ جیسا کہ آپ سچے پڑھ آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سفارشی کے ذریعہ درخواستیں پہنچانے والوں کو پوچھتا ہے کہ تم اللہ کو ایسی چیز (یعنی سفارشی) کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو کہیں آسمانوں میں پاتا ہے اور نہ زمین میں، یعنی سفارشی نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ زمین میں۔ یہ مشرکوں کا باطل اور شرک بردوش عقیدہ ہے کہ ان کے بزرگ اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ انفسوس مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بزرگ اللہ کے پاس

لے یا در ہے کہ لات، منات، ہبل انسان تھے اور شرک ان کو اپنے بزرگ مانتے تھے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے۔ وہ لفظ بت کو سفارشی نہیں بناتے تھے بلکہ بزرگ کی ذات کو ان کے نام کو ان کی روح کو سفارشی بناتے تھے یہی حال آج کل مسلمانوں کے ہے بزرگ کی پختہ قبر بنائی جاتی ہے۔ ان کی قبر یعنی پتھر اینٹ کو سفارشی نہیں بناتے۔ بلکہ بزرگ کے نام، ذات اور روح کو سفارشی بناتے ہیں۔ کیا فرق ہوا؟ (صادق)

ان کی سفارش کر کے کام کرا دیتے ہیں۔ رسالہ ”مناوی“ مذکور میں ایک مولوی صاحب نے اپنے سفر حج کا حال تحریر کیا ہے۔ بڑی عقیدت اور محبت سے مضمون لکھا ہے۔ مولوی صاحب جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں۔ تو اپنی خوش قسمتی کا اظہار یوں کرتے ہیں :-

”قربان جاؤں اللہ پاک و برتر کے جس نے میرے ارادے (حج) کو پورا کیا۔ اور صدقے جاؤں اس حبیب پاک کے جنہوں نے میری التجا قبول فرمائی اور دعوت نامہ بھجوایا اور بلہار جاؤں محبوب پاک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے میری درخواست کو بارگاہ رسالت میں اپنی سفارش سے منظوری دلوائی“

غور کیا آپ نے کہ مولوی صاحب خدا پر قربان جاتے ہیں کہ اس نے ان کا ارادہ حج پورا کیا۔ موجد مسلمان کے لئے تو ایسی جملے پر بات ختم ہو چکی ہے۔ بندہ نیت اور ارادہ کرتا ہے۔ اور اس کو صرف خدا تعالیٰ اپنی مرضی سے بغیر کسی کی سفارش کے پورا کرتا ہے۔ وہ نہ چاہے تو ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی صاحب ارادہ حج کی تکمیل کو صرف اللہ تعالیٰ پر نہیں رہنے دیتے۔ وہ تکمیل کے دوسرے معاونین کا ذکر بھی کرتے ہیں، شرکاء ”کار“ پر بلہار جاتے ہیں۔

”صدقے جاؤں اس حبیب پاک کے جنہوں نے میری التجا قبول فرمائی۔ اور دعوت نامہ بھجوایا“ مولوی صاحب نے دعوت نامہ حاصل کرنے کے لئے رسول خدا سے بھی التجا کی تھی حضور نے مولوی صاحب

کی حیدرآباد دکن سے التجاسن کر قبول کی۔ اور حج کا دعوت نامہ بھیج دیا۔ اگر حضورؐ دعوت نامہ نہ بھیجتے تو خدا ان کا ارادہ حج پورا نہ کرتا۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ.....

حضورؐ سے دعوت نامہ بھولنے کی

خدا کے ہاں دفتری کارروائی | سفارش کس نے کی؟ مولوی صاحب

فرماتے ہیں۔ بلہار جاؤں محبوب پاک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جنہوں نے میری درخواست کو بارگاہ رسالت میں اپنی سفارش سے منظوری دلائی، گویا مولوی صاحب نے حج کی درخواست خواجہ نظام الدین اولیاء کے حضور پیش کی۔ انہوں نے اس پر سفارش لکھ کر رسولؐ خدا کی خدمت میں پہنچا دی اور حضورؐ صلے اللہ علیہ وسلم نے سفارش مان کر درخواست قبول کر لی۔ اور دعوت نامہ بھیج دیا۔ جب حضورؐ نے دعوت نامہ بھیجا تو اللہ نے ارادہ پورا کر دیا۔ خواجہ نظام الدین رسولؐ خدا کے پاس سفارشی اور رسولؐ خدا کے پاس سفارشی ہوئے۔ دیکھا! هُوَ لَاءِ شَفَعَاءَنَا عِنْدَ اللَّهِ۔ کی طرح یہ عقیدہ ہے درگاہوں، قبروں، روضوں، عرسوں پر جانے والے لاکھوں مسلمانوں کا! اللہ اکبر! دنیا کے تافل، بیخبر اور محتاج بادشاہوں کے عملہ کی طرح خدائے لازوال کا عملہ مقرر کر رکھا ہے اور دنیا کی حکومت کی دفتری کارروائی کی مانند خدا کے حضور بھی دفتری کارروائی تصور کر رکھی ہے۔ دنیا کے بادشاہ کا تمام عملہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے، بادشاہ کا شریک کار ہوتا ہے۔ ایسے ہی خدا کا عملہ بھی اس کا شریک کار ہوا۔ خدا کا شریک ہوا۔ استغفر اللہ! لوگوں

کی حاجت روائیوں کے لئے اللہ کا عملہ (نبی، ولی، شہید، بزرگ، سفارش
 نہ کرے تو خدا حاجت روائی نہیں کرتا۔ یہ کھلم کھلا شرک نہیں تو اور
 کیا ہے؟ اہل شرک کی راہ نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے
 والے بھائیو! کیا فرق ہوا آپ میں اور شُفَعَاءُ نَا کہنے والوں میں؟
 مانا آپ نے قرآنی توحید کو؟

دنیا کے بادشاہوں کا عملہ | غافل ہوتے ہیں۔ وہ غیب نہیں

جانتے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لئے ان کو وزیر، مشیر، دبیر، طبیب
 کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماتحت بشمار محکمے قائم کرتا
 ہے۔ ہر محکمہ میں ہزاروں کارندے کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی نیتوں
 کو نہیں جانتا۔ ہر چیز اس کی خبر اور نظر میں نہیں ہوتی۔ وہ غیب سے
 ظالم، مظلوم، چور، امین، راہزن، پاسبان اور سچے جھوٹے کو نہیں
 پہچانتا۔ اس لئے وہ اسباب کا محتاج ہے۔ فوج، پولیس، سی۔ آئی۔ ٹی
 جج، میٹریٹ، تار، ٹیلی فون، ٹیلی گراف، وائریس اور بے حساب
 نوکروں، چاکروں، خادموں کے ذریعے امور سلطنت چلانا اور خدمت
 خلق بجالاتا ہے۔ خلق کی معلومات حاصل کرنے کی خاطر اس کو ہزاروں
 ذرائع کی احتیاج ہے۔ اس سے بڑے حاکم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے
 بڑھ کر طاقتور، زور آور، دانا، حسین، مالدار اور صاحب سطوت بھی
 ہو سکتے ہیں۔ اس کے صدہا رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنے
 اپنے اثر و رسوخ اور دباؤ سے اس کے ہاں سفارش کر سکتے ہیں۔
 اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہر نظر ثانی کروا کر فیصلہ تبدیل

کرا سکتے ہیں۔

خدا مہلہ سے بے پروا ہے

برخلاف دنیا کے بادشاہ کے اللہ

احکم الحاکمین عملہ کا محتاج نہیں ہے۔

اسے اپنا کاروبار خداوندی چلانے کے لئے وزیروں، مشیروں، دبیروں

کی ضرورت نہیں۔ کسی معاون و مددگار کی حاجت نہیں۔ کیونکہ وہ

ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے۔ ہر شے اس کی نظر و خبر میں ہے۔

وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے۔ سینوں کے بھید کو جانتا۔ اور

اپنے تمام بندوں کی ضرورتوں، حاجتوں اور ان میں سے ظالموں،

مظلوموں، نیکوں، بدوں، مخلصوں، ریاکاروں، سچوں، جھوٹوں، چوڑوں

امینوں، راہزنوں، پاسبانوں کو بغیر اسباب کے پہچانتا ہے۔ خلق کا حال

جلنے کے لئے وہ قلائع سے بے نیاز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایک

ذرہ بھی اس کے علم و خبر سے باہر نہیں۔ چیونٹی کے دل کا حال جانتا

اس کی دعا قبول کرتا اور اس کے پاؤں کی آہٹ تک سنتا ہے۔

جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا! اور وہ چیز

اسی وقت (بغیر اسباب کے) ہو جاتی ہے۔ فلک الافلاک سے لے کر

تحت الثریٰ تک تمام مخلوق کا وہ تنہا خالق، مالک اور پروردگار

ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں

وہ الْعَدْل ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ وہ

الْعَفْو ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وہ سَمِیع

ہے۔ سب کی التجائیں براہ راست سنتا ہے۔ وہ مُجِیْب ہے۔ سب

کی دعائیں بلا واسطہ قبول کرتا ہے۔ وہ قَرِیْب ہے۔ ہر ایک کے

قریب (شاہِ رگ سے بھی قریب) ہے۔ ایسے لامثال، دانا، بنیا، تادار و توانا، فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ ذات کے حضور سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی ادنیٰ صفات کے مالک، پروردگارِ آفاق و انفس کی جناب میں کسی کو سفارشی بنانا یا سفارشی کا خیال کرنا توہین ہے۔ اُس کی اُحدیت کی! استغاف ہے اس کی وحدانیت کا! سفارشی، سفارش اکتے گتے سے اپنے اثر سے اپنی بات منواتا ہے۔ خدا سے بڑا کوئی حاکم نہیں جو اپنی حکومت کے اثر سے خدا سے اپنی بات منواتے۔ اس سے بڑا کوئی زور آور، قوی، دانا، غنی اور جمیل نہیں۔ جو اپنے زور قوت، دانائی، مال اور حسن کے سرخ سے اللہ واحد القہار سے سفارش کر کے کسی کا کام اپنی حسب مرضی کرالے۔ اس کا باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں۔ جو اپنی رشتہ داری کے اثر سے اپنی من مانی کرالے۔ اس کے ارادے کو بدل دے۔ اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرائے۔ اسے کہے۔ یوں نہیں، یوں کر! یاد رکھیں کہ کسی کی سفارش سے خدا سے حاجت روائی کرنا مشرکوں کا باطل عقیدہ ہے۔

آپ سچے آیت پڑھ آتے ہیں جس
سفارشی خدا کے علم میں نہیں | میں لکھا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں
 کہ یہ (لات و منات خدا کے پیارے) اللہ کے پاس ہمارے سفارشی
 ہیں۔ خدا نے فرمایا۔

أَتَسْتَبُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
 الْأَرْضِ ط سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (پ ۷، ج ۷)

کیا تم اللہ کو ایسی چیز (یعنی سفارشی کے ہونے) کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو (کہیں، آسمانوں میں پاتا ہے اور نہ (کہیں) زمین میں۔ (بے شک، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بالاتر ہے؟

یہاں خدا نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا، اللہ کے علم میں نہ کوئی آسمانوں میں ہے اور نہ کوئی زمین میں ہے۔ جب اللہ کے علم میں ہی سفارشی نہیں ہے تو پھر بزرگوں کو خدا کے پاس سفارشی بنانا جھوٹ اور باطل ثابت ہو گیا۔ پھر اس نے فرمایا: **سُبْحٰنَہٗ**۔ پاک ہے خدا کی ذات سفارش کی شرکیہ آلودگی سے وَ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ اور بالاتر ہے ان لوگوں کے (سفارش کے عقیدہ) شرک سے۔ پھر عذر کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے۔

(۱) سفارشی نہ کوئی آسمانوں میں ہے۔ نہ کوئی زمین میں۔

(۲) سفارشی خدا تعالیٰ کے علم میں ہی نہیں ہے۔

(۳) اللہ پاک ہے اور بالاتر ہے۔ ان لوگوں (مشرکوں) کے شرک سے کہ خدا کے ہاں سفارشی ہے۔

مسلمان بھائیو! ڈر جاؤ۔ کسی نبی، ولی، بزرگ، شہید کو اللہ کے ہاں اپنی حاجت روائیوں کے لئے سفارشی نہ بنانا۔ نہ سفارشی ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کو شرک فرمایا ہے اور سفارشی بنانیوالوں کو مشرک۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مشرکین لات

منات، ہبل وغیرہ بتوں کو اللہ کے

بعض علماء کی مخالفت

پاس سفارشی بناتے تھے۔ یہ شرک ہے۔ اولیاء اللہ خدا کے پاس سفارشی ہیں۔ یہ جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ علماء سوء کی مخادعت ہے وہ مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔

ہم یہ بات بار بار بیان کر چکے ہیں کہ لات۔ منات۔ ہبل وغیرہ بھی انسانوں ہی کے نام ہیں۔ عرب کے لوگ ان کو اپنے بزرگ مانتے تھے اور مقربان بارگاہ ایزدی جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ط (پ ۱۵۷)

ہم تو ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ خدا سے ہم کو نزدیک کر دیں۔

محض پتھر بھی انسان کو خدا کے نزدیک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ اپنے بزرگوں (خدا کے ولیوں) کے بت بنا کر رکھتے تھے۔ بت پتھر کے ہوتے تھے۔ وہ پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پتھر کو سجدے نہیں کرتے تھے۔ بلکہ بزرگ کی روح کے آگے سجدے کرتے، ان کے نام کی نذرین دیتے، اور ان کی ذات کو اللہ کے پاس سفارش اور وسیلہ گردانتے تھے۔ اور مصیبتوں اور حاجتوں میں ان سے عرض کرتے تھے کہ ہماری درخواست سفارش کے ساتھ خدا کے پاس پہنچا کر منظور کرادو۔ اللہ کے پاس تم ہمارے سفارشی اور وسیلے ہو۔ تم خدا کے مقرب ہو۔ ہمیں بھی خدا کا مقرب بنا دو۔ خدا سے نزدیک کر دو۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ اپنے بزرگوں کو ہی سفارشی بناتے تھے پتھروں کو نہیں! پتھروں پر اپنے بزرگوں کی شکلیں اسلئے

لہ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر اور حجتہ اللہ البالغہ۔

نقش کرتے تھے کہ ان کی یادگار رہے۔ لات کا دربار، منات کا دربار، عزتی اور ہبل کا دربار صدیوں تک قائم رہیں ثابت ہوا کہ وہ لوگ اپنے زمانے کے بزرگوں کو خدا کی جناب میں وسیلہ اور سفارشی بناتے تھے۔ پس جہاں ان کے لئے بزرگوں کی سفارش شرک ٹھہری، وہاں مسلمانوں کے لئے بھی ان کے بزرگوں کی سفارش کا عقیدہ شرک ہوا۔

یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز امت کی شفاعت کرنی ہے یہ الگ

مسئلہ شفاعت

مسئلہ ہے جو قیامت کے دن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حضور پہلے اللہ تعالیٰ سے سفارش کا اذن مانگیں گے جب اللہ انہیں اذن دے گا تو پھر حضور امت کے ان عاصیوں کی شفاعت کریں گے جن کے لئے خدا چاہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی جنہیں چھوڑنا چاہے گا ان کے لئے ہی حضرت انورؑ لب شفاعت دائرہ میں گئے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآ إِلَّا بِإِذْنِهِ (پ ۱۰)
 کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے بغیر اس کے اذن کے؟

یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد سفارش کا سوال پیدا ہوگا تو گویا قیامت کے روز سفارش کرنے کا اختیار بھی خدا ہی حضور کو دے گا۔ آپ کو سفارش کا اختیار ذاتی نہیں ہے۔ اسی لئے تو حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہؑ اور اپنی بھوپھی حضرت صفیہؑ کو فرمایا تھا۔

يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ وَ يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ

اعْمَلَا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ فَإِنِّي لَأُعْزِي عَنكُمْ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا ط (طبقات ابن سعد)

فاطمہؑ! میری بیٹی۔ اور صفیہؑ! میری پھوپھی۔ (سنو!) خدا کے ہاں کام
آنے والے (نیک) عمل کر لو۔ میں خدا کے پاس دکل قیامت
کو تمہیں کچھ کام نہ آؤں گا،

يَا فَاطِمَةُ أَنْقِدِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَأَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط (صحیح مسلم)

اے (میری پیاری) بیٹی فاطمہؑ! اپنی جان کو (نیک اعمال کر کے)
خدا کے عذاب سے بچا لو۔ میں تمہیں خدا کی گرفت سے نہیں
چھڑا سکوں گا۔

جب حضورؐ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور اپنی پیاری
بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو واشگاف الفاظ میں متنبہ کر دیا کہ
اچھے اعمال کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی پس عمل کر لو! عمل
کر لو! اور اگر خدا نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تم کو چھڑا نہیں سکوں گا۔
ثابت ہوا کہ خدا کی گرفت سے امت کو چھڑانے یا ان کی سفارش
کرنے کا حضورؐ کو ذاتی اختیار نہیں ہے۔ وہ لوگ کتنے جاہل ہیں جو
حضورؐ کو مختار کل کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ وسلم قیامت
شفاعت اذن کے بعد ہوگی | کو اللہ کے حضور سجدے میں گرے

کہ سفارش کی اجازت مانگیں گے۔ سجدے میں جن تسبیحوں، اور
حمدوں کے ساتھ آپ اللہ کو خوش کریں گے۔ وہ تسبیحیں عین اس

وقت سجدہ میں اللہ حضور کو القا فرمائے گا۔ آپ بکثرت وہ تسبیحیں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور کو فرمائے گا۔ سر اٹھائیے۔ آپ کو شفاعت کا اذن دے دیا ہے۔

یہ تو ثابت ہو گیا کہ شفاعت
شفاعتِ خدا کی مرضی سے ہوگی | اذن الہی کے بعد ہوگی۔ اب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذن مل چکنے کے بعد کیا شافع جس کی شفاعت چاہیں گے کرینگے۔ یا خدا جن کے لئے شفاعت چاہیگا، پسند کرے گا، ان کی کریں گے۔ شفاعت کے لئے ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:-

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ
يَرْضَى - (پک ۶۷)

اور آسمانوں میں بہت فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی۔ مگر بیچھے اس کے کہ خدا تعالیٰ اذن دے، (سفارش کا) جس کے لئے چاہے اور پسند کرے۔

جہاں یہ ثابت ہوا کہ سفارش اذن کے بعد ہوگی۔ کسی کو سفارش کا ذاتی اختیار نہیں ہے، وٹاں یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کے لئے خدا سفارش چاہے گا اس کے لئے ہی سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ط
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سفارش کام نہیں آتی۔ مگر

جس کے لئے وہ خود اجازت دے۔" (پ ۶۹)
 اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَهُ سے صاف ثابت ہو گیا کہ خدا ہی جس کو
 چھوڑنا چاہے گا۔ اسی کے لئے شفاعت کی اجازت دیگا جنہیں بخشنے
 کی اپنی مرضی ہوگی۔ ان کے لئے ہی حضور کو اذن شفاعت ملیگا۔
 اس لئے کہ تمام اہل محشر میں رحمتِ عالم کی اعلیٰ واقع شان
 کا اظہار ہو۔

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ

حضرت مسیح صلیب پر چڑھ

عیسائیوں کا کفارہ اور شفاعت

گئے۔ اور تمام عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ ہو گئے۔ عیسائی گناہوں سے

پاک ہو کر بہشتی بن گئے۔ مسلمانوں نے بھی مسئلہ شفاعت کو عیسائیوں

کے مسئلہ کفارہ کی مانند سمجھ رکھا ہے کہ وہ شرک کریں۔ بدعتیں

چھیلائیں۔ کبیرہ گناہ کریں۔ فرائض چھوڑیں۔ بھنگ، چرس پیتیں۔ انکے

بچاؤ کے لئے مسئلہ شفاعت کافی ہے۔ قیامت کے روز حضور ان

سب کو بخشوا میں گئے۔ یاد رہے کہ مسئلہ شفاعت کا یہ مطلب سراسر

غلط اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ غور کریں کہ جس پر خدا ناراض

اور غضبناک ہو اس پر کون خوش اور مہربان ہو سکتا ہے جسے خدا

ہی چھوڑنا نہ چاہے، اسے کون چھوڑا سکتا ہے۔ اللہ جس پر خوش، اس

پر انبیاء۔ اولیاء اور فرشتے بھی (خوشی کی خبر پکڑ) خوش۔ اللہ جس پر

ناراض، اس پر انبیاء، اولیاء، فرشتے اور سارا جہان ناراض۔ تو یاد

رکھیں کہ خدا جس کو بخشنا اور چھوڑنا چاہے گا اسی کے لئے شافع

روزِ جزا خدا کی مرضی سے سفارش فرمائیں گے۔ اگر انبیاء، اولیاء

صلحاء، علماء اور ملائکہ اپنی اپنی مرضی سے جن کو اور جنتوں کو چاہیں۔ سفارش کر کے خدا سے چھڑائیں۔ تو پھر بندوں کا اللہ تعالیٰ پر (معاذ اللہ) اثر اور غلبہ ہوا۔ کہ انہوں نے اللہ سے من مانی کرمی اور خدا کو کرنا پڑی۔ ایسا ایمان اور عقیدہ بروئے قرآن اور حدیث کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ سنئے! اعلانِ خداوندی ہوتا ہے۔

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا سَمْعَ إِلَّا هُمْ سَاءَ
يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (پطع ۱۵)

اور (مائے خوں کے خدائے) رحمن کے آگے (سب کی) آوازیں بیٹھ جائیں گی۔ پس نہ سنے گا تو کرا آواز آہستہ۔ اس دن (کسی کی) سفارش کام نہ آئے گی۔ مگر جس کو (خدائے) رحمن اجازت دے اور اس کا بولنا پسند فرمائے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ شفاعت کے لئے کوئی بھی خود مختار نہیں محشر میں ہر کوئی خود خدا سے تھرتھرت کانپنے لگے گا۔ شفاعت تو بڑی بات ہے۔ کوئی اس کے حضور آواز تک نہ نکال سکے گا۔ اِلَّا اِذْنُكَ بَعْدَ۔

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ط ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (پطع ۲)

(اے پیغمبر!) کہہ دے (سب کو) کہ سفارش اللہ ہی کے اختیار میں ہے ساری۔ وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ پھر تم (سب) نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ سفارش ساری کی ساری صرف اللہ ہی کے بس اور اختیار میں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکیگا۔ یاد رہے کہ یہ عرصہ محشر کی بات ہو رہی ہے نہ کہ دنیا میں سفارش کی۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا
خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ

موبہوم سفارشوں کا محشر

مَا تَحُولُكُمْ وَّمَاءٌ ظُهُورِكُمْ وَّمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۗ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
وَصَلَّٰ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ (پ: ۶)

اور بے شک آتے ہو تم ہمارے پاس تنہا اکیلے۔ جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار۔ اور جو کچھ (ساز و سامان) ہم نے تم کو (دنیا میں) دے رکھا تھا (وہ سب) اپنی پیٹھی پیچھے چھوڑ آتے ہو۔ اور تمہاری سفارش کرنے والوں کو ہم تمہارے ساتھ (کہیں) نہیں دیکھتے۔ جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تم میں (تمہاری) حاجتیں پوری کرنے، مصائب ٹالنے اور تم کو رزق وغیرہ دینے میں خدا کے، شریک ہیں۔ اب تمہارے آپس کے تعلقات (سب) ٹوٹ گئے۔ اور جو دعویٰ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے، سب تم سے کھوئے گئے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو لرزا دیا ہے جو دنیا میں نبیوں، ولیوں، فرشتوں، جنوں، اپنے اپنے قوم قبیلے کے فوت شدہ بزرگوں اور قبروں والوں اور کسی غیر اللہ کو مصائب و

نواب میں پکارتے تھے۔ انہیں حاجت روا اور مشکل کشا جانتے، اور
 اللہ کے پاس اپنے سفارشی مانتے تھے۔ اور یہ بھی اعتقاد رکھتے تھے کہ
 وہ انہیں اللہ سے سفارش کر کے چھڑائیں گے۔ حشر کے میدان میں اللہ
 تعالیٰ ان سے خطاب کرتا ہے کہ آج تم تن تنہا، اکیلے میرے حضور
 آگے ہو۔ ایسے ہی جیسے میں نے تم کو تن تنہا اکیلے مان کے پیٹ
 سے پیدا کیا تھا۔ اور دنیا کا تمام ساز و سامان بھی تم چھوڑ آئے ہو۔
 کوئی چیز بھی تم اپنے ساتھ نہیں لاتے۔ اب یہ تو بتاؤ کہ جن لوگوں کو
 تم نے اپنا سفارشی سمجھا ہوا ہے، وہ آج یہاں کہیں نظر نہیں آتے۔
 جن کے متعلق تہلہ ایمان تھا کہ خدا نے انہیں اپنے اختیارات بخشے
 ہوئے ہیں۔ وہ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ وہ جلبِ منفعت اور
 دفعِ مضرت پر قادر ہیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ بگڑی
 بنائے، آئی بلایں ٹالنے، گنج بچھنے، مرادیں دینے، غیب جاننے والے۔
 حاضر ناظر اور دست گیر ہیں۔ دنیا میں جن سے تم استمداد اور استشفاع
 کرتے تھے۔ جنہیں اللہ کے ہاں سفارشی بناتے تھے جن کو تم کہتے
 تھے کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دو۔ تمہاری آرزوؤں اور امیدوں
 کے ملجا و ماویٰ وہ سب آج کہاں گئے ہیں؟ جنہیں تم نے ہماری
 الوہیت اور صفاتِ لازوال میں شریک بنا رکھا تھا۔ مَا شَرِكِي
 مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَه تہم اے سفارشی آج کہیں نظر نہیں آتے
 میرے اختیارات کے "شریک" کہاں غائب غلہ ہو گئے ہیں؟ لات و
 منات کے پیجاویو! اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ کے پرستارو! يٰۤاَيُّهَا
 مَنِجْ دُونِ اللّٰهِ کے متوالو! شُفَعَاءَنَا عِنْدَ اللّٰهِ کے متانوا!

لِيَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ كَمَا رَأَىٰ الْفِتْيَانُ إِذْ أُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ وَيَكْفُرُوا بِالْحَقِّ كَمَا كَفَرُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ يَرُدُّهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِهِمْ خَالِدِينَ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلِينَ

میں تمہارے باہمی ربطے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ اور تمہارے سب دعوے گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ ع

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ

ذرہ بھرا اختیار حاصل نہیں

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَلَا مَالَةٍ مِنْهُمْ مِنْ ظَهْرِهِ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَكَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (طہ ۷۶)

اے پیغمبر! کہو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا اس کے اختیار و تصرف میں، کچھ ذخیل و شریک، سمجھتے ہو۔ ان کو بلاؤ دھرتی کو ثابت ہو جائیگا، کہ ان کو آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ بھر بھی اختیار حاصل نہیں ہے اور نہ آسمان و زمین کے بنانے میں ان کا کچھ سا جھاس ہے۔ اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ (پھر، اللہ کے ہاں ان میں سے کسی کی، سفارش دہی کسی کے کچھ، کام نہیں آتی۔ مگر جس کے لئے وہ خود اجازت دے)

توحید کے متلاطم دریا میں خدا کے تصرف و اختیار کی موجیں کس شان بے نیازی سے رواں ہیں۔ خدائے واحد القہار فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو۔ یعنی یہ سمجھتے ہو کہ ان بزرگوں کو

اللہ نے تصرف اور اختیار دے رکھا ہے۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں حاجت روا۔ مشکل کشا۔ دافع البلاء والوباء والقطط والمرض والالم ہیں۔ اور جن باتوں کا ان کو اختیار حاصل نہیں وہ خدا سے سفارش کر کے پوری کر سکتے ہیں۔ لَا تَبْلُغُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ۔ وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ جب انہیں ایک ذرہ تک اختیار حاصل نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا کس طرح ہوتے۔ اور کیسے بگڑھی بنانے والے ٹھہرے۔ ذرہ کا اختیار نہ رکھنے والے کیونکر بلا، وبا، قحط مرض اور الم کے دافع ہوتے۔ خدا ایسا شرکیہ عقیدہ رکھنے والوں کو سنانا ہے کہ توبہ کرو۔ ایسے ناپاک عقیدہ سے کہ محض بے اختیار بندوں کو تم نے شریک خدائی بنا رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جنہیں ایک ذرہ پر تصرف حاصل نہیں ہے۔ تم انہیں حوائج و مصائب میں مشکل کشائی کے لئے پکارتے ہو۔

پھر فرمایا۔ کہ تمہارے مزعومہ حاجت رواؤں کو آسمان و زمین دے بنائے میں خدا کے ساتھ کچھ سا بھا نہیں ہے۔ کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق میں یہ شریک نہیں ہے۔ وَمَالِكُ مِنْ ظَلَمِيْرٍ اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ کہ مخلوق کے پیدا کرنے میں کسی نے خدا کی مدد کی ہو۔ جب آسمانوں اور زمین میں کسی کو خدا کے ساتھ شریکت نہیں۔ اور نہ کوئی خدا کا ظہیر و معین ہے تو پھر اس کو خدائی اختیارات کہاں سے حاصل ہو گئے۔ گویا اللہ مشرکوں کے باطل عقاید کی تردید کر رہا ہے کہ اپنے زعم میں تم نے جن کو مختار و متصرف بنا رکھا ہے۔ انہیں

زمین و آسمان میں ذرہ بھر اختیار حاصل نہیں باقی رہا انکا سفارش کرنا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کام نہیں آتی۔ مگر جسے وہ خود اجازت دے پس سفارش کر کے خدا سے حاجت روانی کرنے کا عقیدہ بھی باطل ہوا کہ دنیا میں کسی کے پاس سفارش کا پرمٹ نہیں ہے۔

یہ آیت مشرکین مکہ، مشرکین مکہ کا ساعقیدہ رکھنے والے ہر زمانہ کے لوگوں، حتیٰ کہ کلمہ گو شرکوں پر بھی لاگو ہے۔ ذَعَمْتُمْ کے تحت ہر زمانہ کے شرکیہ عقیدے رکھنے والے لوگ داخل ہیں۔ اور مِنْ دُونِ اللَّهِ سے ہر وہ غیر اللہ مراد ہے جسے خدا کی ذات اور صفات میں شبیک کیا جائے۔ مافوق الاسباب طور پر جس سے کبھی استمداد و استعانت کی جائے۔ وہ کام جو صرف اللہ ہی کے بس اور اختیار میں ہے ان میں مختار و متصرف مانا جائے۔ وہ خواہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی مقرب بارگاہ خداوندی ہو۔ اہل مکہ کے لات وہیل ہوں۔ قوم نوح کے بزرگ ود، یغوث، یعقوب، نسر، سواع ہوں۔ جس جس غیر اللہ کو اللہ کا مقام دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا مقام دیتے گئے سب ہی مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ میں داخل ہیں۔

لہ کوئی آپ کو یہ کہہ کر دھوکا نہ دے کہ دیکھو جی نبیوں، ولیوں کو لات وہیل اور ود۔ یغوث کے ساتھ ملا دیا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہاں مسلمانوں کے بزرگوں اور اہل مکہ و قوم نوح کے بزرگوں کے درجات کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں صرف شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ کوئی غیر اللہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر کا مختار نہیں ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے مسئلہ یہاں خدا کے ہاں سفارش کر نیکا اور اس سے اختیار پا کر خلق میں تصرف کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں ہر عزیز اللہ بے بس ہے۔ اور اللہ کے سوا ہر کوئی غیر اللہ ہے۔

خدا اپنا شریک نہیں بنانا | اور اگر کوئی جاہل کہے کہ انبیاء اولیاء
شہداء اور بزرگ بڑے عابد، نہایت

نیک اور مقرب بارگاہ ربانی ہیں۔ خدانے خوش ہو کر ان کو اپنے
اختیارات بخش دیئے ہیں اور وہ خدا سے اختیار پا کر جہان میں تصرف
کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ
خدا کے بے حد مقرب ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی (دنڈ نیاز سجدہ وغیرہ
سے) پریشانی اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بھی خدا کا مقرب بنا دیں
ان کے عقیدے میں یہ چیز داخل تھی کہ بارگاہ خداوندی کے مقرب
خدا سے اختیار پاتے ہوتے ہیں وہ جسے چاہیں خدا کا مقرب بنا
دیتے ہیں۔ اور اسی عقیدے کی بنا پر وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے ہاں
اپنا سفارشی بناتے تھے۔ یاد رکھیں کہ بروئے قرآن یہ عقیدہ بدترین
قسم کا شرک ہے۔ اگر خدانے اپنے پیاروں اور بزرگوں کو تصرف کے
اختیارات دیئے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے
شریک آپ بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ فرماتا ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِمَّنْ الدَّالِّ وَ
كَلِمَةُ شَكِيْرًا (پہا ۱۲ع)

اور (اے پیغمبر) کہہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جس نے نہیں
پکڑی اولاد اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں اور
نہیں ہے۔ اس کے لئے (کوئی) مددگار (ایسا جو) تاجاہلی کے وقت
اس کے کام آئے۔ (یعنی وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں) اور

اور اسی کے نام کی بڑائی کیا کرے؟

اس آیت میں خدا نے صاف فرما دیا ہے۔ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ کہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس کا کوئی شریک ہی نہیں۔ اس نے اپنا شریک بنایا ہی نہیں۔ تو خلق کی حاجت روائیوں کے لئے بزرگوں کو اختیار دینا آپ باطل ہو گیا، تصرفِ اولیاء اللہ کا عقیدہ حرفِ غلط کی طرح مٹ گیا ہے

شونجی رنگِ حنا خونِ وفا سے کب تک
آخراے عہد شکن تو بھی پشیمان نکلا

آذر کیلئے سفارش نام منظور | تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ سفارش کا کسی کو ذاتی اختیار نہیں ہے۔

خدا کی اجازت کے بعد سفارش ہو سکے گی۔ اور وہ بھی ان ہی کیلئے جنہیں خدا چاہیگا اور جن کی سفارش خدا نہ چاہے گا ان کے لئے باوجود اذن ملنے کے خدا سفارش کی اجازت نہیں دیگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح بخاری میں یوں مرقوم ہے۔

حضرت ابی ہریرہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے باپ آذر سے ہوگی۔ آذر کو بہت روسیہ دیکھ کر کہیں گے۔ (اے باپ!) کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی اور مخالفت نہ کرو؟ آذر جواب دے گا۔ اب میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر

حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے عرض کریں گے۔ اے میرے پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے قیامت کو رسوا نہ کروں گا۔ پس (آج) میرے باپ کی رسوائی سے سخت تر اور کونسی رسوائی ہے کہ بہت دور ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ فرمائے گا۔ اِنِّیْ حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی السَّکْفَرِیْنَ۔ (ابراہیم اسنو) میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ (سفارش مت کرو) پھر خدا فرمائے گا۔ (ابراہیم) دیکھو اپنے قدموں میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے۔ تو ان کے باپ کی بچو کی شکل ہوگئی ہوگی۔ فَبِوَحْدٍ یَّقْوَامِهِمْ یَسْلُکُ فِی السَّامِیِّ۔ پھر اسے پاؤں کے بل گھیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائیگا۔

(بخاری شریف)

دیکھ لیا آپ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش ان کے باپ کے حق میں مسترد کر دی گئی ہے۔ خدا نے ان کی سفارش نہیں مانی۔ کیونکہ خدا انہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جب خدا ہی چھوڑنا نہ چلے تو کون چھڑا سکتا ہے؟

پانی کا ہمہ گیر عذاب، طوفان اور سیلاب کی شکل میں قوم نوح پر مسلط ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم سے کشتی میں مع اہل و عیال سوار ہیں۔ سیلاب بڑھتا جا رہا ہے۔ طوفان کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ خدا کی نافرمان، باغی اور پیغمبر کی دشمن قوم غرق ہو رہی ہے۔ بدکردار اشرار کا نام و نشان مٹ رہا ہے۔

حضرت نوحؑ بیٹے کو نہیں چھڑا سکے

حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کے حقیقی بیٹے کنعان کو موجوں کے تھپڑے موت کی آغوش میں دھکیلنے لگے۔ بیٹے کو معرض ہلاکت میں پا کر حضرت نوحؑ خدا سے یوں التجا کرتے ہیں۔

وَ نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي
وَ إِنِّي وَعْدَكَ الْمُحِقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (پہلے سچ)
اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ اور (اس کی
جناب میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرا بیٹا (بھی)
میرے اہل (دعیاں) میں (داخل) ہے۔ اور تحقیق وعدہ تیرا
(میرے اہل دعیاں کو نجات دینے کا) سچا ہے اور تو سب
حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ (میرے بیٹے کو بھی نجات دے)

خدا تعالیٰ کی گرفت سے بیٹے کو چھڑانے کے لئے حضرت نوحؑ نے
بڑی عاجزی سے خدا سے التجا کی۔ خدا کی طرف سے جواب ملا۔

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ
صَالِحٍ فَلَا نَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ
أَنْ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (پہلے سچ)

خدا نے فرمایا۔ اے نوح! (سنو!) تمہارا بیٹا تمہارے اہل (دعیاں)
میں (داخل) نہیں۔ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ تو جس چیز
کی حقیقت حال تجھ کو معلوم نہیں۔ اس کو درخواست نہ کرو۔
ہم تجھ کو سمجھائے دیتے ہیں کہ نادانوں کی باتیں نہ کرو۔

باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اور باپ اولاد کی غلطیوں
کو محبت کی وجہ سے خفیف سمجھتا ہے۔ اور حتی الوسع اس کے

قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ تھا کہ تادم مرگ اس کی نجات کے لئے کوشاں ہے۔ اس کو غرق ہوتے دیکھ کر خدا کی جناب میں بڑی عاجزی سے اس کی رہائی کی درخواست کی۔ اس کے جناب میں خدا نے تنبیہ کی اور فرمایا۔ اے نوح! تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تیرے اہل سے اعمال بد کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تم اس کے لئے درخواست مت کرو۔ تم اس کے انجام اور مستقبل کو نہیں جانتے۔ خبردار! ہم تجھ کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں کی باتیں نہ کرو!

دیکھ لیا آپ نے کہ خدا تعالیٰ نے بیٹے کے حق میں پیغمبر کی درستی کو قبول نہیں کیا۔ جس کو خدا نہ چھوڑنا چاہے، اسے کون چھڑائے جس کے لئے وہ سفارش خود نہ چاہے اس کے لئے سفارش و درخواست کس کام کی؟ پھر حضرت نوحؑ کو اس درخواست پر معافی کا خواستگار ہونا پڑا۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي آغُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
وَرَبِّ إِنِّي تَقَوُّلِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَسِرِينَ (ہدایت، ۷۷)

حضرت نوح نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میں ایسی جرات سے، تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کی حقیقت حال مجھے معلوم نہیں اس کی تجھ سے درخواست کروں اور اگر تو میرا قصور معاف نہیں فرمائے گا۔ اور مجھ پر رحم نہیں کریگا تو میں (بالکل) برباد ہو جاؤں گا۔

بِعَمَلِ صَاحِبِ زَادِ غَرَقِ هُوَ كَمَا
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ

مِنَ الْمَغْرَبَيْنِ ۝ (پہلے ۴)

اور دونوں (باپ بیٹا) کے درمیان ایک موج آحائل ہوئی۔ تو دوسروں کے ساتھ نوحؑ کا صاحبزادہ بھی ڈبو دیا گیا، (پہلے ۴) حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں اور سامنے صاحبزادہ طوفان میں گمرا ہوا ہے۔ باپ نے بہتیرا سمجھایا کہ بیٹا کافروں مشرکوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو۔ مسلمان ہو کر آؤ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹے نے اپنے باپ، پیغمبر کی ایک نہ سنی۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک بہت بڑی موج دوزخوں کے درمیان آحائل ہوئی اور بدعمل صاحبزادہ باپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اور پیغمبر خدا کا، خدا سے درخواست کر کے بھی اسے بچا نہ سکا۔

عبداللہ بن ابی جو بظاہر نماز

منافق و کافر کی شفاعت نہیں

روزہ اور دوسرے اسلامی احکام

کو مانتا اور ان پر عمل کرتا تھا۔ دراصل منافق تھا۔ مسجد میں صحابہؓ کے ساتھ حاضر ہی بھی دیتا۔ حضورؐ کے پیچھے نمازیں اور جمعہ بھی پڑھتا۔ وعظ اور درس بھی سنتا۔ لیکن بڑا فسادی اور شرارتی تھا۔ اسلام دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ منافقین منہ کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے (جو مخلص مومن تھا) حضورؐ سے اس کے جنازہ پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ رحمت اللعالمین تھے۔ بڑی رحیمانہ طبیعت رکھتے تھے۔ اس کی درخواست منظور فرمائی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ
عَلَيْهِ قَبْرًا (پنچ، ۱)

اور اسے پیغمبر! اگر ان (منافقوں میں) سے کوئی مر جائے تو تم ہرگز اس کے جنازے، پر نماز نہ پڑھنا۔ اور نہ اسکی قبر پر (دعائے بخشش کے لئے) کھڑے ہونا۔

گویا اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کر دیا کہ منافقوں کا نہ جنازہ پڑھیں اور نہ ان کی بخشش کی دعا مانگیں۔ خدا نے یہاں تک فرمایا۔

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذَلِكُمْ سَتَغْفِرَ لَهُمْ
سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (پنچ، ۲)

اسے پیغمبر! تم ان (منافقوں) کے حق میں مغفرت کی دعا کر دیا ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کرو۔ (ان کیلئے یکساں ہے) اگر تم ستر دفعہ بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو گے۔ تو خدا ہرگز ان کو نہیں بخشے گا۔

خدا نے فرمایا۔ اے میرے رسول! اگر تو ان منافقوں کے لئے ستر بار بھی بخشش مانگو گے تو میں پھر بھی ان کو نہیں بخشوں گا۔ ستر سے تعداد اور احصر مقصود نہیں۔ بلکہ کثرت مراد ہے۔ یعنی تم جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ مرتبہ ان کے لئے مغفرت مانگو گے، خدا ہرگز انکی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ثابت ہوا کہ جس کو خدا ہی بخشنا نہ چاہے، اس کو سفارش، دعائے مغفرت کچھ نافع نہیں!

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ
الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا

مشرکین کیلئے شفاعت نہیں

لِّلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنِّي مِمَّا بَدَدْتَنَ
لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ (پک ۱۷)

نہیں لائق ہے واسطے پیغمبر کے اور واسطے مسلمانوں کے کہ
بخشش مانگیں واسطے مشرکوں کے اگرچہ وہ ہوں قرابت دار

پیچھے اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان کو کہ وہ دوزخی ہیں۔

اس آیت میں مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کی ممانعت ہو گئی
ہے۔ نہ کوئی مسلمان ان کے لئے دعائے بخشش کر سکتا ہے اور نہ
ہی حضرت انور کو ان کے حق میں سفارشات، شفاعت اور دعائے
مغفرت کی اجازت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اہل بدیہ کیلئے شفاعت نہیں | نے ارشاد فرمایا۔

أَلَا وَرَأَيْتَ قَوْمًا عَلَىٰ الْخُوضِ ۝ وَأَكَثَرُ بِكُمْ الْأَمَمَ
فَلَا تَسْوَدُوا وَجْهِي ۝ أَلَا وَرَأَيْتَ مُسْتَنْقِدًا أَنَا سَاهُ وَ
مُسْتَنْقِدًا مِنِّي أَنَا سَاهُ ۝ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِيحَابِي ۝
فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدَثُوا بِعَدَاكَ ۝ (دراہ بن ماجہ)

لوگو! سنو! میں حوض کوثر پر تمہارا میرسا مان ہونگا اور اپنی
امت کی کثرت پر تمام امتوں کے درمیان فخر کرؤنگا۔ (مے
میرے امتیوں، بدعتی اور مشرک بن کر کل قیامت کو خدا
کے سامنے، تم مجھے رسوا نہ کر دینا۔ (یہ ٹھیک ہے کہ خدا
کے اذن سے پائی ہوئی، میری شفاعت سے بہت سے
لوگ دوزخ سے چھوٹ جائیں گے۔ اور ایسے لوگ بھی ہونگے

جو مجھ سے جدا کر دیئے جائیں گے۔ دیکھو کہ خدا ان کے لئے مجھے شفاعت کی اجازت نہ دیگا، میں کہوں گا۔ میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں (انہیں بھی حوض کوثر سے پینے اور مجھے ان کی شفاعت کرنے کی اجازت دے)۔ لیکن خدا فرمایا گا۔ (اے میرے رسول!) تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے (دینِ کامل میں) کون کون سے نئے نئے گھڑے تھے۔ کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ (یہ بدعت بدعتی ہیں۔ نہ انہیں کوثر کا پانی مل سکتا ہے۔ اور نہ تجھے ان کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جاسکتی ہے)

غور فرمایا آپ نے کہ حضورؐ اپنی امت کے ان لوگوں کی شفاعت کرنا چاہیں گے۔ انہیں آپ کوثر پلانا چاہیں گے۔ لیکن خدا نہ انہیں کوثر کا پانی پینے دیگا اور نہ حضورؐ کو ان کی شفاعت کی اجازت دے گا صحیح مسلم میں ہے کہ حضورؐ پھر ان بدعتیوں پر ناراض ہوں گے اور فرمائیں گے **مُحَقَّقًا سَحَقًا لِمَنْ غَيْرِ**۔ میرے دین کو (بدعتوں سے) بگاڑنے والو! دور ہو جاؤ۔ دفع ہو جاؤ۔ ہٹ جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے!

مسلمان بھائیو! خبردار! کبھی شرک اور بدعت پر عمل نہ کرنا کیونکہ حضورؐ کو مشرک اور بدعتی کی شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور نہ حضورؐ شفاعت کریں گے۔ بلکہ خدا کو ان پر سخت ناراض پا کر خود بھی ناراض ہوں گے۔

بدعتیں دین میں لڑا ایجاد کاموں اور مسکوں کو کہتے ہیں۔ خود

حضورِ بدعت کے معنی بتاتے ہیں۔ صَنْ اَحَدَتْ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ (بخاری)۔ جس نے ہماری رکمل، شریعت میں کوئی نیا طریقہ، مسئلہ وغیرہ ایجاد کیا، جس کا ہم نے کوئی دقویٰ فعلی، حکم نہ دیا ہو وہ نیا طریقہ (بدعت) مردود ہے۔

پھر آپ بہت محتاط رہیں۔ بغیر سند صحیح حدیث کے کسی کام کو دین کا کام جان کر عمل میں نہ لائیں۔ مولویوں اور پیروں کے بناتے ہوئے خانگی مسائل کی آگ سے بچیں۔ امتیوں کے "جعلی سکوں" کو چھوئیں تک نہیں کہ یہ دوزخ کے شعلے ہیں۔ "قلب زنی" اللہ سے بغاوت اور رسولِ رحمت سے رقابت و عداوت ہے جس کی سزا دوزخ ہے۔

اگر کوئی شخص پانچ نمازیں روزانہ پڑھتا ہے، روزے بھی ہر رمضان کے رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی باقاعدہ دیتا ہے اور چھ سات حج بھی کر آیا ہے۔ بڑا نیک، حلال خورد اور تہجد گزار ہے، باہیں ہمہ صفات اگر وہ شرکیہ عقاید رکھتا ہے، یا کسی بدعت پر عمل کرتا ہے تو اس کی تمام نیکیاں مذکور برباد اور لائیگاں جائیں گی اور حشر میں کفِ انوس ملے گا۔ خدا اس پر نادم اور حضرت انورؑ غضبناک ہوں گے۔ حوضِ کوثر پر اسے دھکے ملیں گے اور شفاعت کی دولت سے تہی دست رہے گا۔

چونکہ حضورؐ نے شرک کرنیوالوں کی شفاعت نہیں کرنی۔ ان کے لئے خدا نے اجازت ہی نہیں

مظناتِ شرک

دینی۔ اس لئے ہم مختصر طور پر شرک کے عقائد و اعمال بیان کرتے ہیں

تاکہ مسلمان بھائی ان سے بچ کر توحید کی شاہراہ پر چلیں ، اور قیامت کو حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا۔ شرک کہلاتا ہے۔

عیسائیوں اور ہندوؤں کی مانند عقیدے | عیسائیوں کا ایک فرقہ

علیہ السلام خدا ہیں۔ گویا الوہیت میں حضرت مسیح کو شریک کر کے مشرک ہو گئے۔ ایک فرقہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ بھی مشرک ہو گئے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہہ کر خدا کا شریک بنا دیا۔ ایک فرقہ جو تثلیث کا قائل ہے ، اس کے نزدیک حضرت مسیح خدا کا ثالث ہو کر جزو بن گئے۔ یہ بھی مشرک ہے۔ ہندوؤں نے جناب کرشن کو خدا کا اوتار کہا۔ یعنی خدا کرشن کے روپ میں خود آیا۔ یہ بھی مشرک ہوا۔ اسی طرح جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور سے جدا شدہ ہیں ، خدا کا جزو ہیں۔ یہ بھی عیسائیوں کی طرح بچے مشرک ہوتے۔ توحید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہ رہا۔ یا جو مسلمان باطل محبت کے نشہ میں یہ کہتے ہیں کہ

خدا خود رسولِ خدا بن کے آیا

یہ بھی کرشن کو خدا کا اوتار ماننے والوں کی طرح ضرور مشرک ہوتے۔

اٹھتے بیٹھے اللہ ہی کو پکاریں | اسلام اور غیر مذاہب میں سب کے

خالص توحید کی تعلیم دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ خدا کو

پانے یا راضی کرنے کے لئے غیر اسلام ازموں میں سب سے پہلے واسطوں و سیلوں اور سفارشوں کو پکانا، ان کے نام کی نذر نیاز دینا، اور انہیں راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک یہ مرحلہ طے نہ کر لیا جائے، خدا کا ملنا یا خوش ہونا ناممکن ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ۳۳ کروڑ دیوتے یعنی سفارشی واسطے اور وسیلے خدا کو خوش کرنے اور منانے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ افسوس مسلمانوں نے بھی باوجود قرآن پر ایمان رکھنے کے یہی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ بالراست خدا کو بلانے کی بجائے کوئی اٹھتے بیٹھتے وقت یا دستگیر پکارتا ہے۔ کوئی یا علی۔ کوئی یا غوث پاک، کوئی یا داتا، کوئی یا معین الدین کو آغاز دیتا ہے اور کوئی بیٹھے یا کر دٹ بدلتے وقت یا رسول اللہ کہتا ہے۔ سنئے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ تَعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ۔

اللہ کے نیک بندے اور موحد بندے، یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے،

بیٹھے اور کر دٹوں پر لیٹے، (سپع ۱۱)

خدا مسلمانوں کو حکم دیتا ہے۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّ تَعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج (سپع ۱۱)

یاد کرو اللہ کو کھڑے، اور بیٹھے اور کر دٹوں پر۔ لیٹے،

یعنی اٹھو تو اللہ کو پکارو۔ بیٹھو تو اللہ کو یاد کرو۔ لیٹو تو اللہ کا

نام لو!

انسان تین حالتوں پر ہی رہتا ہے۔ کبھی کھڑا ہوتا۔ کبھی بیٹھا ہوتا

ہے۔ اور کبھی لیٹا ہوتا ہے۔ ان تینوں حالتوں پر صرف اللہ واحد القہار کا

ہی تسلط ہے۔ پورا پورا اسی کا ہی دخل، تصرف اور قابو ہے۔ اس لئے

خدا نے حکم دیا کہ ان تینوں حالتوں میں اللہ ہی کو یاد کرو۔ اٹھو تو اللہ کا نام لے کر، بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر، لیٹو تو اللہ کا نام لے کر۔ تینوں حالتوں میں اللہ ہی کو پکارو۔ اسی کا نام الاپو۔ اسی کے نام کا نعرہ لگاؤ پس جب بروئے قرآن انسان کی ان تینوں حالتوں کا اللہ ہی مالک اور قابض ہے۔ اور اس نے اپنی ان مملوکہ مقبوضہ حالتوں میں صرف اپنے ہی نام کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، پھر جو کوئی ان حالتوں میں کسی نبی، ولی، بزرگ، شہید کو پکارتا ہے وہ شرک کرتا ہے کہ خدا کی ملکیت کا حق چھین کر دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ کی وحدت کے معاملہ میں دوسروں کے دخل کو روا رکھتا ہے۔ جب قیام، قعود اور جنوب کا صرف اللہ بلا شرکتِ غیرے مالک و متصرف ہے اور اسی کا قیوم اور رب ہونا ان تینوں حالتوں کو معرضِ وجود میں لاتا، قائم اور بحال کرتا ہے تو پھر کس قدر ظلم ہے کہ زندگی کی ان حالتوں میں ان کے خالق، مالک، قیوم اور رب کی بجائے ان بندوں کو پکارا اور یاد کیا جائے۔ جن کی ان تینوں حالتوں پر بالکل ہماری طرح اللہ ہی قابض اور متصرف ہے اور وہ اپنی زندگی کے لئے عام انسانوں کی طرح اس کی ربوبیت کے محتاج ہیں۔ بھائیو! اس کے حکم کو سولو وہ فرماتا ہے۔

”یاد کرو صرف، اللہ ہی کو، اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے۔ (پ ۱۰۴)“

لے جو لوگ جہالت کے اٹھتے بیٹھتے بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام بزرگ اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے صرف اللہ ہی کو پکارتے اور یاد کرتے تھے۔ پس آپ بھی اللہ ہی کو یاد کیا کریں۔

یاد رکھو! آئندہ خدا کے اس حکم کی تعمیل میں اٹھتے، بیٹھتے بیٹھتے اور کروش بدلتے وقت غیر اللہ کے ناموں کی جگہ صرف اللہ کا نام لیں۔ کہ اللہ کے ذکر کی ان جگہوں میں۔ اللہ کے عاجز بندوں کو پکارنا مشرک بننا ہے۔

یہ بات کبھی نہ بھلا لیں کہ انبیاء اور اولیاء کو پکارنا مشرک ہے | حاضر ناظر صرف اللہ ہی کی

ذات ہے۔ دور اور نزدیک سے یکساں سنا صرف اسی کی صفت ہے۔ ہر چیز اس کی خبر اور نظر میں ہے۔ پھر جو شخص یہ اعتقاد رکھ کر نبیوں، ولیوں، شہیدوں کو پکارتا ہے کہ وہ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کے حال کو جانتے ہیں تو ایسا شخص بیشک مشرک ہے کہ غیر اللہ کو دور و نزدیک سے یکساں سننے والا اور اپنے حال کا جاننے والا مان کر اسے خدا کی صفت میں شریک کرتا ہے۔ اللہ بھی حاضر ناظر اور بزرگ بھی حاضر ناظر۔ اللہ اور بزرگ یکساں سننے والے اور مصیبت زدہ کا حال برابر جانتے والے ہیں۔ جاہل اسی شرکیہ عقیدہ کے ماتحت خدا کے ایک نیک بندے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مصائب میں پکارتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعاً للہ۔ شیخ جیلانی کو ہزاروں کوس دور سے پکارتے اور ان سے حاجت روائی چاہتے ہیں اس اعتقاد سے کہ وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ اور حاجت روائی کرنے یا خدا سے کروانے پر قادر ہیں۔ ایسے لوگ بغیر شرک کے مشرک ہیں۔ اس لئے کہ شیخ جیلانی کو خدا کا شریک بناتے ہیں کہ انہیں خدا کی مانند دور سے سننے والا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید غیر اللہ کو

پکارتے سے منع کرتا ہے۔

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - (پہلے)

پس مت پکارو ساتھ اللہ کے کسی کو۔

خدا کے اس حکم کے آگے کسی مسلمان کو مرتابی نہیں کرنی چاہیے پھر اس حکم کو سرانگھوں پر رکھ کر کبھی کسی غیر اللہ کو مت پکاریں۔ مصائب و حوائج میں نہ شیخ جیلانیؒ کو پکاریں، نہ حضرت علیؓ کو۔ نہ امام حسینؓ کو، نہ کسی پیغمبر اور شہید کو کہ خدا کی برابری کی وجہ سے ایسا کرنا شرک ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَافِلُونَ - (پہلے)

اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے۔ جو (لاچارگی میں) خدا کے سوا ایسے (شخصوں) کو پکائے، جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکیں۔ اور جواب دینا تو درکنار، وہ (تو) اس کے پکارتے سے بے خبر ہیں؟

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو مِنْ دُونِ اللَّهِ کو پکارتا ہے۔ یعنی خدا کے سوا کسی کو۔ وہ بڑا ہی گمراہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد لات، منات، بت وغیرہ ہیں کہ ان کو نہ پکارو۔ انبیاء اولیاء اور بزرگوں کو پکار سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے۔ آیت میں مِنْ دُونِ اللَّهِ آیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ تو کیا صرف لات و منات ہی اللہ کے سوا ہیں اور سب کچھ اللہ ہی ہے۔ انبیاء اور

اولیاء اگر اللہ کے سوا نہیں ہیں تو کیا اللہ ہیں؟ لوگوں کو شرک کی تعلیم دینے کے لئے یہ کج بینی "خدا کے غضب کی نشانی ہے۔ آیت میں صاف حکم آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں۔ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائیگا، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، خدا کی مخلوق میں سے کوئی ہو، اللہ کا مشرک بن جائے گا۔ اور بنانے والا گمراہ اور مشرک ہوگا۔

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہیں قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے۔ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ غَيْرَ اللَّهِ کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں مل سکتا۔ جب بقولِ قرآن غیر اللہ کی پکار کا جواب کبھی نہیں مل سکتا۔ تو پھر غیر اللہ کو پکارنا بے سود اور بیکار ہوا۔

آگے ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہارے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شیخ جیلانیؒ اور دوسرے بزرگ اور شہید پکار سنتے ہیں اور پھر انہیں مصائب میں پکارتا ہے تو کیا وہ قرآنی آیت کا جھٹلانے والا نہ ہوا؟ یقیناً وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ وہ مشرک اور گمراہ ہے۔ مشرک اور گمراہ اس لئے ہے کہ وہ غیر اللہ میں خاصہ خداوندی مانتا ہے کہ خدا کی طرح بزرگ بھی دور و نزدیک سے سنتے ہیں۔ اور پکارنے والے ان کی نظر اور خبر میں ہیں۔

06966

غیب کا علم خاصہ خداوندی ہے۔
غیب خاصہ خداوندی ہے | اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا

ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

عِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (پ: ۳۱)

اور اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔

(اے پیغمبر، کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔) (پ: ۳۱)

تمام نبیوں، ولیوں، بزرگوں، شہیدوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی زبانی قرآن میں اقرار کرتے ہیں۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ - (پ: ۳۱)

اور میں غیب نہیں جانتا۔

معلوم ہوا۔ غیب اللہ ہی کی صفت ہے۔ کوئی اس کی اس صفت

میں شریک نہیں۔ پھر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ رسول خدا غیب جانتے

ہیں۔ یا اولیاء اللہ کی نظر میں ہے سب کچھ۔ جب رسول خدا کو یا

بزرگوں، شہیدوں کو پکاریں تو ان کو علم ہو جاتا ہے۔ وہ سن لیتے ہیں۔

یہ جو رسول خدا نے غیب کی خبریں بتائیں قرآن کہتا ہے۔ ذَلِكُمْ مِنْ لَدُنْكَ الْغَيْبِ تُوحِيهِ إِلَيْكُمْ

(پ: ۳۱) غیب کی خبریں ہم وحی کرتے ہیں طرف تیری، یعنی ہم بذریعہ وحی تجھے غیب کی خبریں بتاتے

ہیں۔ تو غیب نہیں جانتا۔ پس جو خدا کے بتانے سے غیب جانے وہ غیب جاننے والا نہیں ہو سکتا۔

اللہ نے حسب ضرورت جتنا چاہا، اپنے رسول کو غیب کا علم بتایا۔ آپ نہ جانتے تھے جسے تو بتایا

ارشاد ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ (پ: ۳۱) اور سکھایا تم کو جو نہ تھا تو جانتا،

سائے جہان کے حالات ہر وقت اہل اللہ پر روشن رہتے ہیں تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بلاشبہ مشرک ہے کہ اس نے دوسروں کو اللہ کے خاصہ علم غیب میں شریک کر دیا۔

بعض علماء رات دن وعظ

حضور کو عالم الغیب جاننا کفر ہے | ہی یہی کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ جو کوئی حضور کو غیب جاننے والا نہ مانے وہ بے ادب ہے۔ اور پھر یہ علماء خود کو حنفی المذہب کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حنفی مذہب میں کہیں یہ تعلیم نہیں ہے کہ حضور غیب جانتے تھے۔ بلکہ فقہائے احناف ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری حنفی کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔

ذَكَرَ الْمُحَنَّفِيُّ تَصَرُّعًا بِالتَّكْفِيرِ بِإِعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ - (شرح فقہ اکبر)

تمام حنفی علماء نے کلم کھلا اس شخص کو کافر کہا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔

وَيُكْفَرُ بِإِعْتِقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ - اور کافر ہو جاتا ہے۔ انسان اس عقیدے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔

ثابت ہوا کہ حنفی مذہب بھی کافر قرار دیتا ہے اس شخص کو جو حضور کو غیب جاننے والا مانے۔ جب حضور کو عالم الغیب جاننا کفر ہوا تو یہ اعتقاد رکھنا بدرجہ اولیٰ کفر ہوا کہ حضرت شیخ جیلانیؒ حضرت معین الدین چشتیؒ امیرؒ حضرت نظام الدین دہلویؒ حضرت مولانا

علیٰ ہجویری اور دوسرے اولیاء، شہداء، پکاروں کو سنتے اور پکارنے والوں کے آلام و مصائب کو جانتے ہیں۔ بزرگوں کو حاضر ناظر جاننا شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر ہے۔ عوش سے لے کر فرش تک ہر چیز۔ کل مخلوق اللہ تعالیٰ کی خبر اور نظر میں ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ حاضر ناظر ہونے کی یہ صفت بھی اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی کہے کہ رسول خدا یا اور کوئی بزرگ حاضر ناظر ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب ان کی نظر میں ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے اس لئے کہ اس نے غیر اللہ کو شریکِ خاصہ خداوندی کر دیا۔ یہ صرف اللہ ہی کا علم ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ کے سوا کسی میں یہ وصف ہیں کہ ارض و سما کی ہر چھوٹی بڑی چیز اسکے علم و نظر میں ہو۔ کیونکہ انبیاء و اولیاء کا علم محدود ہے۔ یعنی جس حد تک خدا نے چاہا۔ دیا۔ اس سے آگے علم نہیں ہے۔

حاضر ایک معنی موجود۔ اور ناظر کے معنی دیکھنے والا۔ تو حاضر ناظر وہ ہوا جو ہر جگہ موجود ہو اور ہر چیز اس کی نظر میں ہو۔ خدا تعالیٰ ہی کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اور ہر جگہ ہر ایک شے اس کی نظر میں ہے۔ یہ صفت جس کی طرف بھی سوائے خدا کے منسوب کرینگے۔ اس کو شریکِ خدا بنا کر مشرک ہو جائینگے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بجز ذاتِ الہی کوئی حاضر ناظر نہیں۔ قرآن کہتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں تم ہو۔ اور اللہ تمہارے

اعمال کو دیکھنے والا ہے؛

قرآن نے صاف فرما دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں بھی تم ہو۔

یہ ہے خدا کی وہ قدرت جس میں کوئی پتھیرولی شریک نہیں، کیا خدا

کے سوا کوئی اور بھی ایسا ہے جو آپ کے ساتھ ہو، جہاں بھی آپ ہوں

ہرگز کوئی ایسا نہیں۔ بس اگر کوئی اس صفت اور قدرت کا نہیں ہے

تو پھر کوئی بھی حاضر ناظر نہیں ہے۔ بجز اس ذات کے جو ہر جگہ آپ کے

ساتھ ہے۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ اللہ تمہارے تمام دچھے اور ظاہری

اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تمہارے ہر حال کی اس کو خبر ہے، یہ بھی

صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ کیا اس کے سوا کوئی ایسا ہے جو آپ

کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہو۔ جس کو آپ کے ہر حال کی خبر ہو؟

ہرگز کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی اس صفت کا نہیں ہے تو یقیناً

کوئی حاضر ناظر نہیں ہے سوائے اس ذات کے جو آپ کے شب و

روز کے اعمال کی خبر و بصیر ہے۔ جس پر آپ کی کوئی بات پوشیدہ

نہیں ہے۔ اب آپ انصاف سے کہیے کہ جو لوگ یہ وعظ کرتے تھکتے

نہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں۔ وہ کہتے، جھوٹے ہیں، اور لوگوں کو

اس مشرکانہ عقیدے کی تبلیغ سے گمراہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بات قرآن

میں، حدیث میں، فقہ میں، کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے کہ حضور حاضر

ناظر ہیں۔ یہ شرک کا "سکہ" خانگی ٹکسال سے ڈھالا گیا ہے اور اس پر

حضور کی فرضی محبت کا طمع کر کے عوام میں رواج دے دیا ہے۔

حنفی مذہب میں بھی بزرگوں، یا ان کی روجوں

حنفی مذہب کا فتویٰ | کو حاضر ناظر ماننا کفر لکھا ہے۔ معلوم نہیں یہ

علماء خود کو حنفی کہہ کر حنفی مذہب کے برخلاف مشرکانہ عقیدوں کی کیوں تبلیغ کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے حنفی عقاید کے خلاف شرک اور بدعت کو رواج دینا ہے تو انہیں حنفی نہیں کہلانا چاہیے۔ اور نہ اہل سنت بننا چاہیے۔ کیونکہ ان کے گھریلو عقیدے، اور ایجادی مسئلے کتاب و سنت اور فقہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ دیکھئے حنفی مذہب غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننے پر کفر کا فتویٰ دیتا ہے۔

مَنْ قَالَ إِنَّ أَدْوَانَ الْمَشَاجِجِ حَاضِرَةٌ تَلْمِزُ بَيْتَهُ

جو یہ کہے کہ بزرگوں کی رو میں حاضر ناظر ہیں اور وہ (لوگوں کے احوال) جانتی ہیں۔ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ بزازیہ)

مَنْ خَلَعَ أَنْ أَلْسِنَتِهِ تَتَصَوَّرُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ وَاعْتَقَدَ بِذَلِكَ كُفْرًا - (بحر الرائق)

جس نے یہ سمجھا اور عقیدہ رکھا کہ فوت شدہ بزرگ اور ولی، ہماری کاموں میں تصرف (درو بدل) کر سکتے ہیں، نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کافر ہو گیا۔

إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ

فِي عَمَلِهِمْ مِنْ شِقَاةٍ

شاہ ولی اللہ کا فتویٰ

الْمَرِيضِ وَغِنَاءِ الْفَقِيرِ وَيَسْتَدْرُونَ لَهُمْ وَيَتَوَقَّعُونَ
إِحْبَاحَ مَقَاصِدِهِمْ بِتِلْكَ السُّنْدِ وَيَتَلَوَّنَ أَسْمَاءَهُمْ

رَجَاءَ بَرَكَتِهَا - (دعوت اللہ البالغہ)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شرک کے عقیدوں اور کاموں کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے بچیں۔ آپ

فماتے ہیں۔ یہ شرک کے کاموں میں سے ہے کہ مرض کی شفا اور افلاس سے رہائی اللہ کے سوا اوروں سے مانگنی! اپنی حاجت روائی کے لئے اللہ کے سوا دوسروں کے نام کی نذر نیاز ماننا، برکت حاصل کرنے کی خاطر غیر اللہ کے نام کے وظیفے پڑھنا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے کتنی دینتداری سے شرک

چند امور شرک

کی باتوں کو ظاہر کیا ہے۔ بیماری کی شفا اور

فقر کی غنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہی براہ راست عطا

کرتا ہے۔ جو سیدھا خدا سے شفا اور غنا مانگتا ہے وہ توحید کی راہ

پر ہے۔ اور جو مزاروں، قبروں والوں سے یا ان کے ذریعے خدا سے

مانگتا ہے۔ وہ شرک کے خارزار میں قدم رکھتا ہے۔ ایسے ہی بزرگوں

اور شہیدوں کے نام کی نذریں نیازیں ماننی کہ فلاں کام ہو گیا۔ تو

میں آپ کے نام کی یہ نذر نیاز دوں گا، شرک ہے۔ اور غیر اللہ کے

ناموں کے درد وظیفے پڑھنا کہ مال و دولت کی ریل پھیل ہو جائے۔

یا کاروبار میں ترقی ہو۔ یہ بھی شرک ہے مسلمان بھائیو! سوچو سمجھو

ہم آپ کی دینی خیر خواہی کی خاطر آپ کو سمجھا رہے ہیں اور دلائل

سے بتا رہے ہیں۔ خدا را ان تمام شرکیہ کاموں سے توبہ کرو تاکہ حضرت

رحمت للعالمین کی شفاعت آپ کو نصیب ہو۔ یاد رہے کہ حضور

ﷺ مثلاً یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعنا اللہ کا وظیفہ پڑھنا۔ ادا کن ادا کن از بند غم آزاد کن

دروین و دنیا شاگردن یا شیخ عبدالقادر، کا درد کرنا۔ اسی طرح اور بزرگوں کے ناموں کے وظیفے

پڑھنا انہیں پکارنا شرک ہے۔

نے شرک کرنیوالوں اور بدعتیوں کی شفاعت نہیں کرنی اور نہ نماز کے لئے اجازت ہی دینی ہے۔

بیت قرار کی فریاد کو پہنچنے والا
غیر اللہ کے ناموں کے وظیفے کو حضرت
شاہ ولی اللہ نے شرک فرمایا ہے۔

افسوس مسلمان بھی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں جو شرک ہے۔ اسی طرح یا خواجہ معین الدین امیری یا خواجہ قطب، یا میراں دست گیر، یا علی، یا حسین، یا بہاول الحق وغیرہ وغیرہ سینکڑوں بزرگوں کو پکارتے ہیں جس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ خدا فرماتا ہے۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - (پ ۱۰۷)

اللہ کے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی صفیتیں کسی میں نہیں ہیں،

لَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ طِفَانٌ
فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ - (پ ۱۰۸)

اللہ کے سوا (مصائب و نوائب میں) کسی اور کو نہ پکارو۔ کوئی غیر اللہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر تم نے ایسا کیا (یعنی غیر اللہ کو پکارا) تو تم ظالم ہو گے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ - (پ ۱۰۹)

اللہ کے سوا کوئی بیقرار کی فریاد کو پہنچنے والا اور اس کی مصیبت کو طماننے والا نہیں ہے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - (پ ۱۱۰)

دخردار، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔

اس سے غیر اللہ کی تمام ندائیں اور پکاریں منع ہوئیں۔ اہل قبور سے عزیمت

رحمت عالم دافع بلا ہیں؟

کرنیوالے مسلمانو! سوچو! قرآن کیا حکم دے رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو۔ غیر اللہ کی پکاریں چھوڑ دو۔ صرف اپنے اللہ کو پکارو۔ اسی سے لاچار یوں میں دعا کرو۔ وہی آپ کی مصیبتوں کو ٹالنے والا اور فضل و رحمت کی برکھا برسانیوالا ہے اللہ کے سوا کوئی آپ کی بیقرا رہی کو پہنچنے والا نہیں اور مصائب ٹالنے والا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی میں ایسا کریمکی قدرت ہے اولیاً اور بزرگ تو ہے ایک طرف، تمام نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا خطاب کرتا ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (پ ۱۴)

وہ اپنے پیغمبر! اگر خدا تجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مکرر ارشاد ہوتا ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ط (پ ۱۴)

وہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خدا تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو خدا کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے

اور اگر وہ تجھے کسی بھلائی کے پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی
اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی خدا کا مقرب اور
پیارا ہے؟ کوئی نہیں۔ صرف حضور ہی بعد از خدا بزرگ ہیں جب
حضرت انورؑ کو خدا نے فرما دیا کہ اگر میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف
دکھ، ضرر، پہنچے۔ تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ یعنی تو بھی اسے اپنی
ذات سے ٹال نہیں سکتا۔ تیری ذات مشککشا، دافع البلاء نہیں
ہے۔ پھر بتائیے۔ حضور کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ جو آپ کی
بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں، ضرروں کو ٹالنے پر قادر ہے۔ مصیبت
بھیجے خدا، اور ٹال دے اس کو بندہ! پھر بندہ خدا پر غالب آگیا

تا ۹۹۹

مسلمان بھائیو! بزرگ اور ادلیار اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ان
کا مقام خدا کی بندگی اور غلامی ہی ہے۔ ان پر کبھی ایسا وقت نہیں
آ سکتا کہ خدا کی کسی صفت میں شریک ہو جائیں۔ کبھی خدا والا
کام کرنے لگ جائیں۔ کبھی انہیں خدا کا اختیار مل جائے۔ تصرف
خداوندی حاصل ہو جائے۔ اس کے ارادوں میں دخل پائیں۔ یا معاذ
اللہ کج کلاہی دکھلا کر اسے کہیں۔ یوں نہیں یوں کر!

جب اوپر ثابت ہو گیا کہ مصائبِ نواب
براہِ راست خدا کو پکارو اور ضرروں کو صرف خدا ہی ہٹانے اور
دفع کرنیوالا ہے۔ حضرت ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشفِ
سور اور دفع بلا پر قادر نہیں۔ تو پھر سیدھا اللہ ہی کو پکارنا چاہیے

جو حاجت روائی کے لئے شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتے ہیں وہ بڑے نادان، جاہل اور احمق ہیں۔ جب حضرت ابوہریرہؓ حاجت روا نہیں ہیں تو شیخ جیلانی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ بلکہ کوئی بھی غیر اللہ نہیں ہو سکتا جو لوگ حنفی کہلا کر ایسے وظیفے پر پڑھتے ہیں۔ جن میں غیر اللہ کو

وَضَيْفٌ شَيْئًا لِلَّهِ كَفَرٌ

پکارا جاتا ہے اور ان سے طلب حوائج کی جاتی ہے۔ افسوس یہ لوگ حنفی بھی نہیں ہیں۔ مقلد حنفی کی تعریف کتب فقہ میں یہ ہے۔
قَبُولُ قَوْلِ الْأِمَامِ بِلَا دَلِيلٍ۔ اپنے امام کے قول کو بلا دلیل ماننا۔
 پھر حنفیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے وظیفوں اور دوسرے شریکیہ و بدعیہ عقائد و اعمال کو امام ابوحنیفہؒ کے اقوال سے ثابت کریں۔
 جب امام صاحب کے اقوال سے یہ چیزیں ثابت نہیں تو ان کے کرنے والے ہرگز حنفی نہ ہوئے۔ دیکھئے — وظیفہ شَيْئًا لِلَّهِ پڑھنے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ کتب فقہ میں بڑی سختی سے منع کیا ہے۔

مَنْ قَالَ شَيْئًا لِلَّهِ عِنْدَ بَعْضٍ يُكْفَرُ وَ يُحْشَى عَلَيْهِ

الْكُفْرُ عِنْدَ بَعْضٍ۔ (درمختار)

یہ حضور کا غیب جاننا، حاضر ناظر ہونا، واقع مصائب بلا ہونا، بشر نہ ہونا، مصائب میں غیر اللہ کو پکارنا۔ غیر اللہ کی نذر نیا ز دنیا۔ تبروں پر نذریں چڑھانا، چراغ جلانا، عرس کرنا۔ میلاد کی محفلوں میں حضور کے لئے قیام کرنا کہ آپ شریف لے آئے ہیں۔ میت کا تیجہ، دسواں، چالیسواں، برسی، روٹی وغیرہ کرنا۔ امام ابوحنیفہؒ کے اقوال ہرگز نہیں ہیں بلکہ فقہ میں یہ سب منع ہیں بعض ان میں سے شرک ہیں بعض کفر ہیں اور بعض بدعت۔ پھر ان باتوں کے مستعد اور عامل ہرگز حنفی نہ ہوئے۔

ذلیف یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیباً اللہ پڑھنا حنفی مذہب کے ایک قول میں کفر ہے اور دوسرے قول میں خود کفر ہے۔

یعنی بعض ائمہ احناف کے نزدیک اس ذلیف کا پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کے کافر ہو جانیکا خود کفر حنفی بھائیو! سوچو۔ کہ جو علماء ایسے ذلیف بتاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے کے مسائل سناتے ہیں، وہ آپ کو قرآن اور حدیث کے علاوہ حنفی مذہب سے بھی بیگانہ کرتے ہیں اور صاف کفر اور شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کی توحید کی تعلیم نہیں دیتے تو کم از کم حنفی مذہب میں جو کچھ قرآن اور حدیث کی تائید میں ہے، وہ ہی آپ کو بتائیں۔ حنفی مذہب میں غیر اللہ کی پکار۔ ذلیف شیباً اللہ کا پڑھنا کفر تو آپ معلوم کر چکے، یہاں تو خدا کے پکارنے اور دعا کے دوران میں بحق فلاں کہنا بھی منع آیا ہے۔ حنفی بھائیو! سنو:-

يَكْفُرُ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فَلَانٍ أَوْ بِحَقِّ

أَسْمَاءٍ أَوْ مَرْسَلِكٍ - (ہدایہ)

فلاں کی جناب میں دعا کرتے وقت الہی بحق فلاں کہنا حرام ہے

ایسا تک کہ بحق انبیاء اور بحق رسل کہنا بھی حرام ہے۔

بحق فلاں کی حرمت | یہ ہے حنفی مذہب کی تعلیم کہ اللہ حکم الٰہی

لے ٹیکوڑ میں تحریر نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم تو دراصل قرآن اور حدیث کی ہے۔ فقہ نے اس کی تبلیغ کی ہے۔ ہر وہ تبلیغ جو قرآن اور حدیث سے ماخوذ ہو، قرآن اور حدیث ہی کی تبلیغ ہے۔ پھر وہ فقہ کی سب باتیں مان لینی چاہئیں جو قرآن اور حدیث کی مطابق ہوں۔

کی جناب میں دعا کرتے وقت کسی غیر اللہ کا واسطہ، وسیلہ، طفیل اور حق بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کا خدا تعالیٰ پر کوئی حق نہیں۔ جس کے سبب خدا مجبور ہو کر مان لے۔ کسی شخص کا خدا پر اثر اور دباؤ نہیں کہ اس کی طفیل یا اس کے وسیلے سے خدا ماننے پر مجبور ہو جلتے۔ کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ ہم بزرگوں کی کسر شان کر رہے ہیں۔ حاشا وکلا۔ بزرگوں کی شان اور مرتبہ جو خدا ہی کو معصوم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شان اور مرتبے کو اور بلند کرے۔ بزرگوں پر اپنی بیشمار نعمتیں نازل کرے۔ مسئلہ توحید بیان کرنے میں ہم نے قرآن کی تائید میں اوپر فقہ کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ دعا کے وقت بحق فلاں وغیرہ کہنا بھی منع ہے کہ اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ قبولیت دعائیں وہ بحق فلاں۔ واسطوں، وسیلوں، اور طفیلوں سے قطعاً بے نیاز ہے۔ اس میں بزرگوں کی شان اور مرتبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ خدا نے فرمایا ہے کہ میرے دیباہیں دعا منظور کرانے کے لئے کسی نبی، دلی، بزرگ کو ہمراہ لاؤ۔ نہ اس کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ دعا کے وقت میری ذات کا وسیلہ یا واسطہ پیش کرو۔ بات قرآن اور حدیث پر ختم ہوگئی کہ خدا کے پاس دعائیں کسی واسطہ وسیلہ اور طفیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اور نہ شریعت نے کہا ہے کہ ایسا کرو۔ اسکے علاوہ صحابہؓ جو بہترین مسلمان تھے اور امت کے تمام بزرگوں سے افضل بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ دعائیں ہماری ذاتوں کو بطور وسیلہ واسطہ پیش کرنا۔ اور نہ ہمارے طفیلی بن کر دعا کرنا۔

یہ واسطوں، وسیلوں، طفیلوں، اور بحق فلاں کا مسئلہ ان "دیناریوں" نے نکالا ہے جو بزعم خویش خدا کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی راہ روک بیٹھے ہیں۔ اور دعا کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم اکیلے خدا کی جناب میں پیش ہوئے دم نے براہ راست دعا کی، تو خدا تمہاری دعا قبول نہیں کریگا۔ جب تک ہمیں ساتھ نہ لوگے، نہیں مانے گا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا مَطْلَبُ يَه
خدائی منصب بندوں میں ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

قوی، بدنی، مالی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افسوس! اس کلمہ توحید کو پڑھنے والے شرک میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خدائی منصب خدا کے بندوں میں ماننے لگے ہیں۔ وظیفے ان کے نام کے پڑھتے ہیں۔ انہیں حاضر ناظر، عالم الغیب، نافع و ضار، امور خداوندی میں تصرف و مختار مانتے ہیں۔ صلوة الغوثیہ وغیرہ نمازیں ان کے نام کی پڑھتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ان کے نام لیتے، ان کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ان کے واسطے دیتے، ان سے برکتیں، شنائیں، روزیاں، اولادیں مانگتے۔ ان کے نام پر مال خرچ کرتے، ان کے نام کی نذرین، نیازیں دیتے ہیں۔ یہ سب کام عبادت کے ہیں جو اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ افسوس مسلمانوں نے ان کاموں پر غیروں کو شریک کر کے خدائے بزرگ و برتر کو ہمیشہ، یگانہ اور احد نہیں سمجھا۔ ان کی جہالت اور نادانی کا کہاں تک رونا روئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قبروں پر قیام، طواف او سجدے ہو رہے ہیں۔ مرادیں، حاجتیں مانگی جا رہی ہیں۔ انہیں دھو دھو کر پیا جا رہا ہے۔ ریشمی غلاف چڑھائے جا رہے ہیں۔ ان پر چراغاں

ہو رہی ہے۔ تئیں مانی جا رہی ہیں۔ میلے اور عرس رچائے جا رہے ہیں۔ عورتوں، مردوں کے جگھٹے ہیں۔ سب رو رو کر اہل قبور کو دکھڑے سنا رہے ہیں۔ ان کے آگے چنچتے چلاتے اور آہ وزاری کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے نالہ و دہنوں کو سنتے اور حاجت روائی کر سکتے ہیں۔

مسلمانو! سوچو! غور کرو! کیا یہ کام کرتے ہوئے بھی آپ اہل توحید ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن اور حدیث کی ایسی تعلیم ہے؟ سوا مالک صحابہؓ میں سے کسی نے ان کاموں کو کیا نتھا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ مسلمان کہلا کر ان شرک اور بدعت کی باتوں سے کیوں اپنی عاقبت ہرا د کرتے ہیں کہ مشرک اور بدعتی کا کوئی نیک عمل خدا قبول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس کی شفاعت کی امید ہے۔

آپ تشہد میں پڑھتے ہیں۔ اَللّٰہِیَّاتُ لِلّٰہِ
نذر غیر اللہ حرام ہے وَالصَّلٰتُ وَ الطَّیِّبٰتُ۔ عبادت زبان کی

عبادت بدن کی، اور عبادت مال کی، صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔ یعنی قولی، بدنی، مالی۔ تینوں قسم کی عبادتوں کا صرف اللہ ہی مالک ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ کسی غیر اللہ کے لئے یہ عبادتیں نہیں ہو سکتیں۔ جو باتیں، کلمے، جملے، اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ وہ کسی غیر اللہ کے لئے ادا نہیں کر سکتے۔ قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف اور سفر حج وغیرہ بدنی عبادتیں کسی نبی، ولی، شہید، درگاہ، مزار کے لئے روا نہیں۔ ان کا صرف اللہ ہی مالک ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نذر، نیاز بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کس قدر افسوس ہے کہ مسلمان غیر اللہ کے نام کی نذر، نازیں سنتیں ملتے اور دیتے ہیں

گویا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نذریں نیازیں، منتیں، پٹھاکے دینے والے حنفیوں، غور کرو کہ حنفی مذہب میں یہ کام حرام ہے۔ "دیناری" علماء مجاور گدی نشین، آپ کو حنفی مذہب بتاتے ہی نہیں ہیں۔ سنی فقہاء عظام کیا کہتے ہیں:-

حَنَفِيٌّ مَذْهَبٌ كَافِتُونِي

وَأَعْلَمُ أَنَّ الشَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلأَمْرَاتِ
مِنَ أَكْثَرِ العَوَامِرِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ
الذَّرْهِمِ وَالشَّمْعِ وَالرَّيْتِ وَتَحْوِهَا إِلَى صَرَاحِ الأَوْلِيَاءِ
الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهَوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَوَامِرُهَا مَجْمُوعَةٌ
يَادِرْكِينَ. کہ اکثر عوام جو مردوں کی نذر نیاز دیتے ہیں۔ نقدی
سے یا تیل وغیرہ سے یہ نذر نیاز بالاجماع حرام ہے۔ حنفی
مذہب کے تمام علماء کے نزدیک باطل ہے۔

حَنَفِيٌّ مَذْهَبٌ مِثْلُ نَذْرِ غَيْرِ اللّٰهِ حَرَامٌ هُوَ
نَذْرِ غَيْرِ اللّٰهِ كَ حَرَامٍ مَوْزُونٍ كِي وَجْهِ | اِسْكَ حَرَامٌ هُوَ كِي وَجْهِ بَتَاي كَسِي هُوَ

بِوَجْهِ مَنَهَا أَنَّهُ نَذْرٌ لِمَخْلُوقٍ وَ النَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ
لِإِنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا يَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ وَمِنْهَا أَنَّ
الْمُنَادِي لَهُ مَيِّتٌ وَالْمَيِّتُ لَا يَمْلِكُ وَمِنْهَا أَنَّهُ طَرَفٌ
أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ فِي الأُمُورِ دُونَ اللّٰهِ تَعَالَى وَ
إِعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ (درد الخمار جلد ۱)

نذر نیاز کے حرام ہونے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ
نذر مخلوق کے لئے ہے۔ اور مخلوق کے لئے نذر جائز نہیں۔ اسلئے
کہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لئے نہیں ہو سکتی۔

دوسری وجہ حرام ہونے کی یہ ہے کہ جس کے لئے نذر کی گئی ہے وہ میت ہے اور میت کچھ اختیار نہیں رکھتی تیسری وجہ حرمت یہ ہے کہ نذر کرنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ میت نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے۔ (یعنی جلب منفعت یا دفع مضرت پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے؟

أَمَّا لَوْ نَذَرَ زَيْتًا لِإِقَادِ قَنْدِيلٍ فَوَقَّ حَرَمِيَّ الشَّيْخِ أَوْ فِي الْمَنَارَةِ كَمَا يَفْعَلُ النِّسَاءُ مِنْ نَذْرِ الزَّيْتِ لِسَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ وَ يُوقَدُ فِي الْمَنَارَةِ جِهَةَ الْمَشْرِقِ فَهُوَ بَاطِلٌ۔
جو لوگ کسی قبر پر نذر نیاز کا تیل چڑھاتے ہیں یا جیسے عورتیں سید عبدالہ اور جیلانی کے نام کا تیل قطب کی طرف جلاتی ہیں یہ نذر نیاز بھی باطل اور حرام ہے۔ (ردالمحتار جلد ۲)

وَالنَّذْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ حَرَامٌ وَ يُحْرَمُ الْمُنْذَرُ لِغَيْرِ اللَّهِ۔
نذر غیر اللہ حرام ہے۔ اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر نذر کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ (امت کھاد)۔ (فتاویٰ عبدالحی)

قرآن میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے:-

مَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (پ ۵۷)

جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکاری جائے، وہ حرام ہے۔

أَهْلًا - اہل سے ہے۔ اہل کے معنی ہیں آواز بلند کرنا، مشہور کرنا۔ ہر ماہ جو شیخ جیلانی کے نام کی گیارہویں دی جاتی ہے، کیا پکارا نہیں جاتا پیر کی گیارہویں۔ اور پیر کی گیارہویں مشہور نہیں ہے؟ اس

نیاز پر آواز بھی بلند کی گئی اور اسے شہرت بھی دی گئی۔
نیاز حسین! اس کھانے پر بھی نیاز حسین کہنے سے رفع صوت
بھی ہوئی اور شہرت بھی۔

امام جعفرؓ کی نیاز کے کونڈھے۔ حضرت عباس کے نام کی حاضری
دکھانا، پیر کی نیاز کا بکرا۔ سب نذروں، نیازوں، منتوں، چڑھاؤں
پر اہلال یعنی آواز دیکھا ہے۔ شہرت بھی ہے۔ پھر ایسے کھانوں کا
کھانا کس طرح جائز ہوا؟ اور قبروں پر جو بزرگوں کے نام نذریں،
چڑھتی ہیں۔ ان کے حرام ہونے میں کیا شک رہا؟

حنفی بھائیو! ایسے مولیوں اور پیروں سے بچو۔ جو آپ کو قرآن
حدیث اور فقہ کے خلاف گھریلو مذہب کی تعلیم دیتے ہیں۔ شرک اور
بدعت کے راستے پر چلاتے ہیں۔

اوپر ہم مسئلہ شفاعت بیان کر رہے
مسئلہ شفاعت کی طرف عود | تھے۔ اور اس کے متعلق دلائل سے

یہ ثابت کیا ہے کہ مشرک اور بدعتی کی حضورؐ شفاعت نہیں کریں گے
اور نہ خدا ان کی شفاعت کے لئے اجازت ہی دیگا۔ اس سلسلہ
میں ہم نے مختصر طور پر شرک اور بدعت کے عقاید و اعمال کی
نشاندہی کر دی ہے۔ تاکہ مسلمان بھائی اور بہنیں شرک اور بدعت
سے بچ جائیں۔ اور بچ کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے
مستحق ہو جائیں۔ اب ہم پھر مسئلہ شفاعت کی طرف عود کرتے ہیں۔ آپ کو
حضورؐ کی شفاعت کبریٰ کا حال سناتے ہیں۔

شفاعت صرف موحدین کی ہوگی | حضرت عوف بن مالکؓ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا (ترمذی، ابن ماجہ)

اور شفاعت (حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی) ثابت ہے اس کے

لئے جو مرا ایسے حال میں کہ نہ شریک کیا ہو ساتھ اللہ کے کسی کو۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شفاعت صرف موحّدین کے لئے ہوگی جس

کسی نے اللہ تعالیٰ کی قوی اور مالی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا

اس کے لئے ہرگز ہرگز شفاعت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جب شرک

کی تردید اور مذمت آئے تو اس سے مراد صرف مکہ کے مشرک ہی

نہ لیا کریں۔ بلکہ

اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی

یہ گھر جو بہ ربا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

یعنی اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھا کریں۔ اپنے اذنان و

قلوب کے گوشہ گوشہ کو ٹھویں۔ اپنی نگاہ و خیال، وہم و گمان اور

عمر و مراقبہ کی وسعتوں کا جائزہ لیں۔ ایمان و اعتقاد کی دنیاؤں میں

گھومیں پھریں اور بصیرت کی نظر سے دیکھ کر بتائیں کہ کتنے ہزار سال

۱۔ حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ اَسْعَدُ النَّاسِ لِسَفَاعَتِي يَوْمَ

الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ۔ (بخاری)

قیامت کے روز بہرہ مند لوگوں میں ساتھ میری شفاعت کے وہ شخص ہوگا جس نے تیرے دل

سے کہا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یعنی توی۔ بدنی۔ مالی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں

مراد یہ ہے کہ حضورؐ کی شفاعت سے بہرہ مند صرف اہل توحید ہی ہوں گے۔ شرک کرنے والوں کو

شفاعت سے کوئی بہرہ نہیں۔

و عزای ان ظلمت کدو میں آباد ہیں۔ کتنے ہزار ارباب رب متعال کے
ایجنٹ اور کارندے ہیں اور زمین سے تابہ شریا کتنے جہان لات و منات
کے بس لہے ہیں سے

کرتے غیر گرت کی پوجا تو کافر
جو ٹھیراٹے بیٹا خدا کا تو کافر
کو اکب میں مانے کر شہرہ تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
اساموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
مزاروں پر دن رات نذریں چڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خخل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جلے

اگر مشرکین مکہ کے ساتھ خدا کو عداوت ہے تو مشرک کیوجہ سے
ہے۔ کفر کے باعث ہے اور ان کی خانہ ساز شریعت کے سبب ہے
ایسے ہی کلمہ گوؤں میں بھی اگر کفر و شرک کے عقائد و اعمال اور خانی
شریعت کے مسائل پاتے جاتے ہیں تو خدا کی دشمنی اور ناراضی انکے
لئے بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو۔۔۔ لیبیل کے مسلمان۔ نام
کے مسلمان، مردم شماری کے مسلمان، خانہ شماری کے مسلمان اور محض

مسلمان ابن مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا۔ بلکہ وہ مسلمان کو قرآنی معیار کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ شیعہ توحید کا پروانہ، کردار و عمل کا مردِ مومن اس کے ہاں قطار و شمار میں ہے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال کے گلبائے زندگیاں رنگِ اللہ کی نظر میں شرف قبول پائیں اور آپ کے بمقدور کارِ شفاعتِ کبریٰ کے آسمان پر طلوع کرے تو اشراک و احداث کے خارزار سے دامن بچا کر چلیں۔ دونی کا نہرِ ہلاہل پی کر ایمان کو دوزخ کی موت نہ ماریں۔ جس نظر سے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا حکم ہے، اُس نظر سے کسی غیر اللہ کو دیکھ کر مشرک ہو کر نہ مریں۔ جو مقام واحد القہار کے لئے مخصوص ہے، وہ لمحہ بھر کیلئے بھی کسی غیر کو دے کر روح کا مدفن نہ کھو دیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکوں اور بدعتیوں کو چھوڑ کر جنابِ رحمت للعالمین

شفاعت کیلئے حد بندی

خاتم النبیین، اکرم الاولین، اکرم الآخرین۔ افضل الخلائق۔ سید البشر۔ امام الانبیاء والمرسلین۔ اوجہ الشفاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن کے بعد گنہگاروں کی شفاعت فرمائینگے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے روز مسلمان روکے جائینگے۔ یعنی عرصہ محشر میں مائے خوف کے بھیں و حرکت سکتے کے عالم میں ہونگے۔ پھر کہیں گے۔ کاش ہمارے پروردگار کے حضور کوئی ہماری شفاعت کرتا۔ اور خداِ واحد دیتا ہم کو۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آکر عرض کریں گے۔

اے آدم! آپ باپ ہیں تمام لوگوں کے۔ خدانے آپ کو اپنے ناصح سے (یعنی بلا واسطہ) پیدا کیا اور اپنے بہشت میں رکھا اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام سکھائے۔ اتنے فضائل ہیں آپ کے، پس شفاعت کرو ہماری اپنے پروردگار کے پاس! تا راحت بخشے ہم کو ہمارے اس (سخت) مقام (محشر) سے! حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے۔ كَسَبْتُ مَعْتَبَكُمْ۔ میرا یہ مقام نہیں ہے اور یاد کریں گے وہ اپنی خطا کو کہ خدانے ایک درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا تھا۔ اور وہ اس کا پھل کھا گئے، اس ایک نافرمانی سے جلا کے سامنے منہ نہ کر سکیں گے، اور کہیں گے۔ تم حضرت نوح کے پاس جاؤ! پھر مسلمان حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ كَسَبْتُ مَعْتَابَكُمْ۔ مجھے شفاعت کا مرتبہ حاصل نہیں اور یاد کریں گے اپنی خطا کو جو انہوں نے بغیر تحقیق کے اپنے کافر بیٹے کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے، اللہ سے سوال کیا تھا۔ (جو نہیں کرنا چاہیے تھا)۔ پھر کہیں گے تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ وہ بھی

عَوَدُ الْمَوْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ روکے جائیں گے مسلمان قیامت کے روز۔ غور کریں کہ یہاں مومنوں کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت گنہگار مومنوں کی ہوگی شرکوں اور بدعتوں کی نہیں ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ۔ (پہلے) اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو برگزہ برگز نہیں بخشے گا۔ اور سلم کی حدیث میں سَحَقًا سَحَقًا کے الفاظ آئے ہیں یعنی حضورؐ بہتینیوں کو کہیں گے کہ دو دو جاؤ۔ دو دو جاؤ، پس شرک اور بدعتی دونوں روانہ درگاہ شفاعت میں۔

(سند جلال الاوطی ص ۱۸۷)

کہیں گے۔ اِنِّیْ لَسْتُ هُنَاکُمْ۔ میرا یہ مقام نہیں ہے۔ پھر کہیں گے۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کے لئے عرض کر بیٹھے۔ وہ بھی کہیں گے کہ مجھے شفاعت کا مقام حاصل نہیں۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچو۔ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاکُمْ وَالْکَرِیْمِ اسْتَوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَخَلَّفَ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں شفاعت کا رتبہ نہیں رکھتا لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ ایک بندہ ہے کہ بخش دی ہیں خدا نے اس کی اگلی پھلی خطا میں سے حضرت انورؐ فرماتے ہیں۔

فَاِتَّوَفَّیْ قَاسْتَاؤِدُ عَلٰی رَبِّیْ فِیْ دَارِہٖ خَیْوَدُنِ لِیْ هَکَیْرِ۔
 دھپڑ لوگ میرے پاس آئیے۔ میں اپنے پروردگار کے پاس اس کے گھر (بہشت) میں آنے کا اذن طلب کروں گا۔ (بہشت میں مقام محمود پر کھڑا ہونے کی اجازت چاہوں گا)۔ پھر مجھے اللہ

لہ تمام انبیاء کے لئے نعمت ثابت ہے۔ رحمت عالم بھی ہر قسم کے گناہ سے پاک اور معصوم ہیں یہاں جو کہا گیا ہے کہ حضورؐ کی اگلی پھلی خطا میں خدا نے بخش دیں، یہ حضورؐ پر نور کی ذات اقدس و معصوم کے لئے خدا نے برتر کی طرف سے بزرگی کا کلمہ ہے، مالک اور بندے کے فرق کا وہ جس میں منظر ہے جہاں آقا کی طرف سے بندے کو سند غلامی ملتی ہے۔ ربیب ربیب اپنے غلام پر انتہائی خوشی کے پھول برساتا ہے۔ حفظ مراتب کے آئی فردوس میں غلامی صفائے خداوندی کے تسنیم کی موجوں میں نہاتی ہے ترک اولیٰ کا احرام میں کھلتا ہے عبدیت اب ہلاں ہوتی ہے۔ (۱۷ صفحہ ۱۱ پر ملاحظہ ہو)

کے حضور آنے کا اذن دیا جائے گا۔ درجہ بہشت کا بلند درجہ
 وسیلہ مل جائے گا۔ میں مقام محمود میں داخل ہو جاؤنگا، پس
 میں دیکھوں گا اللہ تعالیٰ کو اور اس کی ہیبت و جلال کے
 سبب، سجدہ میں گر جاؤں گا اور خدا جب تک چاہیگا مجھے
 سجدہ میں پڑا رہنے دیکھا۔ ثُمَّ يَقُولُ ارْقِعْ مُحَمَّدًا وَ قُلُّ
 سَمِعَ وَ اشْفَعْ تُشْفَعُ وَ سَلَّ تُعْطَى - پھر فرمائے گا
 اللہ تعالیٰ۔ اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم! اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ۔
 عرض کرو۔ قبول کئے جاؤ گے۔ سفارش کرو۔ تمہاری سفارش زناؤں
 خداوندی کے ماتحت، منظور کی جائے گی۔ اور مانگو۔ دیئے جاؤ گے!
 حضور فرماتے ہیں۔ قَدْ رَفَعُ رَأْسِيْ فِيْهِمْ فِيْ سَفَرِيْ مِنْ اَمْتِيْ
 اَمْتَاؤَلْ كَمَا (اور سفارش سے قبل) خَاشِيْ عَالِي رَجِيْ بِنْتَاؤَلْ
 تَحْمِيْدٍ يُّعَلِّمُنِيْهِ۔ تعریف کرونگا میں اپنے پروردگار کی، وہ
 تعریف اور حمد جو سکھائیگا اللہ تعالیٰ مجھ کو (اس وقت)

۱۱۴ (حاشیہ صفحہ ۱۱۳) مقام محمود مقام شفاعت کا نام ہے۔ جب حضور خدا کے اذن سے اس مقام محمود پر
 کھڑے ہوں گے تو تمام نبیوں اور ساری علی کی زبان پر حضرت سید البشر صلے اللہ علیہ وسلم کی حمد
 اور ستائش ہوگی، اس لئے اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ مقام بہشت میں ہے۔ اس مقام کو وسیلہ کہا
 جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور فرماتے ہیں خَلِقْتَنِّيْ وَسَيَّلْتَنِّيْ وَ سَيَّلْتَنِّيْ اِلَيْكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
 مِنْ اَمْتِيْ كَمَا (اور سفارش سے قبل) خَاشِيْ عَالِي رَجِيْ بِنْتَاؤَلْ تَحْمِيْدٍ يُّعَلِّمُنِيْهِ۔
 صرف ایک ہی بندے کے لائق ہے۔ وَ اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنُ اَنَا هُوَ۔ اور امید رکھتا ہوں میں کہ
 ہوں میں وہ بندہ۔ پھر جس نے مانگا (خدا سے) میرے لئے وسیلہ (بہشت کا درجہ) مقام محمود دینے
 دعائے اذان، واجب ہوئی اس کے لئے شفاعت میری۔ دعائے اذان میں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 الْوَسِيْلَةَ۔ عطا کر محمد کو وسیلہ (بہشت کا بلند درجہ) مقام محمود)۔ یعنی ہم اللہ سے حضور کے
 لئے وسیلہ (مقام محمود) بہشت کا بلند درجہ جہاں آپ نے کھڑے ہو کر شفاعت کرتے ہیں،
 مانگتے ہیں۔ خدا ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرے۔

تقریف (یعنی شفاعت سے قبل جو تقریف اور حمد میں نے
خدا کی کرنی ہے۔ اس وقت مجھ کو معلوم نہیں۔ اس وقت خدا
آپ ہی مجھے وہ کلمات سکھائے گا جن کے ساتھ میں نے اللہ
کو شفاعت کے لئے راضی کرنا ہے، ثُمَّ أَشْفَعُ بِكُمْ فِي يَوْمِ
الْحِسَابِ۔ پھر میں دعا کروں گا۔ فَيُحَدِّثُ لِي حَدًّا۔ پھر
میرے لئے (شفاعت کی) ایک حد مقرر کی جائیگی۔ (یعنی خدا
تعالیٰ شفاعت کی حدود متعین کر کے مجھے اذن دیگا) فَأَدْخِلْهُمْ
الْجَنَّةَ۔ پھر میں دعا کروں گا کہ ان کے اندر جو قابلِ مغفرت ہوں گے
ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ (بخاری مسلم)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ
أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ
اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَبَرَكاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ
مَقَامًا مَّحْمُودًا يَفِطُّ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ ط

لہ قرآن کی آیت کیسا تھا اس حدیث کی مطابقت ٹھیک ثابت ہو گئی کہ شفاعت کے لئے حد تقریف
جائے گی۔ اس حد کے اندر ان حضوروں کی شفاعت فرمائیے۔ قرآن میں بھی ایسا ہی ہے۔ وَالَّذِينَ أُذِنَ لَهُمْ فِي
شفاعت اسی کے لئے ہو گی جس کے لئے خدا اجازت دے گا جب اجازت دینے کے لئے لوگوں کی شفاعت
ہوتی تو حد کا تعین ہو گیا۔ خدا دنا! ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کر۔ ہمیں ما دون فیہ خوش
بختوں میں داخل فرما!

صلی اللہ علیٰ حبیبہ محمد والیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ سرورِ رسولوں برحق ہے | شفاعتِ امت کے موجد گنہگاروں

کے لئے برحق ہے۔ اور شفاعت کے منکر گمراہ ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ان نیک اعمال کی توفیق دے جو ہم کو شفاعت کا اہل بنا دیں۔ شرک اور بدعت اور دوسرے مانع شفاعت کرتوں سے بچائے اور ہمیں حضرت شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ آمین!

شفاعت کے نااہل | یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حشر میں ہیں ایسے اعمال کہ خدا بھی دھتکار دے۔ اور حضور بھی سَحَقًا سَحَقًا دور ہو جاؤ۔ فرما دیں۔ اسی لئے حضور نے فرمایا۔

کہ میں حوض کوثر پر تمہارا میرا سامان ہوں گا۔ اور اپنی امت کی کثرت پر تمام امتوں کے درمیان فخر کر دینگا (میرے امتیوں) فَلَا تَسْوَدُّوا وَجْهِي۔ تم خدا کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا۔۔۔ (ابن ماجہ)

یعنی اپنے ذہن، اعتقاد، قول اور فعل میں ہزاروں خداؤں اور ربوں کی پرستش، میری مکمل شریعت میں صدہا بدعات کی مسئلہ سازی کر کے اور بندگانِ خدا پر ظلم و ستم ڈھاکر حشر میں مجھے شرمسار نہ کرنا۔ اور ہاں ہاں۔ شفاعت کے لئے مجھے دہاں تلاش نہ کرنا۔ کیونکہ تم شفاعت کی اہلیت گنوا دو گے۔ تم شفاعت کی حدیں توڑ دو گے۔ تم اپنے لئے میرا اختیار شفاعت رُکوا دو گے!

لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ يُعِيرُ لَهُ
رِعَاءً فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ
لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ
لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا
نَسَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ
شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاخٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ
يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ
أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ
صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا

أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ (بخاری مسلم)

بمناجی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ آتے قیامت کے روز اس حال
میں کہ اس کی گردن پر رخیانت کا، اونٹ بلبلا رہا ہو وہ کہے گا۔
اے اللہ کے رسول! فریادِ رسی (شفاعت) کر: میری! اللہ سے چھڑاؤ
مجھ کو، میں کہوں گا۔ نہیں اختیار رکھتا میں تیرے لئے کسی چیز کا۔
(یعنی میں تجھے اللہ سے نہیں چھڑا سکتا، تحقیق میں نے تجھے (دنیا میں)

خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ آئے قیامت کے روز اس حال میں کہ اس کی گردن پر دھیانت کا، گھوڑا ہنہنا رہا ہو۔ وہ کہے گا۔ اے اللہ کے رسول! فریاد رسی (شفاعت) کرو میری! خدا کی گرفت سے چھڑاؤ مجھ کو، میں کہوں گا۔ نہیں اختیار رکھتا میں تیرے لئے کسی چیز کا (تجھے خدا کی گرفت سے نہیں چھڑا سکتا، تحقیق میں نے تجھے خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔

نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ آئے قیامت کے روز اس حال میں کہ اس کی گردن پر (دھیانت کی) بکری میا رہی ہو۔ وہ کہے گا۔ اے اللہ کے رسول! فریاد رسی (شفاعت) کرو میری! اللہ کے عذاب سے مجھے بچاؤ! میں کہوں گا۔ نہیں اختیار رکھتا میں تیرے لئے کسی چیز کا۔ (میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تحقیق میں نے تجھے خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ آئے قیامت کے روز اس حال میں کہ اس کی گردن پر (دھیانت کا) بردہ چنچ رہا ہو۔ وہ کہے گا۔ اے اللہ کے رسول! فریاد رسی (شفاعت) کرو میری! (مجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا لو) میں کہوں گا۔ نہیں اختیار رکھتا میں تیرے لئے کسی چیز کا (میں تجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا، تحقیق میں نے تجھے خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔

نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ آئے قیامت کے روز اس حال میں کہ اس کی گردن پر (دھیانت کے) کپڑے ہلتے ہوں۔ وہ کہے گا۔ اے اللہ کے رسول! فریاد رسی (شفاعت) کرو میری! اللہ کو کہئے مجھے چھوٹ

ہے) میں کہوں گا۔ نہیں اختیار رکھتا میں تیرے لئے کسی چیز کا (تیری شفاعت کی مجھے اجازت نہیں ہے) تحقیق میں نے تجھ خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ آئے قیامت کے روز اس حال میں کہ اس کی گردن پر دخیانت کا، سونا چاندی ہو۔ وہ کہیگا کہ اے اللہ کے رسول! فریاد رسی (شفاعت) کرو میری۔ (مجھے بچالیں) میں کہوں گا نہیں اختیار رکھتا میں تیرے لئے کسی چیز کا۔ تجھے نہیں بچا سکتا، تحقیق میں نے تجھے (دنیا میں) خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

حضرت ابی ہریرہ رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول
میدان محشر کا مفلس | اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ۔

(صحابہ! جانتے ہو تم کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ۔ (حضور) مفلس ہم میں وہ ہے کہ جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو۔ نہ اسباب! حضور نے فرمایا۔ (رسول) الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَكَذَّبَ هَذَا وَآكَلَ مَالَهُ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنَيْتَ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْضُضَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (صحیح مسلم)

یہ صحابہ نے عرف اہل دنیا کے مطابق جواب دیا۔ کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ نقدی ہو نہ جنس وغیرہ۔

تحقیق مفلس میری امت سے (حقیقت میں) وہ ہے کہ آتے گا قیامت کے روز نماز۔ روزے۔ زکوٰۃ (اور دیگر عبادات کے مقبول ذخیرے) کے ساتھ، اور (یہ نیکو کار) آئے گا (اس حال میں) کہ گالی دی ہوگی کسی کو اور مہبتان لگایا ہوگا کسی پر، اور کھایا ہوگا مال کسی کا (ناحق)، اور خون کیا ہوگا کسی کا (ناحق)، اور مارا ہوگا کسی کو (بلا استحقاق)، پھر مظلوم اس کی نیکیوں سے (بقدر حق) دیا جائیگا۔ پھر (اور) مظلوم اس کی نیکیوں سے (بقدر حق) دیا جائے گا۔ (یعنی مظلوموں کو ان کے حق کے عوض اس کی نیکیاں دی جائیں گی)، پھر اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اور مظلوموں کے حق ابھی اس پر باقی رہے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

(صیحیح مسلم)

چھپے آپ پڑھ آتے ہیں کہ مشرکوں اور بدعتیوں کے لئے شفاعت نہیں ہے۔

حقوق العباد کے گنہگار

اور ادھر کی حدیثوں میں یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ حقوق العباد کے گنہگار بھی شفاعت سے محروم رہینگے۔ شرک اور بدعت کے عقاید و اعمال پر بیچھے ہم مختصر طور پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ انہیں پڑھ کر آپ آج ہی توبہ کر لیں۔ اور فوراً ترک کر کے موجد اہلسنت بن جائیں۔ کوئی عقیدہ اور عمل قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر قبول نہ کریں اور بندگانِ خدا پر ظلم و ستم نہ کریں۔ انہیں ہاتھ اور زبان سے ایذائیں نہ دیں۔ ان کی جان، مال، عزت کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے حق نہ ماریں

حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں۔

شفاعت اور نجات کے لئے ہر قسم کے شرک

ریاکاری کا شرک

سے بچنا ضروری ہے۔ خواہ شرک جلی ہو خواہ

خفی۔ یاد رکھیں کہ عبادات اور نیک اعمال کو ریاہ و نمود سے پاک رکھیں

اگر خدا کے سوا اوروں کو دکھانے سنانے کی نیت سے کوئی عبادت کی

کوئی نیک کام کیا تو اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کو

خدا کہے گا۔ جن کو دکھانے، سنانے کیلئے تو نے نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ دی

تھی، حج کیا تھا۔ روزہ رکھا تھا۔ خیرات و صدقات کئے تھے۔ درس دینے و عطا

کرنے اور جمعے پڑھائے تھے۔ جاؤ آج ان سے اجر اور ثواب کا مطالبہ

کرو۔ انہیں سے مزدوری مانگو۔ میرے نزدیک تمہاری عبادت برباد،

صدقات و خیرات غارت۔ اور نیکیاں ناپید ہیں۔ عبادت جبکہ صرف

میرا ہی حق تھا۔ مجھے ہی دکھانا سنانا تھا تو پھر تم نے دکھانے سنانے

میں ریا سے کام لے کر کیوں دوسروں کو شریک کیا۔

محمود بن لبیدہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ

شرک اصغر

علیہ وسلم نے فرمایا۔

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنَ الشِّرْكِ الْاَصْغَرُ قَالُوا

قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكَ الْاَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ (ترمذی)

مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف (الے امت) چھوٹے شرک

کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ حضور! چھوٹا شرک کیا ہے؟

فرمایا۔ وہ ریاہ ہے۔

امام بیہقی و شعب الایمان میں حضور کے یہ الفاظ بھی لاتے ہیں۔

يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَادِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا قَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ
عِنْدَهُمْ جَزَاءً أَوْ خَيْرًا.

جس دن خدا تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دیگا۔ یا کاروں کو
کہے گا۔ جاؤ ان لوگوں کی طرف، جن کو دکھانے کے لئے تم کرتے
تھے عمل دنیا میں۔ دیکھو آیا پاتے ہو انکے ہاں جزا یا بھلائی؟

قاری نے کوام بعقیدۃ توحید پر جم کر سنت کیمطابق عمل کرنے آپکو
مبارک ہوں۔ لیکن اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ نیت
میں ریا و سمعہ نہ ہو۔ خلق کو دکھانے اور ان کے نزدیک طلب
جاہ و منزلت کی غرض نہ ہو۔ ہر عمل میں اخلاص کوٹ کوٹ کر
بھرا ہوا ہو۔ اللہ ہی کی رضا، اسی کو ہی دکھانے اور اسی سے ہی
اجر پانے کی نیت سے ہر عمل کریں تاکہ بار آور ہو۔ خدا وندا! تو
ہمیں اپنی پسند کا ایمان عطا فرما۔ اپنی مرضی کا مسلمان بنا اور
ایسے خلوص بھرے عملوں کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو
جاتے

وسیلہ کا بیان

مشائخِ نفس اور دیناری علماء نے سادہ لوحانِ امت کو یہ مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ خدا کا قرب پانے کے لئے کسی بزرگ کی ذات کو وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ شخصی توسل کے بغیر مشکلاتِائی، حاجت براری، اجابتِ دعا، قبولِ عبادت اور خدا سے ناممکن ہے۔ اس پر قرآنی آیت کا ایک حصہ **وَاجْتَنِبُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ**۔ پڑھ کر سند لائی جاتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کی بیعت کرو۔ پیر پکڑو۔ اس کی ذات متہاسے اور خدا کے درمیان قرب کا وسیلہ ہوگی۔ پیری، مریدی کی ”وکانوں“ مقبروں، روضوں اور درگاہوں کے ”رستورانوں“ کا یہی آیت ”سائن بورڈ“ ہے۔ ”کماؤ تصوف“ کی منڈی کی رونق ”مشائخِ لمیٹڈ“ کی پرائس لسٹ (PRICE LIST) اور ”بزرگوں“ کا درعیہ معاشا ہے۔ اس آیت کی بدولت ”بزرگی“ نے بڑی ترقی کی ہے۔ متوسطین کے گاڑھے پسینے کی کمائی سے زمینیں، مربعے بڑی بڑی جائیدادیں اور مال و دولت کی فراوانی پائی ہے۔

صحابہ و وسیلہ نہ بنے | ہم حیران ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی رو سے کیوں خود کو وسیلہ نہ بنایا؟

کیوں پیری مریدی نہ کی؟ ان میں سے کوئی بھی ”صاحبزادہ“ ”مجاور“ ”گدی نشین“ نہ ہوا۔ کسی نے بھی کسی بزرگ کے مزار پر عرس نہیں کیا۔ کسی کا نام یا لقب غوث، قطب، تلندر، پیرانِ پیر، دستگیر، مشکلاتا

دانا سننے میں نہیں آیا۔ آخر وجہ؟

آتکدہ ہے سینہ مرارہ نہاں سے

اے واتے اگر معرضِ اظہار میں آئے

بندے نہیں جانتے کہ خدا کن باتوں

سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں

رحمتِ عالم کے وسیلہ کا مفہوم

سے ناراض۔ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ حق کیا بات ہے، اور

باطل کیا۔ ہدایت اور ضلالت، رشد اور غی میں کیا فرق ہے۔

کون سے کام جہنم میں لے جانے والے ہیں اور کون سے کام بہشت میں

پہنچانے والے ہیں۔ خدا کو کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ اسکی صفات کیا

کیا ہیں۔ اس کو کیسے پہچانا جائیے۔ اس کو ایک ماننے کا کیا مطلب

ہے۔ شرک کیا چیز ہے۔ اس کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسکی

دوستی اور ولایت کا کیا طریقہ ہے۔ امر کیا ہے۔ نہی کیا ہے۔

جب بندے ان باتوں کو نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں، تو

خدا تعالیٰ ان ہی بندوں میں سے ایک بندے کو ان باتوں کی

پیغامِ رسائی کے لئے چن لیتا ہے۔ اس کو اپنا رسول بنا لیتا ہے اس

رسول پر وحی نازل کرتا ہے، اپنے احکام اتارتا ہے۔ پھر وہ رسول

احکامِ خداوندی بندگانِ خدا کو پہنچاتا ہے۔ جیسے قرآنِ مجید جو خدا

نے وجہ یہی ہے کہ وہ خدا کے نیک بندے "دکاندار" نہ تھے۔ درویشی کے تاجر تھے۔ وہ

شب و روز سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور ان اعمال کو وسیلہ قریبِ نجات جانتے تھے

اور یہاں "دکانداری" بلکہ "ٹھیکیداری" ہے۔ وسیلے خدا کی "بجائیاں" ہیں۔ یہاں سے "مکش"

پر "مال" ملتا ہے۔

کے اوامر و نواہی کا مجموعہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور حضورؐ نے اسے لوگوں کو پہنچا دیا۔ پس حضرت انورؑ کی ذات خدا اور اس کے بندوں کے درمیان خدا کے امر و نہی کی تبلیغ کا وسیلہ ہوئی۔ اس وسیلہ کو رسالت کہتے ہیں۔ جو کوئی حضورؐ کو احکام الہی کے پہنچانے کا وسیلہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ منکر رسالت ہے۔

قرب اوندی کا وسیلہ

خدا نے اپنے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور حضورؐ

نے ان پر عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ خدا رسی کا یہ طریقہ ہے۔ یعنی خدا کے حکموں پر اس طرح عمل کرو۔ جب میرے طریقے پر جو خدا کا ہی بتایا ہوا ہے، عمل کرو گے تو خدا کا قرب پالو گے۔ خدا کے دوست بن جاؤ گے۔ وہ تم پر راضی ہو جائیگا۔ تمہیں اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اور تمہاری حاجات ہو جائیگی۔

اس سے ثابت ہوا۔ کہ خدا کا قرب پانے کا وسیلہ متابعت رسولؐ ہے۔ حضورؐ کا اتباع اور فرمان برداری ہے۔ حدیث اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ انہیں معنوں میں خدا نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (پ: ۱۰۷)

لے اس آیت میں جہاں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے تقرب کا وسیلہ تلاش کرو، وہاں ایک برا وسیلہ بھی بتا دیا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ دیکھ لیا وسیلہ عمل صالح ہی ہونا۔ اگر میدان جنگ میں لڑنا ہے تو جہاد بڑا بھاری عمل ہے اور عمل ہو کر وسیلہ قرب الہی ہوا۔ اور اگر مجاہدہ اور ریاضت ہو تو بھی عمل ہوا۔ اور عمل ہو کر وسیلہ ہوا۔ شخصیت پرستی کو وسیلہ قرار دینے والے ساری آیت نہیں چھوڑتے۔ صرف وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ہی ان کا اور زبان ہے۔

مسلمانوں! اللہ سے ڈرو اور اس تک (پہنچنے) کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اسکے راستے پر جان لٹا دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس آیت میں پہلے خدا نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ جب تک اللہ سے نہ ڈرا جائے اسوقت تک آدمی عمل نہیں کرتا۔ خدا کا خوف ہی عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ امتثالِ اوامر اور اجتنابِ نواہی کا سارا دار و مدار خشیتِ ایزدی پر ہے۔ اسلئے پہلے خدا نے اپنی احکم الحاکمین سے ڈرایا ہے۔ واحد القہار نے اپنی ہدیت سے لڑزیا ہے۔ اتقوا اللہ سے ڈرو!

جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کے حکموں پر چلتا ہے۔ خدا کی خوشی کے کام کرتا اور اس کی ناراضی اور غضب کے کاموں سے بچتا ہے۔ ڈر کے بعد انسان تعمیل کے لئے مستعد ہو جاتا ہے۔ خدا نے اپنے خوف سے بندوں کو ڈرا کر پھر فرمایا۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کیلئے وسیلے، ذریعے کی جستجو کرو۔ یعنی اللہ احکم الحاکمین کے تقانون پر عمل کرو۔ اسکے احکام بجالاؤ۔ جوں جوں زیادہ مستعدی زیادہ کوشش اور زیادہ خضوع و خشوع سے خدا کے حکموں کو عملی جامہ پہناؤ گے، توں توں زیادہ خدا کا قرب پاؤ گے۔ تو اس آیت میں وسیلہ کے معنی عمل کے ہیں۔ یعنی اعمالِ صالح کے وسیلے خدا کا قرب حاصل کرو۔ چونکہ قرآن مجید میں احکام ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنا طریقہ

مذکور نہیں ہے۔ اسلئے قرآن نے فرما دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (پہنچو اور جو احکام خداوندی پر عمل کرنے کا طریقہ دے تم کو رسول

پس بچو تو اس کو، یعنی قرآن پر طریقہ رسول کے مطابق عمل کرو۔ چنانچہ احکام الہی پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ اس کو اتباع رسول کہتے ہیں تو یہ اتباع رسول، عمل بالسنۃ، خداری کا وسیلہ ہوا۔ قرب خداوندی کا ذریعہ ٹھہرا۔

تمام صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، محدثینؓ، فقہاءؓ اور اولیاء اللہ کا اس بات پر

وسیلہ اتباع رسول ہے

اجماع ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی شخص خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی خدا رسیدہ نہیں بن سکتا۔ خدا کے دوستوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ کی اطاعت امت پر فرض ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے اتباع سے کسی کو منفر نہیں۔ اولیاء اللہ اسی وقت تک اولیاء اللہ ہیں جب تک اطاعت رسول کا جو ان کی گردن پر ہے۔ جو نہی یہ جو اگر دن سے اترا، ولایت کا نام و نشان نہ رہا۔ مقربین اسی ساعت تک قرب الہی کے نورانی خلعت سے سرفراز ہیں جب تک اسوۂ رسول کی روشنی میں کام فرما رہے ہیں۔ جب بھی اس روشنی سے بے نیاز ہوتے، قرب کا نورانی لباس چھن گیا اور وہ صاف عریاں ہو کر رہ گئے۔ ولایت اور قرب الہی تو دور کی چیزیں ہیں، ہم کسی شخص کو نیک آدمی نہیں کہہ سکتے، جب تک وہ اپنی نیکی پر سنتِ حضرت خیرالوریٰ کو شاہد نہ لائے پس آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آیت مذکور میں جو خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ کے قرب کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ اتباع رسول ہی ہے۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اسی

سے تم کو خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ اس کی تائید میں اور آیت ملاحظہ فرمائیں :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پہ ۱۲)

کہہ (اے پیغمبر ان لوگوں کو) اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو پیروی کرو میری۔ چاہے گا اللہ تم کو، اور بخش دیگا گناہ تمہارے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کسی کو چاہنا، اس سے محبت کرنا ہے۔ خدا نے فرمایا اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اس سے دوستی اور محبت رکھتے ہو۔ یعنی اس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ تم نہیں جانتے۔ نہ تمہارے مقرر کردہ کسی طریقے سے میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں۔ سنو! میں ہی تمہیں اپنی دوستی اور اپنے قرب کا راستہ دکھاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم میرے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب تم ان کی پیروی، تابعداری اور اتباع کرو گے تم میں تم کو چاہ لوں گا تم سے محبت کروں گا۔ تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ تم کو اپنا قرب عطا کروں گا۔ قارئین کرام غور فرمائیں کہ اس آیت میں خدا نے صاف فرمایا ہے کہ اللہ کی دوستی۔ اس کی محبت اور اس کے قرب کا ذریعہ، واسطہ اور وسیلہ صرف اتباع رسول ہی ہے۔

پھر فرمایا کہ جب تم اتباع رسول کرو گے، حضور کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا دوست اور مقرب بنا لیگا۔ پھر جب تم اللہ کے دوست اور مقرب ہو جاؤ گے تو خدا تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف

کہ دیگا۔ کیونکہ جب کوئی کسی کو دوست بناتا ہے۔ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی لغزشیں معاف کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے نہ خیر خواہ، نہ محبت کرنیوالا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنیوالے کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو دوست بنا کر اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی خطائیں معاف نہ کرے۔ یقیناً اپنے دوست اور ولی کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اپنے دوستوں کو معاف کرنیوالا ہر بان ہے۔ اس ساری آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے جو اس آیت کی ردحِ رداں ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ صرف اتباعِ رسول کی شرط پر کسی کو دوست، نبی اور مقرب بناتا ہے۔ اسکے قرب، ولایت اور دوستی کا وسیلہ صرف اطاعتِ رسول ہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۗ (پس)
جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، پس تحقیق حکم مانا اس نے
اللہ کا۔ اور جو کوئی پھر جائے (اطاعتِ رسول سے) پس نہیں
بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر پاسبان (بنا کر)

یاد رکھیں! کہ اصل مطاع صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جسکا حکم ماننا نبیوں اور امتیوں پر فرض ہے۔ لیکن خدا کے حکم پر عمل کرنا خدا کی وحی سے رسول سکاٹاتا ہے۔ پھر جو شخص رسول کی پیروی

کرتا ہے۔ وہ دراصل خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ کیونکہ رسول کا فعل خدا کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ آیت مذکورہ میں خدا فرماتا ہے کہ اطاعت رسول میں خدا کی حکم براری ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہے کہ خدا کا حکم بجا لائے وہ رسول کی پیروی کرے۔ رسول کی پیروی کرنے والے کے سر سے خدا کے حکم کی تعمیل کا بوجھ اتر گیا۔

یہ ظاہر ہے کہ خدا اس کو ہی اپنا دوست، ولی اور مقرب بناتا ہے جو اس کا حکم بجا لاتا ہے اور اس کا حکم وہ بجا لاتا ہے جو پیروی رسول کرتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا خدا کے قرب اور اس کی ولایت کا وسیلہ ثابت ہوا حدیث پر خلوص سے عمل کرنے والے اولیاء اللہ ہیں۔ سنت پر جان دینے والے خدا کے مقرب ہیں۔

آیت مذکورہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَنْ تَوَلَّىٰ - اور جو کوئی پھر جائے۔ یعنی اطاعت اور اتباع رسول سے پھر جائے۔ خدا کا حکم بجا لانے میں پیروی رسول سے بے نیاز ہو جائے۔ تَمَّامًا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اے رسول! ہم نے تجھ کو ایسے لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی اگر وہ تیری پیروی سے منہ موڑنے کے باعث دوزخ گئے تو تجھے ان سے متعلق کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ کیونکہ تیرا فرض سنا دینا اور سمجھا دینا تھا۔ معلوم ہوا کہ رسول خدا کی پیروی کے ذریعے خدا کا حکم نہ ماننے والا دوزخ میں جائے گا۔

قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے

رسولوں کی تابعداری نہیں کی، کف انوس

میں گے۔ ان کے لئے کوئی سفارش، کوئی شفاعت اور کوئی وسیلہ کارگر نہیں ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

وَأَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَذَّبْنَا آخِرَتَنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نَحِبُ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ مَا رَدَّ (پ ۱۹)

اور راسے پیغمبر، ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب، پھر کہیں گے وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو تھوڑی سی مدت کی مہلت دے کہ قبول کر میں ہم تیرا فرمانا، اور تابعداری کر میں ہم پیغمبروں کی

دنیا میں جن لوگوں نے خدا کا کہا نہیں مانا اور پیغمبروں کی تابعداری نہیں کی۔ وہ قیامت کے روز عذاب دیکھ کر، دوزخ کے بھرکتے ہوئے شعلوں کے سامنے خدا سے عرض کریں گے۔ پروردگارا! ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج۔ اب ہم تیرا فرمان قبول کریں گے۔ اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری بجالائیں گے۔

عذر کریں کہ قیامت کو داویلا کرنے والے، دوزخ میں جانے والے کس جرم میں سزا پائیں گے؟ اسی جرم میں کہ خدا کا حکم نہیں مانا اور پیغمبروں کی تابعداری نہیں کی۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ دین عبارت ہے خدا کے حکم یعنی قرآن اور پیغمبر کی تابعداری یعنی حدیث سے! نَحِبُ دَعْوَتَكَ سے خدا کا حکم، خدا کی وحی یعنی قرآن مجید اور تَتَّبِعِ الرَّسُولَ سے اطاعت رسول یعنی حدیث اور سنت ہی تو مراد ہے۔ لیجئے قرآن کی نص صریح سے ثابت ہو گیا کہ دین نام ہے

قرآن اور حدیث کا! کتاب اور سنت کا! یہاں سے فرقہ بندی کا
خاتمہ ہو گیا اور مذہبی گروہ بندیاں مٹ گئیں۔

مشرکین کا توسل

جنہوں نے دنیا میں خدا کی دعوت (وحی) اور
پیغمبر کی تابعداری سے منہ موڑا۔ آیت میں ان
کو ظالم کہا گیا ہے۔ یہ ظالم (خواہ کسی امت کے ہوں) اگر خدا کا
کہا رسولوں کی تابعداری کے ذریعے مانتے، رسولوں کی سنت پر
چل کر عمل صالح کرتے تو نجات پا جاتے۔ ثابت ہوا کہ وسیلہ
نیک اعمال ہی ہیں جو سنت کے مطابق کئے جائیں۔ پھر نہیں
دَتَّبِعَ الرَّسُولَ کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی قرب خداوندی اور نجات
آخری کا وسیلہ ہے۔ پھر آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ لَإِنَّهُ
تقرب کا وسیلہ اختیار کرو، سے مراد اعمال صالح بہ اتباع رسول ہی
ہے اور کچھ نہیں۔ جو لوگ اس سے شخصی وسیلے مراد لیتے ہیں، یعنی محض
کسی ذات کو خدا کے آگے پیش کر کے اس کا قرب، ولایت یا
حاجت روائی چاہتے ہیں۔ ان کے پاس اس بارے میں کتاب و سنت سے
کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ شریعت کے مقابلہ میں سینہ زوری کرتے ہیں
اور توسل بالاشخاص کے عقیدے سے لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں شخصی
توسل کا عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا جو کہتے تھے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى طَرِيقًا (۵۷) ہم تو ان (خدا کے مقرب پیاروں) کی عبادت
(مذہب نیاز کی صورت میں) صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا
کا مقرب بنا دیں!

یعنی اپنے نیک اعمال کے توسل کی بجائے وہ نبرگوں کی ذات کا وسیلہ اللہ کے آگے پیش کر کے اس کا قرب اور حاجت روائی چاہتے تھے مسلمان بھائیو! آپ ایسے مشرکانہ توسل کا عقیدہ ترک کر دو۔ اور عمل کی فکر کر دو۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی !

یہ خاکی اپنی نظرت میں نہ لوری ہے نہ ناری ہر

شخصی توسل کی قرآن میں سخت

توسل بالاشخاص کی ممانعت ممانعت آئی ہے۔ ارشادِ خداوندی

ہوتا ہے۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَعْفَوْنَ عَذَابَهُ
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُومًا (چ ۱۷)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے، کہو کہ خدا کے سوا جن لوگوں کو تم (مصائب میں حاجت روا) سمجھتے ہو، ان کو پکارو۔ پس نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کو بدل ڈالنے کا، یہ لوگ جن کو مشرکین (حاجت روا) سمجھے گئے ہیں، ان میں سے جو دوسروں کی نسبت مقرب ہیں وہ (بھی)، اپنے پروردگار کی طرف زیادہ قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کی رحمت کی امید رکھتے

اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں (اور) بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔

اس آیت نے توسل بالاشخاص کے عقیدے کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے۔ خدا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مصائب و حوائج میں اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، انہیں بلا دیکھو۔ پکارو۔ سنو! ان میں سے کوئی بھی تمہاری مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ اور نہ وہ مصیبت کو بدل سکتا ہے۔ کوئی جن، فرشتہ، نبی، ولی، شہید، تمہارا دستگیر ہے نہ حاجت روا مشکلکش ہے نہ دافع بلا۔ یاد رکھو۔ لپاریوں، بقیاریوں، دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں میں تم جن خدا کے پیاروں اور مقربوں کو خدا کی جناب میں وسیلہ مشکلکشائی بناتے ہو۔ ان کی ذات کی طفیل، ذریعے اور وسیلے خدا سے مرادیں مانگتے ہو۔ تمہارا ایسا کرنا مسلمہ نادانی اور جہالت ہے۔ تمہارے ان ذریعوں اور وسیلوں میں جو بہت خدا کے مقرب ہیں۔ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف آپ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں عبادت کرنے سے۔ یعنی جو خود عبادت اور بندگی کے وسیلے خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں، ان کی ذات کس طرح تمہارا وسیلہ بن سکتی ہے؟ **وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ** اور وہ آپ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، **وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ** اور خدا کے عذاب سے ڈرتے، کانپتے، لرزتے ہیں۔ نادانو! پھر تم خدا کے ایسے عاجز، ضعیف، کمزور، خائف، لرزاں، ترساں، بندوں کو۔ اسکے خوف سے مٹھ مٹھ کر کانپنے والے غلاموں کو، اس کے جلال و جبروت کے حضور وسیلہ بناتے ہو۔ ان کی شخصیتوں کے اثر سے خدا سے حاجت روائی

چاہتے ہو؟

نادانوں! سنو! تمام انبیاءؑ نے عبادت کے وسیلے قرب پایا۔ ساری عمریں ان کی اللہ کے حضور عاجزی کرتے، روتے، گڑگڑاتے، سجدے کرتے اور دعائیں مانگتے گزر گئیں۔ وہ بندگی کے وسیلے مقرب بنے۔ اولیاء اللہ بھی انبیاء کے نقش قدم پر چل کر عبادت کی سیڑھی سے خدا کے نزدیک پہنچے۔ فرشتوں اور جنوں نے بھی اللہ کے خوف سے کانپتے لڑتے، سجدوں میں تسبیحوں کے نالے بلند کرتے اس کی تڑپکی چاہی۔ تم بھی خدا کو راضی کرنے، اس کی جناب سے حاجتیں مانگنے، اسکا قرب چلنے کیلئے وہی کام کرو جو نبیوں، ولیوں، بزرگوں، فرشتوں اور نیک جنوں نے کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ مسنون اعمال کے توسط سے قرب و ولایت کی بلندیوں پر پہنچو!

بس مہلکے اعمال تمہیں خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حسن، صدقات کی رونق، روزوں کی سہار، حج کی سعی، نماز کا خشوع، تہجد کے نالے، دعاؤں کے نئے، اخلاق کے چراغ، حقوق العباد کے لمعات... یہ ہیں اعمال جن کی روشنی میں۔ دوست نقاب الٹتا ہے اور اپنے حضور قرب بخشتا ہے۔

توسل بالاعمال آپ پڑھ چکے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ

لہ کئی مولوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیتیں بتوں کے متعلق ہیں۔ گزارش ہے کہ کیا پتھر کے بت بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا نیتے ہیں؟ افسوس! برہمنیت اپنا بت پجائے جاتی ہے، اور آیتوں کی زد میں لات و منات کو ٹھٹھا کرتی ہے۔ میدعوں من دون اللہ کی زرخورد پر نہیں پڑنے دیتی۔ (صداوقی)

علیہ وسلم کا اتباع یعنی اعمال صالح ہی خدا کے قرب کا وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے استدلال میں ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں تاکہ آپ توسل کا صحیح مفہوم خوب اچھی طرح جان لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بندلیعہ، وحی) فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تین شخص کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ رات کے وقت بارش کا زور ہو گیا۔ ان تینوں مسلمانوں نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان جو لڑھکی تو بالکل غار کے منہ کے آگے آکر ٹک گئی۔ راستہ بالکل بند ہو گیا، اب ان کے لئے سوائے خدا کے کوئی نجات کا ذریعہ نہ تھا۔ اس نازک حالت میں انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے لئے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے بچے اور پھولوں اعمال خدا کے سلسلے میں پیش کر کے دعا کریں کہ وہ ہم کو نجات دے۔ لیکن وہ اعمال اس قابل ہوں کہ ان کو وسیلہ بنایا جاسکے۔ سب نے اس راستے سے اتفاق کیا اور باری باری دعا کی۔

اللہ! تو جانتا ہے کہ میرا ذریعہ معاش پہلے شخص کی دعا

بجریوں پر تھا۔ بکریاں چرا کر انکے دودھ سے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میرے والدین بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں (تیری رضا کے لئے) جب تک ان کو دودھ نہ پلا لیتا تھا کسی اور کو گھر میں نہیں پلاتا تھا۔ ایک روز دختوں کے پتے لے کر میں گھر دیر سے آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور حسب دستور بنیر گھر کے کسی فرد کو پلائے، ماں باپ کی خدمت میں دودھ لے کر حاضر ہوا۔ وہ سو رہے تھے۔ ادب کے

سبب ان کو جگانا مناسب نہ جانا۔ اور دودھ کا پیالیہ ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا۔ حتیٰ کہ صبح ہوگئی۔ بچے ملے بھوک کے بلبلا تے رہے۔ لیکن میں نے کچھ پروا نہ کی۔ کسی کو دودھ نہ پلایا۔ اور نہ خود پیا۔ والدین نے بیدار ہو کر جب پی لیا، تب دوسروں کو دیا۔ اے اللہ! عالم الغیب، اگر یہ کام میں نے صرف تیری خوشی کے لئے کیا تھا تو آج اس چٹان کو دور کر دے۔ وہ چٹان فوراً اتنی ہٹ گئی کہ نکلنے کا راستہ پورا نہ ہوا۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی

دوسرے شخص کی دعا

لڑکی سے محبت ہوگئی تھی اور محبت از حد بڑھ گئی تھی۔ ہر چند میں نے اسے حاصل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرے قابو میں نہ آئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سخت مخط پڑ گیا۔ وہ بہت مجبوری کی حالت میں (بھوک کی ماری) میرے پاس آگئی۔ میں نے اسے ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے۔ وہ رضامند ہوگئی اور اس نے خود کو میرے تصرف میں دے دیا۔ جب میں ہر طرح اس پر قابو پا چکا اور منہ کالا کرنے کیلئے تیار ہو گیا تو وہ بولی۔ (آہ!) میں تیرے لئے اس ہنر کا توڑنا کیسے حلال کر دوں؟ (دُر اللہ سے!) ان الفاظ سے متاثر ہو کر باوجود بہت محبت کے میں نے اس گناہ سے کنارہ کر لیا اور جو بیوپے اسکو دیئے تھے، (اللہ) چھوڑ دیئے۔ اے اللہ! اگر صرف تیری رضا کے لئے میں اس گناہ سے دست کش ہوا تھا تو اس چٹان کو ہم سے دور کر دے وہ چٹان فی الفور اتنی ہٹ گئی کہ ابھی راستہ نکلنے کے قابل نہ ہوا۔

اے اللہ! تو جانتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے

تیسرے شخص کی دعا

مزدوروں سے کچھ کام لیا تھا۔ میں نے سب کو مزدوری دیدی۔ لیکن ایک مزدور بغیر اپنا حق لئے چلا گیا۔ اس کی مزدوری سے غلہ لے کر میں نے کھیت میں بو دیا۔ جو پیداوار ہوئی اس سے پھر کھیتی کرائی۔ یہاں تک کہ اس کی آمدن سے میں نے (کچھ عرصہ کے بعد) گلے بہل اونٹ، بھینٹ، بکریاں اور خدام خرید لئے۔ مدتِ مدید کے بعد وہ شخص آگیا اور کہنے لگا کہ بھائی میری مزدوری (جو رہ گئی تھی) دیدو۔ میں نے (اشارہ کر کے) کہا کہ یہ جانور اور خدام وغیرہ سب تمہارے ہی ہیں۔ لے جائیے! اس نے کہا۔ بندۂ خدا! مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں، دراصل یہ سب مال تمہارا ہی ہے۔ (میں نے تمہاری مزدوری سے اس طرح بڑھایا ہے) پھر وہ شخص سب مال لے گیا۔ اے اللہ! اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا جوئی کے لئے کیا تھا تو آج ہم سے یہ چٹان دور کر لے۔ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور یہ تینوں شخص نکل کر چل دیئے! (ترغیبِ شریف)

حدیث شریف میں حضورؐ نے فرمایا

دعا کے توسل سے نجات ہے۔ **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** (حسن)

دعا تو عبادت ہی ہے۔ تذکرۃ الصدقات میں تینوں شخصوں نے دعا کی اور دعا میں اپنے گزشتہ نیک اعمال کو رجو بالکل خلوص اور خشیت سے لبریز تھے، وسیلہ بنایا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو "موت" کے منہ سے چھڑا لیا۔ "قبر" سے باہر نکال کھڑا کر دیا! بڑی مصیبت سے نجات دیدی!

توسل بردار دعائیں | آپ نے غور فرمایا کہ یہاں عمل ہی وسیلہ

ہے۔ ان موجدوں نے کوئی شخصی وسیلہ خدا کے آگے پیش نہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صرف خدا کو خوش کرنیکی خاطر خلوص بھرے اعمال کی شجرکاری کریں اور ان درختوں سے مراد کے پھل خدا کے ہاتھوں کھائیں۔ دعاؤں کی مستجابیوں، مشکل کشائیوں، اور حاجت براریوں کے لئے اللہ کے حضور کارکردگی پیش کرو اور پھر مانگو! یہی وسیلہ ہے۔ ”پدرم سلطان بود“ کہنے والے نالائق کو تو انسان بھی منہ نہیں لگاتے۔ ایسا ”نالائق“ بڑوں کی سُلطانی کا اثر (INFLUENCE) خدا پر کس طرح ڈال سکتا ہے؛ اور وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو حضرت لوط کی پیغمبری کے وسیلے اس کی بدعمل بیوی کو عذاب نہ کرے۔ اور حضرت نوح کی شخصیت کے طفیل اس کے ناخلف بٹے کو ڈبو نہ دے۔ یاد ہے کہ اس کے حضور کام آنے والی چیز ”فعال زندگی“ ہے۔ کردار کی قدر و قیمت ہے۔ توبہ و استغفار سے گناہوں کے سمندر بخش دیتا ہے۔ دعاؤں سے بلاؤں کے پہاڑ ٹٹال دیتا ہے۔ لیکن سچی فلاں، طفیل فلاں، صدقہ فلاں، وسیلہ فلاں کا دامن تھامنے والی دعاؤں کی دھاک سے بے نیاز ہے۔

کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ ہم لوگوں کو خدا کی رحمت اور بخشش سے

قرب بخشش کے وسیلے

ناامید کرنا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم کی مطابق لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ غلط فہمیوں یا خوش فہمیوں کا شکار ہوں۔ انبیاء کے سوا تمام مسلمان گنہگار ہیں۔ انہیں اپنی زندگی خدا کی اطاعت میں طریقہ رسولؐ کی مطابق گزارنی چاہیے۔ پھر اگر کسی کے اتنے گناہ ہوں کہ ان سے آسمان اور زمین کا

خلا بھر جاتے۔ ان کے سلتے سمندرِ تپڑ اور پہاڑ ذرہ دکھائی دیں۔ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ سے ڈر کر توبہ کر لے، خلوصِ دل سے سجدہ ریز ہو کر خدا سے معافی مانگ لے تو اس کے تمام گناہ خدا بخش دیتا ہے۔ نہ صرف وہ گناہ ہی بخش دیتا ہے بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اسے یہ سرفیگیٹ عطا کر دیتا ہے:-

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. فَأُوَدِّعُكَ مِيبَدًا
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَاتُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (پہ) (ع)
مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کام کئے اچھے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیگا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے:-

یعنی خلوصِ دل سے جو کوئی مشرک، کفر، بدعت اور دوسرے اکبر کبائر پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے کہ آئندہ اصرار نہیں کرے گا۔ اور زندگی کا رُخ کتاب و سنت کی طرف موڑ کر نیک بن جاتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول کر کے اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اپنے فضل سے انہیں حسنت میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر فرائض کی بجا آوری ہمیشہ بریوں کو مٹاتی رہتی ہے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا:-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ط (پہ) (ع)
بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ بار، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳ بار، اللَّهُ أَكْبَرُ ۳۳ بار اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ط لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ

عَلَىٰ حُجْلٍ شَيْئٍ قَدِيرٌ ط ایک بار پڑھتا ہے تو خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اگرچہ ہوں (کثرت میں)، دریا کی جھاگ کے مانند (صحیح مسلم)، پھرج، روزے صدقات و خیرات، استغفار اور دیگر مسنون ادراد و وظائف وغیرہ خدا کی مغفرت اور بخشش کا بڑا سامان ہے۔ اس کے علاوہ حاجت روائیوں، مشکل کشائیوں اور تقرب باللہ کے لئے دعائیں بڑا کامیاب وسیلہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا كَتَمَانَ - (پط ۷)

جب پکاسنے والا مجھ کو پکارتا ہے۔ تو میں اس کی پکار (دعا)

کا جواب دیتا ہوں؛

تمام حاجتوں اور ضرورتوں اور خدا کو خوش کرنے کیلئے قرآن اور حدیث میں بے شمار دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ وہ براہ راست سنتا اور قبول کرتا ہے۔ خود آپ دعائیں کریں۔ دوسرے غلص نیک زندہ بزرگوں، عالموں اور دوستوں کو کہیں۔ وہ آپ کے لئے دعا کریں۔ دعا کے علاوہ خدا کے نام پر صدقات و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ جلبِ منفعت اور دفعِ مہزرت کے لئے خدا کے درِ اجابت کو دستک دینے کی یہی مستون صورت ہے جس پر سوا لاکھ سے زائد صحابہؓ اور لاکھوں تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کا رہنا ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (پط ۱۷)

اور (لوگو!) تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہم سے دعائیں کرتے

رہو۔ ہم تمہاری (دعائیں) قبول کریں گے؛

اس آیت میں براہِ راست، بغیر کسی وسیلے، واسطے، طفیل اور بستی

فلاں کے خدائے دعا مانگنے کا حکم آیا ہے۔ غور فرمائیں:-

وَقَالَ رَبُّكُمْ - اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے۔ یعنی خدا اپنے

بندوں کو اپنی جناب سے بیماریوں، دکھوں، دردوں، لاچاروں،
بمقاروں میں دعا مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے، حاجت روائیوں اور مشکلات
کے لئے پکارنے کی ہدایت کرتا ہے۔

اُدْعُوْنِي - پکارو مجھ کو یعنی دعا کرو میری جناب میں بالراست
سیدھے، بغیر واسطے وسیلے کے؛

اَسْتَجِبْ لَكُمْ - قبول کرونگا دعائیں تمہاری۔ یعنی بغیر وسیلے

واسطے اور سفارش کے قبول کرونگا۔ براہ راست میرے آگے دعا کرو۔
براہ راست تمہاری دعا قبول کرونگا۔ سارے قرآن میں کہیں بھی یہ حکم

نہیں آیا کہ خدا کی عبادتوں، اس کے در کی گدائیوں اور اس کی جناب میں

دعاؤں، پکاروں، نواؤں، صداؤں کے لئے کوئی وسیلہ پکڑو۔ کسی کے
ذریعے انہیں خدا کے پاس پہنچاؤ۔ ان نالوں کی رسائی کے واسطے تمہارے

اور خدا کے درمیان کوئی دلال (GO - BETWEEN) ہونا چاہیے۔

ہرگز کہیں یہ حکم نہیں آیا۔ یہ تو برہنیت اور پاپائیت نے دنیا کی انسانی

کچھروں کی مانند اللہ رب العزت کی کچھری کا تصور گھڑ کر وہاں بھی

"وکیل" "منشی" "سرشتہ دار" "ریڈر" "عرضی نویس" "دلائل" "دچولے"

"چتراسی" "پیادے" "دبان" "ٹھیر لٹے" ہیں۔ اور بھوٹے سادہ دل مسلمانوں

کو بتا رکھا ہے کہ خدا کے ہاں - دعاؤں کی رسائی کے متعلق طریق کار

(PROCEDURE) یہ ہے کہ منبر وار آؤ۔ بحق فلاں، بطفیل فلاں،

بصدقہ فلاں، بوسیلہ فلاں، بدرگاہ فلاں، بہ روضہ فلاں، بہ عرس فلاں

یہ علمِ فلاں، پہنچے فلاں، بہ قدم فلاں! ادھر آدھی کرنیوالے سادہ لوحانِ امت کو دربارِ خداوندی کے وسیلوں، وچلوں، ذریعوں کی شناخت کرتے ہیں اور اپنی عرضیں، دعائیں ان کے ہاتھ میں تھمکنے کے سلیقے بناتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العرش العظیم فرماتا ہے۔

يَسْتَنْوُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط (پہا ۷۷)

حق تعالیٰ کے نزدیک ترین مقرب اپنے پروردگار کے نزدیک آپ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

یعنی جن مقربوں کی ذات کو وسیلہ دعا و بخشش بناتے ہو وہ آپ خدا کے

قرب کا وسیلہ دعا اور بندگی سے تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ دعا اور

بندگی کو وسیلہ قرب بناتے ہیں۔ ان کی ذات محض وسیلہ نہیں۔ پھر

تَوَسَّلَ يَتَوَسَّلُ کے ”صرنی“ کیونکہ دعا و بندگی کی بجائے مقربانِ الہی

کی ذات کو قرب بخشش اور اجابت دعا کا وسیلہ بنا سکتے ہیں؛ جو

غلام صرف خدا کے رحم و کرم پر ہوں اور اس کے ڈر سے ہر وقت

کانپتے ہوں، ان کی ذات کی آڑے کر خدا کے باطن اور کمرش کس طرح

عذاب سے بچ سکتے ہیں اور ان کے نام کا واسطہ لے کر کس طرح

خدا کا قرب پاسکتے ہیں؛ ہاں جس طرح مقربانِ بارگاہِ ایزدی نے خدا

کی اطاعت، بندگی، استغفار اور دعا کے وسیلے اس کا قرب پایا۔ یہ

بھی ان کے مسنون طریقے کی پیروی کر کے خدا کی عبادت و استغفار کے

وسیلے اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں؛ شخصیت پرستی کے اصنام کی

اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔

اور اگر کوئی آپ کے سامنے بار بار **وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ** اور جہاد کا وسیلہ پیش کر کے آپ کو شخصی توجس کی سے پلانے تو آپ

اُسے کہیں کہ یہ پوری آیت نہیں ہے۔ آگے بھی پڑھئے۔ اگر وہ نہ پڑھے تو آپ پڑھ دیں **وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** اور جہاد کرو

اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے وسیلہ خدا کے قرب کا۔ جہاد خدا کی بہت بڑی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ یہی اطاعت اور فرمانبرداری

خدا کے قرب و وصال کا وسیلہ ہے۔ پروردگار! مولویو! درویشو! گدھی نشینو!

خدا سے ڈر جاؤ۔ آیت مذکورہ میں اپنی ذاتوں کو قرب الہی کا وسیلہ بتانے کی بجائے لوگوں کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ کا وسیلہ پیش

کرو جو صحیح مطلب ہے۔ ثبابت ہو گیا کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد نیک عمل ہیں۔ اطاعت الہی ہے۔ اتباع رسول ہے جس میں ایک چیز

جہاد بھی ہے

دل و دین نقد لا ساقی سے گر سودا کیا چاہے

کہ اس بازار میں ساغر متاع دست گزراں ہے

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص

وسیلہ بہشت کا ایک درجہ ہے سے روایت ہے کہ انہوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ جب تم مؤذن کی

اذان سنو تو تم بھی اس کی مانند کہتے جاؤ۔ پھر اذان ختم ہونے پر مجھ

لہ یعنی جو کلمات مؤذن کہتے تم بھی وہی کلمات جواب میں کہتے جاؤ۔ ہاں جب وہ صحیح علی الصلوٰۃ

اور صحیح علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا

چاہیے۔ (صحیح مسلم)

پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا خدا اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ پس وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو خدا کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندہ کے لئے ہے۔ **وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ كَمَا هُوَ**۔ اور امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ پھر جس نے مانگا خدا سے وسیلہ میرے لئے، میری شفاعت اس کے لئے واجب ہوگئی۔ (صحیح مسلم)

اس ارشاد نبویؐ سے ثابت ہوا کہ بہشت **”وسیلہ بہشت کی دعا“** میں ایک درجہ ہے۔ اس درجے کا نام **”وسیلہ“** ہے۔ اور وہ درجہ صرف ایک ہی بندے کو ملتا ہے اور وہ

بندے جناب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضور امت کو فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے میرے لئے بہشت کے اس درجے (جس کا نام وسیلہ ہے) کے لئے دعا کیا کرو۔ جو شخص میرے لئے اس درجہ بہشت کی دعا کیا کرے گا میری شفاعت اس کے لئے واجب ہوگی۔ پھر وہ دعا بھی حضور نے بتا دی ہے جس میں آپ کے لئے وسیلہ (درجہ بہشت) مانگا گیا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف (تشہد والا) پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں:-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ
 اِنِّى مُحَمَّدٌ بِالنُّبِيِّ وَالْفَضِيلَةِ وَابْنُ مَرْثَمٍ
 وَابْنِ الْحَزْمِ وَعَدَّتْكَ ط۔ اسے اس دعوتِ تامہ (اذان) اور نماز

لے بیٹھی میں وَعَدَّتْكَ کے بعد اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادُ بھی آیا ہے۔ اور پرکھ دے دعا کے اخیر میں یہ بھی مل کر پڑھ لیا کریں۔

قیامت تک، قائم رہنے والی کے پروردگار، عطا کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلند درجہ بہشت کا، وسیلہ اور بزرگی (اذنِ شفاعت) اور پہنچا ان کو مقامِ محمود (مقامِ شفا) میں کہ وعدہ کیا ہے تو نے اس کا۔ (بخاری)

یہاں بھی قبولیتِ دعا، اور شفاعتِ حضرت خیر النبی کے لئے حضور کی ذات کا توسل نہیں بتایا گیا ہے۔ بلکہ درود شریف (جو خدا کی جناب میں ایک دعا ہے) پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ درود شریف میں خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر۔ یہ بڑا نیک کام ہے۔ اپنے عینِ اعظم کے لئے خدائے رحمتوں کی دعا مانگنی۔ خدا اس دعا سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک بار **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا** کہنے والے پر دس بار خود آپ صلوٰۃ (رحمت) بھیجتا ہے۔ پھر درود کتنا بڑا وسیلہ ہے خدا کی رضامندی، بخشش اور اس کے قرب کا۔

عیض بن ابی بن کعب کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ میں آپ پر بکثرت درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر کس قدر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا۔ جتنا تو چاہے۔ اس نے کہا۔ میں چوتھا حصہ (یعنی کا) درود (مقرر) کر لوں؟ ارشاد ہوا۔ جس قدر چاہے! اگر زیادہ کریگا تو تیرے لئے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا۔ نصف کر لوں؟ آپ نے فرمایا۔ جس قدر چاہے۔ اگر زیادہ کریگا تو تیرے لئے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا۔ دو تہائی کر لوں؟ آپ نے فرمایا۔ جس قدر چاہے۔ اگر زیادہ کریگا تو تیرے لئے بہتر ہوگا۔ اس نے عرض کیا۔ میں تمام (وظیفہ اپنا)

درود ہی کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ پھر تو تمہارے تمام غموں اور اندوہوں کو کفایت کرے گا۔ (ترمذی)

غور فرمائیں۔ یہاں بھی حضورؐ نے اپنی ذات کا توسل نہیں بتایا۔ نیک عمل بتایا۔ درود شریف جو دعا ہے۔

اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر

شفاعت کا واجب ہونا

پھر ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ جو اوپر مذکور ہے جس میں حضورؐ کے لئے درجہ وسیلہ مانگا گیا ہے۔ جس کے مانگنے والے (مومن) کو حضورؐ نے اپنی شفاعت کی خوشخبری دی ہے۔ یہاں بھی حضورؐ کی ذات محض وسیلہ شفاعت نہیں ہے۔ بلکہ باری تعالیٰ کی جناب میں دعا ہی ہے۔

ایک شخص نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا۔ اے اللہ کے رسولؐ

توذن لوگ ہم پر فضیلت لے گئے۔ حضورؐ نے فرمایا تم بھی یوں

فضیلت لے جاؤ کہ جس طرح توذن کہیں تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ۔ جب اذان ختم ہو سَلِّ تَعَطَّلْ۔ تو دعا کرو قبول کی جائے گی۔ (ابوداؤد)

حاجت روائی کیلئے ذات اقدس وسیلہ نہ ہوتی، بلکہ اذان کے

جواب میں کلمات اذان کہہ کر دعا کرنا ہی وسیلہ مشکک شائی بنا۔

یہ ہم بتا چکے ہیں کہ خدا کی جناب میں کسی کی ذات محض وسیلہ

لے اگر کوئی کہے کہ حضورؐ حاجت رواتوں، مشکک شائیوں اور خدا کی بخششوں کے ذریعے تو بتا

تے لہذا ذات وسیلہ ہوتی۔ نہیں بھائی۔ سو چونکہ ذات اقدس کہ خدا کا ان سپارش کے قطروں

درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں سے کر ڈرہ لگنا زیادہ درود و سلام ہوں

احکام الہی کی تبلیغ کا وسیلہ ہے۔ ہاں باپ قربان آپ سارا دین اسلام پہنچانے کا وسیلہ

ہیں نہ کہ جلیب منفعت اور دفع مضرت کا وسیلہ۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ غور کریں۔

زندگی میں حضور کی دعا کا توسل نہیں ہو سکتی اور نہ شخصی توسل کی شرعاً اجازت ہی ہے حضور

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دعا حاجتمندوں کیلئے ضرور وسیلہ تھی۔ آپ کی دعا کے توسل سے بہترینے ملا کو پہنچے یعنی اپنی ذاتوں، موتی اور اہل قبور وغیرہ کے توسل کے جواز کے لئے حدیثِ اعمیٰ پیش کرتے ہیں جو درست نہیں۔

حدیثِ اعمیٰ میں دعا سے توسل عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ادع اللہ ان یعافینی حضور! اللہ سے دعا کیجئے کہ خدا مجھے بینا کر دے۔ آپ نے فرمایا ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک۔ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا۔ حضور! دعا ہی فرماؤ۔ پھر آپ نے اس کو سنوار کر وضو کر لیا حکم دیا۔ اور یہ دعا مانگنے کو فرمایا۔

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة
يا رسول الله يا محمد انى اتوجه بك انى ربى فى
حاجتى هذا لتقضى اللهم فشفه فى -

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور تیرے حضور تیرا
نبی محمد، نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی (بصورت دعا)

لہ اور ایک روایت۔ ان یصلیٰ رکعتین۔ بھی آیا ہے یعنی وضو اور دو رکعت
پڑھنے کا حکم دیا۔ (مسند امام احمد)

دیسے کے طور پر پیش کرنا ہوں۔ تاکہ میری یہ حاجت پوری کی جائے۔
 لے اللہ! حضورؐ جو سفارش (دعا) کر رہے ہیں۔ وہ قبول فرما۔ (ترمذی)

آیت **دَابَّتْهُوَ إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ** کی طرح یہ حدیث بھی زبردستی شخصی
 توسل، مردوں کے توسل، شہیدوں کے توسل قبروں کے توسل وغیرہ پر
 چسپاں کر لی گئی ہے۔ ہمیں جائز توسل پر کوئی اعتراض نہیں۔ بزرگوں کی
 بزرگی پر نزول باراں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ البتہ اس بات سے ڈرتے ہیں
 کہ دین میں تغیر و تبدل نہ ہو جائے۔ شرک اور بدعت کا دروازہ نہ کھل
 جائے اور لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس لئے چاہتے ہیں کہ دین کی صحیح صحیح
 چیز بغیر آمیزش اور کھوٹ کے مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ مذکورہ حدیث
 سے جو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ حضورؐ کی محض ذات کا توسل کیا گیا ہے،
 غلط ہے۔ بلکہ اس حدیث سے حضورؐ کی زندگی بے پاک میں آپ کی دعا کے
 ساتھ توسل ثابت ہے۔ غور کریں کہ نابینا نے کیا عرض کیا۔ یہی تاکہ -
ادع الله ان يعاذيني. حضورؐ! اللہ سے میری عافیت کی
دعا کرو! حضورؐ سے دعا کرنا ثابت ہو گیا۔

پھر حضورؐ نے فرمایا۔ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں۔ اور اگر تو صبر
 کرے تو میرے لئے بہتر ہے۔ ان شئت دعوت سے بھی حضورؐ
 کا دعا کرنا ثابت ہوا۔ پھر اس شخص نے یہی عرض کیا۔ بل ادع
 الله۔ حضورؐ! اللہ سے دعا ہی کرو۔ یہاں بھی حضورؐ کا دعا کرنا ہی
 ثابت ہوا۔ پھر حضورؐ کا اس شخص کو چند کلمات سکھانا بھی دعا ہی

لے حضورؐ کی دنات کے بعد اب آپ کی دعا کے ساتھ توسل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زندگی میں نابینا نے
 حضورؐ سے دعا کرنا توسل کیا تھا۔

سے۔ یعنی اس نے دعایٰ مانگی۔ اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ خود بھی کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (جو زندہ موجود ہیں، تیرے حضور بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کی جائے۔ اب یہاں وسیلہ کے معنی سمجھیے۔

اوپر کے الفاظ اور جملوں پر غور کیجیے کہ سائل بار بار حضور کو دعا کے لئے کہہ رہا ہے۔ اور حضور بھی دعا کرنے کو ہی فرماتے ہیں۔ آخر اس کی عرض منظور فرما کر حضور نے دعا کرنا قبول کر لیا۔ لہذا آپ نے دعا فرمائی۔ حضور کے اس دعا فرمانے کو سائل خدا کی جناب میں وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ پھر اخیر میں سائل کے الفاظ وسیلہ کا مفہوم اور واضح کر رہے ہیں اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ! حضور جو (میری شفا کے لئے) سفارش (دعا) کر رہے ہیں وہ قبول فرما۔ روز روشن سے بڑھ کر روشن ہو گیا کہ وسیلہ سے مراد حضور کی دعا ہی ہے، ذات پاک نہیں ہے۔

کوئی کج بین، منظر، منصور، ہمشیر

رحمت عالم کی ذات کی تقدیس

جماعت الہدیت (کثر اللہ

سوادھم) کے متعلق یہ کہہ کر عوام کو بظن نہ کرے کہ یہ لوگ حضور کی ذات یا شخصیت کو (معاذ اللہ) بزرگ نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ان کی ذات یا شخصیت کو وسیلہ قرب نہیں مانتے۔ ہم اس مردود پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسے ابو جہل کا ساتھی جہنمی مانتے ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا شخصیت کی بزرگی پر شک کرے۔ آپ کے وجودِ اظہر پر تمام آدم کی اولاد، ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبروں (صلوٰۃ اللہ علیہم) تمام بزرگوں، شہیدوں، ولیوں، تمام فرشتوں کی بزرگی (سربان

حورانِ غلہ کی عصمت نچیاور۔ جسمِ اقدس کے ایک قطرہ خون کی قیمتیں
 دونوں جہان، بیچ۔ ہماری جانیں اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔
 بڑے مرتبے کے ہیں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضورؐ کا سارا سراپا
 طیبے طاہر، رواں رواں اور بال بال پاک۔ آپ امت کے مختار رسولوں
 کے سردار، حشر میں انبیاء کے قائد، شافعِ عشر، ساتی رکوثر، پہلے شافع
 اور پہلے مشفق ہیں۔ صلے اللہ علیہ وسلم۔

یاد رہے کہ یہاں مسئلہ تو سبب زیر بحث ہے، نہ کہ حضورؐ کی بزرگی یا
 شخصیت کی تقدس؛ شریعت یہ بتا رہی ہے کہ دوبار خداوندی کے قانون
 میں کسی کی محض ذات کسی کا وسیلہ قرب نہیں ہو سکتی۔ کسی نبی، ولی،
 بزرگ کی شخصیت سے توسل کی اجازت نہیں۔ اور بس۔ اس سے کسی
 کی بزرگی پر کیا حروف؟ اور شان میں کیا فرق؟

حضرت انورؑ کی لامثال شان اپنی جگہ برحق۔ لیکن آپ کو قانون
 الہی کہتا ہے کہ کسی مشرک کے حق میں ہرگز وہاںے بخشش نہ کریں۔ کہئے۔
 اس سے شان میں کیا کمی آئی؟

دینِ اسلام میں اپنی طرف سے کمی بیشی حرام اور باعثِ عذاب ہے۔
 قانونِ الہی کہتا ہے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۗ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ
 ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۗ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ

حَاجِرِينَ - (پہ ۷۷)

اور اگر بیغیرہ کوئی بات رخصت گھر کرے، ہمارے سرچکپتا تو ہم نے

نہ ماکانہ للشیء (پہ ۷۷)

(غزویوں کی طرح) اس کا دامن ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن اٹا دی ہوئی اور تم میں سے کوئی بھی ہم کو اس سے روک نہ سکتا!

کہئے! قانونِ خداوندی کے اس اعلان سے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی پر کیا حرف آیا؟ ہرگز کوئی حرف نہیں آیا۔ شانِ رسالت کا آفتاب اسی طرح ضیا بار رہا! اور امت کو لرزا دیا گیا۔

ایسے ہی یہ بھی قانونِ الہی ہے کہ اس کی جناب میں نجاتِ قربِ اجابتِ دعا، اور حاجتِ روائی کے لئے کسی کی ذات یا شخصیت کے توسل کی اجازت نہیں! سوائے منون اعمال کے توسل کے! فرمائیے۔ اس سے شانِ رسالت پر کیا حرف آیا؟ کوئی نہیں! پھر آپ یقین کریں کہ شخصی توسل کی ممانعت قانونِ الہی میں ہے۔ یہ کسی جماعت کا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔

حضرت عباس کی دعا کا توسل

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں قحط پڑ گیا۔ تمام صحابہ، مہاجرین اور انصار موجود تھے۔ سب نے منون طریق کے مطابق جنگل میں جا کر نماز استسقاء

ادا کی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے طلبِ باران کے لئے دعا کرائی جانتے صحیح بخاری میں ہے۔

إِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا فُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ
بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ
بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْرِ نَبِيِّنَا
فَأَسْقِنَا۔ (بخاری شریف)

قحط سالی کے دوران میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس

بن عبدالمطلب سے طلب باران کراتے اور اپنی دعا میں کہتے۔
خداوندا! ہم تجھ سے طلب باران اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے کراتے تھے۔ پس تو سینہ برساتا تھا۔ راب چونکہ حضور کی
وفات ہو چکی ہوئی ہے اس لئے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب کے ذریعہ طلب باران
کرتے ہیں۔ پس تو باران رحمت نازل کر۔

بیشک یہاں یہ الفاظ موجود ہیں۔ كَمَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِسَبِّتِنَا. ہم طلب
باران کے لئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتے تھے۔ یہ توسل
بہ دعا تھا۔ حضور نے ایک دفعہ ایک شخص کے عرض کرنے پر منبر پر جمعہ
میں بارش کی دعا کی تو بارش شروع ہوئی۔ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، رکھو
پھر حضور نے قحط سالی کے وقت نماز استسقار پڑھائی اور بارش کے
لئے دعا فرمائی تو باران رحمت ہوئی۔ حضرت عمرؓ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے
اللہ! ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب باران کے لئے توسل کرتے
تھے۔ یعنی ان سے دعا کراتے تھے۔ ان سے نماز استسقار پڑھواتے تھے۔
تو، تو ہم پر باران رحمت نازل فرماتا تھا۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم
یوں دعا کرتے تھے۔

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ . اللَّهُمَّ أَنْتَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَغْنُ الْمُفْقَرِ
أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قَوْلًا وَ
بَلَاغًا . إِلَهِي حِينِ ۞ (ابوداؤد)

سب تعریف اللہ کو ہے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا۔ رحم
 کرنیوالا نہایت مہربان۔ مالک ہے روزِ جزا کا۔ نہیں ہے کوئی
 معبود سوائے اللہ کے۔ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے اللہ تو ہے
 معبود۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو بے پروا ہے اور
 ہم فقیر ہیں۔ نازل کر ہم پر مینہ، اٹکے تو اس سے ہم پر قوت
 اور فائدہ دے ایک مدت کا۔

اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا
 غَيْثًا مُغِيثًا مُرْبِعًا مُرْبِعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ غَاجِلًا غَيْرَ
 الْحِلِّ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِقَائِمِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ
 وَ أَحْيِ بِلَدِكَ الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا قَصِيفًا
 دَكُومًا صَحُوكًا تُمَطِّرُنَا مِنْهُ رِذَاذًا قِطْقِطًا بَجَلًا يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ (ابوداؤد)

یا الہی پلا ہم کو، یا الہی پلا ہم کو، یا الہی پلا ہم کو اے ہمارے
 اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری تشنگی بجھا دے۔ ہلکی
 پھواریں۔ غلہ اگانے والی ہوں، نفع دینے والی، نہ نقصان
 پہنچانے والی، جلد آنے والی۔ خداوند! اپنے بندوں اور جانوروں کو
 سیراب کر اور اپنی رحمت کو پھیلا اور اپنے مردہ شہروں کو
 زندہ کر دے۔ اے اللہ! آہم پر بادل جو گاڑھا ہو کر گتا
 ہو۔ پانی بہاتا۔ چمکتی بجلی والا کہ مینہ برسائے تو اس سے ہم
 پھر نرم بوندی کا۔ چھوٹی بوندی کا بہت پانی والا۔ اے صاحب
 بزرگی اور عزت کے

یہ ہے صحابہؓ کا حضورؐ سے طلب باران کے لئے توسل: اسی چیز کو حضرت عمرؓ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ! ہم اپنے نبیؐ کے ساتھ تیری طرف توسل کرتے تھے۔ یعنی حضورؐ کی دعا کا توسل کرتے تھے۔ یہ توسل بہ دعا تو حضورؐ کی زندگی میں ہی تھا۔ جب حضورؐ کی وفات شریف ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ قحط پڑا۔ اب حضرت عباسؓ کو حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ نے دعا کے لئے کہا۔ وَ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ بَيْتِنَا۔ اور اے اللہ! ہم وسیلہ لاتے ہیں طرف تیری اپنے نبیؐ کے چچا کو! یعنی حضورؐ کی زندگی میں ان کی دعا کا توسل کرتے تھے۔ اب جبکہ حضورؐ ہم میں نہیں ہیں اس لئے ہم ان کے چچا کو تیری طرف (بذریعہ) دعا، وسیلہ لاتے ہیں۔ ہم پر سینہ برسا! چنانچہ حضرت عباسؓ کی جس دعا کے توسل سے بارش نازل ہوئی۔ وہ سب ذیل ہے۔

اَللّٰهُمَّ لَمْ يَنْزِلْ بِلَادُنَا اِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يَكْشِفْ اِلَّا بِتَوْبَةٍ۔ وَ هٰذِهِ اَيَّدِيْنَا اِلَيْكَ بِالذُّنُوْبِ وَ نَوَاصِيْنَا اِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ۔ فَاسْبِقْنَا الْغَيْثَ ط

خداوند! بلائیں گناہوں کے سبب نازل کی جاتی ہیں اور توبہ کے سوا وہ نہیں ہٹائی جاتی۔ پس ہمارے یہ گنہگار ہاتھ تیری رحمت کی طلب میں تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہیں ہماری خطا کار پیشانیاں جو توبہ کی طلب میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ پس تو ہمارے گناہ معاف کر! اور ہم پر اپنی رحمت اور بخشش کی بارش نازل فرما!

پس حضورؐ کا اور حضرت عباسؓ کا یہ توسل، توسل بدعا تھا، شخصی توسل

: تھا۔

موتی کے ساتھ توسل

اگر شخصی توسل جائز ہوتا تو طلب باران کے لئے حضرت عمرؓ، اور تمام صحابہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل کرتے۔ یوں کہتے۔ اے اللہ! اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، طفیل، صدقے، واسطے بارش نازل کر۔ لیکن نہیں کہا۔ سوا لاکھ صحابہؓ میں سے کبھی کسی نے کسی کام کیلئے حضورؐ کی ذات کا توسل نہیں پکڑا۔ حضرت عمرؓ اور تمام صحابہؓ نے حضرت عباسؓ کا توسل اختیار کیا۔ اور حضرت عباسؓ کا توسل بھی شخصی یا ذاتی نہ تھا اگر شخصی یا ذاتی توسل ہو سکتا ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا توسل کرتے۔ جب حضورؐ کا نہیں کیا تو یقیناً حضرت عباسؓ کا بھی ذاتی نہیں کیا۔ حضورؐ کا بھی دعا سے توسل کیا اور حضرت عباسؓ کا بھی دعا ہی سے کیا! خوب یاد رکھیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ موتی کا توسل بھی مشروع نہیں۔ کیونکہ اگر جائز اور مشروع ہوتا تو حضرت عمرؓ اور تمام مہاجرین اور انصار طلب باران کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہتے۔ لیکن نہیں کیا۔ ثابت ہوا کہ موتی کا توسل ہرگز جائز نہیں۔ پھر جو لوگ فوت شدہ بزرگوں، ولیوں، شہیدوں کا نام لے لے کر اپنی دعائیں وسیلہ پکڑتے ہیں، وہ غلط راستے پر چلتے ہیں۔ ان کے لئے ایسا کرنا سراسر ناجائز ہے۔

بجھے بجھے سے اُجالے، گھٹی گھٹی سی فضا
کہاں، موتم کہ اندھیرا ہے اور سایے ہیں

قبروں کیساتھ توسل

اگر کسی بزرگ ولی کی قبر کے وسیلے دعا کرنی جائز ہوئی تو صحابہؓ ضرور حضرت انورؓ کی قبر

اقدمس کے وسیلے بارش کے لئے دعا کرتے، یا اور حاجتوں، مشکلوں، مصیبتوں میں حضورؐ کے روضہ مقدس پر حاضر ہو کر آپ سے عرض کرتے کہ حاجت بھائی کرو یا خدا سے کروا دو۔ یا حضورؐ کی قبر اطہر کے توسل سے خدا سے دعائیں مانگتے۔ لیکن خلفائے راشدین اور تمام صحابہؓ میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ثابت ہوا کہ قبر کا توسل بھی ناجائز ہے اور اہل قبر سے عرضیں کرنی اور حاجتیں چاہنی سراسر شرک ہے۔

صحابہؓ نے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی شریعت کو تمام امت سے بہتر اور زیادہ جاننے والے اور ساری امت سے بڑھ کر عمل کرنیوالے جائز ناجائز، حلال حرام، مشروع غیر مشروع کے پورے پورے واقف۔ قحط کی مصیبت کے وقت رحمت اللعالمین کا وسیلہ چھوڑ کر حضرت عباسؓ کا وسیلہ اختیار کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توسل کا مطلب زندگی میں دعا کرنا ہی ہے اور یہی مشروع اور منون ہے۔ تمام مسلمان حضورؐ سے آپ کی حیات مبارک میں دعا کرتے رہے۔ لیکن حضورؐ کی وفات کے بعد آپ کی قبر اطہر سے کسی نے توسل نہیں کیا۔

پھر جو لوگ قبروں کو وسیلہ بناتے، اہل قبور سے عرضیں کرتے ان کے آگے روتے، گڑگڑاتے، طواف اور سجدے کرتے، ان کے نام کے خدا کو واسطے دیتے، وہاں نذریں نیازیں چڑھاتے۔ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ جب یہ کام حضورؐ کے روضے پر صحابہؓ نے نہیں کئے تو اوروں کے روضوں پر کیوں کئے جائیں؟ خیردار! یہ تمام شرک کے کام ہیں مسلمانوں

کو ان سے توبہ کرنی چاہیے ہے

یہ دھندلکا، یہ کھرا اور یہ شب رنگ افق

اسے طباشیرِ سحر، اور کھجرا اور کھجرا (ماہر القاری)

خدا تعالیٰ کا بندوں پر حق

تمام انسان خدا تعالیٰ کی عاجز مخلوق

ہیں۔ اس مخلوق کا وہ خالق، مالک

رازق اور رب ہے۔ جب تمام انسان۔ کل پیغمبر، اولیا، بزرگ، شہید

شاہ دگدا اور ہر ادنیٰ و اعلیٰ اس کے مملوک، مرزوق اور مرئوب ہوتے

تو ہر وقت اس کے سخت محتاج ہوتے۔ اپنی مرضی سے اس نے

انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر خلق کے بعد وہ مٹان کی ربوبیت کرنے لگا

اگر وہ ربوبیت نہ کرے تو کوئی ایک لمحہ کے لئے بھی زندہ نہ رہ سکے۔ اگر

پانی خشک کر دے، ہوا بند کر دے، زمین سے رزق نہ اگاتے تو سب

آین واحد میں ہلاک ہو جاتیں۔ وہ خالق اور مالک ہے۔ ہم اس کے

عاجز بندے اور غلام ہیں۔ اپنے بندوں کی تمام ضرورتیں پوری کرتا

ہے۔ زندگی کے تمام تقاضے بر لٹاتا ہے۔ جب کہ ہم شکم مادر میں پانی

کی بوند تھے۔ اس وقت سے لے کر جتنی جتنی عمر کے ہم ہو گئے ہیں۔

زندگی کے قائم، بحال اور رواں دواں رہنے کے لئے حالاً حالاً۔ رجب

بدرجہ، منزل بہ منزل جس جس چیز کی حاجت ہے، سب پوری کرتا اور

بہم پہنچاتا ہے۔ کسی چیز کے بنانے کے بعد اگر اس کی حفاظت نہ کیجاتے

تو وہ ضیاع ہو جاتی ہے۔ اپنے غلاموں کو پیدا کرنے کے بعد وہ ان کی

پوری پوری نگرانی، حفاظت کرتا ہے۔ اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اسکی

مشیت کے ماتحت اگر تکلیفیں، مصیبتیں اور بیماریاں آتی ہیں تو اپنے

رحم، کرم اور فضل سے نجات دیتا اور شفا بخشتا ہے۔ پھر کس قدر محتاج ہیں سب انسان اس کے اور کتنے احسان ہیں اس کے بندوں پر! یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلا حقدار ہے عبادت کا۔ ہر قسم کی عبادت کا۔ ارشاد ہوتا ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا - ق - مہی (اللہ

تعالیٰ ہے جس نے تمہارے (نفع،) کے لئے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب؛ یعنی دنیا و مافیہا ساری کی ساری

انسان کی خدمت (SERVICES) کیلئے پیدا فرمائی۔ اللہمَّ الَّذِي

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَخَّرَ

بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ بِرِضًا لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

وَ سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِمِينَ وَ سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ

وَ النَّهَارَ وَ الشُّكْرَ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ط وَإِنْ تَعَدُّوا

نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ ط (پا ع ۱۷)۔ اللہ (عبادت کے

لائق) وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور آمارا

آسمان سے پانی۔ پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق

تمہارے لئے اور مسخر کیں تمہارے لئے کشتیاں۔ تاکہ (تمہارے

فائدے کے لئے، چلتی رہیں دریا میں اس کے حکم سے اور مسخر

کیا تمہارے لئے نہروں کو) اور مسخر کیا تمہارے لئے سورج اور

چاند کو ہمیشہ (خدمت میں) پھر نیا لے۔ اور مسخر کیا تمہارے

لئے رات اور دن کو، اور دیا تم کو ہر اس چیز سے جو مانگا

تم نے اور اگر گنو تم اللہ کی نعمتیں، نہ پورا گن سکو ان کو؛

معلوم ہوا کہ تمام کائنات ارضی اور سماوی انسان کی خدمت

اور نفع رسائی کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کی خاطر ہی تخلیق فرمائی ہے۔ اس سلسلے کلام کا حاصل یہ ہے کہ ان بیشمار نعمتوں بخششوں کے سبب خدا کا بندوں پر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ بندے اس کی خالص عبادت کریں۔ بلا شرکتِ غیر سے اس کی بندگی بجا لائیں۔ جیسا کہ اس نے خود فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ (پہلا جع)

بندوں کا خدا تعالیٰ پر کوئی حق نہیں | خدا تعالیٰ تو بندوں کا خالق، مالک، رازق، رب ہو کر اس بات کا حقدار ہوا کہ بندے اس کی خالص عبادت کریں۔ اسکے برعکس خدا بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس پر کبھی ایسا وقت نہیں آسکتا کہ وہ بندوں کا نیاز مند ہو۔ جیسا کہ اس نے خود فرمایا۔

وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وِثِيٌّ مِنَ الْعِلْمِ۔

(پہلا جع) اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں اور نہ

اس سبب کہ کمزور ہے۔ کوئی اس کا مددگار ہے۔

یعنی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ شریک ہو کس طرح کہ سب ہی اسکے محتاج ہیں عاجز غلام ہیں۔ غلاموں کا کیا حق اور مقدر کہ اس کی بادشاہی میں کسی قسم کا دخل لے سکیں۔ اسکی محتاجی کی زنجیروں میں کئے ہوئے بندے اس کے آگے دم مار سکیں۔ ہر سانس میں رجو بیت کا جام پی کر زندہ رہنے والے حاجتمند، انبیاء، اولیاء اور ساری ذریت آدم اس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں۔ اس کے

ارادے ، اختیار ، مرضی ، نشا اور قدرت میں ذخیل و شریک ہوں ؟
رزق ، پانی ، صحت ، سلامتی کے فقیر اس کی ردا کے جلال و جبروت کو
پھوئیں ؟؟

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلْيًا مِّنَ الدُّنْيَا - اور کمزوری ، غریبی ، ناچاری کی
وجہ سے اسکا کوئی مددگار نہیں یعنی وہ کسی وقت کسی کا محتاج نہیں۔ اس
پر کبھی ایسا وقت نہیں آتا کہ اسے مددگار کی احتیاج ہو۔ پھر ازل سے
ابد تک جو خلق سے بے نیاز اور بے محتاج ہو اس پر خلق کا کیا حق ہو
سکتا ہے ؟ انسان تمام کے تمام ہر وقت ، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اسکے محتاج
اور وہ کسی وقت بھی انسان کا محتاج نہیں۔ پھر اس کا حق بندگی عقیدہ
توحید کے ساتھ بندوں پر ثنابت اور بندوں کا کوئی حق اللہ پر ثنابت نہیں۔
بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر

حق میں غلبہ پایا جاتا ہے

حق ہیں۔ والدین کے اولاد پر ، اولاد کے
والدین پر ، دوستوں کے ، ہمسایوں کے ، استادوں اور شاگردوں کے ،
بھائیوں اور بہنوں کے ، بادشاہ اور رعایا کے آپس میں ایک کے ایک
پر حق ہیں جو سب کو بجا لانے چاہئیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ میرا تجھ پر یہ
حق ہے تو دوسرا (اگر بیخوف نہیں ہے) تو اسے اپنا فرض سمجھ کر بجا لاتا
ہے اور اسے مزور بجا لانا چاہیے۔ اگر ثنابت شدہ حق کو پورا نہیں کرتا تو
www.KitaboSunnat.com
وہ پوچھا جائے گا۔

پر دین اور سلیم دو حقیقی بھائی ہیں۔ پر تویز باپ کی تمام جائیداد پر
قبضہ کر بیٹھتا ہے۔ اور سلیم کو اس کا حق نہیں دیتا۔ سلیم عدالت میں
اپنا حق لینے کے لئے بھائی پر دعویٰ کرتا ہے اور ثنابت کر دیتا ہے

کہ باپ کی نصف جائیداد میں وہ شریک ہے۔ اس پر عدالت بزورِ وڈنڈے سے اس کو حق دلوا دیتی ہے۔ یہ وڈنڈا کوئی عدالت کا وڈنڈا نہیں ہے بلکہ دراصل یہ حق کا وڈنڈا ہے جو غالب آیا ہے۔ حق کے غلبے اور اثر سے دوسرا شخص دب کر ملنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن بھی خدا تعالیٰ بندوں کے حقوق کا فیصلہ کریگا۔ جنہوں نے دوسروں کے حق ملے ہوئے ہونگے، اللہ بزورِ انہیں دلوائیگا۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ کا بھی بندوں پر یہ زبردست حق ہے کہ بندے اللہ کی بغیر شرک کے خالص عبادت کریں۔ جو خالص عبادت نہیں کریگا، غیر اللہ کو خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کریگا اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہِ۔ اللہ تعالیٰ اس مشرک کو ہرگز نہیں بخشنے گا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں بھونک دیگا۔ کیوں؟ اس لئے کہ مشرک نے اللہ کی خالص عبادت نہیں کی۔ اس نے اللہ کا حق عبادت چھین کر غیروں کو دیدیا۔ یہ حق تلفی (شرک) ہی آگ بن جائیگی۔ جس میں "غاصب" جلتا رہیگا۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حق اپنے اندر غلبہ، دباؤ، اور اثر رکھتا ہے۔

پھر جو شخص یہ کہتا ہے۔ "الہی بحق بنی فاطمہ" خداوندہ بحق بنی فاطمہ حضرت امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا جو بھتہ پر حق ہے، میں اس حق کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری کر دے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات حسنینؑ کا خدائے بزرگ و برتر پر وہ کونسا حق ہے؟ جو خدا کو جتا کر اپنی مراد مانگتا ہے جس کا اللہ پر اثر ڈال کر مشکلات لائی چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مطلب

ہذا کہ سائل خدا کو کہتا ہے کہ حضرات حسینؑ کا حق جو تو نے ادا کرنا ہے جس حق کا (معاذ اللہ) تو حسینؑ کا قرضدار ہے۔ اس حق کے بدلے، عوض واسطے اور وسیلے میری مراد بر لا۔ یعنی حضرت بنی فاطمہؑ کے فرضی حق کے غلبے اور اثر سے خدا سے حاجت چاہتا ہے۔ آہ! یہ

قدم قدم پہ جلاتی ہے خسانہ ساز چراغ

بھٹک رہی ہے ابھی آدمی کی دانائی (گل صدیقی)

اگر بنی فاطمہؑ۔ یعنی حضرات حسینؑ کے حق کی واسطے سے مشکلات شائی ہو سکتی ہے تو ان دونوں جنتی بھائیوں (خدا کی ان پر بیشمار رحمتیں نازل ہوں) پر جو مصائب کے پہاڑ گرے تھے، اور ان کے اہل و عیال (خدا کا ان سب پر درود و سلام ہو) پر جو کربلاؤں پر کربلائیں گزری تھیں، کیوں نہ بحق بنی فاطمہؑ سب ٹل گئیں؟ انکے حق کا قرض کیوں نہ خدا نے کشفِ سور کی صورت میں چکا دیا؟

آلِ رسولؐ پر خدا کا درود و سلام ہو۔ ان کی ارواحِ قدس پر تانورِ نیرینِ رحمتوں کی برکھا برسے۔ وہ خدا کی رضا کے آگے سرتسلیم خم کر گئے۔ ”مرضیٰ مولا از ہمہ اولیٰ“ کے چشمہٴ حیات سے پیاس بجھا کر ہمیشہ کی زندگی پاک گئے۔ انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا کہ ہمارا خدا تعالیٰ پر کوئی حق ہے جو خدا کو جتا کر ہم ضرور ضرور اس کے اثر سے خدا کو مناسکتے ہیں یا دوسرے مسلمان ہمارے حق کے اثر سے خدا سے مراد حاصل کریں۔ یہ یارِ لوگوں کی اختراعِ فی الدین ہے جو بزرگوں کے حق کے زور سے خدا سے مرادیں چاہتے ہیں۔ کتنی بے ادبی ہے حضرت حق تعالیٰ کی جناب سے جناب حضرت حق را دونی نیست!

دراں حضرت من وماؤ توئی نیست (گلشن راز)

پس مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسنون طریق کے مطابق براہ راست اللہ سے دعا کریں۔ شروع میں شہنشاہ لازوال کی حمد ہو۔ پھر حاجت طلبی اور مشکل کشائی کے لئے لمبی لمبی صدائیں اور عجز بھری نوائیں ہوں۔ جب جی بھر کے مانگ میں تو آخر میں درود شریف پر دعا ختم کر دیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اس کو بخشش بڑی خالص عبادت کا صلہ | پسند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

كَتَبَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ الرَّحْمَةِ ط (پک پیج)۔ اللہ نے (از خود

لوگوں پر) رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے؛

یعنی خدا کا اپنے اوپر رحمت کا لازم کرنا اپنے فضل سے ہے کسی کے حق سے نہیں۔

حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ه (پک پیج)۔ "نجات دینا مسلمانوں

کو، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے"

یعنی محض اپنے فضل سے مسلمانوں، مومنوں، موحدوں کو نجات

دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ثابت کر لیا ہے۔ از خود نہ کہ مخلوق

کے حق سے؛ چنانچہ صحاح میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے

سبب بہشت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہؓ نے پوچھا۔ کس طرح جائیگا؟

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے فضل سے بہشت

میں جائیگا۔ ہاں اعمالِ صالحہ خدا کے فضل کا ذریعہ ہونگے۔ معلوم

ہو کہ ہمارے اعمال اور عبادات اس درجہ کی نہیں ہونگی کہ ہمیں

بہشت کے لائق بنا دیں۔ پھر خدا کے فضل (GRACE MARKS)

سے ہی بہشت ملیگا۔

صحاح کی مشہور حدیث ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ حقہ علیہم ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا۔ خدا کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اسکی خالص عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ لائیں۔

اذا فعلوا ذالک۔ جب بندے اس طرح (بغیر شرک کے) خالص عبادت کریں تو پھر حقہم علیہ ان لا یعذبھم۔ بندوں (موصد عابدوں)

کا خدا پر حق ہے کہ وہ (خالص عبادت کے بدلے) ان کو عذاب نہ کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بندوں پر رفاقت، مالک، رب اور رازق ہونے کی وجہ سے، حق ہے کہ وہ اس کی شرک سے پاک

خالص عبادت کریں۔ جب بندے موصد مؤمن بن کر خالص عبادت کریں گے تو پھر خدا اپنے فضل سے ان کو عذاب نہ کرنا اور بخش دینا اپنے

ادب پر لازم کر لیا۔ اس حدیث کا مضمون قرآن کی اس آیت کے مطابق ہی ہو گیا۔

كَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَہٗ لَکھ لٰی ثابِت کَرْمٰی (از خود) اپنی ذات پر (موصدوں کی) بخشش! (از خود) حقدار قرار دے لیا اپنے

ادب بندوں پر مہربانی کرنا۔ ان کو عذاب سے نجات دینا اور ثواب عطا کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

وَ اِنْ یَسْئَلِکَ اللّٰهُ بِصِنْدِ

فَلَا کَاثِبَ لَہٗ اِلَّا هُوَ اِر

رسول خدا کی مشکل کشائی

اگر تجھ کو اللہ (اے پیغمبرؐ) ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی

اس (ضرر) کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ (پ ۱۷)

ولہ حاشیہ نمبر ۱۹، شفاعت رحمت عالم بھی اسی کو نصیب ہوگی جس پر خدا کا فضل ہوگا۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کشائی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی بھیجی ہوئی تکلیفوں، مصیبتوں، دکھوں اور ضرروں کو حضورؐ بھی اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے۔ پھر وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو بزرگوں اور ولیوں کو مشکلکشیا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ جو کام حضورؐ نہیں کر سکتے، وہ بزرگ کرتے ہیں۔ اللہ تکلیف نادل کرے اور بزرگ اسے ٹال لے۔ بزرگ اللہ سے طاقتور ہونا۔ یہ عقیدے ہیں آجکل کے مسلمانوں کے۔ توبہ کرو بھائیو ایسے عقیدوں سے۔ اور ایمان لاؤ اس بات پر کہ خدا کی طرف سے آئی بلا کو سوائے خدا کے کوئی دور کر نیوالا نہیں ہے۔ ایسی حالت میں رو رو کر دعا کرو۔ عاجزی سے اس کے آگے گر گڑاؤ۔ صدقات اور خیرات کرو۔ وہ ذات قبول کر نیوالی، دکھ درد دور کرنے والی ہے۔

کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟

قُلْ اَرَعَيْتُمْ اِنْ اَنذَكُم عَذَابَ اللّٰهِ اَوْ اَتَاكُمْ السَّاعَةَ اَخْبِرُو

اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۗ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلْ اِنۡبَاۡءُ تَدْعُوْنَ فَيَكۡشِفُوۡنَ مَا تَدْعُوۡنَ اِلَيْهِۗ اِنْ شِآءَ وَ تَسۡتَوۡنَ مَا تَشۡرِكُوۡنَ ۝ (پک ۱۰۷)

(اے پیغمبر! ان سے) پوچھو کہ بھلا دیکھو تو سہی۔ اگر خدا کا عذاب تمہارے سامنے آجود ہو یا (بالفرض یکدم) تمہارے سامنے قیامت آکھڑی ہو۔ تو اگر تم (اپنے دعویٰ شرک میں) سچے ہو تو کیا (اس وقت بھی) خدا کے سوا دوسرے مشکل کشاؤں کو، پکارو گے؟ (دہرگز نہیں) بلکہ اسی وحدہ لا شریک،

کو پکارو گے۔ پھر اگر چاہیگا تو دور کر دیگا اس (آفت) کو جس کے لئے اس کو پکارو گے اور جن (مشکلاتوں) کو تم (خدا کا) شریک بناتے ہو (اسوقت سب) کو بھول جاؤ گے۔

اس آیت میں خدا نے اپنی وحدانیت کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آفتوں، مصیبتوں میں مشکلات کی کئی نئی نئی، ولیوں، شہیدوں، بزرگوں، جنوں، فرشتوں یا لات و عزیزی، کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو خدا پوچھتا ہے کہ اگر تم پر خدا کا عذاب آنازل ہو، زلزلہ آجائے، سیلاب آجائے، یا قحط یا وبا رونما ہوں تو ایسے آرٹے اور نازک وقت میں بھی تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ کوئی بھی تمہاری دست گیری نہیں کر سکے گا۔ بلکہ ایسی ناامیدی اور مایوسی کی حالت میں تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ سب آسروں، تکیوں، دستگیوں، اور مشکلاتوں کو بھول کر اسی کے آگے روؤ گے۔ اس کے آگے گڑگڑانے کے سوا تمہارے لئے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ پھر اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو تم سے مصیبت دور کر دیگا۔ کئی دنوں کی بارش ختم جائے گی، سیلاب اتر جائے گا۔ تمہاری گلیوں، کوچوں، بازاروں، سڑکوں، ریلوے لائنوں سے پانی کے ریلے غائب ہو جائیں گے۔ اگر وبا یا قحط کا عذاب تم پر مستط ہوگا تو خدا اسے صحت، مندستی اور خوشحالی سے بدل دیگا۔ پھر پکارو اللہ

نہ ان شاء۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ماننے پر مجبور نہیں ہے۔ اس پر کسی کی مرضی چل نہیں سکتی۔ بندوں، غلاموں کا کام مانگنا ہے سجدہ ریزی اور ناصیہ فرسائی ہے۔ آگے، کسی مرضی۔ وہ مالک جو ہوا پس ہمیں مانگنا۔ مانگنا۔ مانگنا ہی چاہیے "نقیح" ہر دم درمولا کا سوا لی ہے۔

ہی کو مصیبتوں میں۔ اس کے سوا کوئی مصائب کو دور کرنے والا نہیں ہے۔

ادھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے مصائب

قبر پر سجدے اور پکار

میں غیر اللہ کی پکار کو شرک بتایا اور یہ سختی تمام منع کیا ہے۔ نامعلوم قرآن کے ماننے والے مسلمان پھر قرآن کی غلطیوں کیوں اہل قبور کو پکارتے اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ خواجہ معین الدین اجیری کو حاجت روائی کے لئے یوں پکارا گیا ہے۔

در خواجہ پر اے زاہد جھکا دے اپنی پیشانی

کہ ارض ہند کا یہ کعبہ مشکل کشا ہے!

در حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے

کہ منہ مانگی مراد اس در پر ہر سائل نے پائی ہے

عبادت جانتا ہوں درگہ اقدس کے سجدوں کو

شفاعت کے لئے یہ بے بہا دولت کمائی ہے

مرے مرشد مرے دانا، مرے آقا مرے خواجہ

مری بگڑی بنا دو تم نے لاکھوں کی بنائی ہے

(منادی فروری ۱۹۵۷ء)

خدا کتنا جلیل ہے کہ شرک کے اس بدترین کھلم کھلا مظاہرے کو

دیکھ کر توڑا نہیں پکڑ لیتا بلکہ توبہ کیلئے مہلت دیتا ہے۔ خواجہ اجیری

کی قبر پر پیشانی جھکانا، پھر اسے کعبہ مشکل کشا کہنا، خدا کی مشکل کشائی

کو چیلنج ہے۔ "منہ مانگی مراد پانا" درگاہ کے سجدوں کو عبادت جانتا،

کتنی بڑی بناوٹ الہی ہے۔ قبر پر سجدہ کرنا اور پھر اسے عبادت

جاننا بالکل اللہ کی مانند عبادت ہوتی۔ کہتے شرک جلی میں کونسی کسر

باقی رہ گئی ہے؛ پھر صاحبِ قبر کو کہنا "مری بگڑھی بنا دو" توحید ایزدی کا صاف انکار ہے۔ انہوں! یہ ہے وہ شرک بھری تعلیم جو آجکل کے مشائخِ عوام کو فاسے ہے ہیں۔ اور غیر اللہ کی پرستش جس کے سوتے، خانقاہوں، درگاہوں اور پریخانوں سے پھوٹ رہے ہیں۔

ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:-

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ (پہا ۱۷)

پس مت پکارو ساتھ اللہ کے کسی کو؛

لیکن خدا کے اس حکم کو ٹھکرا کر لاکھوں خواجہ اجیریہ کو پکار رہے ہیں اور ایک خواجہ اجیریہ پر تھوڑا موقوف ہے بلکہ ہر ہر شہر، قصبے اور گاؤں میں اہل قبور کو پکارا جا رہا ہے۔ مسلمان بھائیو! توبہ کرو ایسی پکاروں سے۔ باز آ جاؤ اس شرک سے! آپ کی خیر خواہی کے لئے ہم آپ کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں۔ سنئے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ

وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ (پہا ۱۷)

اور جن کو تم سوائے خدا کے پکارتے ہو۔ نہیں کر سکتے مدد

تمہاری اور نہ اپنی جانوں کو مدد دیتے ہیں۔

خدا نے صاف فرما دیا۔ کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا (حاجتوں،

مشکلوں میں) پکارتے ہو۔ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اب آپ

ایمانداری سے بتائیں کہ خدا نے جو کہا ہے، سچ کہا ہے یا (معاذ اللہ)

جھوٹ؟ سچ ہی فرمایا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کہنے

والا نہیں ہے۔ پس جب اللہ نے سچ فرما دیا کہ جن کو تم سوا خدا کے

پکاتے ہو، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو پھر جو خدا کی اس سچی بات کو رد کر کے کہتا ہے۔ "خواجه میری بگڑھی بنا دو تم نے لاکھوں کی بنائی ہے" وہ کتنا جھوٹا اور کتنا بڑا مشرک ہے؛ پھر آپ ایسے جھوٹے اور مشرک کے کہتے پر عمل کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ
وَيُكْسِفُ السُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

الْاَرْضِ ط عَالِمٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ (پتہ)

بھلا کون ہے کہ جب کوئی شخص (بے قرار ہو کر) اس سے فریاد کرے تو وہ اس بے قرار کی فریاد کو پہنچے۔ اور (اسکی) مصیبت کو طام لے۔ اور (کون ہے) جو زمین میں تم کو (اپنا) نائب بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ (کوئی اور) معبود بھی ہے۔ جو ایسا کر سکتا ہو؟ نہیں! پھر تھوڑے ہیں وہ لوگ جو (توحید کی نصیحت مانتے ہیں)۔

اس آیت پر انصاف سے غور کریں۔ خدا پوچھتا ہے :-

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ۔ بتاؤ کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو پہنچاتا ہے؛ کوئی مکہ کا مشرک بھی نہیں بولا۔ کہ خدا کے سوا کوئی فریاد رس ہے۔ جب ہے ہی کوئی نہیں تو کس کا نام لیا جائے۔ پھر ارشاد ہوا۔

لہٰذا لیکن مسلمان شیخ عبدالقادر جیلانی کو عزت اعظم کہتے ہیں۔ عزت کے معنی فریاد کو پہنچنے والا اور اعظم کے معنی سب سے بڑا۔ پھر ان کو مصائب میں پکارتے ہیں۔ ان سے اور دوسرے بزرگوں سے فریاد بھی کرتے ہیں۔ گویا "مسلمانوں" نے خدا کو جواب دیا کہ ہاں تیرے سوا بھی فریاد کو پہنچنے والے ہیں۔ امت رسولی کے "سپوتوں" نے شرک کا ریکارڈ توڑ دیا۔

وَيَلْبَسُ السُّوْدَ - تاؤ۔ کون مصیبت کو طالتا ہے؟ کون بگڑی
بنانیوالا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا کہ کوئی غیر اللہ بگڑی بنانیوالا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی فریاد رس نہیں ہے اور نہ کوئی
مصیبت ٹالنے اور بگڑی بنانے والا ہے! پھر ارشاد ہوتا ہے۔

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ - اور کون تم کو زمین کی خلافت دیتا ہے؟
تخت و تاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب یہی ہے کہ اللہ ہی شاہی
بخشا ہے۔ ان خاص اختیارات کا مالک اور قابض۔ پھر سوال کرتا
ہے۔

عَالِمُ مَعَالِئِ اللَّهِ - کیا مذکورہ اختیارات رکھنے والا اللہ کے ساتھ
کوئی اور معبود ہے؟ یہاں معبود کس کو کہا؟ جو بیقرار کی فریاد کو
پہنچے۔ جو بگڑی بندے مصیبت ٹالے۔ حاجت روائی کرے۔ مشکلات
کے۔ تخت و تاج عطا کرے۔ ثنابت ہو کہ جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں،
کہ اللہ کے سوا اولیاء اللہ، شہید، بزرگ، اہل قبور، بقراروں
اور لاچاروں کی فریاد کو پہنچتے ہیں اور مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ وہ
ان بندگان خدا کو اللہ کے ساتھ معبود (شریک) بناتے ہیں۔ پورے
پورے مشرک بنتے ہیں۔ یہ فتوے ہمارا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی
آیت آپ کے سامنے ہے۔ خدا صاف کہہ رہا ہے۔ **عَالِمُ مَعَالِئِ
اللَّهِ**۔ کیا مذکورہ صفات والا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ جو
لے مشرکین مکہ تک تو کسی غیر اللہ کا نام نہ لے سکے کوئی بگڑی بنائے والا ہے۔ لیکن کلمہ گوڑوں نے

کہہ دیا خوابہ سے

”مری بگڑی بنا دو۔ تم نے لاکھوں کی بنائی ہے؟“

مسلمان بھائیو! غور کرو سوچو کہ قرآنی تعلیم سے آپ کتنی دور ہو گئے ہیں!

کہے۔ اللہ کے سوا کوئی فریادیں نہیں۔ کوئی مصیبت ٹالنے والا نہیں

وہ ضرور ضرور موحد مسلمان ہے۔ اور جو کہے ہے

امداد کن امداد کن انہ بند غم آزاد کن

در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر

بگرداب بلا افتاد کشتی

مدد کن یا معین الدین چشتی

یسا کہنے والا ضرور ضرور۔ اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنانے والا

مشرک ہے۔ اور مشرک کے لئے خدا کا فیصلہ یہ ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَذَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَمَا وَهَّ النَّارُ ط (پہ لہج)۔ تحقیق بات یہ ہے کہ جو کوئی

شریک لادے ساتھ اللہ کے (کسی کو) پس تحقیق حرام کر

دی اللہ نے اس پر بہشت اور جہنم اس کی آگ ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا

اولیاء اللہ پکارے بخیبر میں

يَسْتَعِينُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دَعْوَاهُمْ غَفْلُونَ (پہ لہج)

اور کون شخص بہت گمراہ ہے اس شخص سے کہ پکارتا ہے سولے

اللہ کے اس شخص کو کہ نہ جواب دیکھا اس کو قیامت کے دن

تک اور وہ ان کے پکارنے سے بیخبر ہیں۔

جو لوگ مصائب و حوائج میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں اس آیت

پر تعصب کو چھوڑ کر انصاف سے غور کرنا چاہیے کہ غیر اللہ کی

پکار بڑی گمراہی ہے۔ اور پھر جن کو مصائب و حوائج میں پکارا جائے

وہ پکارنے والوں کی پکار اور آہ و زاری سے بیخبر ہیں۔ قیامت تک انہیں جواب نہیں دیں گے۔ جب خدا کہتا ہے کہ پکارے گئے نہ پکار سکتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں۔ پھر پکار کا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے جس کی سزا آگ ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں پکار سے صرف بتوں کی پکار ہی مراد نہیں بلکہ تمام بن دون اللہ۔ جو بھی خدا کے سوا ہیں سب کی پکاریں شامل ہیں۔ پیغمبر فرشتے، جن، شہید، بزرگ، اہل قبور، اولیاء اللہ۔ کوئی بھی نہ پکار سکتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے۔ بس ایک آیت نے ہی یا خواجہ یا معین، یا بہاول الحق، یا پیر، یا دستگیر، یا علی، یا حسین، یا سلیمان، یا جبرائیل... وغیرہ، ہر پکار کو گراہی کہہ کر مٹا دیا ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ - غیر اللہ کو پکارنے والے سے بڑھ کر کوئی گراہ نہیں ہے۔

لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ پکارے گئے پکارنے والوں کو قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔

هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ۔ وہ ان کی پکار سے بیخبر ہیں۔

شق ہو گیا ہے سینہ خوشالذتِ فراق

تکلیف پر پردہ داری زخمِ جگر گئی

جس شخص کو پوچھو کہ کیا خدا خدا کے شریک مقرر نہ کرو

تعالیٰ ایک ہے؟ وہ کہے گا کہ

ہاں بیشک ایک ہے۔ خدا دو نہیں ہیں! پھر پوچھو۔ کیا خدا کا کوئی شریک ہے؟ ہر سمان یہی کہے گا کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک

ہے! لیکن اس زبانی اقرار کا جب جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ خدا کو ایک، اور وحدہ لاشریک کہنے والے اپنے ذہن، اعتقاد اور قول و فعل میں بہت سے خدا بہت سے رب اور سینکڑوں اسکے شریک رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِلَهِمُ مُشْرِكُونَ ه (پس) ع اور اکثر لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور شرک بھی کرتے ہیں ۰

گویا مومن مشرک ہیں۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ خالقیت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، خدا کے حصے دار مقرر کرتے ہیں۔ خدا نے دوزخ کی شعلہ زن آگ سے بچنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ه الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ه وَآتَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلْتَخْرُجْ بِهِ مِنَ النَّعْمَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ه فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ه وَاسْتَعْمُوا عِلْمَكُمْ ه (پس) ع

اے لوگو! عبادت کرو رب اپنے کی جس نے پیدا کیا تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم (دوزخ) کی آگ سے بچو۔ (اس کی عبادت کرو، جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کا فرش اور آسمان کی چھت اور اتارا آسمان سے پانی۔ پھر نکالا اس سے تمہارے لئے پھلوں سے رزق۔ پس مت

مقرر کرو ساتھ اللہ کے شریک، اور تم جانتے ہو،

لغت میں عبادت کے معنی ذلت اور پستی کے
عبادت کے معنی ہیں۔ چنانچہ طریقی معبد اس راہ کو کہتے ہیں جو

لوگوں کی آمد و رفت کی کثرت سے ذلیل اور پست ہو اور بعیر معبد
 اس اونٹ کو بولتے ہیں جو مالک کے ہاتھ میں مسخر، مطیع، ذلیل
 نہایت سدا ہوا ہو۔ اہل لغت تعبیر کو تذلیل کہتے ہیں۔ غرض
 عبادت انتہائی ذلت اور پستی کی حالت کا نام ہے۔

شرعیّت میں عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جس میں خدا کی
 جناب میں بندے کی طرف سے انتہائی تذلل، پستی اور عاجزی
 پائی جاتے۔

جب عبادت عبارت ہے اَقْصَىٰ عَمَائِيَةِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ

انتہا درجہ کی ذلت اور عاجزی سے۔ تو پھر یہ صرف خدا ہی کے لئے
 مخصوص ہو گئی۔ کیونکہ خود کو حد درجہ عاجز، پست اور ذلیل کرنا
 اللہ کے سوا ہر عین اللہ کے آگے حرام ہے۔ بندے کا اللہ کے
 حضور تذلل اور عجز اس کی جناب میں بڑی عزت پانا ہے۔ اور غیر
 اللہ کے آگے ایسا کرنا (مثل قیام، رکوع، سجدہ، طواف، نذر
 نیاز وغیرہ) عند اللہ مردود ہونا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں
 رحمت عالم نے فرمایا ہے۔

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَلْجِدٌ

(مسلم شریف) بندہ اپنے رب سے بہت نزدیک اس حال میں
 ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے۔

چونکہ سجدہ انتہائی عاجزی، پستی اور ذلت کی حالت ہے کہ وہ ناک جس پر انسان مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اسے زمین پر اللہ کے آگے رگڑتا ہے۔ سر جو تمام جسم میں بڑی عزت کی چیز ہے، خدا کے سامنے خاک و دھول پر رکھ دیتا ہے۔ اپنی تمام عزت، آبرو اتار کر خالق برتر کی جناب میں ناصیہ فرسائی کرتا ہے۔ چونکہ سجدہ کی حالت باقی تمام قسم کی عبادتوں کی حالتوں سے ازحد عاجزانہ ہے۔ بڑی پستی اور ذلت کی صورت ہے اس لئے بندہ اس حالت میں خدا سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ یہ حالت جس قدر انتہائی ذلت اور پستی کی ہے، اسی قدر خدا کے انتہائی قرب و عزت کی ہے۔ عبد جوں جوں خود کو خدا سے لایزال کے سامنے مسنون عبادت کی صورت میں زیادہ عاجز، زیادہ پست بنا تا جائیگا، توں توں یزداں کے نزدیک زیادہ مقرب اور زیادہ عزت والا ہوتا جائے گا۔ انبیاء سب سے بڑھ کر خدا کے عاجز اور پست بندے ہوتے ہیں اس لئے سب سے بڑھ کر اسکے ہاں عزت، قرب، مرتبہ، شان اور بزرگی پاتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تا حرم واپس عبادت کے لئے مکلف بنا دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۲۰۰﴾ (پل ۴)

اور (اے پیغمبر!) وفات تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ عبادت ہی سے خدا کا بزرگ بنتا ہے۔ اور اسے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ بندے کے لئے صرف عبادت ہی شرف کا مقام ہے۔ خدا تعالیٰ اشرف مقامات میں اپنے رسولؐ رحمت کو

لفظ عبد سے ہی پکارتا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا (پہا ۳)

پاک ہے اللہ جس نے سیر (معراج) کرائی اپنے بندے کو۔

معراج کس قدر اونچا مقام ہے۔ اتنے اونچے مقام پر رسائی حاصل کرنیوالا

عبد ہی ہے۔ اگر زمین پر عبد ہے تو ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ

المنتهی سے بہت۔ بہت دور پہنچ کر۔ ہنوز عبداست! سہ

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں (اقبال)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي الْكِتَابَ (پہا ۳)

سب تعریف اس اللہ کے لائق ہے جس نے اپنے عبد پر

کتاب نازل کی؛

وحی جہاں نازل ہو، وہ مقام کتنا بزرگ اور اثرت ہو سکتا ہے؟

بیمدا! پھر وہ بے حد اثرت اور بزرگ مقام جہاں وحی نازل ہوئی، کونسا

ہے؟ وہ مقام عبد ہی تو ہے أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي الْكِتَابَ۔ عبد پر

کتاب اتری۔

قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مہدِ دماں کی گود، میں کہا۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ میں اللہ کا عبد ہوں؛ اللہ کے حضور اپنے تذلل

کا اقرار کتنے بڑے فخر اور عزت کی چیز ہے؟ خود حضرت محمد رسول

صلی اللہ علیہ وسلم (بعد فخر و عزت) فرماتے ہیں:-

إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عِبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔

(مشکوٰۃ)۔ سوائے اس کے نہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس

کا رسول ہوں۔ پھر تم (اسے امت) مجھ کو عَبْدًا وَرَسُولًا
 - اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔

تم اوروں کی مانند دھوکا نہ کھانا
 کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا
 مری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا
 بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا

سب انساں ہیں واں جس طرح سرفکندہ
 اسی طرح میں بھی ہوں اک اس کا بندہ

بنانا نہ تربت کو میری صنم تم
 نہ کرنا میری قبر پر سر کو ختم تم
 نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
 کہ بھی پارگی میں برابر ہیں ہم تم

مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی
 کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور اچھی بھی

شابت ہوا کہ بندوں کے لئے اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کوئی
 شرف کا مقام نہیں ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت یعنی عاجزی، ذلت
 گردگڑاہٹ، خضوع و خشوع اور خوف و درمشت کا مستحق صرف اللہ
 ہی کیوں ہے؟ اس میں کوئی دوسرا کیوں شریک نہیں؟ اور اگر
 کوئی غیر اللہ کو شریک عبادت کرے تو وہ کیوں ہمیشہ کیلئے

لہ یہی سرفکندگی ہی عبادت ہے۔ لہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جہنمی ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب خدا کی زبانی شیخ گذشتہ آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔

لے لوگو! عبادت کرو رب اپنے کی (پس)

یعنی اپنے رب کی ہی خاص عبادت کرو
اس لئے کہ وہی تمہارا اکیلا پروردگار

خدا تعالیٰ کی ربوبیت

(CHERISHER) ہے۔ جب وہ تنہا تمہارا پالنے والا ہے،

تمہاری زندگی کی ضرورتوں اور تقاضوں کو صرف آپ ہی پورا کرتا ہے تو پھر وہ ضرور تنہا عبادت کا حقدار ہے۔ تمہاری ربوبیت کرنے

میں کوئی اس کا معاون نہیں۔ اس لئے کوئی اس کا شریک عبادت نہیں

اور نہ ہو سکتا ہے! صرف ربوبیت کرنیوالا ہی اپنے مرلہوں سے الحاح و زاری، خوف و خشیت، خضوع و خشوع، پستی و عاجزی کے شکرانے

نذرانے وصول کر سکتا ہے۔ دوزخ کا ایندھن ہے وہ۔ جو یہ شکرانے نذرانے اپنے لئے چاہے یا کسی غیر اللہ کے آگے پیش کرے۔

انسان ماں کے رحم میں نطفہ کی صورت میں پہلے حمل قرار

پاتا ہے۔ خدا تعالیٰ تنہا اس نطفے کی ربوبیت فرماتا ہے۔ اسکی نشو و

نما کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ چار ماہ کے بعد اسے اپنے حکم

کن سے جان بخشا ہے۔ پھر ہوا، پانی، رزق وغیرہ سے زندگی کی

ضرورتیں پوری کرتے کرتے یوماہ کے بعد اس پانی کی ایک بوند کا

چاند سا بچہ بنا کر اپنی خالقیت اور ربوبیت کی شہادت گاہ میں بھیج

دیتا ہے۔ پھر عالم رضاعت سے لے کر بڑھاپے تک خدا کی ربوبیت ہر

عین و آن اس کے شامل حال رہتی ہے۔ عمر کے ہر سال، ہر ماہ، ہر

ہفتے ، ہردن ، ہر گھنٹے اور ہر منٹ و سینڈ کی ہر طرح کی زندگی کی ضرورتیں اور ہر قسم کے تقاضے پورے کرتی ہے۔ ہے کوئی شریک اسکی ربوبیت میں؟ کوئی نہیں! پھر کیوں ہو کوئی شریک اسکی عبادت میں؟ پیدائش سے موت تک اللہ تعالیٰ صرف

بیشمار عالموں کا رب | ان ہی کی ربوبیت نہیں کرتا بلکہ

وہ بے شمار جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (پط ۱۷)۔ سب تعریف اللہ

سب جہانوں کے پالنے والے کے لئے ہے۔

عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم ایک جہان کو کہتے ہیں۔ عالمین بہت سے جہانوں کو بولتے ہیں۔ انسانوں کا ایک عالم ہے۔ ملائکہ بھی ایک عالم ہے۔ جن بھی عالم ہے۔ اسی طرح ہر ذی روح کی علیحدہ علیحدہ جنس ایک ایک عالم کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے مشہور ہے کہ عالم اٹھارہ ہزار ہیں۔ بعض اسی ہزار بتاتے ہیں۔ لیکن خدا فرماتا ہے۔

وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (پط ۱۷)

پروردگار کے شکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ثابت ہوا کہ خالق تعالیٰ ہی اپنی مخلوق، اپنے شکر، عالموں، اور جہانوں کو جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے سوا کوئی تعداد

لے (حاشیہ ۱۱، ۹) یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت گاہ ہے قرآن کہتا ہے۔ شَمَّكَ آؤْ لِلّٰہِ (پط ۱۷) تم (دنیا میں) اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے سچے (دین) کے شاہد ہو۔ اے عالم علامت سے شتم ہے۔ علامت کے معانی نشانی۔ زمین و آسمان کی کل مخلوق اپنے خالق پر نشان اور اس کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ پس کل ماسوی اللہ عالم ہے ہر شے اللہ رب العالمین کی مخلوق۔ محتاج۔ مقبور۔ معترف قیہ۔ اور وہ وعدہ لا شریک سب بے نیاز، غنی، حمد اور بے احتیاج ہے (صدق)

نہیں جانتا۔ تو وہ رب لایزال بے شمار عالموں کا پالنے والا ہوا۔ انسانوں فرشتوں، جنوں کی ربوبیت کے علاوہ چارپایوں کے سینکڑوں جہانوں وحوش و طیور، کیڑوں، مکوڑوں، زسبی، دریائی اور سمندری جانوروں کے لاکھوں عالموں کی جدا جدا سب کی ضرورتوں کے مطابق پرورش کرتا ہے۔ بغیر کسی کی مدد کے پالتا ہے۔ اس لئے اکیلا ہی خاص عبادت کا حقدار ہے۔ چنانچہ مکلفین پر اس نے عبادت فرض کر دی ہے اور ان کے علاوہ بے شمار عالم بھی اس کی تسبیح پکارتے رہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین جو کوئی ہے سب ہی اسے پاک یاد کرتے ہوئے حق ربوبیت ادا کرتے ہیں۔ **يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**

وَمَا مِنْ كَاتِبَةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا
عَلَيْهِ رِزْقُهَا۔ (پہا ۷)

رزق اللہ کے ذمہ ہے

اور جتنے جاندار، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ان (سب) کا رزق
ہماری ذمہ ہے۔“

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر جاندار کے رزق کا اللہ ذمہ دار ہے۔ خلق کا رزق اللہ رب العالمین پر ہے۔ وہی رازق اور رزاق ہے۔ جو براہ راست روزی دیتا ہے۔ وہ ظالم و جاہل ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا بزرگوں کے ہاتھوں رزق دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کو یوں غلط بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ **اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ مُعْطِيٌّ**۔ (میں رزق تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے)۔ پس رزق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرو۔ خدا نے رزق تقسیم کرنے کا اختیار حضور کو دے دیا ہے۔

۱۔ تمام آسمانوں اور زمین والے (مرت) اللہ پاک یاد کرتے ہیں۔ (پہا ۷)

یہ حدیث مکمل نہیں ہے۔ ساری حدیث اس طرح ہے۔
 مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُغْنِهِمْ فِي الدِّينِ وَ إِثْمًا أَنَا
 قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي ط (مشکوٰۃ کتاب العلم)
 جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی
 سمجھ دیتا ہے۔ سوائے اس کے نہیں کہ میں (دین) تقسیم کرنیوالا
 ہوں۔ اور (دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی (توفیق) اللہ عطا
 کرتا ہے۔“

کتنی واضح، صاف اور ایمان افروز حدیث ہے کہ
علمائے سوء کا فریب جس بندے کے ساتھ خدا کا ارادہ خیر ہوتا ہے، جس
 سے وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر وہ توحید
 اور شرک، سنت اور بدعت، کفر اور اسلام کے فرق کو خوب جان لیتا ہے۔
 فرقہ بندیوں کی غاروں اور تقلیدی ظلمتوں سے نکل کر کتاب و سنت کی
 شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا وہ بڑا خوش بخت شخص ہے جس کو
 اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آگے حضورؐ فرماتے ہیں کہ أَنَا قَاسِمٌ۔ میں
 قاسم ہوں۔ دین کا تقسیم کرنیوالا ہوں۔ خدا کی وحی اور احکام رب العالمین
 کا مبلغ ہوں۔ وَاللَّهُ يُعْطِي اور دین کی سمجھ اللہ عطا کرتا ہے۔ یعنی
 میں دین پہنچانے والا ہوں اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے
 کی توفیق اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ ہے حدیث کا صحیح مطلب! اور پھر یہ حدیث
 کتب حدیث میں کتاب العلم میں آئی ہے جس سے مقصود دین کا علم —
 قرآن اور حدیث ہے۔ ثابت ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام
 کے قاسم ہیں۔ اور جن میں دین تقسیم کرتے ہیں۔ ان کو دینی بصیرت اور عمل

کی توفیق خدا دیتا ہے۔

پھر وہ عالم کتنے ظالم اور غائن ہیں جو پوری حدیث بیان نہیں کرتے۔ اور جتنی کرتے ہیں وہ بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں کہ آپ قاسم رزق ہیں۔ حالانکہ حدیث میں رزق کا کوئی مطلب و مفہوم نہیں ہے۔

قُلْ مَنْ تَرْبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلِ اللّٰهُ مَا قُلْ اَاَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِہِ

خدا کے سوا کارساز

اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اَمْ قُلِ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَّ الْبَصِيْرُ لَآ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَّ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ واپس آئے دے پیغمبر! مشرکوں سے پوچھو، کہ کون ہے پروردگار آسمانوں اور زمین کا؟ کہو۔ اللہ! کہو کیا پکڑے ہیں تم نے اللہ کے سوا کارساز (دوستیلے)، جو نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے نفع و نقصان کا۔ کہو! کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ کیا برابر ہوتا ہے اندھیرا اور اجالا؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک بھڑا رکھے ہیں کہ اس کی سی مخلوق انہوں نے بھی پیدا کی ہے؟ اور اب ان کو مخلوقات کے بلے میں شبہ واقع ہو گیا ہے کہ کس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کہو دے پیغمبر! ان سے، کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

لے مروج القرآن از شاہ عبدالقادر دہلوی۔

اور وہ اکیلا ہے بڑا زبردست ! (کوئی اس کا شریک نہیں)

اس آیت میں یہ بات واضح ہے کہ آسمانوں اور زمین

مربوبوں کا فرض

کی تمام مخلوق کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر کوئی اس کا مربوب ہے۔ پھر تمام مربوبوں پر اپنے رب لایزال کی خالص عبادت اور شکر واجب ہے۔ افسوس انسان اللہ کی ربوبیت میں بہت سے "مشکل کشاؤں" حاجت رواؤں" اور "داتوں" کو شریک کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ سینکڑوں ارباب مقرر کر رکھے ہیں۔ لیکن اس "نمک حرام" انسان کے سوا خدا کی بیشمار مخلوق - وحوش و طیور، بہائم و انعام - کل جمادات، نباتات اور حیوانات اپنے پالنے والے کی خالص عبادت اور شکر کرتے ہیں۔ کوئی شریک نہیں کرتا۔

الْمُ تَرَانَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ

ہر چیز خدا کو پاک یاد کرتی ہے

صَفَاتٍ طَائِفَةٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِمَا يَفْعَلُونَ۔ (پہنچ) کیا تو نے (اس بات پر) نظر نہیں کیا کہ

جبئی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے (سب) اللہ کی تسبیح

کرتے ہیں۔ اور پرند (بھی جو) پر کھولے (اڑتے پھرتے ہیں)

سب کو اپنی (اپنی) نماز اور اپنی (اپنی) تسبیح (کا طریقہ)

معلوم ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ (یہ) کرتے ہیں۔"

اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی تمام مخلوق نباتات، جمادات اور حیوانات

لے ہر شے اللہ کی تسبیح، یاد، ذکر، اور فکر میں ہے۔ اس کے ساتھ نہ کسی کو شریک کرتی

ہے، اور نہ اس کی یاد سے غافل ہوتی ہے۔

اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز اور نیاز ہے جو خدا نے ان کو بتا رکھی ہے۔ پھر سب خدا کے حکم کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کو ہر وقت پاک یاد کرتے ہیں۔ اور اس طرح ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے۔

و نعم ما قیل ہے

وَلَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلَىٰ آتِهِ وَاحِدٌ

اوپر ثابت ہوا کہ تمام مخلوق خدا تعالیٰ کو

پاک یاد کرنے کا مطلب

پاک یاد کرتی ہے۔ پاک یاد کرنے کے یہ

معنی ہیں کہ شرک سے پاک یاد کرتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان اور آسمان کی تمام مخلوق، بادل، ہوا، پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، باغ، درخت، پھل، پھول، زمین کی رویتدگی، خشکی اور تری کی بیشمار مخلوق، خردبین سے نظر آنے والے جراثیم سے لے کر باہمی تک کی مخلوق۔ وحوش و طیور، ساری پیدائش کائنات ارضی اور سماوی کا ذرہ ذرہ۔ ان میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں لاتا۔ کوئی غیر اللہ کو نہیں پکارتا۔ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ نہ غیر کی نماز پڑھتا ہے اور نہ غیر کی نیاز دیتا ہے۔ سب کے رگ و ریشہ اور جسم و جان میں اللہ ہی کے لئے نماز و نیاز ہے۔ اس کی تسبیح و تقدیس ہے۔ سب اسی کی وحدت کے نغمے گاتے ہیں۔

لہ اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کیلئے نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔

صلوة الغوثیہ پڑھنے والے بدبخت انسان! غور کر! فرشتوں سے بیکر
تمام حیوان جتنے کہ کتے اور سورت تک تو خالص اللہ کی نماز پڑھیں، اور
تو بغداد کی طرف منہ کر کے نماز غوثیہ پڑھتا ہے۔ تو آپ ہی فیصلہ کر
لے کہ تیرا یہ فعل کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ کتے اور سورت عبادت
کی غرض سے نہیں پیدا کئے گئے۔ لیکن وہ اپنے خالق اور رب کی بغیر
شکر کے خالص نماز پڑھتے ہیں۔ اور تو بحکم و مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ صرف اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا
ہے۔ لیکن تو غیر اللہ کی صلوة الغوثیہ پڑھ کر خدا کے ساتھ شریک لائے
ہے! تیری تخلیق اور ربوبیت میں شاہ جیلانیؒ نے خدا کی امداد نہیں کی۔
صرف اللہ نے بغیر کسی کی مدد کے اکیلے آپ ہی تجھے پیدا کیا۔ اور وہ
اکیلا ہی تیری ربوبیت کرتا ہے۔ اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں۔
پھر تو نماز (عبادت) میں اس کا کیوں شریک بنا ہے؟ یا غوث، یا دستگیر،
یا معین الدین، یا شیخ عبدالقادر پکاسے دے! ناواقبت اندیش مسلمان!
کتے اور سورت تک اللہ کو (شرک) سے پاک یاد کرتے ہیں۔ صرف اُسے
ہی پکارتے ہیں۔ كَلَّا قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ہر ایک خدا کی کُل
مخلوق جتنے کہ کتے اور سورت تک، اپنی (اپنی) نماز اور اپنی (اپنی) تسبیح
خدا کی خالص پکار، جانتے ہیں۔ (اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن
تو جو صرف اللہ ہی کو پکاسنے کی غرض سے پیدا کیا گیا۔ غیر اللہ کو

لے كَلَّا قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ (ص ۱۲) آسمان اور زمین کی کل مخلوق اللہ ہی کی نماز
پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیح پکارتی ہے۔ اس کُل مخلوق میں کتے اور سورت بھی آگئے معلوم ہوا کہ کتے
اور سورت بھی صرف اللہ ہی کی نماز (جس طریقے کی خدا نے نہیں بتائی ہے) ادا کرتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں (صلوٰۃ)

پکانے لگ گیا! سوچ تیرا کیا انجام ہوگا؟ مقابلہ تو کون ہے،
 سجدہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کیونکہ
 ہر چیز خدا کو سجدہ کرتی ہے |
 خدا سے لایزال کے آگے انتہائی تذلل کی
 صورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ
 ظِلْمًا بِالْغَدُوِّ وَّ الْاَصَالِ۔ (پتہ ۷ع)
 اور جو کوئی کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ چار و ناچار اللہ کے
 آگے سجدہ کرتا ہے۔ اور ان کے سائے ذہبی صبح و شام اس کے
 حضور سرسجود ہیں۔

جب ارض و سما کی تمام مخلوق اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے۔ اس کے سوا
 کسی کو نہیں کرتی۔ تو تو اے انسان! اشرف المخلوقات ہو کر انسانوں،
 قبروں، مزاروں، درباروں، تھانوں، قدموں، نشانوں پر سجدے کرتا ہے۔
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ۔ آہ تیرا کتنا دردناک حشر ہوا۔
 فلک الافلاک سے کوہ کر تحت الثریٰ میں آگرا!

خدا کی تمام مخلوق تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو قیام میں
 ہے۔ جیسے کل درخت۔ یا جھکی ہوئی رکوع میں ہے جیسے چارپاتے۔ یا
 زمین پر بچی ہوئی سجدے میں ہے۔ جیسے سبزہ۔ یہ تینوں حالتیں عبادت
 کی ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق اللہ کے حضور قیام، رکوع، سجدے کی

لے چمچیر دیا ہم نے اس (اشرف المخلوقات انسان کو نیچے سب نیچوں کے (پتہ ۷ع)۔ یعنی
 انسان کو بہترین ساخت کا بنایا۔ لیکن اعدا بدکی وجہ سے جانوروں اور حیوانوں سے بدتر
 ہو گیا۔ اس نے اپنی شرافت کو بٹہ دکالیا۔ (صداق)

حالت میں غلامی کا دم بھر رہی ہے۔ سب خدا کی فرما بردار شرک سے ہمیزار ہے۔ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے:-

وَلَهُ اسَلَّمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ
اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝ (پتہ ۱۷)۔ اور جو بھی آسمانوں اور زمین
میں ہیں، چار ناچار اس (اللہ) کے لئے فرما بردار ہیں اور اسی
کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔“

اسلام کے لغوی معنی ہیں فرما برداری۔ مطیع
موالید ثلاثہ کا اسلام

ہونا۔ ان معنوں میں آسمانوں اور زمین
کی ہر چیز مسلمان ہے۔ اجرامِ فلکی کو لیتے۔ سورج، چاند، ستارے، سب
خدا کے حکم کے مستقر اپنا اپنا فرض بجا لا رہے ہیں جس روز خدا نے انہیں
پیدا کیا، اس دن سے لے کر آج تک خدا کی فرما برداری میں ہیں۔ سورج
کا ضیا، چاند کا نور، ستاروں کی درخشانی اور ان کی باقاعدہ گردشیں۔ ان
کا اسلام ہے۔ آگ، پانی، ہوا، زمین کی تمام روئیدگی۔ شجر، حجر، زمین اور
آسمان کا ذرہ ذرہ۔ سب اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے خدا کے فرما بردار
ہیں۔ آم کے درخت سے امرود نہیں لگیں گے، امرود کے درخت سے آڑو نہیں
لگیں گے۔ آڑو کے درخت سے سنگترے اور سنگترے کے درخت سے سیب
نہیں لگیں گے۔ بلکہ جو درخت جس پھل کا ہے وہ وہی پھل دیگا۔ اور
یہی درختوں کا اسلام ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ۙ (پتہ ۳۶)

وہی ہے جس نے تمہارے (نفع کے) لئے پیدا کیا جو کچھ زمین
میں ہے سارا۔“

معلوم ہوا کہ دنیا و مافیہا سب کچھ انسان کے فائدے اور منفعت کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ عرش سے فرش تک ہر چیز حضرت انسان کی خدمت (SERVICE) کی خاطر ہی بنائی گئی ہے۔ ارض و سما و مافیہا کا خلیفہ اللہ فی الارض کی چاکری کرنا دراصل اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے کیونکہ خدا نے ہی سب چیزوں کو انسانی خدمت پر مامور کیا ہے اور ان میں خدمت کی مختلف صلاحیتیں، قوتیں اور تاثیریں پیدا کی ہیں۔ پھر وہ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرٌ** کی زنجیر میں بندھی ہوئی سرگرم عمل ہیں۔ ہر ایک کی فطرت اس کا اسلام ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا کی ساری مخلوق، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا فرمانبردار، مسلمان اور اس کی توحید پر گواہ ہے۔ لیکن جس اشرف المخلوقات انسان کی خاطر یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، وہ یہی خدا کا نافرمان، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنے والا مشرک ہو جائے۔ تو کیا وہ جانوروں، چارپایوں سے بدتر نہ ہوا؟

گذشتہ آیت میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ **بے اختیار کارساز** تمام مخلوق ربوبیت میں اللہ رب العالمین کی مہون ہے۔ پھر جو لوگ غیر اللہ کو "داتا" "مشکلتا" کہتے ہیں، ان کو خدا پھیلی آیت میں متنبہ کرتا ہے۔

کیا پکڑے ہیں تم نے اللہ کے سوا کارساز (دسیلے) جو

لہ چارپایوں کے لئے دوزخ نہیں ہے۔ خدا کے باغی، کافر، مشرک، اور بدعتی دوزخ میں جلیں گے پھر آج دنیا میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ خدا نے اسے "ہیرا" بنا کر اس جہان میں بھیجا ہے۔ وہ اپنی جلاصالح نہ کرے۔ نور کو ظلمت میں تبدیل نہ کرے، خار کو مکہ نہ رہ جائے۔

نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے نفع و نقصان کا۔ (پ ۱۷)
 یعنی جن کو تم نے اللہ کے سوا رزق و میزہ کے وسیلے بنایا ہے کہ خدا
 کے ہاتھ سے دیتا ہے جن کو تم داتا کہتے ہو، خدا کی جناب میں کارساز سمجھے
 ہو۔ سنو! وہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔
 چہ جائیکہ تمہاری رزاقی، کارسازی کریں۔

چھلکے کا اختیار نہیں رکھتے

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
 يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (پ ۱۷)

اور جن کو تم سوائے اس کے (مصائب و حوائج میں) پکارتے ہو وہ
 کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا (بھی) اختیار نہیں رکھتے؛
 قِطْمِيرٍ کے معنی ہیں کھجور کی گٹھلی کا چھلکا! خدا کہتا ہے کہ اللہ کے سوا
 جن کو حاجت روا، مشکلات، کارساز، خدا کے وسیلے، دانتے سمجھ کر،
 پکارتے ہو، وہ (تمہاری کارسازی کا) اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے جتنا کہ کھجور
 کی گٹھلی پر بھٹی ہوتی ہے۔ یعنی ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتے۔

اگر کوئی کہے کہ یہ آیت بتوں کے متعلق ہے۔ جیسا کہ تمام مشرک کی رو
 کی آیتوں کے بارے میں عموماً کہہ دیا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ آیت میں
 مِنْ دُونِهِ آیا ہے کہ جن کو تم سوائے خدا کے پکارتے ہو۔ کیا لات و
 عزیٰ ہی سوائے خدا کے ہیں، اور سب خدا ہیں؛ یعنی کفار مکہ کے
 بزرگ (لات و عزیٰ) مِنْ دُونِهِ ہیں۔ اور مسلمانوں کے بزرگ عین
 اللہ ہیں؛ حق یہ ہے کہ تمام امتوں کے بزرگ انبیاء اولیاء۔ خدا کے سوا
 ہیں۔ کفار مکہ کے بزرگ بھی خدا کے سوا ہیں اور مسلمانوں کے بزرگ اولیاء
 شہداء وغیرہم بھی خدا کے سوا ہیں۔ آیت مذکورہ کا حکم سب پر عادی ہے

کہ کوئی بھی اختیاراتِ خداوندی میں گھٹلی کی جھلی تک کا مختار نہیں۔

پھر مولوی لوگ یہ وعظ کر کے عوام کو دھوکا
خدا سچا ہے یا علماء دیتے، بے ایمان اور مشرک بناتے ہیں کہ خدا

نے اولیاءِ اللہ کو اختیار دے رکھا ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تقسیم
 ملک پر مشرقی پنجاب کی قیامتِ صغریٰ ان کے سامنے نہیں ہے؛ چھ لاکھ
 مسلمانوں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ ڈالا گیا۔ کسی صاحبِ اختیار بزرگ کے
 کان پر جوں تک نہ ریٹکی۔ پھر چالیس ہزار مسلمان عورتیں سکھوں کے قبضے
 میں چلی گئیں۔ جن کی گود میں اب۔ آج۔ سکھوں کے بچے ہیں۔ کسی صاحبِ
 اختیار ولی کو غیرت نہ آئی اور نہ اب آتی ہے جو سکھ کے لیکھ میں میکھ
 ماے۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی موت اور زندگی کا سوال بنا ہوا ہے۔

کوئی دانا، مشککتا، صاحبِ تصرف ولی، شہید، قطب، زندہ یا وصال
 پایا ہوا ایسا ہے جو اشارہ ابرو سے کشمیر کا قضیہ چکا دے؛ آئے دن

ملک سیلابوں کے عذاب سے تباہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی یہ بلا ہی ٹال دے؛
 نہیں! کوئی نہیں! ہرگز کوئی ایسا نہیں جو خدائی کاموں میں دخل دے مثبت

ایزدی کا مقابل بنے۔ اختیارِ الہی کو چھینے۔ ارادہٴ خداوندی کو بدل دے
 یقین جانیے، وہ واعظ اور مولوی صاحبان قرآن کے خلاف ہیں جو اولیاءِ

اللہ کو مختار و متصرف مانتے ہیں۔ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی
 بھی بزرگ ہستی نہیں ہے۔ ان کے متعلق خدا کہتا ہے۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَنْ
 يَخْبِرُنِي مِنْهُ اللَّهُ أَحَدًا ۗ لَوْ كُنْتُ أَجِدُ مِنْ دُونِهِ مَلْعَدًا

(پت ۲۱)۔ داسے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ تمہارا نقصان و فائدہ

کچھ بھی) میرے اختیار میں نہیں۔ (اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہو کہ
خدا کے غضب سے کوئی بھی مجھ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اور نہ
اس (کی جناب) کے سوا کہیں مجھ کو ٹھکانا مل سکتا ہے۔

عذر کریں کہ خدا تعالیٰ نے ایک حق بات اپنے پیغمبر کی زبانی کہلوائی ہے کہ خلعت
کا نقصان اور نفع حضور کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب حضور کے اختیار
میں لوگوں کا نفع اور نقصان نہیں ہے تو اور کس ماں کے لال کے ہاتھ
اختیار میں ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لوگ ضرور جھوٹے اور قرآنی آیت کے مخالف
ہوئے جو غیر اللہ میں تصرف اور اختیار مانتے ہیں۔ نیز ان کے نزدیک
اولیاء اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہوتے، جو
تصرف اور اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ مذکورہ آیت میں حضور کے اختیار اور
تصرف کی نفی موجود ہے۔ پھر اللہ سچا ہوا۔ جو کہتا ہے کہ حضور کے اختیار
میں لوگوں کا نقصان اور نفع نہیں ہے؛ یا مولوی سچے ہوئے جو کہتے
ہیں کہ بزرگ خوش ہو تو دارے نیارے کر دے۔ اور غصتے میں آجائے
تو تختہ الٹ دے؛

مذکورہ آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے۔

انہا اور آنکھوں والا
قَدْ هَدَىٰ سَبِيلَ الْاٰخِطِ وَالْبَصِيْرِ

کیا برابر ہوتا ہے انہا اور آنکھوں والا؟

یہاں انہا اس شخص کو کہا گیا ہے جو قرآنی آیت کے خلاف یہ عقیدہ
رکھے کہ اللہ کے سوا ایسے وسیلے ہیں جو نفع و نقصان کا اختیار رکھتے
ہیں۔ اور آنکھوں والا اسے بتایا گیا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی
غیر اللہ کعبور کی گتھلی کی جھلی برابر بھی مافوق الاسباب طریق پر مختار

نہیں ہے۔ پس موعدا آنکھوں والا اور مشرک اندھا ہوا۔

ایسے ہی قدانے فرمایا ہے کہ کیا ظلمت اور نور برابر ہیں؟ نہیں! پھر جس طرح ظلمت اور نور برابر نہیں، اسی طرح توحید اور شرک برابر نہیں۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیر اللہ کو خدائی صفات و اختیارات میں شریک کر کے دعویٰ کی ظلمت میں قدم نہ رکھے۔

تَمَامُ آسْمَانِیِّ اَوَّلِ اَرْضِیِّ مَخْلُوقِ کَا خَالِقِ اللّٰہِ
اختیار والوں کی مخلوق

خدا تعلقے مشرکوں سے پوچھتا ہے۔ خالق اور خلق کے درمیان وسیلوں، دچوڑوں کے ماننے والوں سے سوال کرتا ہے۔ بتاؤ کہ تمہارے مقرر کردہ وسیلوں دچوڑوں نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے؟ آسمان، زمین اور سب کچھ تو اللہ کی پیدائش ہے، اپنے ممتازوں اور کارسازوں کی مخلوق دکھاؤ؟ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ جب انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو خدا کی مخلوق میں انہیں تصرف کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا خالق اپنی مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک تو ہو سکتا ہے، لیکن مخلوق۔ مخلوق کے نفع و نقصان پر کیسے قادر ہو سکتی ہے؟ غلام غلاموں کو فوق الاسباب طریق پر نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ لَا یَسْئَلُکُمْ مِّنْ قَطْمِیْرِ کَثْمَلِیِّ کے پھلکے (تک) کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے۔ قُلِ اللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ۔ کہو اے پیغمبر! اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وَ هُوَ الرَّحِیْمُ الْقَهَّارُ۔ اور وہ اکیلا ہے بڑا زبردست۔ یعنی اللہ اکیلا زبردست ہر چیز کا خالق ہے۔ مخلوق کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لئے اس کی مخلوق کے احوال۔ تغیر و تبدل، مرض و صحت

موت و حیات، فقر و غنا، عزت و ذلت میں بھی کوئی دشمن و شریک اور متصرف و مختار نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبْ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ

يَخْلُقُوا ذُرِّيًّا وَاوَالِدًا وَاكِبًا وَاكِبًا وَاكِبًا
شَيْئًا لَنْ يَسْتَنْقِذُوكَ مِنْهُ مَا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَا الْمَطْلُوبُ (پاک)

اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ پس اس کو کان لگا کر سنو! کہ جن (معبودوں) کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ایک مکھی (دبھی) پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ اس کے (پیدا کرنے کے) لئے (سب کے سب) اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھپرا نہیں سکتے۔ بودا ہے مانگنے والا۔ اور جو مانگتا ہے۔“

اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ کوئی مکھی کے منہ سے چھپرا نہیں سکتے

عزیز اللہ نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا اور نہ خدا سے اختیار پایا ہوا ہے۔ خدا نے کیسی اچھی مثال سے توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا ہے۔ فرمایا کہ جن کو تم (حجبت) روایتوں کے لئے، سوائے خدا کے پکارتے ہو، وہ بے اختیار ایک حقیر مکھی تک نہیں بنا سکتے خواہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ پھر بھی ملکر مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ خیر یہ تو مشکل کام ہے۔ اچھا ایک آسان کام ہی کر کے دکھائیں کہ مکھی جب کھانے پینے کی چیز پر بیٹھتی ہے تو اڑتے وقت کچھ ذرا سامنے میں لے جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مکھی کے منہ سے ہی وہ چھپرا کر

دکھائیں۔ حق یہ ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ مکھی کی چھینی ہوئی چیز کو واپس نہیں لا سکتے! یہ آیت صرف بتوں یعنی مشرکوں کے بزرگوں کے متعلق ہی تھیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس غیر اللہ پر ہے جسے مصائب و حجاج میں فوق الاسباب طریق پر پکارا جائے۔ جس سے ایسے کاموں کے لئے فریاد کی جائے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے بس اور اختیار میں ہیں۔ وہ خواہ کسی امت کا پیغمبر ہو، ولی ہو، شہید ہو، بزرگ ہو، خدائی اختیاروں کے سامنے بے بس ہے۔

خرد اور ادراک رنجور ہیں واں !

مہ و مہر ادنیٰ سے مزدور ہیں واں

جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں واں

نبی اور صدیق مغلوب ہیں واں

نہ پرستش ہے رہبان و احبار کی واں

نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی واں دعائیؒ

جب ثابت ہو گیا کہ خدا نے تنہا آسمان کا چھت
خدا کے ندبنا نا | زمین کا فرش بنایا ہے اور بغیر کی مدد اور مشورے
کے بارش نازل کرتا اور طرح طرح کا رزق، اناج اور کھیل اگاتا ہے۔ جس

اے اگر کوئی اس کے جواب میں پیغمبروں اور ولیوں کے معجزوں اور کرامتوں کو بیان کرے تو جواب یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت پیغمبر اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں دکھا دیں۔ بلکہ یہ خدا کے بس کی چیز ہے۔ وہ چاہے تو ظہور ہو، نہ چاہے تو نہ ہو۔ اور آیت مذکورہ میں جن کو لوگ حاجت روائیوں کے لئے پکارتے ہیں، ان کے اختیار کی نعمت ہے کہ کوئی غیر اللہ نہ بھی بنا سکتا ہے نہ مکھی کی چھینی ہوئی چیز کو اس سے چھڑا سکتا ہے جس طرح مکھی کی تخلیق خدا کا کام ہے، اسی طرح مکھی کا ارادہ خدا کے بس میں ہے۔ خدا کے اختیار اور بس میں کوئی شریک نہیں!

سے سب انسان اور تمام جاندار زندگی پاتے ہیں۔ پھر ایسا خالق، مالک، رب، اور رزاق کیوں نہ تھا، خالص عبادت کا حقدار ہو؛ اسی لئے اس نے فرمایا کہ **فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا قِيَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ**۔ پس مت مقرر کرو اللہ کے مرلوب (غلاموں) اللہ کے ساتھ شریک۔ اور تم جانتے ہو کہ اس کے پلے کا کوئی نہیں ہے۔

بعض کج فہم شرک کی تائید میں کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنی اور غیر اللہ کو پکارنا منع ہے تو پھر ڈاکٹر اور حکیم کو کیوں بلاتے ہیں۔ بوجہ زیادہ ہو تو کیوں کہتے ہو بھائی ذرا اٹھو دو۔ کیوں آپس میں ایک دوسرے کو کاموں کا جوں اور ضرورتوں کے لئے کہتے ہو۔ چور رات کو نعت لگائیں تو کیوں مدد کے لئے پکارتے ہو۔ چور! چور!.... وغیرہ.... وغیرہ!۔ ان کج بھیشوں اور حجّتوں کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہے۔

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی (پہلے صفحہ) اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔

یعنی جو اسباب، ذرائع، وسائل میں نے تمہیں مہیا کر رکھے ہیں، جو نعمتیں اور مال و دولت تمہیں دے رکھا ہے، جو علوم و فنون تم کو سکھائے ہیں، ان کے ساتھ تم اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرو۔ ان کے کام آیا کرو۔ ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ حدیث شریف میں حضورؐ نے فرمایا۔ **مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَتِ اَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ** (مشکوٰۃ)۔ جو شخص (خدا کی) دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔

وغریبوں، فیقروں، مسکینوں، یتیموں، مقروضوں، بھوکوں، تنگوں کو کھلاتا

پہناتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی (ایسی) ضرورت (جو مخلوق کے بس سے باہر ہے، پوری کرتا ہے۔ یعنی جو اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے، خدا اس کے کام آتا ہے۔ مذکورہ آیت اور حدیث سے باہمی تعاون اور مل دین کا سبق ملا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مواظبت، مواخات اور موالات کا درس حاصل ہوا۔ انسانی ہمدردی کا حکم ہوا۔

خدا تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی ہیں تو دوائیں بیماری کا علاج کرنا بھی بتائی ہیں۔ اور دواؤں کا فن جاننے والے

بھی پیدا کئے ہیں۔ حدیث میں حضورؐ فرماتے ہیں۔ **يَا حَيَاةَ اللّٰهِ تَدَاوُّوْا**

(ترمذی) اسے اللہ کے بندو (بیمار ہو جاؤ تو) دوا کیا کرو، اب بیماری میں ڈاکٹر یا حکیم کو بلانا اور اس سے علاج کرنا شریعت سے ثابت ہوا۔

علاج کے سلسلہ میں کسی بجائی کی مدد، معالج کی مدد، دواؤں کی مدد۔

یہ استعانتِ شرعیہ کہلاتی ہے۔ یعنی شریعت نے اسباب کے ساتھ مدد

چاہنے کی اجازت دی ہے۔ باقی رہی شفا، یہ صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔

کسی نبی، ولی، بزرگ، شہید کے بس میں نہیں۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔ **اِذَا**

اُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَوَّءَ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ (مشکوٰۃ) جب مرض کی دوا کی

جاتی ہے تو شفا اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ (دوا مؤثر بالذات

نہیں) پس علاج معالجہ اور دوا دارو تو جائز اور مشروع ہوا، اور

شفا کا غیر اللہ سے چاہنا شرک ہوا۔ کیونکہ شفا کسی غیر اللہ کے پاس

ہے ہی نہیں۔ یہ خاصہ خداوندی ہے۔ خاصہ خداوندی کا غیر اللہ سے

طلب کرنا اسے اللہ کے برابر کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے۔

وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ (چلّٰع ۱۹)

اور جب میں حضرت ابراہیمؑ، بیمار پڑتا ہوں تو (صرف) وہی
(اللہ ہی) مجھ کو شفا دیتا ہے۔

پس بیماری میں دوڑ دھوپ جدوجہد علاج دملادا درست اور حصولِ شفا
کے لئے غیر اللہ کی امید گاہ شعلہ زن آتش کا دوسرا نام ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا
جہنم کی آگ کو ہوا دینا ہے۔

گراں بہا ہے ترا گریہ سحر سکا ہی!

اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ (پ ۱۳ ع)

کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے۔ یعنی تبلیغِ دین میں میری

مدد کرو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ

فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ (پ ۱۴ ع) اور دین (کے بارے) میں تم سے مدد چاہیں

تو تم کو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت انورؑ فرماتے ہیں۔ اُنصُرُوا

أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا (مشکوٰۃ)۔ اپنے بھائی ظالم یا مظلوم کی مدد

کرو۔ کہ اس کو ظلم سے روکو اور مظلوم کی اس طرح مدد کرو کہ اس

سے ظلم دور کرو۔ ان تقریبات سے ثابت ہوا کہ جو کام جو باتیں ہمارے

بس اختیار میں ہیں جو اسباب و وسائل ہمیں مہیا ہیں ان کے ساتھ ہم

ایک دوسرے کی مدد کریں، باہم تعاون کریں، تعاون چاہیں۔ ان ہی

معنوں میں مولانا حالیؒ نے فرمایا ہے

یہا ہے عبادت یہی دین و ایساں

کہ کام آئے دنیا میں انساں کے انساں

استعانتِ شکر کیہ | ہاں وہ باتیں، طاقتیں، قدرتیں، صفتیں، اختیار، اور

تصرف جو مختص باللہ ہیں۔ صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ ان کے لئے غیر اللہ کو پکارنا، کسی نبی، دلی، شہید سے مدد مانگنا، فریاد کرنا شرک اور حرام ہے۔ مثلاً:-

ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

اولاد بختنا يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

الدُّكُوْرُ ۗ اَوْ يُزِيْرُجَهُمْ ذُكْرًا نَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ

يَشَاءُ عَقِيْمًا ۗ (پہ ۱۷) جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی دیتا ہے،

اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی بختتا ہے۔ یا (جس کو چاہے) لڑکے

اور لڑکیاں (ملکر) دونوں قسم کی اولاد دیتا ہے۔ اور جس کو

چاہتا ہے۔ بائچھ کر دیتا ہے۔“

خدا نے لوط علیہ السلام کو صرف لڑکیاں ہی دیں۔ لڑکے سے محروم رکھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف لڑکے ہی دیئے، لڑکی نہ بختی۔ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسم کی اولاد عطا

کی۔ وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اولاد اسی کے بس میں ہے۔ کسی پیغمبر کو

کو اس میں دخل نہیں۔ پھر جو لوگ اولاد کے لئے قبروں پر حاضری

دیتے، اہل قبور سے اولاد مانگتے یا خدا سے لئے دینے کے لئے عرض

لے اہل قبر کو کہنا کہ اللہ سے دعا کرو وہ مجھے اولاد دے ناہاڑ ہے۔ زندہ تو زندہ کو دعا کے لئے کہہ

کتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اہل قبور کے متعلق قرآن کہتا ہے۔ وَمَا

اَنْتُمْ بِمُسْمِعِيْنَ فِي الْقُبُوْرِ (پہ ۱۷) اور جو لوگ قبروں میں ہیں (اسے پیغمبر) تم ان کو نہیں

سنا سکتے۔ ثابت ہوا قرآن سے کہ اہل قبور نہیں سنتے۔ اس لئے انہیں دعا کے لئے کہنا ہے سود۔ دوسری

بات یہ ہے کہ سوالا لاکھ صحابہ میں سے کسی نے روضہ رسول پر حاضر ہو کر کبھی نہ کہا کہ حضور! اللہ سے

دعا کرو۔ میری فلاں حاجت پوری ہو۔

معرض کرتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہ اور مشرک ہیں۔

رزق کی فراخی اور تنگی | رزق کا فراخ یا تنگ کرنا صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (پ ۱۷ ج ۱)

کیا (مشرک اس بات پر) غور نہیں کرتے کہ اللہ ہی جس کی رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ اور (جس کی چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک ایمان داروں کے لئے اس میں (قدرتِ خداوندی) کی بہت نشانیاں ہیں۔

جو شخص رزق کی تنگی یا فراخی کو کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کرے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ پیر کی گیارہویں دی محی۔ امام جعفر صادق کی نذر کے کونڈے بھرے تھے۔ رزق فراخ ہو گیا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا ضرور مشرک ہے۔ ادھر۔ اس دفعہ میں نے گیارہویں نہیں دی۔ شاہ جیلانی ناراض ہو گئے اس لئے کاروبار مدہم پڑ گیا ہے۔ فلاں رقم ماری گئی ہے۔ تجارت میں گھٹا پڑ گیا ہے۔ یہ سراسر مشرکانہ عقیدہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی دعا ہے۔ خداوندی، میں غیر اللہ کو شریک کیا گیا ہے۔

دشمن پر فتح | دشمن پر فتح — صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

يَعْنِدُ لَكُمْ هَمَمًا ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَايِبَ لَكُمْ بِهِ وَ إِنْ

(مسلمانوں) اگر خدا تمہاری مدد پہنچے تو پھر کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے دھمکے تم کو

بعد کون ہے جو تمہاری مدد کریگا۔

اس سے ثابت ہوا کہ فتح، نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مشرکین مکہ لڑائیوں میں پہلے بزرگ کے نعرے مانتے تھے کہ وہ ان کو فتحیاب کریگا۔ یا خدا کو کہہ کر فاتح کرا دیگا۔ اس مشرکانہ روش پر چل کر مسلمان بھی بزرگوں کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرۂ رسالت، نعرۂ حیدری، نعرۂ پنہنٹن وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو مذکورہ آیت پر غور کرنا چاہیے۔ خدا نے صاف فرمادیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو پھر کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آسکتی۔ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کریگا؟ یعنی کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر دشمن پر فتح دینا خاصہ خداوندی ہے، اس میں عیروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ استعانتِ شریک ہے۔

نعرۂ رسالت لگانے والو۔ اللہ سے ڈرو اور غور کرو

غیر اللہ کے نعرے کہ غزوۂ اُحد میں جب خدا نے کسی وجہ سے فتح نہ بھیجی تو کیا شکست نہ ہوگئی تھی۔ رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ حضورؐ زخموں سے نڈھال اور ستر صحابہ شہید ہو گئے۔ آیتِ بالا حق ہے کہ جب فتح خدا نے نہ چاہی تو کہیں سے نہ آئی۔ پنہنٹن کے نعروں سے فتح چاہنے والے بھائیو! حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کہ بلا کے منظر سے کانپ کانپ جاؤ۔ جو بات خدا نہ چاہے، اس کے نہ چاہنے کے بعد کون چاہے؟ مرضی مولا کے سامنے عجزِ حسینؑ کا تصور تمہیں غیالہ کے نعروں سے بے نیاز کر رہا ہے۔ دیکھئے، قرآن ارشاد کر رہا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (پہ ۱۰۱)۔ پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔

نعرۂ تکبیر کے ساتھ کوئی اور نعرہ نہ لگاؤ۔

طوفان اور سیلاب سے بچانا۔
طوفان اور سیلاب اِنْ تَشَاءْ نَفْرُقْهُمْ قَلًا صَرِيحًا لَهُمْ وَلَا هُمْ

يُنْقَذُونَ ۝ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِينٍ ۝ (پہ) (ع)

اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو۔ اور نہ کوئی ان کو (دوبنے سے) بچانے والا ہو مگر (یہ) ہماری رحمت (ہے) اور ایک وقت تک ان کو زندہ رکھنا اور (فائدہ پہنچانا)۔ (منظور ہے)

مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تم کو دریا میں، سمندر میں یا خشکی میں، طوفان اور سیلاب لاکر غرق کر دیں اور تم اس وقت کوئی بھی فریاد کو پہنچنے والا اور ڈوبنے سے بچانے والا ہرگز نہ پاؤ گے۔ ہاں اگر ہماری رحمت مہماری دستگیری کرے اور ہم تمہیں دنیا میں زندہ رکھنا اور دنیاوی فائدے پہنچانا چاہیں تو بچ سکو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کشتی، جہاز کا سمندر سے پار لگانا اور طوفان و سیلاب سے بچانا۔ پانی کے عذاب سے نجات دینا صرف اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اس کے سوا کوئی بچانے والا اور فریاد سننے والا نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کے مشرک ہونے میں کیا شک رہا۔ جو ایسے نازک اور آڑے وقت میں خواہہ خضر کی دہائی دیتے ہیں۔ اور یا معین الدین اجمیری! پار کر کشتی میری، کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ ان نادانوں کو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اور موت و حیات کی کشمکش کی ایسی نازک گھڑی میں غیر اللہ کو پکار کر اس کے عہدے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔

استغاثہ شرعیہ

استغاثہ غوث سے ہے۔ جس کے معنی ہیں فریاد چاہنا جس طرح مخلوق سے استغاثت ان امور میں جائز ہے

جو اس کے بس اختیار میں ہوں۔ اسی طرح ان باتوں میں مخلوق سے استغاثہ بھی جائز ہے جن پر وہ قادر ہو۔ جیسے ایک شخص دریا میں ڈوب رہا ہو۔

اور سامنے کنائے پر چند آدمی کھڑے ہوں تو یہ ڈوبنے والا آدمی ان سے استغاثہ کر سکتا ہے۔ فریاد کر سکتا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ اس لئے کہ دوسرے آدمی اپنی طاقت، قوت، تدبیر اور اسباب سے اسے بچانے پر قادر ہیں۔ یہ

دوسری بات ہے کہ وہ اسے بچانے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ غریق کا فریاد کرنا جائز اور ان کا اس کی جان بچانے کی کوشش کرنا ضروری ہے

قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص پر فرعون کی قوم کا ایک آدمی ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے

تو اس نے اپنے دشمن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا۔ یعنی فریاد کی کہ مجھے اس ظالم سے بچائیے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں —

فَاَسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدَاوَتِهِ (دپ ۴۰)

پس فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو ان کی قوم سے تھا۔ اور اس شخص کے جو اس کے دشمنوں سے تھا۔

اس شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنا، مدد مانگنا جائز تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقت ور جوان تھے۔ ظالم کو ظلم و زیادتی سے روکنے پر قادر تھے۔ چنانچہ انہوں نے ظالم فرعون کو بڑا سمجھایا کہ اس

بیچارے مظلوم کو چھوڑ دو۔ اس سے جبراً بے گار نہ لو۔ وہ نہ مانا۔ اور زیادہ تیزی سے باتیں کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ادب سکھانے

کی غرض سے ایک مٹکا رسید کیا۔ مٹکا لگنے کی دیر کھی۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔
وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔

الحاصل مخلوق سے مدد چاہنا اور فریاد کرنا جائز ہے۔ اُن امور میں
جن کی اس کو طاقت حاصل ہو۔

وہ امور جو مخلوق کی دسترس میں نہ ہوں بلکہ
مستغاثہ شکر کیے | صرف اللہ ہی کے بس میں ہوں، ان کے

بارے میں مخلوق سے استغاثہ کرنا اور مدد مانگنا اور فریاد کرنا حرام اور
شُرک ہے۔ مثلاً ڈوبتا آدمی کہے۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی۔ یا
معین الدین اغثنی۔ اے عبدالقادر میری فریاد کو پہنچو۔ اے معین الدین
میری فریاد سنی کرو۔ یہ یقیناً شرک ہے۔ کیونکہ دور و نزدیک سے
کیساں ستنا اور دیکھنا صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ کوئی اس میں شریک
نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں کوس دور سے اہل قبور کو پکارنا، اس کو خدا
کی صفت میں شریک کرنا ہے۔ پھر اس سے فریاد کرنی کہ مجھے ڈوبنے
سے بچاؤ، یہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچا سکتا
ہے۔ بزرگ ہرگز اس کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَإِنْ تَشَاءْ نَفِمْهُمْ فَلَا يَصْرِفُهُ نَعْمٌ وَلَا هُمْ يَنْفَعُونَ

(پتہ مع)۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو لٹق کر دیں۔ پھر نہ تو

کوئی ان کا فریاد سں ہو اور نہ کوئی ان کو (ڈوبنے سے)

بچانے والا ہو۔

جب خدا نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا غرق کا کوئی فریاد کو پہنچنے

والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو پھر ڈوبنے والا اگر بزرگوں کو پچائے

کہ میری فریاد رسی کرو تو وہ غیر اللہ کو خدا کا

مشرک بنانے والا ہوا۔ اس نے ایسی پکار

عزیز کا فریاد رس

سے جہنم خرید لیا۔ یقین جانئے کہ مافوق الاسباب طور پر اہل اللہ کو پکارنا

اہل خدا کے برابر کرنا ہے۔ ایسے ہی بیماری میں شفا چاہنے کیلئے شیخ

جیلانی روکو، طوفان کے ڈر سے خواجہ خضر کو، تنگی رزق میں خواجہ معین الدین

کو، دوسری مصائب میں بہارالحق وغیرہ کو، دیگر حوائج اور کرب میں اہل

قبور۔ اولیاء اللہ کو پکارنا ان کو حاجت روا جانتا، ان کی خانقاہوں،

اور مزاروں پر نذریں چڑھانا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، کھانے پکانا،

یا شیخ عبدالقادر شیناؒ کا درد کرنا، صلوة النوشہ پڑھنا... ضرب الاقدام

کرنا... حرام ہے، شرک ہے کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں

کسی غیر کو ان میں دخل نہیں۔ ان امور میں غیر اللہ سے فریاد کرنی، ایسے

ہی ہے جیسے ڈوبنے والا ڈوبنے والے کو پچائے کہ مجھے بچاؤ حالانکہ وہ

خود ڈوب رہا ہے۔ جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ دوسرے کو کس طرح بچائیگا

۱۰۰۰ پاکستانیوں دین مرتبہ ۱۹۹۵ء میں سخت سیلاب آئے ہیں۔ پانی کے عذاب میں صد ہا

گاؤں غرق ہو گئے۔ لاکھوں انسان ہلاک ہو گئے۔ اربوں روپے کی سرکاری عمارتیں۔ عوام کی

جائیدادیں اور بے شمار مکان تباہ ہو گئے۔ لاکھوں روپے کی فصلیں برباد ہو گئیں۔ ایک بار

مشرقی پنجاب کی تیامت مغربی پھر نظر آگئی۔ خزانے ایسا چاہا۔ کر دیا۔ کسی پیغمبر ولی، قطب، شہید

کی روح مدد کو نہ پہنچی۔ کوئی مشکلکشا، دافع بلا ثابت ہوا؟ کوئی داتا راوی کے پانی کو روک سکا

ہرگز نہیں! پھر

سروری زیب فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکراں ہے اک دہی باقی بہستانِ آفری!

پس مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا غریقی کا غریقی سے استغاثہ کرنے کی مانند ہوا۔ یا اسپر دوسرے اسپر سے کہے کہ مجھے رہا کر دو یا بھوکا بھوکے کو، پیاسا پیاسے سے فریاد کرے کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ۔ ظاہر ہے کہ قیدی دوسرے قیدی کو رہا نہیں کر سکتا کہ رہا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ بھوکا بھوکے کو کھلا نہیں سکتا کہ کھانا اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی پیاسا پیاسے کی پیاں نہیں بھا سکتا کہ وہ خود پیاسا ہے، پانی اس کی دسترس میں نہیں۔ اسی طرح وہ تمام باتیں، کام، امور، جو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، ان کے حصول کے لئے غیر اللہ سے مدد مانگنی، فریاد کرنی۔ استغاثہ شرکیہ و استغاثہ شرکیہ ہے۔ ایسی تمام فریادیں، پکاریں دوزخ کی آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ اس تیل سے نارِ جہنم بھڑکتی ہے اور اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔

استغاثہ شرکیہ کی وضاحت کے لئے ہم

گناہوں کا بخشنے والا

چند مثالیں اور دیتے ہیں۔

فرمائیے! کیا اللہ کے سوا کوئی اور گناہ بخش سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! خود ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ - اور اللہ کے سوا کون ہے

گناہوں کا بخشنے والا۔

پس گناہوں کی بخشش کے لئے غیر اللہ سے التجا کرنی، اسے الہ بنا ہے

کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں! حضرت علیؓ کے والد

تم ہدایت نہیں دے سکتے

ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضورؐ نے انکے مسلمان

ہو جانے کے لئے بڑی کوشش کی۔ کئی بار رغبت دلائی۔ ان کی بیماری میں بار بار ان کے آگے اسلام پیش کیا۔ لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور آبائی مذہب پر مر گئے۔ اس پر حضورؐ کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ بڑے مغموم ہوئے۔ خدا نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

(پنہ ۱۹)۔ اے پیغمبر! اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

ثابت ہوا کہ ہدایت کا خزانہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ پس ہدایت کے لئے صرف اللہ ہی کی جناب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

بارانِ رحمت بھی صرف اللہ ہی کے اختیار

بارشِ خدا کے بس میں ہے | میں ہے حضورؐ طلبِ باران کے لئے

یوں فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا - اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا - (بلوغ المرام)

”اے اللہ ہماری فریاد سنی کر۔ خداوند! خشک سالی دور کر کے ہماری فریاد کو پہنچ۔“

پسے بارش کے لئے کسی غیر اللہ کو پکارنا، قبروں کو دودھ یا شیٹے پانی سے بہلانا، وہاں چراغ جلانا اور اہل قبر کو بارش کے لئے کہنا۔ (جیسا کہ آجکل ”اہل سنت و الجماعت“ کرتے ہیں) شرک ہے۔

مال، دولت، روزی، رزق بھی

رزق پر اللہ کا قبضہ ہے | اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے لئے

بھی یا داتا یا داتا پکارنا۔ سراسر شرک ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

اَمَّا هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا
فِي عُتُوِّي وَ نُفُوْسِي . (پہا ۷۴) . (اور) اگر خدا اپنا رزق روک
لے، تو بھلا کون ایسا ہے جو تم کو رزق پہنچا دے! مگر کافر تو
سرکشی اور (حق سے) گریز کرنے پر اڑے بیٹھے ہیں۔

اس آیت میں خدا نے صاف فرما دیا کہ اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے
تو کون تم کو رزق دیگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی
ہمیں رزق دینے والا نہیں! کوئی داتا نہیں۔ رزق صرف اللہ کے اختیار
میں ہے۔ رزق کے لئے تمام انبیاء، اولیاء اور سب مخلوق خدا کی محتاج
ہے۔ پھر رزق روزی کے لئے غیر اللہ کو پکارنا بھی حرام ہوا۔ ہم آپ کی
دینی خیر خواہی کے لئے توحید اور شرک کا ماہہ الامتیاز بتا رہے ہیں۔ قرآنی
شمیں جگا کر شرک کی ظلمت مٹا رہے ہیں۔ دلائل کی بنیادوں پر معتقدات
کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ ان ”چٹانوں“ پر بسرا کریں۔

اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں

غوث کے معنی فریاد رس کے ہیں۔ چونکہ اللہ کے سوا کوئی فریاد رس
نہیں اس لئے سوائے خدا کے کسی کو غوث، غیاث اور مغیث کہنا جائز
نہیں۔ قرآن میں ہے:-

اِذْ سْتَعِيْثُوْنَ رَبِّكُمْ فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ . (پہا ۷۴) . جب
فریاد کرتے تھے تم اپنے رب سے پس اس نے تمہاری فریاد (رکے
صاف) سن لی۔ یعنی تمہارا استغاثہ سُن لیا۔ یہ استغاثہ غوث ہی
سے ہے۔

حضرت ابو طلحہ بارہا کے لئے بھی اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا فَرِيَةً هَتَّ . اے اللہ!

ہماری فریاد سن! یہاں بھی غوث کا لفظ ہی آیا ہے۔ فریاد کرنا۔ اور فریاد اللہ ہی سے ہے۔

مشہور دعا ہے۔ **يَا غِيَاثَ الْمُسْتَفِيئِينَ**۔ یعنی اے فریاد کنیوالوں کے فریاد رس! تو غیاث یعنی فریاد رس اللہ ہی ہوا۔

جب اللہ کے سوا کوئی فریاد رس (غوث) نہیں ہے تو پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو یا غوث کہہ کر پکارنا کسی طرح بھی جائز نہ ہوا جبکہ پکارنے والا ان کو حاجت میں پکار رہا ہے، ان سے فریاد کر رہا ہے بالکل جس طرح اسباب سے بالاتر ہو کر اللہ سے فریاد کی جاتی ہے۔ پھر بعض جاہل کہتے بھی ہیں کہ شاہ جیلانی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ (نپاۃ)
 بھلا کون ہے کہ جب کوئی شخص (بمقرر ہو کر) اس سے فریاد کرے وہ اس بمقرر کی فریاد کو پہنچے اور (اسکی) مصیبت کو

طال دے۔“

قرآن نے کتنا ناطق فیصلہ دیا ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی (انبیاء اولیاء سے) بمقرر کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ کوئی بھی بمقرر کی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں۔ اب آپ ایمان سے خلا گئی کہتے کہ جو شخص شاہ جیلانیؒ کو فریاد رس کہے، مصیبت کا ٹالنے والا مانے وہ مذکورہ قرآنی آیت کی تکذیب مگر نیرالا مخالف قرآن نہیں ہے؟ وہ شاہ جیلانی کو خدا کا ہم پلہ مان کر مشرک نہیں ہو گیا ہے؟

سکولوں اور کالجوں کے طالب علم جس

سکولوں اور کالجوں کے طلبہ | جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ان کا

علیحدہ علیحدہ کورس ہے۔ کتابیں مقرر ہیں جن کو وہ پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ اور ان ہی کتابوں سے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کی تیاری کرتے وقت وہ اپنی کتابوں کو خوب یاد کرتے ہیں۔ ہر ہر مضمون کی کتاب پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی دین اسلام کا کورس قرآن اور حدیث ہے جو باتیں، طریقے، عقائد اور اعمال اس اسلامی کورس کے اندر ہیں۔ وہی اسلام ہے، اسی پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ بتائیے کہ جو عقائد اور عمل کے طریقے قرآن فرماتے وہ صحیح ہیں۔ یا ان کے خلاف جو کچھ علماء مشائخ صرف اپنی زبان سے بلا سند سنائیں وہ صحیح ہیں؟ صحیح وہ ہی ہیں۔ جو آیات بینات کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ جن کی حقیقت پر وحی الہی شہادت دیتی ہے۔ رحمت عالم جن پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

پس جس طرح سکولوں اور کالجوں کے کورس کا عمل ہی طلبہ کی ترقی درجات کا ضامن ہے۔ ادھر ادھر کی اناپ شناپ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح اسلام میں روحانی منازل کے ارتقا کا دار و مدار صرف اسلامی کورس (قرآن و حدیث) پر ہے۔ ”دیناریوں“ کی اپنی ”قال اقول“ صدا بصر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔

پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہر علم، ہنر اور فن کی کتابیں ہیں ان علوم و فنون سے استفادہ کی صورت کتابوں پر موقوف ہے جو مسئلہ اس فن کی کتاب سے ثابت ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ وکلاء قانون کی کتابوں سے بحث کرتے اور دلائل لاتے ہیں۔ جنہیں عدالت ماننے پر مجبور ہو

جانی ہے۔ ڈاکٹر اور اطباء اپنی کتابوں کی بنا پر مرض کی تشخیص اور علاج کرتے ہیں۔ انجینئر کھڑوں روپے کی عمارتیں، دریاؤں کے پُل اور سمندر کی بندرگاہیں، اپنے فن کی کتابوں کے ضابطوں کے مطابق تعمیر کرتے ہیں۔ ہر فن کے لئے ضابطہ اور ہر علم کے لئے اصول ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں اگر کوئی چیز ضابطوں، اصولوں، قاعدوں، سندوں، ثبوتوں اور دلیلوں سے عاری ہے تو وہ مظلوم اسلام ہے جس پر برہمنیت کا سنگین پہرہ ہے۔ جو دیناریوں کے پنچرِ ظلم میں کراہ رہا ہے۔ علماء سور کی امانی و آسائیر کا اکر اور ”الموطیٰ“ مشائخ کے طلسمِ درع کا زبوں صید ہے۔ سوادِ خانقاہی میں ہر یلب اسلام کو تکلم کا یارا نہیں! احبار و رہبان کے منہ سے جو کچھ نکلے، وہی ”اسلام“ ہے۔ دلائل سے بے نیاز عوام کا اسلام۔

نہ پوچھئے نسخہٴ مرہم جراحۃِ دل کا!!

کہ اس میں ریزہٴ الماس جزوِ اعظم ہے

اسلام کے اصل کورس (COURSE) ٹیکسٹ بک (TEXT)

(BOOK) متن، متر، قرآن کے بین السطور وحی کے منطوق کو اگر پاپائیت نے ”مقفل“ نہ کر دیا ہوتا تو آج مسلمان فقدانِ شعور کے ظلمت زاروں میں آوارہ ہونے کی بجائے زندگی کے تقاضوں کی حسین راہوں پر گامزن ہوتے، ان کا حنِ نظر زرد خزاؤں کے طلسم کو آئینہ پوش بہاروں میں بدل دیتا۔ ان میں سوزِ یقین، سوزِ جگر، سوزِ وفا کی وہ خردانی ہوتی کہ جبر کے آہنی انداز پگھل جاتے اور دوئی کی موت کے خوفناک سائے نغماتِ وحدت کے پیمانے بن کر گرمیِ محفل کا سامان پیدا کرتے وہ اس پھولوں کے دیس میں خار نہ چھنتے۔ برگِ حشیش کو شاخِ نبات نہ

سمجھتے۔ ان کے سبیلے سینوں کی لوح پر ”شبِ یلدا“ کی ناگنیں نہ خاچتیں، انہیں دیو کمرش کی پائے کو بی رقص حوریاں دکھائی نہ دیتا۔ اور آرزوؤں کے بے کفن جانے و عطف شیخ کے نوکیلے الفاظ کی سولیوں پر بے طرح نہ ٹھرتائے۔

آج دل کو خون کر لیں کون جانے پھر کبھی

خونِ دل عنوانِ حسنِ داستاں ہو یا نہ ہو

مشرکوں سے نعرہ توحید

مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہو کر دریا میں سفر کرتے تو اگر طوفان آجاتا اور کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہوتا تو اس آڑے وقت تمام وسیلوں کو بھول جاتے۔ خدا کے پیاروں لات و منات اور عزیٰ و ہبل تک کو فراموش کر کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے :-

فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُمُ الدِّيْنَ ؕ

فَلَمَّا نَجَّوْهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يَشْرِكُوْنَ . (رَبِّ سَبْع)

پھر جب (مشرک) کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اور کشتی طوفان میں گھر جانی ہے تو بڑے خلوص سے خدا کی بندگی کا اظہار کر کے

اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب (خدا، ان کو (دریا سے) نجات

دیکر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگ

جاتے ہیں۔“

یعنی جب کشتی غرق ہونے لگتی ہے اور ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو پھر تمام آسرے، تکیے، ”مشکل کٹا“ اور ”عاجت روا“ بھول کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ بغیر طفیل، وسیلے کے خدا تعالیٰ کے آگے ہی گڑگڑاتے ہیں۔

طوفان میں جب جہاز ہے چکر کھاتا
جب قافلہ وادی میں ہے سر ٹکراتا
اسباب کا آسرا ہے جب اٹھ جاتا
واں تیرے سوا کوئی نہیں یاد آتا

یہ تو مشرکوں کا حال ہے کہ دریا میں ڈوبتے

مسلمان کی پتلی حالت | وقت نا اُمیدی کی حالت میں صرف اللہ ہی

کو پکارتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی حالت ان سے ناگفتہ بہ ہے۔ ان کی کشتی

جب بھنور میں چھنس جاتی ہے تو کہتے ہیں یا معین الدین اجیری پار کر کشتی

میری! - یا بہاء الحق کشتی دھک! (اے بہاء الحق کشتی دھکیل۔) کوئی یا

رسول اللہ کہتا ہے۔ کوئی یا خواجہ خضر پکارتا ہے۔ کوئی یا غوث کی صدا بلند کرتا

ہے۔ گویا مسلمانوں کی حالت مشرکین مکہ سے بھی پتلی ہو گئی ہے کہ وہ مایوسی

میں صرف اللہ کو نہیں پکارتے۔ غیر اللہ کو پکارتے اور شرک کرتے ہیں حالانکہ

جن بزرگوں کو یہ آواز دیتے ہیں کہ ہمیں بچا لو۔ وہ اللہ کے گھر کے ہرگز مختار

نہیں ہیں بلکہ اس کے آگے بے بس اور لاچار ہیں۔

جہاندار مغلوب و مقہور ہیں واں
نبی اور صدیق مجبور ہیں واں (مولانا حالیؒ)

مسلمان بھائیو! ہم آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہے ہیں، اپنی راتے سے کوئی

چیز پیش نہیں کر رہے ہیں۔ سوچئے اور غور کیجئے کہ کتاب اللہ الحمید کی کیا

تعلیم ہے اور علماء و مشائخ آپ کو کیا بتا رہے ہیں؛ قرآن کی تائید میں حضور

شیخ عطارؒ فرماتے ہیں ۵ درہلا یاری خواہ از بیچ کس

زاکہ نبود جز خدا فریاد رس!

غیر حق را ہر کہ خواند اسے پسر!

کیست در دنیا ازو گمراہ تر!

یعنی مصائب و حوائج میں کسی سے مدد نہ مانگو۔ کیونکہ سوائے خدا کے کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ جس نے (بلا میں) اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ مولانا روم نے بھی خوب فرمایا ہے۔

از کسے دیگر چہ می خواہی مگر!

حق ز دادن مفلس آمد اسے پسر

رزق از دے خواہ مخواہ از غیر او

آب ازیم جو جو از خشک جو

اللہ کے سوا کسی اور سے کیا مانگتا ہے تو۔ کیا خدا تجھے دینے سے مفلس ہو

گیا ہے۔ سن! رزق (غیر) خدا ہی سے مانگ۔ اس کے سوا کسی سے نہ مانگ

پانی دریا سے تلاش کر، خشک نہر سے نہ ڈھونڈ۔ نہ

کہ ہے ذات واحد و بستا کے لائق

زبان اور دل کی شدتہا کے لائق

اسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق

اسی کی ہے سرکار خستہ کے لائق

لگاؤ تو تو اپنی اسے سے لگاؤ

بھکاؤ تو سر اس کے آگے بھکاؤ

اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم!

اُسی کی طلب میں مروجب مرو تم!

مبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی
نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی!

بعض جاہل شرک کی تائید میں کہتے ہیں کہ
انبیاء اولاد نہیں دے سکتے

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (پ ۱۵۷)
بشیک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ تجھے پاکیزہ بچہ ہبہ کروں۔

جب جبریل بچہ دے سکتا ہے تو اولیاء اللہ بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ پھر ان
بچوں کے نام بھی پیر بخش، رسول بخش، گیلانی بخش وغیرہ رکھتے ہیں۔

یہ معارضہ دراصل بے بنیاد ہے۔ نیچے! جب
حضرت علیؑ کی پیدائش

جبریل نے مریم کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو مریم
نے کہا:-

أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (پ ۱۵۸)
کیونکر ہوگا میرے ہاں بچہ! حالانکہ مجھے نہ کسی آدمی نے چھوا ہے۔ اور نہ میں
بدکار ہوں۔

یعنی میں کنواری ہوں۔ نہ خاندن ہے کہ اس کے ملاپ سے جائز بچہ ہو اور نہ
زانیہ ہوں کہ زنا سے ناجائز بچہ ہو۔ اے جبریل! بتا کہ ہوگا کیسے؟ جبریل نے
جواب دیا:-

كَذَٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئًا - مریم! سن! اسی طرح!
(یعنی اسی حالت میں ہی بچہ ہوگا کہ نہ تو خاندن کریگی اور نہ بدکاری
کریگی۔ کیونکہ) تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے؟
دو کنواری ہی بچہ جنے گی۔

غور کریں کہ جب حضرت مریمؑ کے تعجب کرنے پر جبریلؑ کی ایلیچی گری | جبریلؑ نے یہ نہیں کہا کہ تجھے بچہ بخشنا میرے لئے آسان ہے، ضرور تجھے بخشوں گا بلکہ کہا کہ تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ یعنی خدا پر آسان ہے۔ ثنابت ہوا کہ دراصل داہب، نائل اور بچہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبریلؑ نہیں! جبریلؑ پیغام رساں اور محض خوشخبری دینے والا ہے۔ جس طرح چمٹی رساں منی آرڈر لانا ہے جو بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اپنے پاس سے روپے نہیں دیتا۔ فریضہ کے دینے ہوئے پہنچانا ہے، ایسے ہی جبریلؑ بھی خدا کی عطا کا قاصد اور ایلیچی ہے۔ خوشخبری دینے والا ہے، مالک و معطی نہیں۔ چنانچہ اس خوشخبری کا ذکر قرآن میں ایک اور جگہ یوں آیا ہے:-

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِسْمُ الْمَسِيْحِ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ - (پتہ ۱۲) جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بیشک خدا تعالیٰ اپنی طرف سے تجھے ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے دکہ صرف اس کے حکم سے تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔

اس آیت میں ہبہ جبریلؑ کی وضاحت ہوگئی ہے۔ فرشتے نے کہا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ۔ اے مریم! بیشک خدا تعالیٰ تجھے خوش خبری دیتا ہے۔ پس ہبہ ایک خوشخبری ہی تھی نہ کہ جبریلؑ کی عطا۔

اگر کوئی ہبہ جبریلؑ سے یہ استدلال کرے کہ انبیاء، اولیاء بھی اولاد ہبہ کر سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اول تو ہبہ جبریلؑ سے صرف خوشخبری مراد ہے۔ ذاتی عطا نہیں۔ پھر جبریلؑ کو تو خدا نے ہبہ کا پیغام جسے کر بھیجا

تھا۔ اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ۔ ”مریم! میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔“ جو بچہ کے ہبہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرمائیے! قرآن میں انبیاء، اولیاء کے متعلق کہاں خدا نے کہا ہے کہ یہ ہبہ اولاد کا اختیار دیئے گئے ہیں۔ جبریل کے سوا کسی نبی، ولی کا نام تو دکھائیے جو اولاد بخشنے پر مامور و مختار ہیں؛ جب خدا نے کسی نبی ولی کو ہبہ اولاد کا اختیار یا پیغام ہی نہیں دیا تو کسی کے اولاد بخشنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

پھر جبریل کے ہبہ یا خوشخبری کا نتیجہ یہ نکلا کہ **ہبہوں کی فرضی عمارتیں** مریم کنواری کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ کیا ولی، بزرگ، شہید کے ہبہ یا خوشخبری سے بھی کسی کنواری نے بچہ جنا ہے؛ نہیں! جب نہیں جنا تو پھر ہبہ جبریل کو بنیاد بنا کر اس پر دوسروں کے ہبہ کی فرضی عمارت کیوں کھڑی کرتے ہو؛ یہاں تو مقیس علیہ اور مقیس میں بعد المشرقین ہے۔ کوئی ربط، کوئی تعلق اور کوئی مناسبت نہیں! ڈرو خدا سے۔ زبردستی خواہ عواہ جبریل کی گدی پر بیٹھے ہو!

فرمائیے! دنیا میں کوئی جبریل بخش نام کا آدمی بھی ہوا ہے؛ — کوئی ابراہیم بخش، موسے بخش، عیسیٰ بخش بھی گذرا ہو؛ سوال لکھ صحابہ میں کوئی رسول بخش نام کا صحابی ہوا ہے؛ نہیں! کوئی نہیں ہوا۔ تو پھر گیلانی بخش، بہاول بخش، پیر بخش کیونکہ ہو سکتے ہیں؛ دراصل یہ شاطر ملائیت اور دنیا کی پاپائیت کے پھن ہیں کہ ان کی شرک نوازی کی آکاس ہیل نے مسلمانوں کے سدرۃ العقائد کو ڈھانپ رکھا ہے۔

ہندوؤں کے ہاں بھی دیوی دتہ، دیوی دیال **ہندوؤں کے دیوی دیوتا** گوراندتہ ہیں۔ یہاں بھی اسی ہندووانہ مشترکانہ

ذہنیت کی یادگار میں پیراندہ ، بہاول بخش ، رسول بخش ہیں۔ اگر ہندوؤں کے ہاں دیوی بچہ بخشی ہے۔ تو یہاں بی بی فاطمہ کی صحنک کی نذر بچہ لاتی ہے وہاں گرو بچے دیتے ہیں۔ تو یہاں پیر بچے بخشے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہندوؤں کی دیویوں اور گروؤں کے بچے پنڈت جواہر لال ، ٹیل ، ٹائے ، برے بن کر ملک کی حکومتیں ، وزارتیں ، تجارتیں سنبھالتے ہیں۔ ملک اور قوم کے ہیرو بن کر پیشوائی کرتے ہیں اور ہمارے شاہ دونوں کے بچے ہوئے بچے (چوہے) نہ عقل رکھتے ہیں نہ ہوش نہ حواس۔ پیالہ پکڑ کر گھر گھر گدا کرتے ہیں۔ نہ ان کی ذات سے ملک کو فائدہ ، نہ قوم کو۔ نہ سوسائٹی اور معاشرے کو۔ پھر دیوی دیوتاؤں کے بچے ہوئے بچے بہتر ہوئے یا ہمارے ”دلیوں“ کے بچے ہوئے بہتر ہیں۔ خدانے ہمارے ”بزرگوں“ کو جو بچے بخشے کا اختیار دے رکھا ہے۔ یہ اچھا ہے ، یا ہندوؤں کے بزرگوں کو جو اختیار ملا ہوا ہے۔

وہ اچھا ہے۔ دونوں میں کونسا زیادہ بہتر یا خوب تر ہے ؟ آہ سہ

اچھالاتا ہ کئے گرتے ہوئے خورشید کو تھامے

غزودہ خامشی میں ڈوبتے جاتے ہیں ہنگامے

حضرت زکریا اور ابراہیمؑ
کو فرزندوں کی بخشش

حضرت زکریا علیہ السلام سو سال کے بوڑھے ہو گئے۔ اور ان کی بیوی بھی بوڑھی بانجھ ہو گئی۔ اگر دلیوں کو مہیہ اولاد کا اختیار ملا

ہوا ہے تو پیغمبر کو کیوں نہیں ملا تھا کہ حضرت زکریاؑ اپنی بیوی کو جوانی میں بچہ بخش دیتے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تک خدانے دینا نہ چاہا ، نہ دیا۔ اس کی مرضی میں کون دخل دے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام نے ٹبری عاجزی اور گڑگڑاہٹ سے خدا کی جناب میں عرض کی :-

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
(پ ۲ ع)۔ اے میرے پروردگار! بخش مجھ کو اپنی جناب سے اولاد پاکیزہ
تحقیق تو سننے والا ہے دعا کا،

خدانے حضرت زکریا کی دعا قبول کر لی۔ بیٹا دینے کی مرضی ہو گئی اور بشارت
بیچ دی۔

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اِنَّ اللَّهَ يَبْتَئِمْ
بِعِبَادِهِ مِصْرًا قَالاَ بِكَلِمَةٍ مِّنْ اِلٰهِكَ سَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ (پ ۲ ع)۔ پس پکارا اس کو فرشتوں نے اور وہ
کھڑا محراب میں نماز پڑھتا تھا۔ تحقیق اللہ تم کو بشارت دیتا ہے۔
(ایک فرزند) بھیجے گی (اور اس کا حال یہ ہوگا کہ) تصدیق کر نیوالا
ہوگا کلمہ اللہ کی اور پیشوا ہوگا (لوگوں کا) اور دعوتوں کی صحبت
سے، بہت رکنے والا اور نبی ہوگا نیک جنموں سے۔

نتیجہ بشارت کا یہ نکلا کہ خدانے بڑھے زکریا علیہ السلام کو اُن کی بانجھ
بیوی سے بیٹا بخش دیا بھیجا علیہ السلام!

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بہت بڑھے ہو
گئے۔ کوئی بچہ نہ ہوا۔ ہوتا کس طرح، کہ اب تک خدانے ہی نہ چاہا۔ جب
اس کی مرضی ہوئی تو خوشخبری سنا دی کہ خدا تمہیں اسحاق بیٹا دے گا۔
اور اسحاق کے بعد پوتا یعقوب بھی بخشے گا۔ بڑھی بانجھ بیوی سارہ نے
تعب کیا کہ کیا ایسی حالت میں کبھی اولاد ہو سکے گی۔ خدانے فرمایا۔

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ
اَهْلَ الْبَيْتِ ط اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (پ ۲ ع)

کیا تم اللہ کے کاموں میں (کہ دو بوڑھوں کو بیٹا دے) تعجب کرتی ہو؟ (اے) گھر والو! تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ بیشک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔
حضرت زکریا اور ابراہیمؑ کو اخیر عمر میں اولاد بخشنے سے ثابت ہوا کہ خدا کے سوا کسی کو ہبہ اولاد پر اختیار و تصرف حاصل نہیں ہے۔ جب نبیوں کو نہیں تو دلیوں کو بدرجہ اولیٰ نہیں! پھر دعویٰ سے

یہ فسانہ ساز تعلیاں
یہ سنگروں کی تتلیاں
یہاں چار سو ہیں تجلیاں
ترے درد کی تبت تباہ سے!

(قتیل شفاؒ)

(پڑ)

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
کرتے ہیں خطابِ آخر اٹھتے ہیں حجابِ آخر

(اقبالؒ)

قبر پرستی کا آغاز

شیطان کا سب سے بڑا کارگر حربہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لئے یہ ہے کہ وہ ان سے نبیوں، ولیوں، بزرگوں، شہیدوں اور نیک بندوں کی محبت کے نام سے پوجا پاٹ اور بندگی کرواتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ وہ انبیاء، اولیاء کی عبادت کرتا ہے۔ بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ انبیاء اور اہل اللہ کا ادب اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ بس اسی ادب اور محبت کے عنوان سے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء کے نام کی تدریس، نیازیں، ان کو غیب دان اور حاضر ناظر جاننا، ان کی قبروں پر سجدے، طواف، قیام، عرضیاں، عرس، میلے، یکاریں، غلاف، چڑھانے، عجز و نیاز، آہ و زاری، حاجت خواہی، گیارہویں، تقزیہ داری، خضر کی ناؤ۔ بی بی کی صحنک، امام جعفر کے کونڈے، سیدوں کے اطاق، محمد، نشان، مکان، چھڑی، علم، ہندی، چلہ، چوتروہ، پیروں کی بستیک، سرور کاٹل، بزرگوں کے نام کے ورد و تطیفے بجالائے جاتے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کی محبت، اور ان کی عقیدت۔ نہ انہیں خدا کہا ہے اور نہ انکی عبادت کی ہے۔ اگر کچھ کیا ہے تو صرف اتنا سا معمولی کام کیا ہے کہ ان اللہ کے محتاج غلاموں کو اللہ واحد القہار کا درجہ دے دیا ہے ۵

”درخشانی کی قیمت سو گئی تقدیر شب جاگی“

قوم نوح کے پانچ پیر | نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوسو پچاس برس تک توحید کا وعظ سنایا۔ کیونکہ قوم شرک کی

دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ براہ راست نہ دعائیں قبول کرتا ہے نہ حاجت روائی فرماتا ہے۔ بلکہ اپنے پیاروں کے وسیلے سے سننا، ماننا اور عطا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ وہ۔ سواع، یغوث، یعوق، نسر کے درباروں میں جاتے۔ یہ پانچوں قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ جن کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لئے۔ اور بطور یادگار ان کی قبروں پر نصب کر دیئے اور پھر رفتہ رفتہ ان کی پرستش کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے پیارے اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ ہمارے اور خدا کے درمیان حاجت روائیوں کے لئے وسیلے ہیں۔ چنانچہ اپنی حاجتیں لے کر ان کے درباروں میں جاتے۔ حسب حیثیت نذر، نیاز ان کے نام کی گزارتے۔ پھر کہتے۔ ہماری عرض آپ کے آگے۔ اور آپ کی خدا کے آگے۔ اسے اللہ کے پیارے بزرگو! خدا سے ہماری مشکلات ٹائی کرا دو۔ روزانہ عورتیں اور مرد ان کی قبروں پر اکٹھے ہوتے۔ وہاں چراغ جلاتے۔ ان کے نام کے بجرے ذبح کرتے۔ پھر سال بسال ان بزرگوں کے مزاروں پر میلے لگاتے۔ دور دور سے لوگ مشکلات ٹائی کی خاطر سفر کر کے وہاں پہنچتے۔ ان کے نام کی نذریں گزارتے۔ ان کے آگے سجدے کرتے، چہنچتے، چلاتے اور آہ دزاری کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اس قبر پرستی سے منع کرتے ہیں اور خدائے واحد العہتار کی خاص عبادت پر زور دیتے۔ شب و روز ان کو توحید کا وعظ سناتے اور شرک سے منع کرتے۔

پانچ پیروں کی دھمکی

وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ پر پتھر پھینکتے اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے۔ آپ کو اتنا مارتے کہ لہو لہان کر دیتے۔ اور کہتے کہ اے نوح تم ہمارے بزرگوں کے بے ادب ہو۔ ہمارے آبار و اجداد ان پانچ پیروں کو مانتے چلے آئے ہیں اور تم ہمیں۔ اے گستاخ بزرگان! ان اولیاء اللہ کی نذر نیاز اور ادب آداب سے روکتے ہو۔ باز آجاؤ ورنہ ان کی بددعا سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جناب دیا۔

يَقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَدْكَرِي بِاٰيَاتِ اللّٰهِ
فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا
يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا اِلَيَّْ وَلَا تَنْظُرُوْا فِيْهِ (پہلا سورہ)
اے میری قوم! اگر میرا رہنا اور خدا کی آیتیں (پڑھ، چڑھ کر سمجھنا
تم پر گراں گزرتا ہے تو (سنو!) میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے پس
تم اور تمہارے (بنائے ہوئے) شرک (سب مل کر) اپنی (ایک)
بات بھٹراؤ۔ پھر تمہاری (وہ) بات تم (میں کسی) پر مخفی نہ
ہے (تاکہ سب اس تدبیر کی تکمیل میں شریک ہو سکیں)۔ پھر
(جو کچھ تم کو کرنا ہے، میرے ساتھ کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ
دو“

پیغمبر سے بڑھ کر کوئی حق بانی میں بیباک نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے ہیں۔ ساری قوم، برادری جانی دشمن ہے۔ طرح طرح کی ایذائیں دیتے ہیں۔ پھر اپنے بزرگوں (شرکیوں) کے اختیار اور تصرف کی دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ وہ جناب نوح پر بے ادبی کی وجہ سے تباہی

نے آئیگی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان کی "چٹان" پر کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں۔

حضرت نوح کا جواب

اگر میرا تم میں رہنا سہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ وعظ نصیحت کرنا تم پر بھاری اور گراں ہے..... تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ میری حق گوئی سے نعل در آتش ہو کر تم میری جان کے دشمن ہو گئے ہو، مجھ پر بزرگوں کی بے ادبی کا جھوٹا الزام تراش کر مرنے ماننے پر تل بیٹھے ہو اور توحید خداوندی کے مشن کو ناکام بنانے کے لئے مجھے دھمکی دیتے ہو کہ ہمارے پانچ پیر تمہیں سخت نقصان پہنچائیں گے۔ ان کی بد دعا سے تمہاری غیر نہیں۔ میں تمہیں صاف صاف الفاظ میں سناتے دیتا ہوں کہ میں نے اللہ واحد القہار کی ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ میں خود کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور تمہیں بڑلاکتنا ہوں کہ میرے ماننے، قتل کرنے، جلاوطن کرنے یا کوئی اور تکلیف پہنچانے کے لئے کوئی قصد کر لو۔ ایک امر مقرر کر کے پھر تم سب اور تمہارے مقرر کردہ تمام شریک اکٹھے ہو جاؤ۔ سارے لیکھ میں میکہ ماننے والے، خدائی اختیار اور تصرف رکھنے والے اپنے ساتھ ملا کر ایک بات ٹھیرا لو۔ اور پھر اس بات کا عام اعلان کر دو کہ نوح کے ساتھ ایسا کر کے رہیں گے؛ پھر جو تم نے کرنا ہے، میرے ساتھ کر ڈالو۔ میں تم سے ہمت نہیں مانگوں گا۔ مجھے ہرگز نہ چھوڑنا۔ اب کرو جو کچھ کر سکتے ہو اور

لے وَاٰتِیَہٗ سَوَاعِیَہٗ ، یَغُوۡثِیَہٗ ، یَعۡبُوۡقِیَہٗ ، نَسۡرِیَہٗ

کراؤ جو کچھ پانچ پیروں سے کرا سکتے ہو،

نوح علیہ السلام کی قوم کے نادانوں نے حضرت نوح کو مار ڈالنے کے لئے بڑا زور لگایا۔

قوم نوح کی مزاروں پر پکار

اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر ناک رگڑ رگڑ کر التجائیں کیں کہ اے بزرگو! خدا کے پیارو! نوح کو پکڑو۔ اسے کوٹھا کر دو۔ چارپائی پر ڈال دو یا اس پر کوئی اور تباہی لاؤ جو وہ ساری عمر یاد رکھے اور اس نئے مذہب سے توبہ کر لے۔ اور حملے ساتھ مل کر آپ کے مزاروں پر حاضری دے۔ خدا سیدہ بزرگو! نوح کو سیدھا کر دو.....!

خدا پر بھروسہ رکھنے اور اس کی پناہ میں آئے ہوئے نوح علیہ السلام کا دشمن کچھ بگاڑ نہ سکے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ان کی تکذیب اور مخالفت کرتے رہے۔ اس قوم کے سردار، علماء اور مزاروں کے مجاور عوام کو کہتے تھے:-

لَا تَدْرُتَ الْبَيْتَكُمْ وَلَا تَدْرُتَ وَدَّآقَ لَكَ سَوَاعًا وَلَا يَنْعُوثَ
وَيَعُوقًا وَنَسْرًا. (پانچ) مت چھوڑنا (نوح کے کہنے پر) اپنے
دمیرائے ہوئے، معبودوں کو اور نہ دد کو چھوڑنا اور نہ سواع کو،
اور نہ یغوث اور یعوق اور نسر کو،

مولویوں اور مجاوروں نے حضرت نوحؑ کی مخالفت کرتے ہوئے سادہ لوحوں کو مشرک پر خوب مضبوط اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی کہ خبردار! نوحؑ کے کہنے پر درباروں میں آنا نہ چھوڑنا۔ اپنے بزرگوں کی درگاہوں کی حاضری میں ناغہ نہ کرنا۔ حضرت ود کے نام کی نذر نیاز ترک نہ کر دینا۔ حضرت یغوث، یعوق اور سواع کے روضوں پر حاضر ہو کر حاجت روائی کے لئے

دستک دینا نہ بھولنا۔ یہ خدا کے پیارے خدا سے اختیار پائے ہوئے مہتاری عرصین سنتے اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ اپنے باپ دادا کے اس طریقے اور عقیدے کو فراموش نہ کر دینا کہ یہ بزرگ ہمارے اور خدا کے درمیان سفارشی ہیں، وسیلے ہیں اور خدا کا مقرب بنانے والے ہیں۔

جب اس نادان قوم نے اپنے بزرگوں کی قبروں کی پوجا نہ چھوڑی تو خدا نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذِلُّوا كَانُوا لَا فَلَاحَ يُعِدُّوْا لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ه (پا ۱۷)۔ اپنے گناہوں (قبر پرستی
کے شرک) کے سبب غرق کر دیئے گئے۔ پھر داخل کئے گئے آگ
میں، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لئے سوائے خدا کے مدد دینے والا۔

مذکورہ آیت میں جو خدا نے

قوم نوح قبر پرستی سے ہلاک ہوئی

فرمایا کہ۔ مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ

اُغْرِقُوا۔ قوم نوح اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دی گئی؟ وہ کون سے گناہ تھے جو اس کے غرق کا باعث ہوئے؟ یاد رکھیں۔ قوم نوح قبروں کی پرستش کے سبب برباد ہوئی۔ اولیاء اللہ کے مزاروں کی نذرین نیاریں اور سجدہ ریزیاں انہیں جہنم میں لے گئیں۔ آپ صحیحے پڑھ آئے ہیں۔ کہ

لہ حضرت کے معنی بزرگ کے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے۔ هَذِهِ اسْمَاءُ وَحِبَالٌ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ
نُوحٍ۔ و د، سواع، یثوث، یعوق، نسر، قوم نوح کے اولیاء اللہ اور بزرگان دین تھے حضرت
شاہ عبدالعزیز دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ یہ پانچ نام ادریس علیہ السلام کے بیٹوں
کے ہیں جو بڑے نیک تھے۔ الحاصل یہ پانچوں نام خدا کے ولیوں اور بزرگوں کے ہیں۔ جن کی
قبروں کی پرستش قوم نوح کرتی تھی۔ پس قبر پرستی سب سے پہلا شرک ہے۔ جو دنیا میں
ظاہر ہوا۔

ان کے پانچ پیر اولیاء اللہ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں ان کے محبتے بنا کر قبروں پر پکڑے کر دیئے گئے۔ اور رفتہ رفتہ ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔

قوم نوحؑ کے اس جرم کو سامنے رکھ کر غمز کریں کہ کیا مسلمان اپنے اولیاء اللہ کی قبروں پر وہی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جو قوم نوحؑ اپنے بزرگوں کی قبروں پر کرتی تھی۔ (ان کو بھی پتھروں (بتوں) سے سروکار نہ تھا۔ وہ بت بطور یادگار کے تھے۔

قوم نوح صرف بزرگ کی روح کو مخاطب کرتی تھی۔ اور روح ہی کے حضور نذر نیاز گذارتی تھی۔ اور اسی سے حاجت روائی کی التجا کرتی تھی۔ بعینہ مسلمان بھی اولیاء اللہ کے مزاروں کے پتھروں اینٹ، گارا، چونا کو نہیں کھاتے بلکہ بزرگ کی ذات کا توسل پکڑتے ہیں۔ اور اس کی روح سے مشکلاتی اور حاجت روائی چاہی جاتی ہے۔ دونوں ایک ہی راہ کے راہی ہیں۔ ہم مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ قوم نوحؑ کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھ کر بزرگوں کے مزاروں کی جہہ سائی اور مصائب و حوائج میں ان سے استمداد کا خیال ترک کر دیں۔ قوم نوحؑ پر اَوْخِلُوا اَنَارًا کے جہمی فتوے سے کانپ جائیں!

قبروں کی دکانوں کے "تاجر" کہتے ہیں کہ بتوں

قبر کیسے بت بنتی ہے

کے رد کی آیتیں لات و منات اور دد و سواع وغیرہ پر ہی چسپاں ہو سکتی ہیں۔ قبروں پر نہیں۔ کیونکہ قبریں کسی طرح بھی بت نہیں ہو سکتیں۔ یاد رہے کہ خدا کی مخلوق میں سے کوئی چیز فی نفسہ بت نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم کسی چیز کے متعلق شرکیہ عقیدہ قائم کر لیں۔

تو وہ چیز بت بن جاتی ہے۔ مثلاً سورج خدا کی ایک نافع مخلوق ہے۔ بت نہیں۔ اگر کوئی اس کو سجدہ کر دے تو اس کے نزدیک وہ بت بن جائیگا۔ ان ہی معنوں میں، زمین سے تا پہ ثریا تمام لات دمنات، ساری کائنات ہی بت بن جاتی ہے۔ جیسے یعوق پرستش کی وجہ سے قبیلہ ہمدان کا بت (معبود) تھا۔ و ذہنی کلب کا، اور یغوث بنی عظیم کا اور نسر قبیلہ حمیر آل ذی الکلال کا۔ اگر قوم نوح یا عرب کے جاہل اپنے بزرگوں کی قبروں یا ان کے مجسموں کی پوجا پاٹ کریں۔ ان کی نذریں نیازیں دیں۔ ان کے آگے سجدے کریں تو ان کاموں کی وجہ سے وہ قبریں اور مجسمے، بت بن جاتے ہیں۔ مسلمان اگر اپنے بزرگوں کی قبریں سنگ مرمر کی پختہ بنا کر وہاں سجدے کریں، ان کی نذریں دیں، انہیں حاجتوں میں پکاریں تو ان مشرکانہ فعلوں کے باعث بزرگوں کی قبریں کیوں نہ بت بنیں؛ ضرور بنتی ہیں! جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَاءَ يُعْمِدُ اِسْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيَّ
 قَوْمِي وَاتَّخَذُوا قُبُورِي اَسْبَابًا وَهُمْ مَسَاجِدَ (رواہ مالک مرسل)
 خداوند! تو میری قبر کو بت نہ بناؤ کہ نذریں نیاز، قیام، طواف، سجدوں
 چڑھاؤوں کی صورت میں) پوجی جائے۔ ان لوگوں (یہود و نصاریٰ)
 پر خدا کا سخت غضب نازل ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں
 کو سجدہ گاہیں (عبادت گاہیں) بنایا۔

حضورؐ نے زندگی میں ہی اپنی قبر کے لئے خدا سے دعا کی کہ خداوند! میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ معلوم ہوا کہ قبر بت بن سکتی ہے۔ جب ہی تو حضورؐ نے کہا کہ

۱۰ زمانہ دراز گزر جانے کے بعد قوم نوح کے بزرگوں کے بتوں کو عرب بھی پوجنے لگ گئے تھے۔

میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اگر آپ کی قبر پر سجدے ہوتے، نذریں چڑھتیں، عرس، طواف، تیام، وغیرہ ہوتے تو قبر پاک بت بن جاتی۔ لیکن چودہ سو برس کے عرصہ میں حضرت ادرصلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر ایک سجدہ بھی نہیں ہوا۔ ایک پیسہ وغیرہ تک نذر نیاز چڑھاوا نہیں چڑھا۔ کسی نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر آپ کو حاجت روائی کے لئے نہیں پکارا۔ معلوم ہوا۔ آپ کی دعا خدا نے قبول کر لی اور آپ کی قبر کو بت نہیں بننے دیا۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہندوپاک میں بزرگوں کی جتنی قبروں پر عرس ہوتے ہیں وہاں لوگ نذریں نیازیں چڑھاتے، سجدے کرتے اور ان کو پکارتے ہیں، یہ سب قبریں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی رو سے مرتبہ ہیں۔ اور جن کاموں کی وجہ سے بت بنی ہیں وہ کام شرک کے ہیں۔ اور شرک کے کام کرنیوالے مشرک ہیں۔ قبر کے بت بننے کے بارے میں ہم حدیثِ مقططفیٰ سے دلیل لاتے ہیں۔ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يَعْبَدُ! یہ دلیل ایک پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اہل اللہ کی قبروں کے بت نظر آئیں گے۔

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں
اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات

*

اے جو کام مشرک ہندو اپنے رشیوں کے بتوں پر کرتے ہیں (سجدے کرنا، چڑھانے چڑھانا، مرادیں مانگنا وغیرہ) وہ کام اگر بزرگ کی قبر پر کئے جائیں تو قبر بت بن جاتی ہے۔

سخی مرد لوگوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔

فَلَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ فَعَبَدُوهُ (تفسیر ابن کثیر)

جب وہ (لات) مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر ہجوم شروع کر دیا اور (رفعتہ رفتہ) اس کی پوجا ہونے لگ گئی۔

عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ۔ گویا ان لوگوں نے اپنے بزرگ لات کی قبر پر عرس

شروع کر دیا۔ فَعَبَدُوهُ۔ اس کی نذر نیاز، سجد و طواف اور استمداد و پکار کی صورت میں عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ قبر پرستی ہی تھی۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیق لات کے بارے میں یہ ہے۔ آپ ارشاد

فرماتے ہیں:-

اللہ سبحانہ، و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو (قرآن میں) اس لئے کافر

کہا ہے کہ انہوں نے ایک سخی مرد (لات) کو جو حجاج کو ستو گھول

کر پلاتا تھا، الوہیت کا مقام دے دیا۔ فَجَعَلُوا يَسْتَعِينُونَ بِهِ

عِنْدَ الشَّدَائِدِ۔ اور لاچاری میں اس سے مدد مانگتے تھے۔“

(بدور بازغہ)

(نوٹ) شاہ ولی اللہ کے فتوے کی رو سے معلوم ہوا کہ شدائد و

نوائب اور لاچاری میں اہل قبور کو پکارنا۔ اور ان سے مدد مانگنا ان کو

الوہیت کا مقام دینا ہے جو کفر ہے۔

تفسیر ابن کثیر اور معجم البلدان وغیرہ میں جو کچھ عزیٰ کے متعلق لکھا ہوا

ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ عزیٰ ایک پری (جینی) تھی۔ کیکر کے درخت میں

اس کا ظہور ہوا۔ لوگوں نے اس درخت کو عزیٰ کی وجہ سے متبرک سمجھا۔ اور

اس کو سجدے کرنے لگ گئے۔ نذریں چڑھانے لگے اور اس سے مصائب میں

استمداد کرنے لگے یعنی عزیٰ سے۔

منات ایک انسان تھا اور بعل ایک عورت تھی۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر و تفسیر اتقان۔

اسات اور نائلہ بھی انسانوں ہی کے بت تھے۔ اسات مرد اور نائلہ عورت تھی۔ (نوی۔ شرح مسلم)

ہبل، ہابل کے نام کا بت تھا۔ ہابل کو قابیل نے از رہ ظلم شہید کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ ہابل شہید ہو کر خدا کا بہت بڑا مقرب بن گیا ہے۔ اس لئے اس سے مصائب میں خاص کر جنگوں میں استمداد کرتے تھے۔ بجائے پنحۃ قبر کے اس کا بت بنا کر کھڑا کر لیا تھا۔ اس بت پر ہجوم کر کے آتے تھے۔ عورتیں اور مرد وہاں میلہ لگاتے اور اس سے حاجتیں طلب کرتے تھے۔ غرض انہوں نے تین سو ساٹھ بت بنا کر کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ تقریباً سب کے سب انسانوں ہی کے بت اور مجسمے تھے جو انواع و اقسام کی مصیبتوں اور لاچاروں کے لئے قبیلہ دار مخصوص تھے یہ

قبیلے قبیلے کا بت اک جدا تھا کسی کا ہبل تھا کسی کا صفا تھا

یہ عزیٰ پہ وہ نائلہ پہ فلا تھا اسی طرح گھر گھر نیا اک خدا تھا

ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ کے بزرگ انسان ہی تھے جن کی پنحۃ قبریں یا مجسمے یا بت بنا کر پرستش کی جاتی تھی۔ مولویوں نے آج تک لوگوں کو یہی بتایا کہ مکہ میں تین سو ساٹھ بت تھے۔ ان پتھر کے بتوں کی تردید میں قرآنی آیتیں آئی ہیں۔ اور یہ نہیں بتایا کہ وہ بت انسانوں ہی کے بت تھے۔ بزرگ کی سنگ مرمر کی پنحۃ قبر نہ بنائی۔ پتھر کا بت بنا لیا۔ اور اس کے نام کی نذرین نیازیں دے کر اس سے مرادیں مانگنی شروع کر دیں۔

بات ایک ہی ہے۔ سنگِ مرمر کی پختہ قبر پر بھی بزرگ ہی سے خطاب ہوتا اور حاجت چاہی جاتی ہے اور بت کے حضور حاضر ہو کر صاحبِ بت (بزرگ) ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تاریخین کرام کے علم میں ہم اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بزرگ، ولی اور شہید انسان تھے، اسی طرح مشرکین مکہ کے بزرگ ولی اور شہید بھی لہنان ہی تھے۔ ہم نے ان کی سنگِ سرخ کی قبر بنائی۔ انہوں نے سنگِ سرخ کا بت تراش لیا اور کام دونوں نے اپنے اپنے بزرگوں سے ایک جیسا ہی لیا۔ مصائب میں وہ انہیں پکڑے اور ہم انہیں جنگوں میں وہ ہبل کا نعرہ ماریں ہم یا علیؑ کا۔ وہ اللہ کے سوا اپنے بزرگوں کی نذر نیاز دیں، ہم بھی اللہ کے سوا اپنے بزرگوں کے نام کے کونٹے بھریں۔ ہم حضرت معین الدین اجمیریؒ (وغیرہ) کی قبر پر عرس کریں۔ عَكَفُوْا عَلٰی قَبْرِہٖ۔ وہ بھی اپنے حضرت لات کی قبر پر اجتماع کریں، ہم اپنے بزرگوں کو اللہ کے پاس وسیلہ قرار دیں۔ وہ هُوَ الَّذِي شَفَعْنَا عِنْدَ اللّٰهِ۔ کہہ کر اپنے بزرگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی بنائیں۔ ہم بھی بغیر پیر کے خدا کو نہیں مل سکتے وہ بھی يَتَقَرَّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ ذَلٰلًا۔ کی رو سے ہبل و نالک کے بغیر خدا کا قرب نہیں پاسکتے۔ خوب ذہن نشین کریں یہ امر کہ مشرکین مکہ کو جو بت پرست کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بندوں کی پرستش ہے، ولیوں کی پوجا، اور شہیدوں کی ڈنڈوت ہے۔ یعنی وہ دراصل پتھروں کو نہیں پوجتے تھے، بندگانِ خدا کی بندگی اور عبادت کرتے تھے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔۔۔ امت کے "سپوت" بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ص

سوئے تیرگی ہو لے ہو لے رواں ہیں

لہ ابن کثیر۔ لہ قرآن مجید۔ لہ قرآن مجید۔

افسوس! اسلام اور دوسرے مذاہب میں صرف توحید ہی مدِ فاضل ہے جسے "بزرگانِ دین" ڈھا ہے ہیں سے

از طریقِ آذری بے گانہ باش
بر مردِ خود جهانِ نو تراش
دل برنگِ دُبو و کاخِ و کومدہ
دلِ حریمِ اوست جز با اومدہ

مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی

بُت پوجا کا نظریہ | کہ شرک کی ابتداء اولیاء اللہ اور صالحین کی قبروں

کی پرستش ہی سے ہوتی ہے۔ آجکل ہندو جو دیوی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں ان کے مندروں میں بت اور مجسمے مسجدِ خلائق بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو قبر پرستی کی ایک صورت ہے۔ کیا ہندو پتھروں کی ڈنڈوت کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر پتھروں کی ڈنڈوت (PROSTRATION) کرتے ہوتے تو مورتی بننے سے پہلے کرتے۔ پتھر کی جب مورتی نہیں بنتی، کوئی پتھر کو نہیں پوجتا۔ پتھر پہاڑوں اور کانوں میں پڑا رہتا ہے۔ کوئی وہاں جا کر نہ ان کو سجدہ کرتا ہے اور نہ اُس کو پھولوں کے ٹار پہناتا ہے۔ جب اس پتھر کو گاندھی جی کی مورتی بنا کر مندروں میں رکھ دیا جاتا ہے تو اب وہ پُجئے لگتا ہے۔ اس کے آگے چڑھائے چڑھتے ہیں، مٹھائیوں کے ڈھیر لگاتے جاتے ہیں، اس پر پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ سجدے میں گر کر اپنے ڈکھڑے سناتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں۔ کہتے یہ سب کچھ مہاتما گاندھی جی کی ذات اور روح کے ساتھ کیا گیا ہے یا محض پتھر کے ساتھ؟ یہ چڑھائے سجدے، اور عرض گزاریاں سب مہاتما جی کے حضور ہی پیش کی گئی ہیں کہ وہ ایشور کے پاس پہنچا دیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہونگے کہ بُت پوجا کا نظریہ پتھر کی پوجا نہیں ہے بلکہ اس بزرگ کی پرستش ہے جس کے نام کا

پتھر کا بت بنایا گیا ہے۔ پتھر پر نہیں۔ دیوتا کے نام پر لاکھوں روپے کا چڑھاوا چڑھتا ہے۔ انصاف سے بتائیں کہ ہندوؤں کا اپنے رشیوں میں اور ہاتماؤں کے بتوں کو پوجنا اور مسلمانوں کا اپنے بزرگوں کی قبروں پر سجدے کرنا۔ دونوں پوجاؤں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پتھر کا بت رشی کی یادگار ہے یہاں پتھر (سنگ مرمر) کی قبر بزرگ کی یادگار ہے۔ پکارتے دونوں — ہندو اور مسلمان اپنے اپنے رشیوں بزرگوں کو ہیں! افسوس مسلمان کس منہ سے ہندو کو مشرک اور خود کو موحد کہہ سکتے ہیں۔

اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی
یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

اگر کوئی کہے کہ ہندوؤں اور مشرکوں کے رشی منی

یہودیوں پر لعنت ہو | کافر تھے اس لئے ان کے نام کی نذر نیاز اور ان

کو مصائب میں پکارنا حرام ہے۔ مسلمانوں کے بزرگ خواجہ معین الدین نظام الدین اولیاء وغیرہ مسلمان تھے لہذا ان کو نواب و حواج میں پکارنا اور ان کی نیازیں دینا جائز ہے، اس علالت نکر کا مداوا یہ ہے کہ ہر غیر اللہ کی پکار اور اس سے استمداد حرام ہے۔ وہ غیر اللہ ہندوؤں کا ہاتما ہو یا عیسائیوں کا پیغمبر، یہودیوں کا پیشوا ہو یا مسلمانوں کا باپ کوئی بھی مصائب میں پکارتے جانے کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لَعَنَّ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورًا أَنْبِيَاءِهِمْ مَسْجِدًا -

دہماری شریف، حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں کہ جس سے

جانیر نہ ہو سکے فرمایا۔ خدا کی یہودیوں پر لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا۔۔۔۔۔“

یہودیوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں یعنی عبادت گاہیں بنا لیا۔ قبروں پر میلے لگا کر۔ نذریں چڑھا کر، سجدے کر کے قبروں کو پیچنے لگ گئے۔ مصائب میں اہل قبور کو پکار کر پھٹکاے گئے۔ فرمائیے۔ کیا انبیاء کو پکارنا اور ان کی قبروں پر میلے لگانے جائز ہیں؟ نہیں جائز۔ بلکہ ایسا کام کرنے والے پر حضور لعنت بھیجتے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ جس طرح رشتیوں مٹیوں کے بتوں پر میلے سجدے حرام ہیں ویسے ہی انبیاء و صلحا کی قبروں پر سجدے کرنے اور ان سے مرادیں مانگنا لعنتیوں کا کام ہے۔

چونکہ شرک اللہ سے علانیہ بغاوت ہے، **بسیواؤں کی نجات ممکن ہے** وہ سب گناہوں کو چاہے تو بخش دے۔

لیکن شرک کے متعلق اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اسے ہرگز نہیں بخشنے گا۔
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (پہ ۱۰۷)۔ اللہ یہ (گناہ) تو ہرگز معاف نہیں کرتا۔
 کہ اس کے ساتھ کسی کو، شریک گردانا جائے۔ اور اس سے کم (گناہ) جس کو چاہے معاف کر دے۔“

معلوم ہوا کہ شرک کے سوا جو گناہ بھی ہو معاف ہو سکتا ہے۔ شرک معاف نہیں ہوگا۔ زنا بڑا خوفناک کبیرہ گناہ ہے، پر ہے شرک سے نیچے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھلے کی غیر مشرک بسیواؤں، رنڈیوں اور زناکاروں کا بہشت میں جانا ممکن ہے۔ لیکن مزاروں کے طائفوں ساجدوں اور نازروں پر۔ اہل قبور کو پکارنے، ان سے حاجتیں، مرادیں مانگنے، دعا

مجھ سجد کرنے کرانے۔ خدا تعالیٰ کے خاصوں میں غیر اللہ کو شریک بنانے والوں پر۔ جنت قطعاً حرام ہے۔ سارا قرآن شرک کے رد سے بھرا پڑا ہے۔ ایک لاکھ سے زائد پیغمبر اسی کی بیخ کنی کے لئے دنیا میں آئے۔ رحمتِ عالم کی مسند کے وارثوں کا فرض اویں یہ ہے کہ وہ شرک کا قلع قمع کریں۔ اور پھر لوگوں کو اخلاق اور عبادت کی تعلیم دیں۔

کلمہ گو مشرک اور مکتے کے مشرک | ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے مشرک میں اور بعض کلمہ گو بھائیوں

کے مشرک میں کیا فرق ہے؟ بہت سوچ بچار کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ لوگ قرآن اور رسالت کے ایمان سے محروم مشرک تھے اور یہ ہم سے بھائی قرآن اور رسالت کو ماننے والے مشرک ہیں۔ گویا ان کی حالت ان سے زیادہ افسوسناک ہے کہ وہ "ریشی" سے یکسر محروم تھے، اور یہ "در بعل داری کتاب زندہ" کے مصداق ظلمت میں ہیں۔ بڑا تعجب ہے کہ قرآن کے منکروں اور مومنوں کے اصنام ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ دونوں کی راہ مشرک ایک ہی مکتب فکر نے متعین کی ہے۔ بغاوتِ الہی کے کارزار میں ایک ہی "فییلڈ مارشل" کی "کمان" (COMMAND) میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہر ہر "حرکت" میں مناسبت اور ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مشرکین عرب حج کرتے وقت اللہ کے حضور یوں لبیک کرتے تھے۔

لَا يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ كِي دِيل سے خواہ سزا کے بعد ہی سہی۔

لَا آتَهُ مِنْ يُشْرِكُ يَا لَلَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (پ ۱۷۷)
اس میں شک نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتے۔ تو اللہ کی طرف سے اس پر بہشت حرام ہو چکی اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

لَبَيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اِلَّا شَرِيكًا هُوَ
 لَكَ تَبَلِكُهُ وَ مَا مَلَكَ - (مجمع مسلم)۔ حاضر ہیں ہم اسے اللہ ملے
 حاضر ہیں ہم۔ تیرا کوئی (ذاتی) شریک نہیں۔ مگر وہی شریک (ہو سکتا)
 ہے جس کو تو نے اختیار دیا ہوا ہے۔ (تو نے ہی مقرر کیا ہوا ہے) اور
 تو ہی اس کا مالک ہے۔

غور کیا آپ نے کہ مشرکین مکہ طواف کرتے وقت خدا کی جناب میں لبیک
 کہتے ہیں۔ خدا دندا! ہم حاضر ہیں۔ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہی جس کو تو نے
 اپنی خدائی میں آپ مختار بنایا ہے۔ یعنی از خود تیرا کوئی شریک نہیں۔ کوئی
 تیری شراکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تیرا شریک صرف وہی ہو سکتا ہے جس
 کو تو نے اپنے اختیارات آپ سونپے ہوں۔ تیرے مختار اور تیری خلق میں
 تصرف کرنیوالے تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہی ان کا مالک ہے، اپنے
 پیاروں کو تو نے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مصائب و حوائج میں ہماری
 دستیگری کرتے ہیں، ہماری دعائیں، التجائیں تیرے پاس پہنچاتے ہیں۔ تمیے
 حضور ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ صرف یہی تیرے پیارے بزرگ تیرے شریک
 ہیں۔ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ تیرے بنائے بغیر تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے
 اختیار دیئے بغیر کوئی مختار نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا تلبیہ سنتے۔ جب وہ لَا
 شَرِيكَ لَكَ کہتے تو حضورؐ فرماتے قَطَّ قَطَّ۔ بس بس رک جاؤ۔ یعنی اتنے پر
 ہی بس کر دو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے مت کہو۔ مگر وہی جس کو
 تو نے آپ اختیار دیا اور مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر وہ لَا شَرِيكَ لَكَ پر
 رک جاتے تو حضرت الورؓ اور ان لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا، تنازعہ نہ

ہوتا۔ تلواریں اٹھیں، جنگیں ہوئیں تو صرف اس بات پر کہ خدا نے اپنے بزرگوں کو اختیار دے رکھے ہیں جن کے بل بوتے پر وہ خلقِ خدا میں تصرف کرتے ہیں۔ خدا اور خلق کے درمیان وہ وسیلے، واسطے، دچرے اور سفارشی ہیں۔ تیس برس تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صرف اسی لئے نبرد آزما ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ خدا نے اپنے خاصوں، اختیاروں اور تصرف پر کسی کو ایک لمحہ کے لئے بھی اختیار نہیں دیا۔ اور خالق و مخلوق میں کوئی پردہ، حائل نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے سے ہر کوئی اس کا مقرب بن سکتا ہے۔

یہی حال ہے جاہل اور نادان کلمہ گوؤں کا جو کہتے ہیں۔ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔ اللہ تو اکیلا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اپنے اعتقاد اور عمل کے ساتھ اگر یہاں ہی رک جاتے تو موحد مسلمان ہوتے۔ لیکن یہاں رُکے نہیں۔ خدا کو لَا شَرِيكَ لَكَ کہہ کر آگے کہتے ہیں۔ ۵۔

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا ہے کیا جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمدؐ سے

مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ کے پلے میں تھا وہ سب کچھ اس نے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ اپنے تمام اختیارات اور تصرفات تمام خزانے اور بادشاہی حضورؐ کو عطا کر دی ہے کہ وہ خلق میں اپنی مرضی سے تقسیم کریں۔ چونکہ اب خدا کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، اس لئے جو کچھ میں نے لینا ہے مَال، دولت، رزق، اولاد، فتح، نصرت، صحت، آفتوں، بلاؤں، سیلابوں، دباؤں سے نجات، سب کچھ حضورؐ سے لے لوں گا۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَسْقُطْنَ مِنْهُ۔

لے اس کی مرضی کا پتہ قرآن اور سنت خیر الانام سے چلتا ہے۔

ایک کلمہ گو مشرک یوں کہتا ہے

خدا سے میں نہ مانگوں گا کبھی فردوسِ اعلیٰ کو

مجھے کافی ہے یہ تربت معین الدین چشتی کی!

یعنی بہشتِ خدا سے مانگنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب چیزیں

کا اختیار نبیوں و ولیوں کو دے چکا ہے۔ اس لئے میرے لئے معین الدین جمہیریؒ

کی قبر کافی ہے۔ وہیں سجدے سجدے عرضِ نیاز کروں گا

درِ حضرت سے میں مایوس جاؤں غیر ممکن ہے

کہ منہ مانگی مراد اس در پہ ہر سائل نے پائی ہے

معین الدین جمہیریؒ کی قبر سے میں نا اُمید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر حاجت مند

نے یہاں سے ہر مراد کو پایا ہے۔

غرض ان کلمہ گو مشرکوں نے مکے کے مشرکوں کو شرک میں پھینچے چھوڑ دیا

ہے۔ خدا کو معاذ اللہ بے اختیار بنا کر اس کے عاجز بندوں اور غلاموں کو

مختار کل مان کر ان سے مرادیں مانگنی حاجتیں چاہتی شروع کر دیں ہیں۔

مصائب و نوائب میں ان کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا ایمان میں دخل

کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر کے سینکڑوں ہزاروں

بزرگوں کو خدا سے نیچے شریکِ خدائی بنا رکھا ہے۔ خدائی کاموں پر مختار و

متصرف گردانا ہوا ہے۔ اور مشرکین مکہ کی طرح ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ

خدائے ہی انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ خدا کے دیئے ہوئے اختیار سے

ہی غلطی میں تصرف کرتے ہیں اور ہمیں بھی سب خدا کے ماتحت معلوم ہوا

کہ مشرکین مکہ کی طرح یہ بھی لَا شَرِيكَ لَكَ کہہ کر رکے نہیں۔ انہوں نے

بھی خدا سے نیچے خدا کے پیاروں کو پکارا۔ انہوں نے بھی خدا سے درے دلیوں،

بزرگوں کو پکارا۔ لَا شَرِيكَ لَكَ دوزن کہتے ہیں لیکن خدا کے اختیارات حسین
 کہ اپنے اپنے بزرگوں میں تقسیم کر کے کاسہ گدائی لے کر ان کے دروازوں پر
 صدا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَكُنُوا عَلَىٰ آذَانٍ مَّحْتَمِلَةٍ
 خُفْوًا وَخَوًّا (پہا ۷)۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار وحدہ
 لاشریک لہ کا ذکر کرتے ہو تو کافر نفرت کر کے پیٹھ پھیر کر
 بھاگ بھڑے ہوتے ہیں۔

مشرکوں کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جب خدا کی خاص توحید بیان کی جاتی ہے اسے
 قوی، بدنی، مال عبادت کا تنہا حقدار بتایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کی
 ذات، صفات، قدرت، اختیار، ارادے اور تصرف میں کوئی شریک نہیں تو
 یہ بیان سن کر کافر و مشرک نفرت کرتے ہیں۔ اور طرح طرح کی جھٹیں اور
 باتیں بنا کر بھاگ جاتے ہیں۔ توحید کا وعظ سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں۔

إِنْ تَشِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (پہا ۷)۔ تم تو بس ایک
 (جادوئے) آدمی کے پیچھے پڑے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔

توحید بیان کرنے کے سبب مشرک حضور کو کہتے تھے کہ تم باولے ہو گئے ہو۔
 جو بزرگوں (لات و عزیٰ) کو نہیں مانتے ہو۔ باپ دادا کے عقائد کو چھوڑ
 گئے ہو۔ پھر مسلمانوں کو کہتے۔ ارے تم تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہو جس
 پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ آسیب زدہ ہے۔ دیوانہ ہے۔ وہ خدا سے دس بزرگوں
 کو نہیں مانتا۔ چھوڑ دو ایسے آدمی کو۔ غرض طرح طرح کی باتیں بناتے۔ خدا
 فرماتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

فرماتا ہے۔

أَنْظُرْ كَيْفَ هَمَزُوا لَكَ الْآمَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (پہا ۷)

(اے پیغمبر، دیکھو توہی، تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔
تو ان ہی باتوں کی وجہ سے، یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اور اب حق کا
رستہ نہیں پاسکتے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے نزدیک سب سے بڑا تصور یہ تھا جس کی
وجہ سے وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ حضور اللہ تعالیٰ کو وعدہ لاشریک لہ کہہ کر بات ختم
کر دیتے تھے۔ مشرک کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اس کے بزرگوں، ولیوں کا
ذکر بھی کر دو اور ان کو جو خدائی اختیارات حاصل ہیں، وہ بھی مانو۔ حضور
وحدانیت کے ذکر کے نور سے دوئی کی ظلمت کو مٹاتے تھے۔ غیر اللہ کی خدائی
کی عمارت ڈھلتے تھے۔ اس پر سب کے مشرک حضور کو بڑے بڑے لقبوں
سے یاد کرتے تھے۔ ساحر، مسحر، مجنون، صابی، شاعر، وعیزہ۔ خدانے فرمایا میرے
رسول! دیکھو! (توحید کے بیان پر) یہ لوگ تیرے لئے کیسے کیسے القلب گھرتے

۱۔ (حاشیہ ص ۳۱) آج کے غالی بھی مومنین کثرتاً اللہ سوا دہم کہتے ہیں کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث کہتے ہیں
کہ بزرگوں کی محبت جہل سے ایمان میں داخل ہے۔ پھر کہتے ہیں تم بچپن کو نہیں مانتے۔ جواب ملتا ہے کہ
وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔ پھر کہتے ہیں۔ کبھی ان کے نام کی نذر نیازدی ہے؟
جی نہیں! پھر تم نے بزرگوں کو کیا مانا؟ معلوم ہوا کہ بزرگوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خدا کا
درجہ دیا جائے کیونکہ نذر نیازدی عبادت سے جو صرف خدا ہی کا حق ہے۔ خدا کا حق عبادت بزرگوں
کو دوسان کی عبادت کہہ دو۔ پھر بزرگ ماننے جائیں گے۔ مشرکین مکہ بھی اسی طرح بزرگوں کو مانتے
تھے۔

۲۔ آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآنی توحید بیان کرتا ہے غالی اس کے لئے بڑے
بڑے لفظ گھرتے ہیں۔ وہابی، گلابی، ویابی، عزیز، قلد، نجدی وغیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
میں فرماتے ہیں وعلامة اهل البدعة الواقعة في اهل الاثر بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ
اہل حدیث کو برا کہتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے لقبوں سے یاد کرتے ہیں پس اہل حدیث کو بڑے القاد
سے پکارنے والے بقول شیخ جیلانی بدعتی ہیں۔

ہیں۔ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اور ان باتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا

ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ (پکے مع)

اور جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان

نہیں رکھتے۔ ان کے دل نفرت کرتے ہیں اور جب ان لوگوں کا

ذکر کیا جاتا ہے جو خدا کے سوا ہیں تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں؛

مطلب ظاہر ہے کہ جب خالص نصیری ہوئی توحید کا وعظ کیا جاتا ہے کہ

خدا کے سوا کوئی حاجت روا، مشکاکشا، نذر نیاز، پکار کے لائق نہیں۔ تو

منکرینِ آخرت کے دل نفرت کرتے ہیں۔ پریشان، اداس اور بے چین ہو

جاتے ہیں۔ ایسے وعظ کا انہیں کچھ لطف نہیں آتا۔ لیکن جب یہ کہا جائے

کہ شیخ جیلانی نے ملک الموت کے ہاتھ سے قبض کئے ہوئے ریحوں کا تھیلا

چھین کر تمام روح اڑا دیئے اور اسی وقت گیارہ سو مڑے زندہ ہو

گئے۔ تو ایسے ذکر سے ان کے دل بلیوں اچھلنے لگتے ہیں۔ وہ سر دھنسنے

ہیں۔ پھر جن لوگوں کو توحید سے نفرت اور شرک سے محبت ہو، وہ آخرت کے

منکر کیونکر نجات پائیں گے۔ مکہ کے مشرک بھی حضور کی زبان سے توحید

کا وعظ نہ سنتے تھے۔ لات، منات اپنے بزرگوں کے اذکار و قصص پر

جھومتے، قبروں کے پجاریوں پر بھی ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ سے موت طاری ہوتی

ہے اور بارہ برس سے ڈوبے بیڑے کی گھرنٹ سے اچھلنے لگتے ہیں۔

زستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حریف پنجہ فگن نے

وہی شوکتِ اسد اللہی وہی مرحبہ وہی عنتری

شرکیہ قول، فعل اور عقیدہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور ہر قسم کے نیک

اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے :-

وَلَقَدْ اُدْحِیْ اِلَیْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ طَلِیْنُ اَشْرَکَتَ لِحَبِطَتِ عَمَلُکَ وَتَسْکُوْنَتِ مِنَ الْخَمِیْرِیْنَ . بَلِ اللّٰهُ فَاْعْبُدْ وَکُنْ مِنَ الشّٰکِرِیْنَ . (پک ۱۷۷)۔ اور (اے پیغمبر!) بلاشبہ تمہاری طرف اور ان (پیغمبروں) کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں (ایک ایک کی طرف) وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے (سارے) عمل برباد ہو جائیں گے اور ضرور تم گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی کی (خالص) عبادت کرو اور اس کے شکرگزار بندوں میں رہو۔

خدا تعالیٰ نے یہ وحی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کی، بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہو گزرے ہیں، سب کی طرف بھیجی کہ اسے خدا کے پیغمبر! خبردار! اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان ہی الفاظ سے فرمایا۔ کہ اگر تم نے بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! شرک خدا کو کتنا ناراض اور غضبناک کر نیوالا ہے کہ خدا تعالیٰ شرک کر نیوالے کے تمام اعمال مصلح ضبط کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا (اے پیغمبر!) بلکہ اللہ ہی کی (خالص) عبادت کرو۔ شرک سے پاک اور منزہ بندگی بجا لاؤ۔

اٹھارہ کروڑ نمازیں مٹ گئیں

مسلمان بھائیوں کو سمہانے کے لئے اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ

کاج کرے۔ کعبۃ اللہ کے اندر چھ ماہ میں نو سو نمازیں پڑھے۔ بقول سرور رسولاں بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز کے ثواب کے برابر ہے تو نو سو نمازوں کا ثواب نو کروڑ نمازوں کے ثواب کے مساوی ہوا۔ پھر وہ مدینہ منورہ پہنچ کر ایک سال قیام کرے۔ اور مسجد نبوی میں سال بھر کے اندر اٹھارہ سو نمازیں ادا کرے۔ بفرمانِ رحمت للعالمین مسجد نبوی میں ایک نماز تپاس ہزار نماز کا درجہ رکھتی ہے تو اٹھارہ سو نمازیں نو کروڑ نمازوں کا اجر پانگئیں۔ اس کے علاوہ شخص حرمین الشریفین کے اندر اور بھی بشارتیں نیکیاں کماے گا۔ صدقات و خیرات کریگا، روزے رکھے گا، تہجد پڑھے گا، اولاد و وظائف اور درود شریف کی کثرت کرے گا۔ یہ نیکیاں بھی نمازوں کی مانند بہت بڑے اجر کی حامل ہوتی اتنی نیکیوں کے کسب کے بعد اگر ایسا شخص عقیدۃً یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا عالم الغیب ہیں، یا خدا کے نور کا جز ہیں احمد بلائیم ہیں۔ شکل انسان میں خدا کا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا۔ خدا کے کلمہ اختیار یافتہ مختار کل ہیں۔ یا کہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعاً باللہ۔ یا مصائب میں اہل قبور کو پکائے، سجدہ کرے وغیرہ وغیرہ تو اس کاج ضائع ہو جائیگا۔ حرمین شریفین کی اٹھارہ کروڑ نمازیں مٹ جائیں گی۔ اور باقی اعمال رفیعہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور یہ عابد ارشد عذاب ابد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لَمَنْ اَشْرَكَتْ لَيَحْبَطَنَّ حَمَلُكَ كِى بَجْلِ غُرْمِ اَعْمَالِ كُو رَاكْهُ بِنَاوِى كَا۔ اور مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ كَا حَكْمِ اس پر دائمی عذاب مسلط کر دے گا۔ پس آیت مذکور

پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ شرک کے زہر کا پیالہ نہ پتو۔ اگر پی لیا تو ایمان ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کا تمام پھل برباد ہے

کچھ اس ادا سے نسیم بہار جھوم کے چل
کہ پھوٹ نکلے دلِ نامراد کی کونسل

حسین چمن میں بدل جائے ریگ زار حیات
سراپ یا اس سے پیدا ہوں فرحتوں کے کنول

رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم جوں جوں علم توحید
سینہ ما از محمد داغ داغ | فنا میں لہراتے اور باطل الہوں کا کھنڈن

(REFUTATION) کرتے توں توں مشرکین غیض و غضب میں آتے۔ آخر
اسحاقِ حق اور ابطالِ باطل کے سیلاب نے دوئی کے زور کو توڑ کر رکھ دیا۔
لات و منات کا دورِ خدائی ختم ہونے لگا۔ اللہ سے درے دم ماننے والوں کا
دم واپس برسرِ راہ ہوا۔ معبودانِ باطل کے حکم کی شبِ تار سے سپیدہ سحر
چھوٹنے لگا۔ اور توحید کی مقابل طاقتوں کی صبحِ فریبِ شامِ بے کسی سے گلے
ملنے لگی۔ کفر کی ملی بھگت نے یہ حال دیکھ کر ماتمی لباس پہن لیا اور یوں
نورِ دن ہوئی ہے

از دم او کعبہ را گل شد چراغ	سینہ ما از محمد داغ داغ
از قریش و منکر از فضلِ عرب	مذہب او قاطع ملک و نسب
با غلامِ خویش بر یک خواں نشست	در نگاہ او یکے بالا و پست
با کلفتانِ حبش در ساختہ	قدرِ احرارِ عرب نشاختہ
آبرو سے دودمانے ریختہ	احمران با اسودان آمیختہ
رستیزے بر عرب آوردہ است (اقبال)	ابن عبد اللہ فریبش خوردہ است

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرتے ہیں اور مشرکین مکہ کا سینہ چھلنی ہوا جاتا ہے۔ حضور وحدانیت کا چراغ روشن کر کے شرک کی ظلمت مٹاتے ہیں۔ لیکن ابوجہل اور اس کی برادری کہتی ہے کہ اس نے کعبہ کا دیا بچھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کیسا مذہب لے کر آیا ہے جس کی تعلیم نے وطن اور حسب نسب کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ اسے وہ تو عرب کی بزرگی اور قریش کی برتری کا منکر ہو گیا ہے۔ اس کی نظر میں امیر اور غریب یکساں ہیں۔ کیا کریں۔ وہ تو اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا ہے۔ اس نے شرفاء عرب کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اس نے آقاؤں اور غلاموں، عربوں اور عجمیوں کو باہم ملا کر خاندان کی آبرو کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اس عبد اللہ کے بیٹے کو دھوکا لگ گیا ہے وہ دین اسلام کیا لایا عرب پر ایک قیامت لے آیا ہے۔

جس چیز کو مشرکین عرب نے قیامت سے تعبیر کیا۔ وہ صرف توحید کا نفرو تھا جس نے عرب کی زمین ہلا کر رکھ دکھی۔ وہ لوگ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھے سوائے توحید کے کہ اس کے اظہار و بیان سے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لیکر مکہ کے مشرکوں تک۔ سب کا یہی حال تھا کہ وحدت ایزدی کے نغمے انہیں نالہ و شیون سنانی دیتے تھے۔

حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف رسول خدا بن کر آئے۔ اور

کہنے لگے

يَعْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پہ)

اے میری قوم اللہ کی (خالص) عبادت کرو کہ اس کے سوا

تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا (شُرک کرتے) ڈرتے نہیں ہو؟
قوم نے جواب دیا۔

إِنَّا لَنُرِيكَ فِي سَعَاهَاتِهِ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَلْبِ سِينَتِ (پت ۶)

ہم بے شبہ تم کو بیوقوف پاتے ہیں اور بے شبہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟

حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے احمق اور جھوٹا کہا۔ کیوں؟

قَالُوا اِحْتَنَّا لِتَعْبُدَ اللّٰهَ وَحَدَاكَ وَحَدَاكَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰمَانًا ۚ

انہوں نے کہا۔ کیا تم ہمارے پاس اس غرض سے (پیغمبر بن کر) آتے ہو

کہ ہم اکیلے ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں اور جن (خدا کے پیاروں)

کو ہمارے بڑے پوجتے رہے (ان سب کو) چھوڑ دیں۔

شُرک قوم نے صاف کہا کہ اے ہود! لِتَعْبُدَ اللّٰهَ وَحَدَاكَ۔ کیا ہم اللہ

اکیلے ایک کی عبادت کرتے لگ جائیں۔ خالص ایک ہی کی۔ اس کے سوا

کسی کی نذر نیاز وغیرہ نہ دیں۔ یعنی جن کی بندگی ہمارے بڑے کرتے چلے

آتے ہیں۔ انہیں ہم چھوڑ دیں؟ ہم انہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ خدا

کے پیارے ہمیں خدا سے ملانے والے ہیں۔ ان ہی کی طفیل خدا ہماری

دعائیں سنتا اور رزق، صحت اور مال و دولت دیتا ہے۔ مشکلیں آسان

کرتا اور بلائیں ٹالتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ جاؤ

جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو۔

ثابت ہوا کہ ہر زمانے کے مشرکوں کو توحید ہی سے چڑھتی۔ افسوس!

آج بھی کلمہ گوؤں کی اکثریت کو توحید ہی سے بیر ہے۔ پہلے مشرک بھی

خدا کو پوجتے اور بزرگوں کو بھی پوجتے تھے۔ امت خیر الوریٰ کے سپوت،

بھی خدا کو پوجتے اور بزرگوں کو بھی پوجتے ہیں۔ جو کچھ قبروں پر۔

عرسوں، میلوں میں ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی پوجا نہیں تو اور کیا ہے سے

اہل زمانہ آگے بھی تھے اور زمانہ کھٹا!

پر اب جو کچھ ہے یہ تو کسی نے سنا نہ تھا (درد)

خدا تعلقے اپنے اٹھارہ برگزیدہ رسولوں کا
اٹھارہ رسولوں کو انبیاء | حال بیان کر کے ہمیں شرک کے پائے میں

یوں متنبہ کرتا ہے :-

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۗ وَنُوحًا هَدَيْنَا

مِنْ قَبْلُ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَأَيُّوبَ ۗ وَيُوسُفَ

وَمُوسَىٰ ۗ وَهَارُونَ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا

وَيَحْيَىٰ ۗ وَعِيسَىٰ ۗ وَالْيَاسِقَ ۗ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۗ وَالسَّمِيعَ

وَالْيَسَعَ ۗ وَيُونُسَ ۗ وَكُوطَا ۗ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ۗ

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۗ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ

مِنَ عِبَادِهِ ۗ وَكَوَّاشِرُكُوهُمُ لِحَبِطِ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ (پہلے)

اور ہم نے ابراہیم کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا فرمائے۔

ان سب کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی اور (ان سے) پہلے نوح کو

بھی ہم نے سیدھی راہ دکھائی۔ اور ان ہی کی نسل میں سے داؤد

اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون (سب)

کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور (خلوص دل سے) نیک کام

کرنیوالوں کو ہم ایسے ہی صلے عطا فرمایا کرتے ہیں اور ایسے

ہی، زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہم نے سیدھی راہ

دکھائی۔ کہ یہ (سب دہمائے) نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور اسمیں اور ایسٹ اور یونس اور لوط (ان سب) کو بھی ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور سب ہی کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر برتری دی اور نہ صرف ان ہی کو بلکہ، ان کے بڑوں اور ان کی اولاد کو، اور ان کے بھائی بندوں میں سے (اور بہتروں کو) اور ان لوگوں کو ہم نے (اپنے بندوں میں سے) چن لیا۔ اور ان کو ہم نے (دین کی) سیدھی راہ دکھائی۔ یہ ہے اللہ کی راہ نمائی۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس طرح کی ہدایت دے۔ اور اگر یہ (اٹھارہ پیغمبر) شرک کرتے تو ان کے (سارے) اعمال برباد ہو جاتے۔

مذکورہ آیت میں خدا نے اٹھارہ

پیغمبروں کا ذکر کیا ہے کہ ہر ایک

رسول خدا کی ہدایت کے محتاج ہیں

کو ان میں سے خدا ہی نے ہدایت دی اور سیدھی راہ دکھائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام پیغمبر ہدایت میں خدا کے محتاج ہیں۔ قدم قدم پر اللہ ہی ان کی پیشوائی کرتا اور ہر لمحہ ان کی راہ نمائی فرماتا ہے۔ پھر وہ دین کی منازل کو ثابت قدمی سے طے کرتے ہیں۔ اور رسالت کی ذمہ داریوں سے بہ احسن وجہ عہدہ برا ہوتے ہیں۔ اگر خدا کی ہدایت، توفیق اور فضل پیغمبروں کے شامل حال نہ ہوتا تو وہ از خود رسالت کے فرائض ہرگز بجا نہ لاسکتے۔ اس سے ان لوگوں کی جہالت، نادانی اور نابکاری بھی ظاہر ہو گئی۔ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر حاجت روا، مشکاکشا اور مخد کل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔

وَوَجَدَاكَ صَانِدًا فَهَدَمَا (پتہ مرع)

اور خدا تعالیٰ نے تجھ کو (دین سے) بے خیر پایا۔ بس اس نے (دین) کی، راہ دکھا دی۔“

رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو قوم کی رسم و راہ سے بیزار تھے۔ اور خود اپنے پاس کوئی لائحہ عمل، کوئی دستور نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دینِ حق اتار دیا۔ جس سے آپ سیدھی راہ پر گامزن ہو گئے اور جہانِ دالوں کو بھی اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دی۔ معلوم ہوا حضرت رحمت للعالمین کو بھی اللہ ہی نے سیدھی راہ دکھائی۔ اور اگر اللہ راہ نہ دکھاتا تو حضورؐ بھی راہِ راست نہ پاتے۔ پھر جاہلوں کے قول کے مطابق آپؐ مختارِ کل کیسے ہوئے؛ حضورؐ فرماتے ہیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق تائید اور فضل کے بغیر نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں اور نہ نیکی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جو بدی سے بچنے کے لئے زندگی بھر اللہ کی پناہ ڈھونڈے اور نیکی کمانے کی خاطر ہر عینِ دآن توفیقِ ایزدی کا محتاج ہو، وہ کیسے حاجت روا، دافعِ بلا، مختارِ شش جہات ہو سکتا ہے۔ یہ خالیوں کی بے باکی ہے جو حضرتؐ اور صلے اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے ایسے شرکیہ عہدے دیتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے کہ بصیرت کی آنکھوں سے رحمتِ عالم کو دیکھیں۔

رسولوں کے اعمال برباد ہو جاتے | خدا تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ ہم نے ہی ان سب رسولوں کو ہدایت دی پھر ارشاد

فَرَمَّا - وَكَلَّمَا أَشْرَكَوْا - اور اگر یہ (اٹھارہ) پیغمبرِ مشرک کرتے۔ یعنی خدا تبارک کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک لاتے، کسی کی قول، بدنی

مالی عبادت کرتے۔ کسی کو خدا کا بیٹا، خدا کا جز، حاجت روا، مشککتا، حاضر ناظر، غیب دان، نور من نور اللہ کہتے۔ لاچاری میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ قبور سے استمداد کرتے، غیر اللہ کے نام کی نذر نیاز دیتے، قبر پر سجدہ کرتے، کسی کے نام کی نذر نیاز دیتے۔ غرض کوئی شرک کا کام کرتے لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو بالضرور ان پیغمبروں کے تمام اعمال نیست و نابود، منائے اور برباد ہو جاتے۔ کلمہ گو مشرکوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے یہ انتباہ صورِ اسرائیل سے کم نہیں۔ اب بھی اگر ان کے کان پر جوں نہ رہیے اور وہ شرکیہ کاموں سے باز نہ آئیں تو ان سے بڑھ کر دین میں سینہ زوری کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔

جب شرک اس قدر خطرناک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں لیجانے والا ہے اور تمام انبیاء اس سے ڈرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن نے بھی اس سے بچنے کے لئے تنائوسے فیصد زور دیا ہے اور حضرت اور نے بھی اہل سنت میں اس سے بے حد خوف دلایا ہے تو علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کو اس کی خطرناک صورتوں، شکلوں کی پہچان کرائیں۔ اگر عوام شرک کے طور طریقوں کو نہ پہچانیں گے تو کس طرح بچیں گے؛ جس شخص نے بھڑ، بھچو، سانپ کو نہیں دیکھا وہ ان سے بچے گا کیونکہ سنتوں کو مٹانے اور بدعتوں کو رواج دینے والوں "اہل سنت والجماعت" کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء سے مطالبہ کریں کہ وہ انہیں شرک کی صدہا باتیں ضرور بتائیں، ان کی شکلیں صورتیں دکھائیں تاکہ یہ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے علماء صرف چند مخصوص مسائل ہی ہمیشہ بیان کرتے ہیں جن سے فرسے بندھی کی ہوا میں سمیت بڑھتی رہتی ہے۔ وہ کبھی توحید کے موضوع

پر نہیں بولتے۔ استیصالِ شرک پر وعظ نہیں کرتے۔ حالانکہ اثباتِ توحید اور انتقائے شرک وہ موضوع ہے جسے حضرت ائور کثرت سے بیان کرتے رہے ہیں۔ اور یہی وہ مضمون ہے جو دوسرے تمام اسلامی مضامین میں سر فہرست رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت

مطالعِ حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی مستقل اطاعت تمام نبیوں اور امتیوں پر فرض ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پیغمبر اور امت دونوں ہی بجالاتے ہیں۔ امتیوں پر وحی نہیں آتی۔ اس لئے وہ نہیں جانتے کہ خدا کے احکام پر کس طرح عمل کیا جائے۔ خدا نے ائیموا الصلوٰۃ کے حکم سے نماز تو فرض کر دی۔ لیکن نماز کے قائم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ پیغمبر پر اس نے نماز کی فرضیت کی وحی جلی بھی نازل کی۔ اور اس کا طریقہ بھی وحیِ خفی سے بتایا۔ اسی طرح اپنے تمام احکام اور ان پر عمل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیئے اور امت کو حکم دیا۔

۱۷ (حاشیہ صفحہ ۲۵۲) شرک کی باتوں کے ساتھ بدعتیں بھی بتائیں کہ مشرک کے سبب اعمالِ ضالّہ ہو جاتے اور بدعت کے سبب کوئی عملِ خدا قبول ہی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا بدعتی آدمی کا نہ روزہ قبول کرتا ہے۔ نہ نماز اور نہ زکوٰۃ و خیرات اور نہ حج اور نہ عمرہ اور نہ جہاد۔ اور بدعتی (دائرہ) اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال گوندھے ہوئے آٹے سے نکل جاتا ہے (ابن ماجہ) مسلمان چھائیوں اپنے علمار پر زور دو کہ وہ آپ کو بدعتوں شرک اور بدعت پر وعظ سنائیں تاکہ آپ شرک اور بدعت سے اجتناب کر سکیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْغُوا
أَعْمَالَكُمْ (پیش) مسلمانو! حکم مآلہ کا اور تابعداری کرو رسول

کی اور (غیر منون طریق سے) اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو،

یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام مانو! جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانے
ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خدا کے احکام مانیں گے
تو لامحالہ ہم حضورؐ کے طریقے پر چلیں گے۔ آپ کی تابعداری کریں گے جب
ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ آپ کے طرفے پر چلیں گے تو خدا کا حکم مانا
جائے گا۔ اللہ کی مستقل اطاعت بجا لائی جائے گی۔

پھر خدا نے فرمایا۔ وَلَا تَبْغُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اور رسول کے طریقے عمل کی خلاف
چل کر، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، معلوم ہوا۔ جو شخص سنت کے مطابق
خدا کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے یا کسی امتی کے بتائے ہوئے طریقے پر
عمل کرتا ہے۔ اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے اور وہ خدا کا نافرمان قرار پاتا
ہے۔ خدا کا اطاعت گزار حکم بردار وہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے نقش قدم پر چل کر خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ ہو بہو حدیث اور سنت
کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو جس طرح خدا کا حکم ماننا فرض ہے اسی طرح
اس کے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے۔ کیونکہ آپ کی اطاعت سے خدا
کا حکم مانا جاتا ہے اور ترک اطاعت سے خدا کے حکم کا ترک لازم آتا ہے
چنانچہ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (پیش)

جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ ہی کا حکم مانا،

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ کی حکم برداری ہے

جس نے آپ کی اطاعت کی اس کے سر سے خدا کے حکم کا بوجھ اتر گیا۔ اور جس نے حضور کی اطاعت نہ کی اس کے سر پر احکامِ خداوندی کے پہاڑ گھڑے ہیں۔ ہرگز نہیں ٹلیں گے۔ کوئی صورت ان کے سرکنے کی نہیں ہے۔ ہزار کوش گھرے۔ پیروں، مرشدوں، اماموں، مجتہدوں، ولیوں کی تجویز کردہ (غیر منوں) راہوں پر چلے۔ زہد و ریاضت کی ہزاروں فیلیں پاٹے، چلے کاٹے، زمین کے چپے چپے پر ماتھا رگڑے۔ اور ان کے پہاڑوں کے بوجھ سے ایک رتی وزن بھی کم نہیں ہوگا۔ ہاں وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک ذات ہے جن کے اشارہ ابرو پر چلتے ہی قول و فعل کو اپناتے ہی حکم کے پہاڑوں کا بوجھ اتر جائے گا۔ اور عاملِ حدیث ”ہلکا پھلکا“ ہو کر رخصتے الہی کے فردوس میں خراماں خراماں پھرنے لگے گا۔

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پ ۱۷)

اور امانت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان (کے سروں) سے بوجھ

ان کے اور پھندے جو ان پر (پڑے ہوئے) تھے،

اور خداوندی کا امتثال بجز اتباعِ حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن نہیں۔

اور خداوندی کا امتثال

اس لئے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت انور کی اطاعت پر زور دیتا ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

لہ یہ بوجھ اتارنا اور پھندے دور کرنا اللہ کے حکم اور اس کی ہدایت سے ہے۔ ارشاد دہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ يَا ذَا الَّذِي اللَّهُ بِ(پ ۱۷) اور جو رسول ہم نے بھیجا ہے اس کے بوجھ سے ہمارا مقصود (بہشت) یہی رہا کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے۔ معلوم ہوا۔ یہ غیر نفاذِ شریعت میں سطلق العنان نہیں ہے۔ ہر لمحہ وحی اس کی راہ نمائی کرتی ہے اور وحی کی راہ نمائی سے وہ شریعت کی تفسیر کرتا ہے۔

ذُوقُوا كُرْهًا وَاللَّهُ عَاقِبُهُمْ رَجِيمًا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 فَإِن تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ (دہ پتہ ۲۷ ح۔) اسے
 پیغمبر! ان لوگوں سے، کہو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو
 میری پیروی کرو کہ اللہ (بھی) تم کو دوست رکھے اور تمہارے
 گناہ معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے پیغمبر! ان
 لوگوں سے، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ پھر
 اگر (یہ لوگ) نہ مانیں تو (سمجھ رہیں کہ) اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت میں خدا نے وضاحت سے اپنا حکم سنایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو
 کہ خدا تم کو دوست رکھے تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے
 کہ رسول خدا کی پیروی کرو۔ آپ کے قدم پر قدم رکھو۔ اپنا ہر نیک عمل
 سنت کے مطابق کرو۔ جب ایسا کر دگے تو خدا تم کو دوست بنا لینگا،
 اور دوست بنا کر تمہارے گناہ معاف کر دیگا۔ یاد رہے کہ خدا کی دوستی
 محبت، قرب، رضا، خوشی، سب اتباع رسول پر موقوف ہے۔ افسوس
 یہ آیتیں صرف تبرکاً پڑھنے کے لئے رہ گئی ہیں۔ اور عمل بجائے سنت
 اور حدیث کے اپنے اپنے فرقوں کے بانیوں اور پیشواؤں کے کہنے پر
 ہو رہا ہے۔ حالانکہ آیت مذکورہ کا تعاضب یہ ہے کہ تمام کی تمام امت
 حضور کے قول و فعل سے سر مو احراف نہ کرے۔ چنانچہ آگے فرمایا۔ پھر
 اگر یہ اطاعت رسول سے پھر جائیں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا
 کتنی سخت وعید آئی ہے سنت سے ادھر ادھر ہونے والوں، حدیث
 چھوڑ کر قول امام پر جان دینے والوں کے لئے!

منکرین حدیث لمرز جائیں | آیت مذکورہ کے حکم کو سلنے رکھ

کر منکرینِ حدیث سوچیں۔ کہ وہ حدیث کا انکار کر کے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ وہ بتائیں کہ قرآن نے جو بار بار اتباعِ رسولؐ پر زور دیا ہے۔ اور اتباعِ رسولؐ کو ہی خدا کی اطاعت کہا ہے۔ وہ اتباعِ رسولؐ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر صرف قرآن ہی واجب العمل ہے۔ حدیث کوئی چیز نہیں تو قرآن پر عمل کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ فری ذاتِ اقدس بتا سکتی ہے جس پر قرآن نازل ہوا اور جس نے اپنے عمل کے ساتھ قرآن کی تبلیغ کی۔ پس حضورؐ نے امت کو صرف قرآن ہی نہیں دیا بلکہ قرآن کے ساتھ اپنا عمل بالقرآن بھی دیا ہے۔ آپ کے عمل بالقرآن کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی کا نام اتباعِ رسولؐ، پیروی رسولؐ اور اطاعتِ رسولؐ ہے۔ جب تک کوئی آپ کی پیروی اور اطاعت نہیں کرتا وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔

کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ حضورؐ نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ قرآن کے حکم پر نماز نہیں پڑھی۔ روزہ نہیں رکھا۔ زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا اور مذہبی امور، اخلاقی، سیاسی، تمدنی، معیشتی اور معاشرتی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ حضورؐ نے بنی نوعِ انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں راہنمائی نہیں کی؟ مسلمان تو درکنار۔ کوئی کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا۔ حضورؐ بے عمل زندگی گزار گئے ہیں۔ جب یہ تسلیم ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیغمبر تھے۔ آپ نے ہر ہر آیت پر عمل کیا ہے تو پھر بتایا جائے کہ حضورؐ کا عمل بالقرآن ہے کہاں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے عملی احکام گدھر گئے؟ زمانہ نبوت کا ۲۳ برس کا کردارِ رسولؐ۔ اسوۂ حسنہ کیا ہوا؟ مون

مانت کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ حدیث میں ہے۔ اور اس حدیث۔
 اتباعِ رسول کے متعلق ہی قرآن نے فیصلہ دیا ہے۔ **فَاتَّبِعُوا**۔ پس
 اگر اتباعِ رسول سے، پھر گئے۔ **فَاتَّبَعَ اللَّهُ لَا يَحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ**۔ تو اللہ کافروں
 کو دوست نہیں رکھتا۔ **فَاتَّبِعُوْنِيْ يُّحِبِّكُمْ** اللہ کن کو دوست رکھتا
 ہے جو اتباعِ رسول کرتے ہیں! حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ پس اتباعِ رسول
 (حدیث) کا منکر نص قرآنی کا منکر ہے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (پت ۷ع)۔ خدا

خدا تعالیٰ کی بڑی ناراضی

اس بات پر بڑا ناراض ہوتا ہے یہ کہ کہو تم اور آپؐ نہ کرو۔
 معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ اس شخص پر بڑا ناراض ہوتا ہے جو دوسروں کو کچھ
 کرنے کے لئے کہے اور وہ کام آپؐ نہ کرے۔ اس آیت کی رو سے رسول
 اللہ علیہ وسلم جو حکم دوسروں کو سناتے تھے، یقیناً خود اس پر عمل کرتے
 تھے۔ مثلاً جب آپؐ نے فرمایا۔ لوگو! اقموا الصلوٰۃ۔ نماز قائم کرو۔ تو خود
 بھی نماز ضرور قائم کی۔ اسی طرح قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں
 سنائیں۔ اور سب پر آپؐ بھی عمل کیا۔ آپؐ کا نرا قال ہی نہیں حال بھی
 ہے۔ اس حال کا نام حدیث ہے۔ تو حدیث کا منکر آپؐ کے حال کا منکر
 ہے۔ یقین جانئے کہ **لِمَ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ** کے حکم سے حضورؐ نے
 قرآن اپنے عمل کے ساتھ امت کو دیا ہے۔ پھر قرآن کو ماننا اور قرآن پر
 حضورؐ کے عمل کا انکار کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے

لہ اس وعید کی زد میں بدعمل و اعظین بھی آگے سجد و عطا کرتے تھے نہیں اور خود اس وعظ پر
 عمل نہیں کرتے۔ ان پر اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔

لہ وہ بات کیوں کہتے ہیں جو آپؐ نہیں کرتے ہو۔ (پت ۷ع)

عمل کے متعلق قرآن کہتا ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ الرَّسُولُ يَخَذُوكُمْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ مُرَادُونَ

اتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - (پہنچ)

اور جو دے تم کو رسول (اپنے عمل سے) پس وہ لے لو۔ اور جس

چیز سے منع کرے تم کو پس باز رہو (اس سے) اور خدا کے

غضب سے ڈرتے ہو۔ بیشک خدا (رسول کے مخالف کو) سخت

عذاب کرنے والا ہے۔

اس آیت میں خدا نے امت کو حکم دیا ہے

رسول خدا جو دیں لے لو

کہ میرا رسول تم کو جو دے وہ لے لو۔

یعنی آپ کے قول و فعل کو سرائیکھوں پر رکھو۔ قبول کرو۔ آپ کی ہر بات

پر جان نچھاور کرو۔ یہ "مَا أَسْأَلُكُمْ" حدیث ہی تو ہے۔ اس کے بدلے میں

حکم خداوندی ہو رہا ہے۔ "يَخَذُوكُمْ" پکڑ لو اس کو۔ آگے فرمایا۔ اور جس

بات سے رسول تم کو منع کرے، باز رہو اس سے، "رُكَّ جَاؤْ" یعنی حضور

جو کہیں کرو۔ وہ کرو۔ اور جس سے منع کریں۔ نہ کرو۔ اور خدا کے غضب

سے ڈرتے رہو۔ کہ جو رسول خدا کے فرمان کو بجا لاتے گا اور منع کئے ہوئے

کام سے باز نہ آئیگا، خدا اس کو سخت عذاب کریگا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے "مَا أَسْأَلُكُمْ" (حدیث) کا انکار کرنیوالوں کو عذاب شدید سے

رز جانا چاہیے۔ ان کے علاوہ صحیح حدیث کو دانستہ ترک کر کے مقابلہ

میں قولِ امام پر عمل کرنیوالوں کا معاملہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

حکم خدا کا اور طریقہ مصطفیٰ کا

ثابت ہو گیا کہ دین اسلام میں حکم

صرف خدا کا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے کے لئے طریقہ صرف مصطفیٰ کا ہے جس طرح اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا طریقہ نہیں۔ اس حکم خدا اور طریقہ مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے قرآن اور حدیث۔ پس دین اسلام عبارت ہوئی قرآن اور حدیث سے اس سے باہر اسلام نہیں۔ چنانچہ رحمتِ عالم ارشاد فرماتے ہیں:-

وَأَنَّ خَيْرَ مَا كُنَّا لَكُمْ بِهٖ نَذِيرًا وَخَيْرَ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ (مسلم)
بے شک تمام باتوں سے بہتر اللہ کی کتاب ہے۔ اور تمام راستوں سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

قال الله و قال الرسول کی اس نصیحت میں امتی کے لئے "مسانس لینا" حرام ہے۔ بلکہ قرآن اور حدیث کے سامنے دم بخود ہو کر رہنا عین ایمان ہے۔ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا فَتَنًا سَبِيلًا وَمَا تَكُونُوا بِحَقِّ اللَّهِ إِلَّا أَقَلٌّ مَعَهُ أَلَمْ تَكُونُوا أَقْبَلْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَٰلِمٌ
اور (حکم مان کرو) فرمانبرداری کرو اللہ کی اور (طریقہ سنت اختیار کر کے فرمانبرداری کرو) اس کے رسول کی اور مت جھگڑو آپس میں۔ پس سست ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

اس آیت میں خدا نے پھر وہی بات دہرائی ہے کہ مسلمانو! اللہ کے حکم قرآن مجید کو قبول کرو۔ اس کی اطاعت کا جو اپنی گردن میں ڈال لو۔ اس کی ذمہ داریاں سنبھال لو۔ اسے عمل کے ارادے سے مضبوط تھام لو۔

لَهُ إِنِ احْكُمُوا إِلَيْهِ يَحْكُمْ لَكُمْ (دپ ۱۷)۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔

پھر فرمایا۔ اللہ کے رسولؐ کی فرمانبرداری کرو۔ اس کے راستے پر چلو۔ اس کا طریقہ اختیار کرو۔ اس سے خدا کی حکم برداری کا سبق سیکھو۔ اللہ کی اطاعت کے لئے صرف راہِ رسولؐ پر چلو! دین میں اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا۔

وَلَا تَنَازَعُوا۔ اور مت جھگڑو آپس میں۔ یعنی راہِ مصطفیٰ کے سوا امتیوں کی راہیں اختیار کر کے، فرقہ فرقہ ہو کر لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ گروہوں فرقوں میں بٹ کر سر پھٹول نہ کرو۔ اپنے اپنے فرقے کی عصبیت کی نئے پی کر ایک دوسرے پر کیمچر نہ اچھالو! فرقے بندی کے پٹے گلے میں ڈال کر اپنی تکلیفیں فرقوں کے باتیوں کے ہاتھ پر دیکر کٹھ پتلی نہ بنو! "امتیوں" کے اشاروں سے مذہب کے نام پر "رقص" نہ کرو۔ لٹے لٹے ہو کر امت کی وحدت کو پارہ پارہ نہ کرو! آگے ارشاد ہوا۔

فَتَفْتَلُوا۔ پس سست ہو جاؤ گے، یعنی مذہبی لڑائیوں۔ جھگڑوں سے ہمت ہار دو گے۔ چستی اور ہمت، اتفاق اور اتحاد سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اتفاق و اتحاد کی جگہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں، سب ایک دوسرے کے مخالف معاند اور دشمن بن جائیں تو ہمت، چستی اور مردانگی کہاں رہے گی۔ بلکہ بزدلی، نامردی، نفاق اور وہن کا دور دورہ ہوگا۔

وَسَنَذِيبُ رِيحَكُمْ۔ اور تمہاری ہوا اٹھ کر جائے گی۔ یعنی جب فرقے بندی کے جھگڑوں اور لڑائیوں کے سبب تم ہمت ہار دو گے۔ سست، بزدل اور نامرد ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا دبدبہ اور اقبال جاتا رہے گا۔ تم دوسری قوموں کی نظر میں رگر جاؤ گے۔ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ تم پر ادبار کی گھٹا چھا جائے گی جو عذاب بن کر برسے گی اور اس کے سیلاب میں تمہارے لاشے

بہ جائیں گے۔

یہ خوفناک حشر قوم کا کیوں ہوا؟ اس لئے کہ اس نے اطاعتِ رسول کو اپنے لئے کافی نہ جانا۔ خَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحْتَبَدٍ کی قدر نہ کی۔ پیغمبر کے راستے کو بہتر راستہ نہ سمجھا۔ کلمہ پڑھ کر شاہراہِ رسول پر قدم رکھا ہی تھا کہ سب اُمّتیاں کی طرف مڑ گئی۔ تتر بتر ہو گئی۔

اُسٹے نہ سود و زیاں سے نہ بیتن و کم سے اُسٹے
ہزار نقتے ترے اک غلط قدم سے اُسٹے

جن لوگوں نے دنیا میں راہِ رسول اختیار نہیں کی۔

ظالم ہاتھ کاٹے گا

سنت کے چشمہ صافی کے بجائے امتیوں کے ”جوڑوں“

سے پیاس بجھائی ہے۔ مدینہ منورہ کے ”مکسالی سکون“ کی جگہ ”جعلی سکون“ سے

لین دین کیا ہے۔ قیامت کے دن اپنے تئیں ذلیل و خوار، بے یار و مددگار

اور عذاب کے لئے تیار پائیں گے۔ اس وقت انہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ

وسلم کی قدر یاد آئے گی۔ کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ میدانِ محشر میں حضورؐ کی

اطاعت کا آپ حیاتِ پینے والے ساقی کوثر کے ہاتھوں آپ کوثر نوش

جان کر رہے ہیں۔ سنتوں سے نفرت اور حدیثوں سے بے رکھنے والے اشراک

و احداث کے خازنوں کے آبلہ پا۔ ظالم وہاں یوں داویلا کریں گے۔

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْبِسْتَنِي اتَّخَذْتُ

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا هُوَ يَلْبِسْتَنِي لَمْ آتَخِذْ فَلَا تَأْخِذْ لَهُ

(پلے، اور یاد کرو) جب ظالم ہاتھوں میں افسوس کے اپنے

دندوں ہاتھ کاٹے گا (اور) کہے گا۔ اے کاش! پکڑتا میں ساتھ رسول

کے راستہ۔ ہاتھ میری کھینچتی! کاش میں فلاں شخص سے، کو دوست

نہ بناتا

اس آیت میں ظالم اس شخص کو کہا گیا ہے جس نے رحمت للعالمین

شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ جو آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا۔ جس نے دانستہ احادیث کا "من و سلویٰ" چھوڑ کر اقوال کے بصلہا پر زندگی گذاری! "شہد" چھوڑ کر "راب" پی۔ "مشک" پر "جندبیدستر" کو ترجیح دی۔

یہ ظالم دوزخ کے شعلے دیکھ کر چیخے گا۔ آہ! میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا۔ عملاً محمدی ہوتا۔ میں نے "اسوۂ حسنہ" کے اجلے میں زندگی گزاری ہوتی۔ گلزارِ سنت کے پھول چنے ہوتے۔ اتباعِ خیرالائم کی دولت پائی ہوتی۔ قال الرسول کی نوا پر سامعہ جاں بحق ہوا ہوتا۔ بائے میری بدبختی! میں فلاں بدعتی کو پیر نہ پکڑتا۔ اس نے مجھے سنتوں سے نفرت دلائی۔ حدیث والوں کا دشمن بنایا۔ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلاً کے الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ ظالم قیامت کو اس شخص کا نام لے لے کر کہے گا کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ کیونکہ اس نے مجھے سبیلِ رسول کی بجائے اور سبیلوں پر چلایا۔ اور آج میں امتیوں کی سبیلوں پر چلنے کے باعث ظالم قرار دیا گیا ہوں۔ میری عاقبت برباد ہوگئی ہے۔

ہم مسلمان بھائیوں کی خدمت میں مذکورہ آیت پیش کر کے گزارش کرتے ہیں کہ وہ زندگی کو غنیمت شمار کر کے صرف سبیلِ رسول ہی اختیار کریں۔ حضورؐ کا راستہ سنت اور حدیث اپنائیں۔ خود کو مسلمان کہلائیں اور دینِ اسلام پر عمل کرنے کے لئے راہِ رسول یعنی مذہبِ حدیث کے پابند

نہ مذہب کے معنی راستہ کے ہیں مسلمان کا دین اسلام ہے۔ اور مذہب (اسلام پر چلنے کا راستہ) حدیث ہے۔ (صداق)

ہو جائیں۔

حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یہ چار مذہب ہیں۔ اور مقلدین ان مذہبوں پر بلا دلیل عمل کرتے ہیں۔ انہیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ مذہب رسول (دراہ رسول) کے مقابلہ میں یہ چار مذہب بنانا اور لوگوں کو ان کی دھموت دینا کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح ہر فرقہ والے کا علیحدہ علیحدہ مسلک (مذہب) ہے۔ جس پر وہ گامزن ہے۔ یہ فرقے بندی مذہب سازی ہے۔ بڑی خوفناک روش ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ورنہ قیامت کو کہنا پڑیگا۔ اے کاش! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ (مسلک مذہب) اختیار کیا ہوتا! لیکن وہاں ایسا کہنا بے سود ہوگا۔

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

اسلام میں فرقہ بندی ہرگز روا نہیں بلکہ ایک
برائی ہے۔ جس سے امت کی وحدت ٹکڑے

فرقہ بندی کی ممانعت

ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یہود کے علماء و مشائخ نے تورات میں لفظی اور معنوی تحریف کر کے امت موسوی کو گروہوں اور فرقوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور انہیں آپس میں خانہ ساز مسائل و عقائد کی بنا پر لڑا کر روٹی کھاتے تھے۔ یہ مولوی اور پیر ہی تھے جنہوں نے ایک خدا، ایک رسول (حضرت موسیٰ) ایک کتاب (تورات) کے ماننے والوں کو مذہبی خانہ جنگی کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ ہر فرقہ اپنے بائی۔ ام یا مجتہد کے اقوال و اجتہاد اور معتقدات کے "بہت" کو پوجتا اور دوسرے فرقوں کی تکفیر کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ مَبِيئِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَيَّ فَيُنْتَبِئِينَ وَ سَبْعِينَ مَلَكَةً (مشکوٰۃ)

بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں منتشر ہو گئے۔

پس بنی اسرائیل کو فرقے بندی جہنم میں لے گئی۔ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کو فرقے بندی سے بچنے کے لئے تاکید کی کہ :-

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلْفَ بَيْنٍ ثَلُوثِيكُمْ قَا صَبَّحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا ج (پ ۷ مع)۔ اور (مسلمانوں) سب (مل کر) مضبوطی سے اللہ کے (دین) کی رسی کو پکڑے رہو۔ اور دیہودیوں کی طرح فرقے فرقے نہ ہونا۔ اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ جب تم (ایک دوسرے کے) دشمن تھے۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی۔ اور اسکے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے؟

یہ آیت مسلمانوں کو بنیان موصولہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھا لہذا بن کر رہنے کا حکم دیتی ہے۔ ان میں

اتفاق، اتحاد، محبت اور اخوت کی روح پھونکتی ہے۔

(۱) وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لایا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والو
توحید و رسالت کو دل کی تصدیق اور زبان کی شہادت سے ملنے والو

لہ (حاشیہ ص ۲۶۲) قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ اِتَّخَذُوا اَحْبَابًا نَّهُمْ وَرِجَالَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ (پ ۱۷ مع)۔ (دیہود و نصاریٰ نے بنا لیا اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا رب) حضرت علیؑ کے کوچھنے پر رحمت عالم نے اس آیت کی تشریح یہ کی کہ یہود و نصاریٰ کے عالم اور درویش جب کسی چیز کو لوگوں کے لئے حلال (بلا دلیل) کہہ دیتے تھے تو لوگ (انصاف دہند) حلال مان لیتے تھے اور جب کسی چیز کو بلا دلیل (حرام) کہہ دیتے تھے تو لوگ (انصاف دہند) حرام مان لیتے تھے۔ یہ تھا لوگوں کا علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنانا (ترمذی) پس علماء و مشائخ کی باتوں کو دین میں بلا دلیل قرآن و حدیث بنا لیا ان کو پوجنا ہے۔ انہیں رب بنانا ہے۔

تمام مسلمانو! اللہ کی رسی یعنی دینِ اسلام کو سب مل کر مضبوط تھاں لو۔
ایسا تھاں کہ تادمِ واپس رسی چھوٹے نہیں پس مسلمان وہ ہے جو صرف
جبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو۔ اور جبل اللہ یا دینِ اسلام
عبارت ہے دو چیزوں سے۔ ایک قرآن اور دوسری سنت یا حدیث۔
جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا۔

میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ جب تک تم ان دو (ہی)،
کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ (وہ دو
چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسولؐ کی سنت ہے) (مشکوٰۃ)
حضورؐ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ دینِ اسلام صرف قرآن و حدیث
کا نام ہے۔ اور یہی اللہ کی رسی (جبل اللہ) ہے۔ اسے ہی مضبوطی
سے پکڑنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ سب مسلمانوں کو متحد ہو کر تھامنے
کا ارشاد فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک ہم صرف اسی رسی، کو تھامے
رہیں گے تب تک فرقے بندی کی لعنت سے بچے رہیں گے۔ اور جو نہی اس
رسی سے ہاتھ ڈھبلا کر کے کسی اور چیز کو بھی پکڑیں گے تو فرقے بندی
کی طرح ڈالیں گے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔

وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ کی رسی، دینِ اسلام، قرآن و حدیث کے
اعتماد کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہاتھ بڑھا کر، متفرق نہ ہونا۔ مطلب
یہ ہے کہ ہمارے لئے صرف قرآن و حدیث کافی ہے۔ ہمارے دو ہاتھ ہیں۔
ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں (تشریح حدیث) حدیث پکڑ لو۔
بس ان دو چیزوں کے سوا کوئی تیسری چیز ہرگز نہ پکڑنا۔ امتیوں کے اقوال
مسائل اور معتقدات (بلا دلیل، ہرگز قبول نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو

اسلام میں رضہ اندازی کی تفریق کی راہ نکالی۔ جدائی ڈالی۔ فرقے بندی کو جنم دیا۔ اور منتشر بنی اسرائیل کی روش اختیار کی۔

تاریخ کرام! آج مسلمانوں میں بیسیوں فرقے کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لئے کہ انہوں نے صرف کتاب و سنت کو کافی نہ جانا۔ قرآن اور حدیث کو مکمل اسلام مان کر اس پر جم نہیں گئے۔ اللہ کی رسی کے سوا اور ”رسیوں“ کو بھی پکڑ لیا۔ حیل اللہ کے ساتھ حبال الناس کو بھی ٹانگ دیا۔ وحی جلی اور وحی خفی کے آپ حیات میں امتیوں کی ”وحی“ کا ہلاہل ملا دیا۔ اللہ اور رسول کے جلو میں درجنوں ”ارباب“ و ”رسل“ لا بٹھلے۔ ”الموطیان“ دین نے ”حششتین“ کو جنم دے کر اسلام کی وحدت (UNITY) کو پارہ پارہ کیا۔ علماء سور کی ”خانگی“ امامت اور مشائخ نفس کی ”سجارتی“ قیادت نے اسلام کے اندر بہت سی راہیں نکالیں۔ جن پر فرقے گام فرسا ہوئے گویا راہوں کے ”بطن“ سے فرقے پیدا ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سرکھپٹوں، مذہبی خانہ جنگی اور فرقہ بندی کی لعنت سے بچنے کے لئے حکم دیا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور قرآن اور حدیث سے جدا نہ ہونا۔ جب جدا نہ ہوئے تو ملے رہے۔ ملے رہے تو اتفاق، اتحاد، محبت اور اخوت قائم رہی۔ اور یہ چیز مسلمانوں کے لئے خدا کی بڑی بھاری نعمت ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا۔

وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ اور یاد کرو خدا کی نعمت (احسان) کہ جب تم (قبل اسلام) ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں (اسلام کی برکت سے) الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔

قبل اسلام، زمانہ جاہلیت میں لوگ فرقوں، گروہوں، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہمیشہ عصبیت کی جنگ لڑتے رہتے تھے۔ جب وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے، انہوں نے رسالت کے باحقوں توحید کا جام پی لیا، اللہ کی رسی کو سب نے اکٹھے مضبوط پکڑ لیا۔ وہ شاہراہ اسلام پر آگے تو صدیوں کے متفرق، منتشر اور جانی دشمن محبت اور اخوت کے پیکر بن گئے۔ ایک روح دو قالب ہو گئے۔ آپس میں رشیم کی طرح نرم ہو گئے۔ تمام ڈرے“ مل کر مہر مواخات بن گئے۔ جس کی ضیا باری سے عرب اور عجم جگمگا اٹھا۔

آیت مذکور سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ دوسرے مسلمان کا ایسا خیر خواہ بھائی بن جاتا ہے کہ اس کی اخوت کے سامنے خون کا رشتہ حقیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ محبت کی فضا میں جیتا اور اخوت کی فضا میں سانس لیتا ہے۔ حد، بغض، کینہ، عداوت اور دشمنی کو حرام سمجھتا ہے۔

آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ان پر افتراق کی نحوست اور نکبت طاری ہے۔ مولویوں نے انہیں فرتے بندری کی مے پلا کر ایسا مدہوش کر دیا ہے کہ جبل اللہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ نوائے کتاب و سنت ان کے سامنے پر بار ہے۔ اور وہ بیچا سے شاہراہ گم کردہ قیادت کے نیچے دوڑ رہے ہیں۔ یہ قیادت ان پر ”تفرقتوا“ کی وہ قیامت ڈھاتی ہے۔ ”مواعظ“ کے ایسے خم کے خم لندھانی ہے جس سے انہیں فروتہ دارانہ بغض و عناد اور حسد و عداوت کا ایسا نشہ چرٹھ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ علیک سلیک تک نہیں کرتے۔ فرقہ سازوں نے

انہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کی "دولت" سے کنکال بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور ان سے قَالَتْ مَيْمَنٌ قُلُوْا بِكُمْ كَالْبِاسِ جِئِينَ كِرْعَامًا کر دیا ہے۔ آہ! محبت، پیار اور اسلامی اخوت ان کے درمیان سے اُٹھ گئی ہے۔

بہ طوقاں گاہِ جوشِ اضطرابِ شامِ تنہائی

شعاعِ آفتابِ صبحِ محشر تارِ بستر ہے

عذر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری آفتِ فرقہ بندی نے پیدا کی ہے

اور فرقہ بندی قرآن و حدیث سے ادھر ادھر ہونے، دائیں بائیں ہاتھ

ماننے سے رونما ہوتی ہے۔ پھر قرآن کے حکم کو ماننے ہوئے تمام مسلمانوں

کو صرف کتاب و سنت کے سرچشمہ سے ہی پیاس بجھانی چاہیے۔ ایسی کہ

ایک قطرہ کی گنجائش باقی نہ رہے؛ اگر ایک قطرہ کی گنجائش باقی رہ گئی تو

آپ میں فرقہ بندی کی خواہش موجود رہے گی۔ یہ خواہش بُری ہے، اور

اس خواہش کو پورا کرنا بہت زبوں ہے۔ ع

بے چشمِ دل نہ کر۔ ہو میں سیرِ لالہ زار

لے ارتداد خدا دہی ہوتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَرَّبُوْا دِيْنََهُمْ وَاَلَا اَشْيَاعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ

(پت، ص ۷) جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ہو گئے فرقے فرقے۔ تیرا ان سے کچھ سروکار

نہیں؛ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضور کا فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب حضور کا تعلق نہ ہوا

تو فرقے امتِ محمدیہ سے خارج ہو گئے۔ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا۔ پھر جن کا خدا اور رسول

سے تعلق نہ رہے، ان کی عاقبت برباد ہو گئی۔ مسلمانوں! فرقہ بندی سے توبہ کرو۔ امتیوں کے

بنائے ہوئے مذہبوں اور فرقوں سے باز آؤ۔ اقوالِ رجال کی اندھی تقلید ترک کر کے

صرف قرآن و سنت کے مسلک کو اختیار کرو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اقوالِ

ائمہ پر چلو۔

تقلیدِ عیارِ قرآن کی نظر میں

تقلیدِ تحقیق کی سند ہے۔ تحقیق کے معنی ہیں
تقلید کی تعریف [دلیل سے کسی چیز کی حقیقت اور صداقت معلوم

کرنا۔ اور تقلید کا مطلب ہے بلا دلیل اندھا دھند اپنے امام کی بات کو
مان لینا۔ چنانچہ اس کی تعریف کتب فقہ میں اس طرح لکھی ہے۔

أَخَذَ قَوْلَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِضَةَ دَلِيلِهِ - (جمع الجوامع جلد)

تقلید کہتے ہیں غیر نبی (امام مجتہد) کے قول کو بغیر اس کی دلیل
جانے مان لینا۔

یعنی بغیر دلیل، سند اور ثبوت کے محض قولِ امام کو شرعی حیثیت
سے ماننا تقلید کہلاتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری حنفیؒ فرماتے ہیں۔

وَالْتَقْلِيدُ قَبُولُ لِقَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيلٍ (شرح قصیدہ مالی)

غیر نبی (امام) کے قول کو بغیر دلیل مان لینا تقلید ہے۔

اَلتَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ (مسلم)

امام کے قول پر بلا دلیل عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔

تقلید کے معنی آپ سمجھ گئے کہ اپنے امام کی بات کو بغیر دلیل قرآن

وحدیث مان لینا، اندھا بن کر امام کے چیمے چلنا۔ صمّ بکم و عیٰ ہو کر

ایک ہی امام کے قول کو شرعی حیثیت سے تسلیم کرنا چنانچہ عموماً

مقلدین ایسا ہی کہتے ہیں کہ بلا دلیل قولِ امام کو قبول کر لیتے ہیں۔

اور اس کے مقابلہ میں دلیل یعنی حدیث چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ بات کتنی ہلاکت خیز ہے کہ قرآن اور حدیث سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے امام کی بے سدا بے دلیل بات کو مان لینا۔ حالانکہ آپ چھپے بڑھے آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے صرف پیروی رسول پر ہی تعلق رکھا ہے (نہیں)۔ زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کی تقلید تو اور کنار غیر مشروط پیروی کی بھی اجازت نہیں حضور فرماتے ہیں۔

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. (مشکوٰۃ). خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں (یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف) کسی کی پیروی مت کرو، اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (مشکوٰۃ) بیشک پیروی (مخلوق کی) شریعت کے جائز امور میں ہے۔

تو اندھی تقلید بدعت ہوئی۔ جس میں اپنے بڑوں (ائمہ) کی باتوں کو بغیر دلیل کے مانا جاتا ہے، ایسی تقلید مشرکین مکہ کی روش ہے۔ قرآن کہتا ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَأُولَئِكَ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يَهْتَدُونَ ه (پٹ ۷۷) اور جب ان (لوگوں) سے کہا جاتا ہے

لہ تقلید پیغمبر کی بھی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ تقلید میں بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے اور پیغمبر کی بات (حدیث) خود دلیل ہے۔ لہذا دلیل کو ماننا تحقیق سے دین کو ماننا ہے۔ ایسے ہی قرآنی آیت بھی دلیل ہے جو دین ہے پس جو آیت اور حدیث کی دلیل سے مسائل کو مانے وہ محقق اور بنیاد ہے اور جو بلا دلیل ایک شخص کے اقوال ہی ماننا چلا جاتا ہے ایسا تقلید شخصی کرنے والا ہے علم نابینا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں: عبادت بہ تقلید گمراہی است یعنی عبادت کرنا تقلید کے ساتھ گمراہی ہے۔ یعنی تقلید جامد گمراہی ہے۔

کہ جو دکھم، خدا نے اتارا ہے اس پر چلو تو جواب دیتے ہیں۔ نہیں جی۔ ہم تو اسی (طریقے) پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو (چلتے ہوئے) پایا۔ بھلا ان کے آباؤ اجداد اگر نہ سمجھتے ہوں کچھ اور نہ ہوں ہدایت پر۔ (تب بھی ان کی راہ نہ چھوڑیں گے)۔

مشرکین مکہ اندھے مقلد تھے | مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم تو اپنے بڑوں

کے طریقے پر چلیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر ان کے بڑے ہدایت پر نہ ہوں یا بے عقل ہوں۔ تو پھر بھی یہ اندھے مقلد ان ہی کے راستے پر چلیں گے۔ معلوم ہوا کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ انہما دھند بڑوں کی مانند ان کو پوجنا ہے۔

امم سابقہ مقلد تھیں | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو وحی الہی کی طرف بلایا تو انہوں نے جواب دیا۔

وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ ؕ (پک ۶)

پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو واسطے ان (غیر اللہ) کے عبادت کرنے والے۔

یعنی اے ابراہیم! ہم تیری تبلیغ و عظ نصیحت سے اپنے آباؤ اجداد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم وہی کریں گے جو وہ کرتے تھے۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَسْتَجِيبُ مَا
وَجَدْنَا عَلَيْنَا اٰبَاءَنَا وَاُولٰٓئِكَ كَانِ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ اِلٰى
عَذَابِ السَّعِيْرَةِ (پک ۱۲) اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے

کہ (قرآن) جو خدا نے اتارا ہے۔ اس پر چلو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس (طریق) پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپوں کو پایا۔ بھلا اگر شیطان ان کے باپوں کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو تو بھی ان ہی کے طریقے پر چلیں گے،

اس آیت میں خدا نے آباؤ اجداد کے بے سند طریقے، مذہب کو شیطان کی دعوت اور پکار کہا ہے۔ یعنی جب لوگوں کو مَا آتَوْنَ اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں۔ کہ ہم اپنے بڑوں کے طریقے پر چلیں گے۔ گویا دلیل (قرآن) کے مقابلہ میں انہوں نے شخصیتوں کو پیش کیا۔ خدا نے فرمایا۔ کیا اگر ان شخصیتوں (آباؤ اجداد) کو شیطان دوزخ کی طرف بلاتا رہا ہو پھر بھی یہ اندھے ان ہی کے راستے اور مذہب پر چلیں گے۔ پس کسی بات کو بلا دلیل قرآن و حدیث، شرعی حیثیت سے ماننا شیطان کی دعوتِ جہنم کو قبول کرنا ہے۔ گویا قرآن اور حدیث کی سند کے بغیر کسی عقیدے، عمل اور مسئلے کو دین سمجھ کر اپنانا یا اس پر عمل کرنا نہایت خطرناک راہ ہے۔ یہ وحی کی تہذیب اور قرآن کا انذار ہے۔ جبار لم یزل کا اٹل فتوے ہے۔ بلا دلیل قولِ امام کو دین ماننے والے بھائیو! لرز جاؤ۔ قَبُولُ قَوْلِ الْإِيمَانِ بِدَلِيلٍ۔ کی زنجیر گردن سے اتار دو۔ اَظَلَمْتَ زَارَ سَعَةَ نَحْلٍ كَرْتَمِيقِ كِي رُوشَنِ مِيں آ جاؤ۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ مَا كُنِيَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (پکا باع) اور (مشرك) خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں اس چیز کی کہ

نہیں آٹاری (اس نے) ساتھ اس کے کوئی دلیل اور اس چیز کی کہ نہیں ہے واسطے ان کے ساتھ اس کے علم اور نہیں ہے واسطے ظالموں کے کوئی مددگار۔

آیت کا مطلب واضح ہے کہ مشرک بغیر دلیل اور علم کے عبادت کرتے ہیں۔ پھر جو عبادت بغیر دلیل اور علم کے کی جائے وہ ظلم ہے۔ قیامت کو ایسے ظالموں کے لئے عذابِ الہی سے بچانیوالا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثابت ہوا کہ مذہب کی ہر بات کے لئے دلیل اور علم لازمی ہے جو عقیدہ مسئلہ اور عمل دلیل اور علم سے عاری ہے وہ ظلم ہے اور ظلم موجب عذاب ہے۔

یاد رہے کہ تقلید میں نہ دلیل ہوتی ہے نہ علم۔ سنئے۔

لَيْسَ التَّقْلِيدُ بِعِلْمٍ وَلَا الْمُتَقَلِّدُ بِعَالِمٍ۔ (مرحمانی شرح توضیح تلوک)

تقلید علم نہیں ہے اور نہ مقلد عالم ہوتا ہے۔

قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ دَلِيلًا لَهُ۔ (توضیح مصری)

مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے۔

فقہانے جو تقلید کی یہ تعریف کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تقلید

دلیل و علم سے متبرا ہوتی ہے اور مقلد بغیر دلیل و علم کے مذہبی عقاید

مانتا اور اعمال بجا لاتا ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی۔

جیسا کہ آپ اوپر کی آیت میں پڑھ آتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل اور علم

کے عبادت کرتے تھے۔ پس ان کا بغیر دلیل اور علم کے عبادت کرنا تقلید

ہی ہوئی۔ وہ کہتے تھے۔

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ (پس ہمیں) ہمارے لئے کافی ہے۔

وہ جس پر ہم نے اپنے آباء اجداد کو پایا“
حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کے دین کی طرف بلایا۔ دلائل
پیش کیں تو قوم نے جواب دیا۔

اِحْتَنَّا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحَدَاكُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَّعْبُدُ اٰبَاؤُنَا.
دپ ۱۴ع۔ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس (یہ پیغام لے کر) کہ ہم
اللہ کیلئے کی (توحید بھری) عبادت کریں۔ اور جن کی ہمارے
آباء اجداد عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ (یہ کبھی نہیں
ہو سکتا)؛

یہ بھی تقلید ہی ہوتی۔ کہ قوم ہود خدا کی وحی اور پیغمبر کی سنت
کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے دلیل و علم سے عاری اقول پر عمل
کرتی ہے۔

بَلْ تَأْتُواَنَا وَجَدْنَا اٰبَاؤَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلَی السَّارِہِمُ
مُفْتَدُوْنَ ۝ (دپ ۱۴ع۔ مشرکوں نے کہا۔ بلکہ ہم تو اسی مذہب پر
چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا۔ ان ہی کے قدم پر قدم
رکھیں گے۔

یہ نہیں دیکھنا کہ آباء کے عقائد و اعمال غلط تھے یا صحیح۔ تحقیق نہیں کرنی۔ اور
دھند آباد کی راہ پر چلنا ہے۔ یہی تقلید ہے۔ یعنی بغیر دلیل کے بڑوں
کی بات مانی۔

تمام انبیاء اپنی امتوں کے سامنے دلائل پیش کرتے تھے۔ علم و عرفان
کے دریا بہاتے تھے۔ لیکن ان کی امتیں بغیر دلیل کے اپنے بڑوں کی بات
مانتی تھیں۔ گویا تمام امتیں مقلد گزری ہیں۔ سنیے۔

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ فَذِيرٍ إِلَّا
 قَالَ مُنْقَرِفُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم
 مُّقْتَدُونَ ۝ (پہلا حصہ) ہم نے جتنے پیغمبر جس جس بستی میں بھیجے۔ ان
 سب کو بستیوں کے ذی اثر لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو اپنے
 آباء و اجداد کے مذہب پر چلیں گے۔ ہم وہی کریں گے جو وہ کرتے تھے۔

غور کریں کہ خدا نے جتنے پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے خدا کے احکام اپنی امتوں کو سنائے
 ہر امت نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا کہ ہم تمہارا لایا ہوا دین قبول کرنے
 کو تیار نہیں۔ ہم صرف اپنے آباء کے مذہب پر ہی چلیں گے۔ بغیر دین و
 علم کے اپنے بڑوں کی راہ اختیار کریں گے۔

قیامت کے روز یہ امتیں اپنی گمراہی کی ایک یہ وجہ بھی بیان کریں گی۔
 وَكَاوُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا. (پہلا حصہ) خداوند! ہماری
 عاقبت اس لئے برباد ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں اور شیواؤ
 کی باتوں کو بلا دلیل مانا تھا۔

انبیاء جاہلوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ (نادانی اور جہالت کے) کام تم کیوں
 کرتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں۔

بَنِي وَجَدْنَا آيَاتَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ (پہلا حصہ) ہم نے اپنے
 آباء و اجداد کو بالکل اسی طرح کرتے دیکھا۔

قارئین کرام غور فرمائیں کہ انبیاء خدا کے احکام (دلائل) پیش کرتے ہیں۔ اور
 لوگ مقابلے میں اپنے باپ دادا کو لاکھڑا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید
 کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سے

اگر تقلید بودے شیوہ خوب پیغمبر ہم رہ اجداد رفتے

اگر تقلید (بغیر دلیل و علم کے کسی کے پیچھے چلنا، اچھا طریقہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباؤ اجداد کے راستے پر چلتے۔

چونکہ تقلید جامد نادانوں کا شیوہ ہے۔ "ناہینوں" کی روش ہے۔ جاہلوں اور بے علموں کی راہ ہے۔ دلائل و

ناہینوں کی روش

براہین سے عاری اقوال و اعمال کی تماشیل کی پوجا ہے۔ اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباؤ اجداد کی تقلید نہ کی بلکہ ہر چیز کو علی وجہ البصیرت مانا۔ وحی کی روشنی میں نمود چلے اور سب کو چلایا۔ وہ قرآن دنیا کو دیا کہ جس کے ہر ہر لفظ سے دلائل کے سوتے پھوٹتے ہیں اور براہین کے چستے بستے ہیں۔ حضورؐ نے اپنی تمام امت کو فرمایا۔

میں تمہیں دو چیزیں دے چلا ہوں۔ جب تک ان دو ہی کو مضبوط

پکڑے رکھو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اور وہ (دو چیزیں) اللہ

کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

ثابت ہوا کہ یہ دو چیزیں ہی دین اسلام میں دلیل اور برہان ہیں، روشنی اور نور ہیں۔ اور ان ہی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ جو شخص آیت اور حدیث کی سند سے بات کرتا ہے وہ بصیرت اور روشنی پر ہے، حق پر ہے۔ اور جو بلا دلیل قرآن و حدیث کسی بات پر عقیدہ اور عمل رکھتا ہے وہ بے علم، جاہل، حق سے دور ظلمت میں ہے۔ اس مقلد کی حالت بڑی خطرناک۔ قابلِ رحم ہے۔ علامہ مرحوم نے ایسی جامد تقلید پر خود کشی کو

نہ کتاب سنت کے مقابلہ میں تقلیدِ شخصی نہ کہ مطلق تقلید۔ اور مطلق تقلید یہ ہے کہ بوقتِ لاعلمی شرطی تقلید کہ اگر قولِ خلافتِ حدیث ثابت ہو تو اسے ترک کر کے حدیث پر عمل کروں گا۔ ایسی تقلید باعثِ نزاع نہیں ہے۔

ترجمہ دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی!

رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑے

خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (پ ۶۳)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔

اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے جو احکام قرآن میں نازل فرماتے ہیں ان

میں کسی قسم کی زیادتی، مبالغہ اور غلو نہ کرو۔ ان کے معانی و مفہوم کو بگاڑ

کر اپنی خواہش کے مطابق نہ بناؤ۔ مثال کے طور پر ذیل کی صورتیں اللہ

تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

رَبِّ الْعَالَمِينَ (پ ۱۰۸) اے پیغمبر! کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ

کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔

اس ارشاد خداوندی پر جو لوگ یہ کہہ کر زیادتی کرتے ہیں کہ انبیاء

اولیاء۔ غیب جانتے ہیں وہ ظالم اللہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. (پ ۱۱۷) اور (اے پیغمبر کہہ دے) میں
غیب نہیں جانتا۔

پھر جو علماء و مشائخ اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا غیب جانتے تھے۔ وہ
جھوٹے، خدا تعالیٰ سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ هَتًّا وَلَا رَشَدًا. (پ ۱۱۷)۔ اے پیغمبر!

کہدے تحقیق میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے ضرر کا اور نہ بھلائی کا!

اس فرمان الہی کو سن کر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرمؐ یا شیخ جیلانیؒ یا
اولیاءؒ اور شہدا نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، حاجت روا اور
مشکل کشا ہیں، یہ ظالم، اللہ سے آگے بڑھتے ہیں۔

خدا نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنس
(بشر) سے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. (پ ۱۱۷) اے پیغمبر! کہہ دے کہ میں
مزور بشر ہوں، اس پر جو مولوی حضرات یہ کہتے اور لوگوں سے کہلوتے
ہیں کہ حضورؐ بشر نہیں، یا حضورؐ کو بشر کہنے والے کافر ہیں، ایسے لوگ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات۔ نوع انسانی۔ سے
فاریج کر کے سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ بے ادب، رسول اللہ سے
آگے بڑھتے ہیں۔ ظالم، اللہ سے بڑھ کر بات بتلاتے ہیں کہ حضورؐ بشر نہیں
حالانکہ اللہ فرماتا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ. (پ ۱۱۷) بیشک آیا ہے تمہارا

پاس رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری جنس (بشر) سے!

خدا نے فرمایا۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. (پ ۱۱۷)۔ (اے پیغمبر! کہہ دے)

اور نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں دک تم میں
تقسیم کروں،“

اس فرمانِ خداوندی پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضورؐ خزانوں کے مالک و مختار
ہیں، لوگوں میں رزق اور دولت تقسیم کرتے ہیں، وہ ظالم اللہ سے آگے
بڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ خدا پر حرف لاتے اور آپؐ سچے بنتے ہیں۔ اللہ سے
بڑھ کر خبر بتاتے ہیں۔

اسی طرح کے اور بہت سے، قرآن کی نصوصِ صریحہ کے خلاف گھڑے ہوئے
عقاید و اعمال آپؐ پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ ان سب کو اور دوسری آیات کے
برعکس تمام گھڑیو عقیدوں و عملوں کو اپنانے اور ماننے والے اللہ تعالیٰ سے
بڑھ کر باتیں بنانے والے ہیں۔ اس کے ارشادات میں غلو کرنے والے اللہ
سے پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے پیش قدمی کرنیوالے۔ آگے
بڑھنے والے سزا کھانیوالے ہیں! یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ اللہ سے پیش
قدمی کرنا بال برابر آگے بڑھنا و وزخ میں گرنا ہے۔ پھر ڈرو، خوف کرو،
اور بچو ان عقیدوں اور عملوں سے جو اللہ سے بڑھ کر مولویوں اور پڑوں
نے آپؐ کو بتا رکھے ہیں۔ خدا کے نافرمانوں نے آپؐ کی بڑیوں میں بچا
رکھے ہیں۔ قیامت کے روز آپؐ سب نے فرداً فرداً اللہ کے سامنے حساب
دینا ہے۔ یہ آپؐ زیرِ کاہ “حضرات آپؐ کے کام نہیں آئیں گے۔!

خدا تعالیٰ نے اپنے تقدم سے منع کرنے
رسولِ خدا سے آگے بڑھنا کے ساتھ ہی فرمایا۔ کہ اللہ کے رسولؐ سے
پیش قدمی نہ کرو، گویا حضورؐ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا جس سے زندگی
میں بھی آپؐ کے قول و فعل سے پیش قدمی حرام ہوئی۔ اور آپؐ کے

زندہ جاوید قول و فعل سے پیش قدمی۔ بعد وفات بھی حرام ٹھہری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کے صریح حکم کے ہوتے ہوئے۔ تیس پر عمل کرنا خدا اور رسول سے آگے بڑھنا ہے، ہلاکت میں قدم رکھنا ہے۔ خبردار! لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اسی صورت میں صحیح اور باعث نجات ہو سکتا ہے جب کہ کلمہ گو آیت اور حدیث کے سوا ہر چیز کو دین کے دائرہ میں بھول جائے۔ نیا منیا کہ دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہی وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ احکام پر ہی عمل کرے اور جو چیز قرآن اور حدیث میں نہ ہو اس کو دین، مذہب اور مسئلہ مانے ہی نہ۔ اور نہ اس کے نزدیک بھٹکے ہی۔ الحاصل اپنی زندگی میں بالکل اسی طریقے پر عمل کرے۔ اور سخت احتیاط سے اسی روش پر چلے جس پر جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام فرماتے۔ اور آپ کے اتباع میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل پیرا تھے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضورؐ بذریعہ وحی حسی فرماتے ہیں۔

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَفَرَتَّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَ سَبْعِينَ مِائَةً وَ تَفَارَقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ مِائَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِائَةً وَ أَحَدَةً. قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي. (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)۔ بیشک بنی اسرائیل (علمائے سور اور مشائخِ نفس کی شرارت سے) بہتر فرقوں پر متفرق ہو گئے۔ اور (آہ) متفرق ہو گئی میری امت (علماء سور اور مشائخِ نفس کی فتنہ انگیزی سے) بہتر فرقوں پر (سنو)۔ سب فرقے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ (جماعت) کے۔ وہ نجات

پانے والا) گروہ کونسا ہوگا؟ (اس کی پہچان کیا ہے؟)۔ آپ نے

فرمایا۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي۔ جس (راہ) پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔

یعنی میری امت میں نجات پانے والا وہ گروہ ہوگا۔ وہ جماعت ہوگی جو

ہو بہو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی۔ خوب یاد رکھیں کہ اسلام میں فرقے

ناجی جماعت کی پہچان

بندی خدا کا عذاب اور اس کی ناراضی ہے۔ یہودی فرقے بندی کے

سبب تباہ و برباد ہوتے۔ اور امت محمدیہ کے لئے تذکیر و ترمیم کا درس

بن گئے۔ اسی لئے حضورؐ نے فرمایا۔ كَلَّمْتُمْ فِي النَّارِ۔ فرقے سب جہنم میں

جائیں گے۔ سوائے ایک گروہ یعنی جماعت کے۔ اور وہ گروہ یا جماعت

اس لئے جہنم میں نہ جائے گی۔ بلکہ جنت میں جائے گی کہ اس نے صرف

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہوگا۔ صرف قرآن و سنت پر

عمل کیا ہوگا۔ اس جماعت نے رسولؐ خدا سے پیش قدمی نہیں کی ہوگی۔

وہ حضورؐ سے آگے نہیں بڑھی ہوگی۔ اس نے رائے اور قیاس کے جوہڑ

سے ایک قطرہ نہ پیا ہوگا۔ تازیسنت سنت کے چشمہ صافی سے ہی سیراب

ہوتی ہوگی۔

فرقے وہ ہیں کہ جو مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي۔ کی شاہراہ سے دائیں یا

بائیں ہٹ کر چلتے ہیں۔ کتاب و سنت سے کھسکتے ہیں۔ اللہ کی رستی کے

لے حضورؐ نے اپنے طریقے (قرآن اور حدیث) کو بطور دلیل اور سند کے بیان فرمایا۔ جو نجات
کا ضامن ہے۔ اور جس پر عمل کرنا جناب صدیق اکبرؓ سے بیکر تیامت تک کے آخری مسلمان پر
فرض ہے۔

کے صحابہ کا طریقہ اتباع رسولؐ کی روشنی کا مینار ہے۔ جو ساری امت کو اطیعوا الرسول کی

(صادق)

شاہراہ کا پتہ دیتا ہے

سوا اور رسیوں کو بھی پکڑتے ہیں۔ وَحَيَيْنِ کے آبِ حیات میں "اقوال" کا "میلا" ملاتے ہیں۔ احادیث چھوڑ کر آمار رجال پر عمل کر کے اجرے نبوت کی طرح ڈالتے ہیں۔ رسالتِ محمدیہ کے محاذ میں امتیوں کی تقلیدی رسالیتیں "کھڑی کرتے، آفتابِ مصطفویٰ سے قیاسی شراروں کی ستیزہ کاری کراتے، "ریت" کو "سونے" کے ذروں کے ساتھ تولتے، "گلاب و یاسمین" کی عنبر بیز فضا میں "ہینگ" بیچتے، "خمرہ" کے سحیحہ کو "کشتہ مرواید" کہتے ہیں۔ اور "جندبیدستر" کی شیشی پر "مشک" کا لیبل لگاتے ہیں۔

عِنْدَا هَكَذَا وَعِنْدَا هَكَذَا کی سے پی کر اپنے اپنے امہ کے مذہب پر چلتے۔ احبار و رہبان کو اللہ کے سوارب بناتے ہیں۔ یہ سب فرقتے ہیں۔ مسلمان بھائیو! فرقہ بندی سے بال بال بچ جاؤ کہ فرقوں کی سبیلیں سبیلِ رسول سے جدا ہیں۔ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے لئے قرآن اور رسولِ رحمت کا عمل بالقرآن (حدیث و سنت) لگانا ہے۔

پچھے جو آپ خدا کا حکم پڑھ آتے ہیں۔ کہ رسولِ خدا سے آگے نہ بڑھو پھر اگر آپ حضور سے آگے نہ بڑھ کر سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو صحیح حدیث کی سند سے صرف وہی کام کرو جو حضرت اکرم نے کیا ہے یا کرنے کو کہا ہے۔ جو کام دین کا حضور کے قول و فعل سے ثابت نہ ہو اس کو عمل میں لا کر سرورِ رسولاں سے آگے بڑھ کر چاہِ ضلالت میں نہ گریں۔ ہم نے آپ کو قرآنی آیت کی روشنی میں بروقت متنبہ کر دیا ہے۔

لے جو لوگ محبتِ رسول کے دعوے کرتے ہیں کیا وہ ہے کہ وہ حضور کے قول، فعل، حدیث اور سنت کو دیکھ کر سن کر لال پلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں اقوالِ امہ پر خوش ہوتے ہیں؟ کیا یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کا ثبوت ہے۔؟ کچھ تو کہئے!

لے تقلید کی جا مدرا ہیں۔

تقلید شخصی کرنیوالے بھائیو! سوچو! احادیث سے ٹکرائیوالے اقوالِ ائمہ پر عمل کرنا کیا ضرور انبیاء صلے اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا نہیں ہے؟ ضرور حضور سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر آج ہی ایسی تقلید سے ہاتھ دھو کر بالقرآن کتاب و سنت کے عامل ہو جاؤ۔ ہاں بوقتِ لاعلمی شرطی تقلید باعثِ نزاع نہیں!

رفع اصوات بر صوتِ نبی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (پ ۳۱ ع)

مسلمانو! اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور ان کے ساتھ بہت زور سے بات نہ کرو جیسے تم ایک سے ایک آپس میں، زور زور سے بولا کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ربِ ادبی رسول کے سبب تمہارے سب اعمال مٹ جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور آپ کی بشریت کا منکر کافر ہے۔ لیکن حضور سید البشر ہونے کے ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ! یہ رسالت اور نبوت اتنا بلند مرتبہ ہے اتنا اونچا مقام ہے کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولین اور اکرم الآخرین ہیں یعنی حضورؐ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بنی آدم ہو گزرے ہیں اور قیامت تک جتنے ہوں گے، ان سب میں حضورؐ بزرگ ترین ہیں، ساری اولادِ آدم کے سردار ہیں۔ سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہیں۔ محشر کے روز خدا کی حمد کا جھنڈا (ہواء المحمد) آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ ان کے قائد اور خطیب ہوں گے۔ شفاعتِ کبریٰ کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہوگا۔ مقامِ محمود میں آپ ہی کھڑے ہوں گے۔ یہ شان دیکھ کر تمام اہل محشر کی زبان پر آپ کی تعریف ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم!

بشریت، انسانیت، آدمیت، عبادت، طاعت اور تمام اخلاقِ حمیدہ اور خصائلِ پسندیدہ نے آپ ہی کے وجودِ اطہر میں تکمیل کا شرف پایا۔ ہر خوبی وہیں پروان چڑھی اور ہر نیکی وہیں جوان ہوئی اور خدا کی رضامندی کے کاموں کا حسن حضورؐ ہی کی بہارِ حیات میں نکھرا۔ سبحان اللہ! بشر (بشرِ رسولؐ)، کتنے اونچے مقام پر پہنچا۔ جسمانی معراج بھی آپ ہی نے پائی۔

سے عروجِ آدمِ خاکی سے انجمن سے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ صبا کا مہل نہ بن جائے

جب حضرت انورؐ رسول اللہؐ ہونے کے سبب لامثال بزرگی اور مرتبہ

لہ (حاشیہ صفحہ ۲۸۴) کا فرس سے ہے کہ خدائے فرمایا میں اَنْفُسِكُمْ۔ رسول تمہاری جنس (بشر) سے ہے خود حضور نے کہا۔ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّمَّنْ فِيكُمْ۔ میں ضرور ضرور بشر ہوں اور یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ حضورؐ بشر میں سے ہیں۔ حضورؐ کو بشر نہ ماننے والا۔ خدا، رسول اور قرآن کو جھٹلانے والا ہوا۔ پھر بشریت کا انکار مستلزم کفر ٹھہرا۔ ان اقرارِ بشریت کے ساتھ یہ ماننا بھی لازم ہے کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم لامثال درجہ اور بزرگی رکھتے ہیں۔ بعد از خدا آپ ہی بزرگ ہیں!

رکھتے ہیں تو آپ کا ادب بھی لاشمال ہونا چاہیے۔
رحمتِ عالم کا ادب | اسی لئے خدا نے فرمایا۔

اپنی آوازوں کو میرے، نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ (آواز اونچا کرنے کے سبب) تمہارے تمام اعمال مٹ جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو)؛

آواز اونچا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دورانِ گفتگو اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو۔ بلکہ پست رکھو۔ انتہائی ادب سے بات کرو۔ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ۔ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر تم نے (دانستہ) اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچا کیا تو تمہارے اعمال (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور نیک اعمال وغیرہ) سب مٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی تمہارے خرمین اعمال کو برباد کر دے گی۔

ثابت بن قیس کا ادب رسول | جب یہ آیت نازل ہوئی۔ لَا تَرْفَعُوْا
 اَعْوَانَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ...

دآخر تک، تو ثابت بن قیسؓ رونے لگے۔ حضرت عاصم بن عدیؓ نے پوچھا اے ثابتؓ! تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ آیت اتری ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو؛ ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور میری آواز (قدرتی طور پر) اونچی اور کراخت ہے۔ مجھے خوف ہے کہ (شاید) یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ثابت بن قیسؓ نے اپنی بیوی جمیلہ بنت عبد اللہ کو کہا کہ میں اس کو ٹھہری میں چلا جاتا ہوں جس میں میرا گھوڑا بندھا رہتا ہے۔ پس تو دروازہ بند کر دے۔ اب میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ یہاں تک

کہ خدا میرا یہیں خاتمہ کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔

جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو (اپنی مجلس میں) نہ پایا۔ تو اس کا حال دریافت کیا۔ حضرت سعد نے بتایا کہ حضور! وہ ایک کوٹھڑی میں بند ہے اور رو لٹا ہے اس ڈر سے کہ اس کی آواز (قدرتی بلند آواز) حضور کی آواز سے اونچی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال مٹ گئے ہیں اور وہ جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ کہ جاؤ اس کو خوشخبری سناؤ کہ وہ جنتی ہے۔ پھر حضرت ثابت بن قیس حضور کے بلانے پر حاضر ہوئے اور اپنے کانوں سے بہشت کی بشارتِ عظمیٰ سماعت کی: " (بخاری مسلم)

تاریخ کرام غور کریں کہ ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی۔ اس کو اتنی بات نے لرزہ براندام کر دیا کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہے۔ لہذا اس کے اعمال مٹ گئے اور وہ جہنمی ہے۔ حالانکہ وہ بالکل بے قصور اور بے گناہ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کبھی حضور کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کی تھی۔ مقامِ خوف سے کہ آج بعض مسلمان دانستہ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز پر اونچا کر رہے ہیں۔ حدیث چھوڑ کر قولِ امام پر عامل ہیں۔ تو قولِ امام سے حدیث دب گئی۔ امام کی آواز حضور کی آواز پر اونچی ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کی آواز، دعوت اور پکار ہے۔ خدا نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

لَمَّا يُحْيِيكُمْ بِهِ (پک، ع)، مسلمانو! خدا اور رسول کا پکارنا قبول کرو۔ جب پکائے تم کو، اس لئے کہ زندہ کرے تم کو؛

اس آیت میں جو خدا نے فرمایا کہ رسول کی پکار کو قبول کرو۔ پکار سے مراد آپ کا فرمان اور حدیث ہی تو ہے۔ پھر جس شخص نے آپ کی پکار آواز یعنی حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول پر عمل کیا، اس نے امام کی آواز کو حضور کی آواز پر اونچا کر دیا۔ امام کا قول امام کی آواز ہے۔ اور حضور کی حدیث حضور کی آواز ہے۔ ایک طرف قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے۔ اور دوسری طرف قَالَ الْأِمَامُ ہے۔ مقلد قال رسول کو بھی سنتا اور قال امام کو بھی سنتا ہے۔ پھر اگر قال رسول کے مقابلہ میں قال امام کو قبول کرتا ہے۔ فرمائیے! اس کے اعمال کیوں بہباد نہ ہوں؟

قرآن مجید میں حضرت انور کو وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں؛ یہ بلانا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پھر اہل تقلید رجال امت کی آوازوں کو حضرت اکرم کی آواز پر اونچا کر کے (تقلید کر کے) أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ کی زد سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟

الحاصل حضور کی زندگی میں بھی دوران گفتگو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے ادنیٰ رسول اور بہادتی اعمال کا موجب تھا۔ اسی طرح حضور کی وفات پاک کے بعد قیامت تک آپ کی حدیثوں اور سنتوں

نے آپ کی پکار آواز جو دین ہے۔ اس سے دل کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ دل کی زندگی سے مراد عقائد صحیح اور نیک اعمال ہیں جو ہمیشہ کی حیاتِ ابدی کو پہنچاتے ہیں۔ (مصادق)

پر ائمہ کی آوازوں (اقوال) کو بلند کرنا حضورؐ کی بے ادبی اور ایمان و عمل کی تباہی ہے۔ اس چیز کو ہم ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان بھائیوں کو نصیحت حاصل ہو۔ یاد رہے کہ ہم تقلیدِ جاہد کا استیصال کر رہے ہیں!

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آوازیں

اور

پیش قدمیاں

خدا تعالیٰ نے سلمہ، ذی الحجۃ کے مہینے عرفات کے میدان میں اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (پ ۷، ۸)؛ مسلمانو! آج (حجۃ الوداع) کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور تمہارے لئے میں نے دینِ اسلام کو پسند کر لیا۔

اس آیت کے نزول کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف تین ماہ زندہ رہے۔ جب دینِ اسلام مکمل ہو گیا تو خدا نے اپنے پیارے رسولؐ کو واپس بلا لیا۔ رسالت کا منصب پورا ہو گیا۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور مکمل دین امت کے حوالے کر کے تاکید فرما گئے۔

تَرَكْتُ نَبِيَكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِنَّ كِتَابِ اللّٰهِ وَ سُنَّتِ رَسُوْلِهِ - (موطا امام مالک)

مجھے رسول ماننے والے ائیو! یاد رکھنا!) میں تمہیں اسلام کے
 ناک سے صرف، دو چیزیں ہی دے چلا ہوں۔ جب تک تم (صحت)
 ان دو ہی کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے
 (وہ دو چیزیں) اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے!

ثابت ہوا کہ دین اسلام کی تکمیل کتاب
 تکمیل دین کی وضاحت و سنت پر ہوئی۔ دین اسلام نام ہے

قرآن و حدیث کا۔ اسلام محدود ہے قال اللہ اور قال الرسول میں۔
 اسلام کی حد بندی ہو گئی نا۔ خدا کا رسول جتنی بات فرماتے، اسلام اس
 پر ختم ہے۔ جو زبانِ اطہر سے نکلے وہ اسلام کی حد ہے۔ جہاں گفٹار پاک
 رکے، اسلام وہاں بس ہے۔ سرورِ عالم کے قول و فعل کی انتہا اسلام
 کی انتہا ہے۔

پھر جو شخص دین کے دائرہ میں رسول اللہ
 پیش قدمیوں کا مطلب صلے اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بات

کرے۔ آپ کے قول پر اپنے اقوال کا طومار کھڑا کر دے حضور کی
 گفٹار کے خاتمے پر اپنا خطبہ شروع کر دے، ختم، نبیاں کی تقریر کے
 بعد خود، تقریر کے لئے اٹھے۔ نطقِ رسول کے آپ حیات میں رہتے
 کا خرملا سے، حدیث کی فضا میں حشیشِ قیاس کی دھونی راتے حضرت
 اوز سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرے۔ کیا وہ رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم
 سے پشتدہی کرنے والا نہیں ہے؟ ضرور ہے!

اوپر آپ پڑھ چکے کہ دین کتاب و سنت پر تمام ہو گیا۔ یاد ہے
 کہ یہی دین یعنی قرآن و حدیث، صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ کی زندگی

میں جاری اور ساری رہا۔ ان تین نیک زمانوں میں مسلمان صرف کتاب و سنت پر ہی عامل ہے۔ قرون مشہود لہا بالآخر میں صرف تعالیٰ اللہ اور تعالیٰ الرسول کا ڈنکہ ہی بجتا تھا۔ چار صدیوں تک ان دونوں آوازوں کے سوا کوئی تیسری آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ کیونکہ حضورؐ نے فرمایا۔

لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا تَمَّا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِيَّ - (مسند احمد)

آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، تو میری تابعداری کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔

حضرت موسیٰ اور اتباع رسولؐ
لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوسَىٰ وَاتَّبَعْتُمُوكَا وَتَرَكْتُمُونِي

میری نبوت کے دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض آ موجود ہوں، اور تم مجھے (یعنی میری حدیثوں کو) چھوڑ کر ان کے (اقوال کے) پیچھے لگ جاؤ تو ضرور گمراہ ہو جاؤ۔

تمام انبیاء اور اتباع رسولؐ
اب صرف موسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہی حضرت

ہیں بلکہ تمام انبیاء بھی اگر بالفرض آجائیں اور سب مل کر امت رسولؐ کو اپنے اقوال کی طرف بلائیں، پھر بھی حدیث چھوڑ کر اقوال رسولؐ کی طرف رخ کرنا لادینی ہے۔ کیونکہ ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبروں کی رسالیتیں اور نبوتیں چاند اور ستاروں کی مانند تھیں۔ اور نبوت محمدؐ آفتابِ نیمروز ہے جس کے سامنے تمام سابقہ "اقمار و نجوم" ماند پڑ گئے ان کی روشنی جاتی رہی۔ خدا تعالیٰ نے روزِ شاق میں تمام انبیاء سے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا عہد لیا تھا۔ اور سب

نبیوں (کی روحوں) نے اللہ سے اقرار اور عہد کیا تھا۔ کہ جب ہم دنیا میں نبی ہو کر جائیں گے۔ پھر اگر ہم میں سے کسی کے دورِ نبوت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو ہم ان کی نبوت کا کلمہ پڑھ کر ان کے امتی بن کر دین اسلام کے مبلغ بن جائیں گے۔ اس چیز کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ أَعْرِضْ عَنْكُمْ وَأَخَذْتُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ (صُرِّحَ ط قَالَ أَعْرِضْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا) وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (پ، ۷۷)

اور جب لیا (ميثاق کے روز) اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا عہد (لے تمام پیغمبرو! سنو!) البتہ جو کچھ دوں میں تم کو کتاب سے اور حکمت سے (تمہارے دورِ نبوت میں) پھر اگے تمہارے پاس (میرا) رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سچا کرنے والا اس چیز کو کہ تمہارے پاس ہے۔ تو ضرور اس (کی نبوت پر) ایمان لانا اور ضرور اس (لے دین) کی مدد کرنا فرمایا (خدا نے) کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے اس پر بھاری عہد میرا؟ کہا سب پیغمبروں نے، اقرار کیا ہم نے۔ فرمایا (خدا نے) اچھا تو آج کے قول و اقرار کے، گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو بات کے، اس (قدر کے ہوئے) پچھے جو کوئی (قول سے) پھر جائے۔ تو وہی (پھرنے والے) لوگ

نافرمان ہیں!

قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت
 ہو کہ ایک لاکھ کئی ہزار

کوئی رسول پیش قدمی نہیں کر سکتا

پیغمبروں کا قول و فعل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے نہیں چل سکتا۔ تمام پیغمبر سرور رسولاں سے آگے قدم نہیں رکھ سکتے۔ کوئی رسول حضرت انور سے پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام فرستادگان بارگاہ الہی کو حضرت نتم نبیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یارائے تکلم نہیں۔ "قطرے" دجلہ کے فراق میں بیتاب اور "ندیاں" سمندر میں گرنے کے لئے بیچین ہیں۔ پھر ڈرنا چاہیے ان ظالم لوگوں کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلہ میں امتیوں کے اقوال پر مرتے ہیں۔ دانستہ حدیث چھوڑ کر قولِ امام پر عمل کرتے ہیں۔ تقلید جامد کرتے ہیں!

ملائکہ خدا نبیوں کو حکم دیتا ہے۔ کَتُومِنْتَ بِهِ وَكُنْتُمْ رِجَالًا مِّمَّنْ لَمْ يَلْمِزْهُمُ اللَّهُ شَيْئًا وَكَانُوا صِدْقًا۔ ضرور نبوت محمدیہ پر ایمان لانا۔ اور تم کو قسم ہے تمہارے پروردگار کی۔ ضرور امتی بن کر پابند اسلام اور مبلغ دین ہو کر، سرور رسولاں کا ساتھ دینا! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا کہ اتباع رسول تم پر فرض

لَهُ مَا وَسِعَ الْعَالَمِينَ جَمِيعًا (حضرت موسیٰ پر میرا اتباع ناگزیر ہوتا اگر وہ مجھ کو پاستے۔)

ہے۔ حدیث اور سنت پر عمل لازم ہے۔

انبیاء کی ضبطی نبوت | قارئین کرام غور فرمائیں کہ خدا تعالیٰ ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبروں (صلوات اللہ علیہم)

سے عالم ارواح میں یہ عہد لیتا ہے کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر (اگر حضور کو پاؤ تو) ایمان لانا ہوگا۔ امتی بن کر ہر امر میں ان کا اتباع کرنا ہوگا۔ یعنی تم نے ان کے سامنے لب نہیں بلانا ہوگا۔ حدیث کے مقابلہ میں اپنا قول نہیں چلانا ہوگا۔ مسلک حدیث کے ہوتے ہوئے اپنا کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی فرقہ نہیں بنانا ہوگا۔ صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. پھر جو کوئی (نبوتِ محمدیہ پر ایمان لانے اور

پابندِ اسلام اور مبلغِ دین ہونے کے، قول سے پھر جائے گا۔ کتاب و سنت کے مقابلہ میں اپنی کوئی راہ، کوئی روش، کوئی طریقہ، کوئی مسلک جاری کریگا، حدیثِ رسول کے منافیہ کوئی مذہب بناوے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو (اس وقت) وہ (اللہ کے نزدیک) فاسق اور نافرمان قرار پائیں گے۔ چونکہ نفع اور نبوت ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتے اس لئے مطلب یہ ہوا کہ وہ فاسق ہو کر نبوت کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس سے کتاب و سنت سے بے اعتنائی برتنے کے سبب نبوت چھین لی جائے گی۔

یعنی خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء سے قول لینے کے بعد ان کو متنبہ کر دیا کہ تم نے دنیا میں نبی بن کر جانا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو ان کی نبوت کو مان کر ان کا

استی بن کر، ان کی حدیث اور سنت پر چلنا ہوگا۔ اور ان کے دین (کتاب و سنت) کی اشاعت کرنا ہوگی۔ خبردار! اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کتاب و سنت کے مقابلہ میں اپنی آرا و اقوال پر لوگوں کو چلایا۔ اپنے مسلک اور مذہب بنا ڈالے۔ تو تم کو اپنے نافرمانوں کے زورے میں شمار کر کے نبیوں کی جماعت سے خارج کر دوں گا نبوت ضبط کر لوں گا۔

اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے اور قول پیش کرنے پر تو نبیوں کی نبوت ضبط ہو سکتی ہے۔ لیکن تقلید کرنیوالوں کا کیا حال ہوگا جو حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول بلا دلیل پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ان کا ایمان ضبط نہیں ہو سکتا؟ انہیں اسلام سے نکال دینا اللہ پر مشکل ہے؟ اللہ تقلید جاد سے بچائے۔

دور رسالتِ محمدیہ میں تو انبیاء کو اپنا مذہب بنانے پر فاسق کی دھمکی سنا کر تاجِ نبوت کی ضبطی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کیا دین اسلام میں چار مذہب بنانے اور اپیلنے والوں کو کوئی پرسش نہیں ہوگی؟ اپنے اپنے فرقہ کے شجرۃ الزقوم کو تعصب کے پانی سے سینچنے والا اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب وقت ہے تو یہ کر لو اور دامنِ رسولؐ کو مضبوطی سے تھام لو۔ صرف کتاب و سنت کے دسترخوان سے کھاؤ اور پوئے اور دوسروں کو بھی کھلاؤ اور پلاؤ! "من دسلوئی" کے آگے پیار اور سوز کی کیا حقیقت ہے۔

نقد ہارا بود آیا کہ عیار گیرند تا ہمہ صومعه داراں پی کار گیرند

یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ اصحاب خیر القرون کتاب
تین بہتر زمانے | و سنت کے سوا کسی اور چیز کی طرف رخ نہیں

کرتے تھے۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي وَتَمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنُهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنُهُمْ (ترمذی)

سب سے بہتر زمانہ میرا ہے دکہ قرآن اتر رہا ہے اور اس پر صحابہ
میرے طریق سے عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد والوں کا دہائیوں
کا، پھر اس کے بعد والوں کا (تبع تابعین کا)۔

ان تین نیک زمانوں میں تَنَوَّلْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ کے خوشید ہدلی کی
ضیا باری ہی « پروانوں » کی جانتاری کا مرکز بنی رہی۔ کسی کے ہاتھ
میں انسانی « ساخت » کی کوئی « بتی » کوئی « دیا » کوئی « لائین » نہ تھی۔
چار صدیوں تک کوئی « کر مک » شنب تاب « چشمہ خاوری » کی « چشمک »
کے لئے پیدا نہ ہوا۔ کوئی آئینہ سبھا خوشید غداری کی جرات نہ کر سکا۔
سنہستان مآاشکمہ میں رائے کی خزاں کا کبھی گذر نہ ہوا۔ قیاس
کی بادِ سوم کبھی نہ چلی۔ رسول رب العالمین سے پیش قدمی کا تصور ہر
تابع و متبوع پر مرگ آسا سکوت طاری کر دیتا تھا اور رُبعِ مکوں
صوتِ ہادی سے سہا ہوا سراگوں تھا۔

چار صدیوں تک کوئی مقلد نہ تھا | غرض چار سو سال تک مذہب کی
دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ ہر کوئی اپنی آواز
کو صوتِ النبی سے پست رکھتا اور حضور کے پیچھے چلتا تھا۔ ان
سلف صالحین میں نہ کوئی حنفی تھا نہ شافعی۔ نہ مالکی تھا نہ حنبلی۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کئے ہوئے ان نیک
 ناموں میں، امت کے بہترین اور پاکباز مسلمانوں میں کوئی مقلد
 نہ تھا جو بغیر دلیل اور سند کے کسی کی بات کو دین ماننا تھا بحقیق
 دوراں حضرت شاہ ولی اللہ ارشاد فرماتے ہیں :-

إِنَّ أَهْلَ النَّمَاةِ الرَّابِعَةَ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ

الْمَخَالِصِ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ - (عجۃ اللہ البالغہ) - چوتھی صدی

کے لوگ بھی کسی خاص شخص کی تقلید پر مجتمع نہیں تھے،

معلوم ہوا کہ چار سو سال تک کوئی تقلید کو جانتا نہ تھا کہ تقلید کیا
 چیز ہوتی ہے۔ حدیث چھوڑ کر امتی کے قول بلا دلیل کا زہر کس طرح
 چلاکتے ہیں؟

حضرت قاضی شام اللہ صاحب پانی پتی بھی تحقیق کی روشنی میں
 لکھتے ہیں :-

فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَدْ افْتَرَقَ بَعْدَ الْقُرُونِ

الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبٍ - (تفسیر مظہری)

تیسری یا چوتھی صدی میں اہلسنت والجماعت چار مذہبوں پر

متفرق ہوئے۔

مطلب یہ کہ چار سو سال تک کوئی حنفی
 سراج ایلی مارنے لگی [شافعی، مالکی، حنبلی نہ تھا۔ کوئی مقلد نہ

لے امت کے بہترین لوگ سلف مابین تو غیر مقلد ہی گذر گئے اور آج تقلید کو فرض واجب تک کا
 درجہ دیا جاتا ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے اور جو تقلید نہ کرے اسے غیر مقلد کہہ کر حقیر جانا جاتا ہے
 صحابہؓ، تابعینؓ اور تبع تابعین کے متعلق کیا فتوے ہے جو غیر مقلد کہتے؟

ہو رہی ہیں۔ آہ تقلید شخصی نے امت کو چار فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر فرقہ اپنے امام کے قول بلا دلیل کو شرعی حیثیت سے ماننے لگا۔

طیرھی راہیں | حالانکہ حدیث میں فرقہ فرقہ ہونے اور کتاب و سنت کی سیڑھی ایک راہ کو چھوڑ کر۔ اور طیرھی

راہیں نکالنے کی ممانعت آئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں :-

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ
خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ
يَدَهُ فِي خَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ
تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ - (ابن ماجہ)

حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک سیڑھی لکیر کھینچی اور اس کی داہنی طرف دو لکیریں اور بائیں طرف دو لکیریں کھینچیں۔ پھر آپ نے درمیانی سیڑھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ یہ اللہ کی سیڑھی راہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔۔۔۔ اور یہی اللہ کی ایک سیڑھی راہ ہے۔ اس پر چلو۔ اور (ادھر ادھر کی) راہوں پر نہ چلو۔ ورنہ سیڑھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔“

حضور نے امت کو سمجھانے کے لئے اس طرح لکیریں کھینچیں :-

درمیانی سیدھی لکیر جو ایک ہی ہے اس کو حضورؐ نے اللہ کی راہ فرمایا۔ معلوم ہوا اللہ کے پاس پہنچنے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی مذہب (راستہ) ہے۔ ایک سے زیادہ (راستے) نہیں۔ پھر حضورؐ نے قرآن کی مناسب حال آیت پڑھی جو یہ ہے۔ خدا نے فرمایا۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یہ (میرے رسولؐ کا اتباع) میری سیدھی راہ ہے۔ فَاتَّبِعُوا كَمَا۔ پس اسی راہ (راہِ رسولؐ، سنت اور عادت) پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ۔ اور (راہِ رسولؐ کے سوا ادھر ادھر کی) راہوں پر نہ چلو، یعنی سنت اور حدیث پر ہی عمل کرو۔ یہی ایک راہ۔ راہِ رسولؐ ہی خدا کی راہ ہے۔ بہشت میں پہنچانوالی ہے۔

غور کریں کہ خدا نے صرف ایک راہِ رسولؐ پر ہی چلنے کا حکم دیا اور دوسری راہوں سے منع کر دیا۔ تو دوسری راہیں امتیوں کی بنائی ہوئی راہیں ہوتیں۔ جن میں تمام فرقوں کی راہیں، راستے اور مذہب آگے۔ تقلیدی مذہب بھی آگے کیونکہ یہ بھی امتیوں نے ہی گھڑے ہیں۔ کیا صحابہؓ، تابعینؒ اور تبع تابعینؒ میں کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مذہب وغیرہ رکھتا تھا؟ کوئی مقلد تھا؟ کوئی نہیں! اور ہر کس طرح سکنا تھا کہ یہ سب اپنی راہیں چار سو سال بعد اسلام کی

نے تقلیدِ شخصی جامدہ نہ کہ مطلق۔

پیداوار ہیں۔ تو جو چیزِ اسلام پر چار صدیاں گزر جانے کے بعد امتیوں نے آپ وضع کی ہو، کیا اس سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرنی چاہیے؟ یا رکھیں کہ اللہ کی راہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے عمل کے ساتھ بنائی اور بتائی ہو! فَاتَّبِعُوا سُنَّتِي۔ پس اسی راہِ رسول پر ہی چلو! وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اور (راہِ رسول کے سوا) اور راہوں پر نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ پھر وہ (امتیوں کی بنائی ہوئی) راہیں تم کو راہِ رسول سے بھٹکا دیں گی۔

اسی آیت کی شرح حضورؐ نے لکیریں کھینچ کر امت کو متنبہ کر دیا کہ صراطِ مستقیم۔ خدا کی راہ۔ بہشت کی راہ صرف ایک ہی ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَهْلِيَّ جِسْ بَرِّمِ اور (میرے پیچھے پیچھے) میرے اصحاب ہیں! قرآن کی آیت اور حدیثِ رسولؐ سے روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کرنیوالے آپ سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ آپ کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنے والے نہیں۔ اور راہِ رسولؐ کے سوا امتیوں کی راہوں، رایوں، قولوں اور قیاسوں پر چلنے والے حضرت اورؐ سے پیشقدمی کرنیوالے اور حضورؐ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنیوالے ہیں! اندھی تقلید سے احادیث کا مقابلہ کرنیوالے۔

يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ نَوْقًا صَوْتِ الرَّسُولِ۔

ائمہ اربعہؓ نے ہرگز نہیں کہا کہ انکی تقلید کی جائے۔ بلکہ انہوں نے تقلید سے منع کیا ہے۔ بار بار روکا ہے کہ بلا دلیل کسی کا قول نہ مانو۔ صرف کتاب

د سنت پر عمل کرو!

حضرت امام شافعیؒ سے روایت

إِذْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَقُولُوا سُنَّةً
وَدَعُوا مَا قُلْتُمْ. (بیہقی، جب تم میری کسی کتاب میں سنت
کے خلاف کوئی چیز پاؤ تو میرے قول کو چھوڑ دو اور سنت
کے مطابق کہو۔)

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَإِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِي يُخَالِفُ
الْحَدِيثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاصْزُبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطَ (عقد الجید)
میرا مذہب صحیح حدیث ہے۔ جب تم میرے کلام کو خلاف
حدیث پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرے کلام کو دیوار پر
مارو۔

قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قُلْتُمْ قَوْلًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ خِلَافَ قَوْلِي فَمَا يَصِحُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى فَلَا تَقْلِدُونِي. (عقد الجید)۔ امام شافعیؒ
نے فرمایا۔ جب میں کوئی مسئلہ بتاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے میرے مسئلہ کے خلاف فرمایا ہو، تو جو مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی حدیث سے ثابت ہو وہ اولیٰ ہے۔ خبردار! میری
تقلید نہ کرنا۔

نَقَدَ صَحَّحَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ
غَيْرِهِ... (عقد الجید)۔ بے شک یہ بات حضرت امام شافعیؒ

سے ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے اپنی تقلید سے اور غیروں کی تقلید سے منع کیا ہے۔

حضرت امام مالک سے روئے تقلید

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّخْطِئٌ وَاصِيبٌ فَانظُرُوا فِي رَأْيِي فَكَلِّ مَا
وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا وَكُلَّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَاتْرَكُوا۔

رجلب المنعم۔ سوائے اس کے نہیں کہ میں انسان ہوں۔ کبھی میری بات ٹھیک ہوتی ہے اور کبھی غلط۔ تو تم میری اس بات کو جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، لے لیا کرو۔ اور اس بات کو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو چھوڑ دیا کرو۔

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَأْخُذُ مِنْ كَلَامِهِ وَتَزِدُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عقد الجید)۔ جہاں میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی بعض باتیں درست اور بعض باتیں غلط نہ ہوں۔ پھر اس کی درست باتیں لے لی جاتی ہیں، اور

غلط رد کر دی جاتی ہیں۔ سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور کی تمام باتیں صحیح، سچی، درست اور مان ہی لینے کے لائق ہیں۔ ایک بات بھی ساری زندگی کی چھوڑنے کے قابل نہیں۔

حضرت امام احمد سے روئے تقلید

لَا تُقَلِّدُنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَا لَيْسَ وَالِ الشَّافِعِيِّ وَلَا الْأَوْثَارِيَّ

دَلَالَةُ الشُّرَيْحَا وَخَذُ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا - دَعْقَةُ الْجَبِيذِ - خَبْرُ دَارِ! ہرگز میری تقلید نہ کرنا، اور نہ امام مالکؒ کی تقلید کرنا، اور نہ امام شافعیؒ کی تقلید کرنا، اور نہ امام اوزاعیؒ کی تقلید کرنا اور نہ امام ثوریؒ کی تقلید کرنا۔ بلکہ جہاں سے یہ سب امام دینی مسائل و احکام لیتے ہیں، تم بھی وہیں (حدیث) سے لینا؛ لَيْسَ لِأَحَدٍ مَعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَلَامٌ (دَعْقَةُ الْجَبِيذِ)۔ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی (امتی) کا قول کوئی شے نہیں؛

لاکھوں رحمتیں ان تمام اماموں پر جنہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ خبردار! ہماری ہرگز تقلید نہ کرنا۔ بلا دلیل کوئی بات ہماری نہ ماننا۔ کوئی ہمارا قول قبول نہ کرنا۔ جو بات ہماری قرآن و حدیث کے مطابق ہو لے لینا اور جو خلاف ہو اُسے ٹھکرا دینا۔ معلوم ہوا تقلید کرنے والے اماموں کے نافرمان ہیں۔ جو ان کے منہ کرنے پر خواہ مخواہ ان کے اقوال کا قلابہ گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ائمہ براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن یہ مقلد بن کر ان کے بلا دلیل اقوال پر عمل کرتے ہیں۔ امتیوں کی آواز کو آوازِ رسولؐ پر بلند کرتے ہیں۔ تقلید جامد کرنے والے!

حضرت امام ابو حنیفہؒ سے روایت تقلید

إِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامًا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاعْبُرُوا
بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاصْرَبُوا بِكَلَامِنَا الْحَائِطِ - (مِزَانِ شِرَافِ)
جب تم ہم سے اقوال کو قرآن اور حدیث کے خلاف پاؤ تو

آپ انہیں دیوار پر لٹے مارو اور قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔
 إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي بِدَعْوَةِ جَمِيعِ جَوَابَاتِ صَحِيحِ
 حدیث سے ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔ یعنی میں اہل حدیث
 ہوں!

إِذَا قُلْتُ قَوْلًا ذَكَرَ كِتَابُ اللَّهِ يُخَالِفُهُ فَأَتْرَكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ
 اللَّهُ فَمَقِيلٌ إِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُخَالِفُهُ قَالَ اتْرَكُوا قَوْلِي بِخَبَرِ الرَّسُولِ فَتَيْنَ إِذَا كَانَ
 قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ قَالَ اتْرَكُوا قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ

رد منہ العلماء حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں جب میرا قول
 قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو آپ سے پوچھا گیا جب
 آپ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف
 ہو؟ آپ نے فرمایا۔ حدیث کے مقابلہ میں بھی میرا قول ترک کر دو۔
 آپ سے پھر سوال ہوا کہ اگر آپ کا قول صحابہ کے ارشاد
 کے خلاف ہو؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر بھی چھوڑ دو!

حنفی بھائیو! کیا آپ امام ابوحنیفہ کے فرمان کے مطابق ایسا کرتے ہیں
 کہ قول چھوڑ دیجئے ہیں اور حدیث لے لیتے ہیں؟ انہیں آپ حدیث
 چھوڑ کر قول پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث کے مقابلہ میں قول پر عمل
 کر کے اپنی اور اپنے امام کی آواز کو رحمت عالم کی آواز پر اونچا کرتے
 ہیں..... ڈر نہیں آتا آپ کو؟ امتی کے قول کا مقابلہ حدیث سے
 پھر حدیث چھوڑتے اور قول لیتے ہیں۔ ایسا کرنے کا آپ کو امام
 ابوحنیفہ نے ہرگز حکم نہیں دیا۔ انہوں نے تو فرمایا۔ اُتْرَكُوا قَوْلِي

بِحَبْرِ الرَّسُولِ۔ حدیثِ رسولؐ کے سامنے میرا قول چھوڑ دو۔ آپ ان کی نافرمانی کر کے حدیث چھوڑ دیتے ہیں اور قول لے لیتے ہیں۔ آپ تو مقلد بھی نہ رہے کہ اپنے امام کی بھی نہیں مانی۔ فرمائیے آپ کون ہیں؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں:-

لَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي۔

(عقد الحجید) جس شخص کو میری دلیل معلوم نہ ہو اُسے میرے

قول سے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔

اس سے بھی تقلید کا رد ہو گیا کہ امام صاحب کے مدلل قول سے فتویٰ دینا چاہیے۔ جب دلیل آگئی تو تقلید مٹ گئی۔ کیونکہ تقلید کہتے ہیں امام کے قول کو بلا دلیل ماننا۔ آپ اور ارشاد فرماتے ہیں۔

حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيلِي أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي۔ (میزان شرعی)

جس شخص کو میرے قول کی دلیل (قرآن و حدیث سے) معلوم

نہ ہو جاتے۔ اسے میرے قول کے ساتھ فتویٰ دینا حرام ہے۔

امام ابوحنیفہؒ پر خدا اپنی رحمتیں نازل کرے۔ انہوں نے اپنا مسک

کتنے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کی دلیل کے

بغیر اپنے قول کو کوئی درجہ نہیں دیتے۔ کچھ نہیں سمجھتے اور بار بار

کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی دلیل سے فتوے دو۔ میرا قول بھی

اگر مدلل ہو تو اس سے مسئلہ بناؤ ورنہ ڈر جاؤ۔ اسے مذہبی دنیا میں

پیش نہ کرو۔

حضرت امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا۔ اور اسکے پاس

لے جو بھائی حدیث کے مقابلہ میں قول چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتا ہے وہ اہلسنت لائق رحمت ہے۔

حضرت دانیال کی کوئی کتاب تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب از حد خفا ہوئے۔ فَكَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ۔ قریب تھے کہ اس کو قتل کر دیتے۔ پھر فضیلاک ہو کر فرمایا۔ اَكْتَابَ سَوْمَى الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ۔ کیا قرآن اور حدیث کے سوا کوئی اور کتاب بھی (دین میں) ہے؟ (میزان شعرانی)

بھائیو! امام صاحب تو ایک شخص کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کے سوا ایک اور کتاب دیکھ کر آتش زیر پا ہو گئے۔ اس کو مار ڈالنے لگے کہ قرآن اور حدیث کے سوا تیسری کتاب ہاتھ میں کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ اور آپ نے جو امام صاحب سے چار پانچ سو سال بعد فقہ کا اتنا بڑا ذخیرہ خود بنا کر داخل دین کر دیا ہے، کیا امام صاحب کے مذکورہ ارشاد کے مطابق جائز ہے؟ اگر بالفرض آج امام صاحب آجائیں اور قرآن اور حدیث کے سوا۔ مقابلہ میں سینکڑوں فقہ کی کتابیں دیکھیں تو آپ پر کس قدر ناراض ہوں اور آپ سے اور اس ذخیرے سے کیا سلوک کریں؟ وہ تو قرآن اور حدیث کے سوا تیسری کتاب ہاتھ میں دیکھنا نہیں چاہتے اور آپ نے حد ہا کتابیں خود تصنیف کر کے ان کے ذمہ لگا کر دین میں داخل کر دی ہیں۔ آپ کا یہ جرم کون معاف کریگا؟ سنیے امام صاحب فرماتے ہیں۔

مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِائَاتٍ
وَالْعَيْنِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سر
آنکھوں پر ہے۔ (ظفر الامانی)

۱۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ امام صاحب کی آج کوئی تصنیف موجود نہیں۔ (سیرت النعمان ص ۶۹)

صاف ثابت ہوا کہ امام صاحب کا مذہب حدیث ہے۔ آپ اہل حدیث ہیں۔ جو صرف حدیث رسول کو سرانگھوں پر رکھتے ہیں آپ بھی امام صاحب کے تابع ہو کر آپ کی سچی بات مان کر حدیث شریف کو سرانگھوں پر رکھ کر اس پر عمل کریں حضور سے پیشقدمی نہ کریں۔ تقلید جامد کی صورت میں۔

ہمیں اس کتاب میں تقلید جامد اور کتب تقلید اور فقہ کے امتیاز

قرآنی آیت بیان کی ہے۔ جس میں خدا نے حکم دیا ہے کہ رسول خدا سے آگے نہ بڑھو۔ اور رسول خدا کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال غارت جائیں گے؟

اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرنے اور آپ کی آواز پر اپنی آوازیں بلند کرنے کا مطلب نہ سمجھتے تو فارین کرام ایک نہایت اہم، نہایت ضروری مسئلہ سمجھنے سے محروم رہ جاتے۔ جبکہ خدا کہتا ہے کہ رسول خدا سے آگے بڑھنے اور انکی آواز پر تمہاری آواز کے اونچا ہونے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تو مسئلہ بڑا نازک اور اہم ہوا۔ اگر ہم غفلت پڑیں، اور مسئلہ کو نہ سمجھیں اور پھر رسول خدا سے پیش قدمی کر بیٹھیں یا آپ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا کر دیں۔ تو ساری عمر کے گئے کرانے پر پانی پھر جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے جامد تقلید کو آیت مذکورہ کے ماتحت بیان کیا ہے۔ کیونکہ تقلید جامد رسول خدا سے پیش قدمی کی روایتی ہے۔ اور حضور کی آواز پر امتیوں کی آوازوں کو بلند کرنا ہے۔

قبول قول الامام بلا دلیل - کی راہ پر چلاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ جو مقلدین حضرات اپنے امام کی تقلید جامد کرتے ہوتے
اندھا دھندلان کے اقوال ماننے چلے جاتے ہیں۔ وہ نہیں تحقیق کرتے

کہ آیا یہ لاکھوں مسائل فقہ، احادیث خیر انوری کے مطابق بھی ہیں یا
نہیں؟ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا دین اسلام حضرت

انورؑ کی زندگی میں کامل ہوا تھا یا نہیں؟ آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ

لَكُمْ دِينَكُمْ بتاتی ہے کہ دین، حضورؐ کی عیادت پاک میں قرآن اور حدیث

پر مکمل ہو گیا تھا اور خدائے فرما دیا تھا کہ رسول خدا سے آگے نہ

بڑھنا۔ یعنی جتنا دین حضورؐ تمہیں دے چلے ہیں۔ اس سے آگے نہ بڑھنا

تو پھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسائل فقہ کے گھڑ کر کیوں رسول

خدائے آگے بڑھنے کی جسارت کی گئی ہے؟ جب فقہ کے ان انباروں کو

معاہدے نہیں دیکھا تھا۔ ان پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا فتوے

ہے۔ آپ کا ان پر؟ ان کا دین، مذہب اور عمل، تقلید اور مسائل

فقہ سے سزا دہ کر پورا تھا یا نہیں؟ علی الاعلان بتا سکتے کیا وہ

پورے مسلمان تھے یا نہیں؟ ترک تقلید اور ترک فقہ مذا سے آگے

ایمان و عمل میں کیا قافی رہی؟ وہ کس قدر نقصان اور خلصے میں

ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ وہ پاکبان مسلمان تقلید اور قیاسی فقہاء کے

مسئلے میں آتے بغیر اول درجے کے مسلمان تھے۔ ان کے ایمان و

عمل کے پتے کا قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف

مسئلے کے پتے کا قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف

مسئلے کے پتے کا قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف

مسئلے کے پتے کا قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف

مسئلے کے پتے کا قیامت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف

قرآن اور حدیث پر عمل کر کے راہ ہدایت کے تارے بن گئے۔ خدا نے ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ دیدیا۔ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**۔ جب یہ درست ہے۔ تو پھر تقلید شخصی اور فقہ کے انبار کو بلا دلیل ماننے سے کیا فائدہ؟ اور اس کی دین میں کیا ضرورت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کی طرح امت میں سے ایک عالم یا امام کی غیر مشروط اطاعت (تقلید) خود پر فرض یا واجب یا لازم کر لینا رسالتِ محمدیہ کے مقابل ایک رسالت کھڑی کرنا نہیں ہے؛ رسولِ خدا سے پیشقدمی نہیں؛ حضور کی آواز پر امتی کی آواز کو اونچا کرنا نہیں ہے؛

حدیث چھوڑ کر قول لینے کی سزا | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امتی کے قول

کی طرف پیش قدمی کرنا، منافقت اور لادینی ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک واقعہ گوش ہوش سے سماعت فرمائیں کہ دو شخص ایک

لے قبول قول الامام بلا دلیل، امام کی بات بلا دلیل مانتی۔ یہ تقلید شخصی ہے جو امام کی غیر مشروط اطاعت ہے۔ حالانکہ یہ منصب صرف رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے کہ حضور کی بات بلا شرط ماننے کا حکم ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَا كَانُ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ** **أَمْرِهِمْ ذَٰلِكُمْ** (ع)۔ اور کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو لائق نہیں کہ جب خدا اور (خدا کے حکم سے) اس کا رسول کوئی کام مقرر کرے تو ان کو اپنے کام میں کچھ اختیار ہے؛ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی صرف ایسا فرمان ہے جس میں کوئی امتی اپنی رائے کو دخل نہیں دے سکتا۔ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس کو طاعن نہیں سکتا۔ بلکہ بغیر کسی شرط کے اس کو ماننا اور قبول کرنا فرض ہے سوائے حضور کے ہر امتی کی اطاعت اس پر شرط کی جاتی ہے کہ اس کا کہنا قرآن اور حدیث کی دلیل سے مقیہ ہو۔ بلا دلیل امام یا مجتہد کی اطاعت غیر مشروط اطاعت (تقلید) ہے۔ جو شرک فی الرسالت ہے۔

یہودی اور دوسرا مسلمان اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے دونوں کا بیان سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دیدیا۔ عدالتِ نبویؐ سے باہر نکل کر مسلمان کہنے لگا کہ چلو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ لیں۔ جب دونوں فیصلہ رسولؐ (حدیث) لے کر حضرت عمرؓ کے پاس فیصلہ (امتی کا قول) لینے کے لئے آئے اور دونوں نے بیان دیا۔ اور یہودی نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے پہلے آپ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے آئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ یہ مسلمان اب مجھ آپ کے پاس لے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر [کہ فیصلہ رسولؐ (حدیث) کے ہوتے ہوئے یہ مسلمان اب مجھ سے فیصلہ لینے آیا ہے] فرمایا۔ اچھا ٹھہرو۔ میں تم دونوں میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے۔ اور سیف برہنہ لے کر باہر آئے۔ اور اس مسلمان کا سر گردن سے اٹا دیا۔ اور فرمایا۔

هَذَا قَضَاءُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْبِ فِيصَلَهُ هِ اس شخص کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ (حدیث) پر رضامند نہیں ہوتا؟

متنزل کے وارثوں نے حضرت عمرؓ پر رسولِ رحمت کے حضورؐ قصاص کا دعویٰ کر دیا۔ عدالتِ محمدی میں ایک طرف حضرت عمرؓ کھڑے ہیں دوسری طرف مقتول کے وارث۔ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کی سماعت شروع کرنے لگتے ہیں کہ حضرت جبریل امین یہ آیتیں لے کر

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ

رَأَيْتَ السُّفَهَاءَ يَقُولُونَ هَذَا نَدْوَةٌ لَّكَ (پہلے) اور جب

ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اتاری ہے اللہ

نے (یعنی قرآن) اور (آؤ) رسول کی طرف (یعنی حدیث کی

طرف، تو تم ان منافقوں کی طرف دیکھتے ہو کہ وہ ہمارے

پاس آتے سے جھک رہے ہیں۔

لَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِيْ أَلْسِنِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا سَلَامًا (پہلے)

پس (اے پیغمبر) قسم ہے (مجھ کو) تیرے رب کی (یعنی مجھے میری

ذات کی قسم) یہ (کلمہ گو) لوگ ہرگز ہرگز ایمان دار نہیں ہونگے

جب تک کہ ان سے باہمی جھگڑے تجھ ہی سے فیصلہ نہ کرالیں۔ اور

صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ، تمہارے فیصلہ (حدیث) سے کسی

طرح دیگر بھی نہ ہوں۔ (دل میں ذرہ بھر تنگی محسوس نہ کریں)

اور تیرے فیصلہ (یعنی حدیث کے سامنے) سر تسلیم خم کر دیں۔

(تفسیر ابن کثیر ابن جریر معالم التنزیل)

تاریخ کرام توجہ قرآنی

حدیث کے مقابلہ میں قول لینا منافقت ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے فیصلہ (حدیث) کو سن کر جن مسلمان نے حضرت عمرؓ سے

کہہ مقول کے واردوں نے مقول کی حمایت کی اور اس کا ساتھ دیا۔ خدائے اسی ناما از حمایت کے

سببان سب کو منافق کہہ دیا ہے کہ حدیث چھوڑ کر قول لینے والے تھے۔

فیصلہ (قولِ امتی) لینے کے لئے رجوع کیا اور خدائے مذکورہ آیت میں اس کو حقائق کہا ہے۔ اور اسی منافی حدیث کے ہوتے ہوئے قولِ امتی کے طرف رجوع کر بیولے، ہاں خون حضرت عمرؓ کو معاف کر دیا ہے آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہیئے مقابلہ میں امام کے احوال کو لینا ماننا اور ان پر عمل کرنا ناقص ہے۔ یہ فتویٰ ہمارا ذاتی نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ **رَأَيْتَ** **لِلْمُتَكَاثِفِينَ يَهْتَفُونَ بِمَا آتَاهُمُ الرَّسُولُ تَوَلَّىٰ وَاوَّارُوا وَجْهَهُمْ** حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ قول اور حدیث سے رُک جھپنے والے منافق ہیں، تقلیدِ شخصی کو نبوالے جزوِ دالستہ احادیث چھوڑ کر اپنے امام کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ وہ احادیث سے رُکتے ہیں اور قولِ امام اخذ کرتے نہیں۔ انہیں سنجیدگی سے مذکورہ واقعہ پر غور کرنا چاہیے۔

پھر اگلی آیت میں خدائے فیصلہ رسول (حدیث) پر رضا مند ہونے والوں کو **لَا يُؤْمِنُونَ** کی تخریف سنائی ہے کہ ان کو ایمان سے بہرہ نہیں ہے۔ اور پھر **يَسْتَلِيمُوا قَسِيمًا** کا حکم دے کر حدیث کے آگے رائے اور قیاس کی گہروں جھکواتی ہے۔ تمام امت کو سرورِ رسولان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیے دست و پاؤں کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی علیٰ ہندگ، قطبِ پیشہید، امام اور مجتہد کو حدیثِ مصطفویٰ کی قضا میں سانس لیتے کی اجازت نہیں، حل و حرکت کی رعیت نہیں۔ ساری امت کو خدائے **اطيعوا الرسول** کی نگیں ڈال کر اسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ اب جو حضور کے اشاروں (حدیثوں) پر چلتا ہے وہ آپ کو رسول اللہ مانتا ہے

اور جو عمداً حدیث چھوڑ کر امام کے قول پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی تکمیل حضور کے ہاتھ سے کھینچ کر اُسے اپنے امام کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ قلابہ گلے میں ڈالتا ہے۔ وہ امام کو رسالتِ محمدیہ میں شریک کرتا ہے۔ امام کی آواز کو آوازِ رسول پر بلند کر کے اپنے عمل برباد کرتا ہے۔ اس احقاقِ حق پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمانی تقاضے کی رو سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضور سے پیش قدمی کرنے اور حضور کی "آواز" کو امتیوں کی "آوازوں" کے نیچے دبانے والے اپنے عملوں کو غارت کر نیوالے نہیں ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے کہ واقعی ان کے اعمال برباد ہیں تو فرمائیے۔ صدیاً صحیح حدیثوں کو دانستہ چھوڑ کر ان کے مقابلہ میں ائمہ کے اقوال پر چلنے والوں کے اعمال کیونکر بار آور ہو سکتے ہیں؟ ان کے خرمنِ طاعت کو اُن تَحْبَط کی بجلی سے کون پکانیوالا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطانِ آخری کے حضور "کو کبھی" کر نیوالے کیونکر ایمان سلامت لے جا سکتے ہیں؟

در حیرت کہ بہرچہ شد ہمدم رقیب
خرمہرہ ہیچ کس بے قرین گہر نگر

کچھ ہم ہی نہیں کہتے کہ تقلید کا حدیث سے بے
امامِ شعبی کا نعرہ حق ہے۔ بلکہ اس کی شمشیر سخنِ گفتنی سے حضرت

شاہ ولی اللہ صاحبِ محدث دہلویؒ بھی نالاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

إِعْلَمَنَّ أَنَّ لَمْ يَكْتَفِ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا مِّنْ عِبَادِهِ بَأَنْ يَكُونَ

لے یہ تقلید جامد کا رو ہے، نہ تقلید شرطی عامی کا

حَنِيفًا أَوْ مَلَائِكَةً أَوْ شَافِعِيًّا أَوْ حَنْبَلِيًّا بَلْ أَوْجِبَ عَلَيْهِمُ
 الْإِيمَانَ بِمَا بَعَثَ بِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (معیار الحق بحوالہ قول سدید) خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی
 کو حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی بننے کا حکم نہیں دیا بلکہ
 اس نے سب بندوں پر فرض کیا ہے کہ سیدنا حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں اور جو کچھ حضورؐ لائے
 ہیں (یعنی کتاب و سنت) اس پر ایمان لائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی حق گوئی سے کمال لے کر صاف کہہ دیا
 ہے کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی بننے کا خدا نے ہرگز حکم نہیں دیا۔
 بلکہ کتاب و سنت پر ایمان لانے اور حضورؐ کی تابعداری کرنے کا
 ہی حکم دیا ہے۔ ثابت ہوا کہ تقلید کوئی دین کی چیز نہیں ہے۔ دین
 صرف کتاب و سنت ہی ہے۔ پھر جو لوگ ائمہ کی تقلید کرتے ہوئے
 ان کے بلا دلیل فرضی اقوال کو دین مان کر حدیث کے مقابلہ میں ان
 پر عمل کرتے ہیں وہ رسولؐ خدا سے پیشقدمی کر رہے ہیں۔ حضورؐ
 پر اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہیں۔

دین میں امتیوں کے اقوال اور ان کی رائیں حضورؐ کے مقابلہ میں
 آوازیں ہیں جنہیں ہرگز سننے کا حکم نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی، امام شعبیؒ کا نوعۃً حق یوں بیان کرتے ہیں۔

مَا حَدَّثْتُكَ هُوَ كَمَا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ فَخُذْ بِهِ وَمَا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَاتَّقِهِمْ فِي الْحُجَّتِ وَالْأَنْصَا
 یہ (دستی) لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں

(آوازیں) پہنچائیں تو انہیں لے لیا کرو۔ اور اگر مسائل اپنی
 راہوں (آوازوں) سے بتائیں تو انہیں کوڑے میں پھینک
 دیا کرو۔

معلوم ہوا کہ دین اسلام میں صرف
 دین میں ایک ہی آواز ہے | ایک ہی آواز ہے جس کا سنا فرض

ہے۔ وہ آواز رسول ہے۔ باقی تمام "آوازوں" سے بہرہ مننا ختم نبوت
 پر ایمان لانا ہے جو شخص حضور کی آواز (حدیث) کے سوا جتنی اور
 "آوازیں" سے گا اور انہیں بتیک کہے گا وہ اتنے ہی نبیوں کی نبوت
 پر ایمان لائے گا اور انہیں رسالتِ مسدیہ کے تحت پر حضور کیساتھ
 بھائے گا۔

مسلمان بھائیو! یہ ہے ختم نبوت! یہ ہے ایمان بالرسالت، یہ ہے
 اتباعِ رسول! یہ ہے محبتِ خیر البشر! کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی حدیث (آواز) کے سوا دین کے اندر کسی کا قول (آواز)
 درخور امتنانہ جائیں، نہ نہیں، نہ اپنائیں، نہ عمل میں لائیں۔ پھر
 آپ کا رسالت پر ایمان درست ہوگا اور ختم نبوت کا عقیدہ صحیح
 پھر دین کے پیمانے سے بلند کی گئی ہر امتی کی شخصی "آواز" سے بہرہ
 ہو جاوے کہ گویا سنی ہی نہیں۔ اور جب ختم نبوت کی حدیث سے رسول کی
 عنبریز ہوئیں یعنی لو آیت کے اعضاء و جوارح اور جسم کا رواں رواج
 وجدان مجسم بن کر عمل کا جہان آباد کریں!

کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جب خدا نے رسول رحمت کی آوازوں

لے اعدائے سرور کائنات کے مقابلے میں!

(حدیثوں) پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور پیشقدمی رسولؐ اور آپ کے حضور آواز اٹھانے سے منع کر دیا تو پھر صدیقہ فقہ کی کتابیں لکھی گئیں؛ ان میں ہزاروں "آوازیں" کیوں بلند کی گئیں؛ کیوں چار مذہب نکالے گئے؛ امام کی تقلید میں مذہبی زندگی گزارنا اور قول امام پر عمل کرنا کیوں فرض یا واجب قرار دیا گیا؛ مکمل دین کے اندر یہ پیشقدمیاں اور اونچی آوازیں کیوں ہیں؟

زروتے ساتی مہوش گلی بچیں امروز

کہ گردِ عارضِ بستاں خطِ بنفشہ دمید

کتاب و سنت سے بچے ہوئے فرقوں، اور فقہ کے **دین اسلام سے خارج** انباروں کا حدیث نبوی سے تعاقب، تضاد، پیشقدمی

اور بلند آوازی کی تفصیل بیان کرنا اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔

اس کے لئے دوسرا مقام ہے۔ قرآن نے پیش قدمی رسولؐ اور حضورؐ کی

آواز پر امتی کی آواز اونچی ہونے پر جو بربادی اعمال کا اعلامیہ سنایا

ہے، ہم نے اس پر کافی روشنی ڈال دی ہے اور بلا خوف و ہراس ملامت

برملا کہہ دیا ہے کہ کتاب و سنت پر تکمیل دین کے بعد بلا ضرورت

اصناف، دینی موٹنگانیاں، قیاسی مسائل کے انبار، ہادیوں کے فتاویٰ

کے دفاتر، فرقوں کا جدو، تضاد احادیث کے ریگستان، تعاقب سنن

کے تیتے ہوئے صحرا اور تقلید شخصی کے تنگ دتار زنداں۔ آوازیں ہیں

رسولؐ فدا کی آواز پر۔ اور اقدام ہے اقدام ختمِ رسل پر۔

دود کو آج اس کے ماتم میں سیاہ پوشی ہوئی

وہ دل سوزاں کہ کل تک شمع ماتم خانہ تھا

ہم نے بار بار کہا ہے اور ایک بار پھر فرقوں کے جہان اور تقلیدی دنیا کو جھنجھوڑتے ہیں کہ خدا کے حکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ماتحت صرف کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور باقی امتیوں کے اصنافوں قیاسوں اور قولوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھی یہی فرماتے ہیں :-

وَأَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَّكَ وَانظُرْ فِيهِمَا بِتَأَمُّلٍ وَ تَدَبُّرٍ ذَاعِلٌ بِهِمَا وَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَالِ وَالْقِيلِ وَالْهَوَىٰ مِنْ رَفْعِ لُغَيْبٍ
اور کتاب سنت کو اپنا پیشوا بنا اور غور و تدبیر سے ان دونوں کو پڑھا کر (خبردار!) امتیوں کی قیل و قال اور رائے قیاس پر مت چل،
لاکھوں رحمتیں شاہ جیلانی پر۔ کہ انہوں نے کتاب و سنت کے مقابلہ میں امتیوں کی قیل و قال کو ٹھکرائیے گا ارشاد فرمایا ہے۔ شاہ جیلانی کو بزرگ ماننے والو! ان کے ارشاد کی بھی عزت کرو،

حدیثوں کے مقابلہ میں امام کے اقوال پر چلنے والوں کے باسے میں شیخ ابن عربیؒ نے بھی کتنا سچا فتویٰ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ آيَةٍ أَوْ خَبَرٍ صَحِيحٍ بِقَوْلِ صَاحِبِ آؤِ إِمَامٍ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَخَرَجَ عَنِ دِينِ اللَّهِ (فتوحات مکیہ) کسی شخص یا امام کے قول سے کسی آیت یا صحیح حدیث کا چھوڑ دینا ہرگز جائز نہیں۔ جس نے ایسا کیا (یعنی حدیث چھوڑ کر امام کے قول پر عمل کیا) وہ علانیہ گمراہ ہے اور خدا کے دین سے خارج ہے،

بے شک خدا اور رسولؐ کی آواز پر استیٰ کی آواز کو بلند کرنا والا، آپ

سے آگے بڑھنے والا گمراہی کی وادیوں میں بہک رہا ہے۔
ابیس کے ہونٹوں پہ ہے زہریلی ہنسی
لے خاتقِ کل اپنے خلیفہ کو سنوار

کتمانِ دین کا عذاب

دین، ان دساتیر، قوانین، اصول اور احکام کا نام ہے جو خدا تعالیٰ بذریعہ وحی نازل کرتا ہے۔ پیغمبرؐ یہ منزل من اللہ دین اپنے عمل کے ساتھ امت کو پہنچاتا ہے۔ اور حکم دیتا ہے کہ اس امانت کو دیانت کے ساتھ آگے پہنچاتے جائیں۔ دین کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں۔ جن پر خاص طور پر تبلیغ کا فریضہ عاید ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (مشکوٰۃ) علماء انبیاء کے
(دین) کے وارث ہیں ؟

پھر اگر یہ علماء (اور مشائخ) نفسانی خواہشات کے درپے ہو کر دین کو چھپائیں، حق حق نہ سنائیں۔ تو ان کے لئے قرآن نے بڑی سخت سزا مقرر کی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۝ (پ ۳۷)۔ بیشک جو لوگ (علماء مشائخ)
کہ چھپاتے ہیں جو کچھ آمارا ہم نے روشن دلیلوں اور ہدایت

سے بعد اس کے کہ بیان کیا ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لئے۔ یہ (حق چھپانے والے) لوگ لعنت کرتا ہے، ان کو اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان کو لعنت کرنے والے“

ملعون و علماء و مشائخ | یہ آیت ان لوگوں کی مذمت میں ہے، ان وراثان رہیں۔ علماء و مشائخ کے لئے تازیانہ

نصیحت ہے جو اللہ کے دین کا علم رکھنے کے باوجود دنیوی اغراض کے لئے چھپاتے ہیں۔ اس خیال سے کہ اگر یہ مسائل صحیح ظاہر کر دیجے تو آمدن بند ہو جلتے گی۔ روٹی ماری جائے گی۔ فرقے ہندی ختم ہو کر سیادت، امامت جاتی ہے گی۔ ہیری، مریدی کی دکان کو تالا لگ جائیگا۔ خدا تعالیٰ ایسے حق چھپانے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ پھر جن پر خدا لعنت بھیجے ان پر سارا جہان لعنت بھیجتا ہے۔

قرآن اور حدیث حق ہے۔ جو علماء اس حق کو حق حق بیان نہیں کرتے، آیتوں اور حدیثوں کو چھپاتے ہیں وہ خدا کی زبان پر ملعون ہیں قرآن میں خدا نے یہ حق نازل کیا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ کہہ دے اسے پیغمبر! سولے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم)، اب جو علماء و مشائخ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں، آپ کو بشر کہنا کفر ہے کیا انہوں نے حق جاننے کے باوجود، حق کو نہیں چھپایا، ضرور چھپایا۔ اس کتمان حق کی سزا سے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟

قرآن میں خدا نے نازل کیا۔ لَّا أَهْلَمُ الْغَيْبُ۔ کہہ دے اے پیغمبر! میں غیب نہیں جانتا۔ (پ آج) پھر جو علماء اور مشائخ ہات دن وعظ کرتے تھکتے ہیں کہ حضور غیب

جاننے ہیں۔ یٰٰصْنَعُوْا اللّٰهَ وَيَلْعَنُوْهُمُ اللّٰعِنُوْنَ کے مفعول بہ ہیں۔

ہم ان دو ہی مثالوں پر اکتفا کر کے گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح قرآن کی بیسیوں آیتیں، اور حضورؐ کی بہت سی حدیثیں ہیں جن کو علماء و مشائخ چھپا رہے ہیں۔ اور کتمان کی آڑ میں کھا رہے ہیں۔ اس کتاب کے گذشتہ اوراق میں آپ اشراک و احداث کی تجارتی منڈیاں "اور" "کماؤ" "تصوف" کے بارونق بازار، دیکھ چکے ہیں جو کتمان دین کے "ماڈل ٹاؤن" میں واقع ہیں!

قرآن اور حدیث کے ضروری مسائل چھپا کر پیٹوں میں انگائے بھرنا مکرو فریب کا مذہبی جاں بچا کر جو کچھ شکار کیا جاتا ہے، ایسی کمائی متیادان دین کے حق میں جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُوْنَ
بِهٖ شَمًا قَلِیْلًا لَا اُولٰٓئِكَ مَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا
السَّمَّ وَالْاَسْمَ وَلاَ یُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَلاَ یُرِکِبُهُمْ وَا
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ تحقیق وہ لوگ (علماء و مشائخ) کہ چھپاتے
ہیں جو کچھ اتارا اللہ نے کتاب سے۔ اور اسکے بدلے متوڑا سا
(دنیاوی) معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اور کچھ نہیں مگر
اپنے پیٹوں میں انگائے بھرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن خدا

۱۔ اگر آیت کو نہ چھپاتے اور سچ سچ بتاتے تو اس کے عوض بہشت اور اسکی بیشمار نعمتیں ملنی یقیناً اب
حق چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دیکر جتنا مال ہی حاصل کیا جاتے، زمین، مربع، جائیداد، کنوئیں اور ہزاروں
روپے، یہ سب کچھ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں شہن ثلیل ہے، متوڑا معاوضہ ہے۔ (صادق)

اُن سے بات بھی نہیں کریگا۔ اور نہ ان کو دگنا ہوں کی آلاش سے، پاک کریگا۔ اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے؛

یہ آیت بھی پہلی آیت کی بڑی شدومد سے تائید کرتی ہے۔ قرآنی آیات اور احادیثِ نبوی، چھپا کر اُن میں ہیر پھیر، اور غلط بیانی کر کے، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے والے سوداگرانِ دین فروش بُری طرح آیت کی زد میں ہیں۔ اور اس طرح جو مال و منال حاصل کیا جاتا ہے، یہ دوزخ کی آگ ہے جو پیٹ میں بھرتے ہیں۔ اس استحصالِ زر کی کئی صوتیں ہم شروع کتاب میں بیان کر آئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امت کے "پیشوا" اور علماء سور کس طرح آیات و احادیث پر پردہ ڈال کر، "دکانیں" چلا رہے ہیں۔ دولت رول رہے ہیں۔

"وسیلہ" کا جال مذہب کے دریا میں ڈال کر "مچھلیوں" کا شکار کرنا

قبروں کے عوسوں کے کردڑوں روپے غیر اللہ کی نیازوں کی سپم کے ڈھیر، ڈھیریوں کے چڑھاؤں کے انبارِ زر "قاسمِ رزق" کی ندریں "مشکلات" کے نذرانے، ارواح کی حاضری کی منتیں، ایصالِ ثواب کی خانہ ساز مجالس کے ملبوسات، مطعومات اور مشروبات، بدعیہ تقاریبِ محافل کی رسدیں اور فیسیں، صدقہ گھریلو خیموں کی یافت، سطورِ قرآنی کی چلیپائی کے عوضانے۔ احادیثِ نبوی کی تحریفی اکالیاں۔ یہ سب کچھ دین کے کتمان اور غلط بیانی کے طفیل ہی حاصل ہے۔ نعمِ مٹیل۔

زیریں کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے

غضب ہے سطرِ قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے (اقبال)

علمائے یہود کا کتمانِ حق | تورات اور انجیل میں پیغمبرِ آخر الزماں

صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور حلیہ مذکور تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی حکم تھا کہ اس پیغمبر پر ضرور ایمان لانا۔ اس کی نبوت اور دین اسلام کو قبول کر لینا۔ یہود کے علماء و مشائخ نے جب حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کے بتائے ہوئے نشاٹوں کے مطابق سچا نبی پایا تو سوچا کہ اگر ہم نے اس پیغمبر کو مان لیا اور اس کی نبوت پر ایمان لاکر، مسلمان ہو کر اس کی امت میں شامل ہو گئے تو ہمارے لاکھوں مقصدیوں اور مریدیوں کو بھی لامحالہ اس کو پیغمبر مان کر امتِ محمدیہ میں داخل ہونا پڑیگا۔ تو پھر ہمارے تمام پیرو اور مرید ہمارے قبضے سے نکل جائیں گے۔ ہماری سیادت اور امامت جاتی ہے گی۔ پیری مریدی کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آمدنی ماری جاتیگی۔ ہمیں پاکھیوں میں کون اٹھاتے گا۔ ہمارے ورود مسعود پر نہ قیام ہوگا، نہ کوئی ہمارے ہاتھ پاؤں چومے گا نہ سجدہ تعظیم کرے گا۔ ہمارے عرس ختم ہو جائیں گے، عرسوں کا لاکھوں روپیہ بھی بس ہو جائے گا۔ ہم علماء و عوام، مشائخ اور مریدین۔ سب کے سب مساوات کی تسبیح کے دانے بن جائیں گے۔ پیغمبر آخر الزماں کی مسجد میں جا کر محمود و آیاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ نہ کوئی بندہ ہے گا اور نہ کوئی بندہ نواز! اس گہری سوچ بچار کے بعد انہوں نے عوام کو مذہب کے نام پر اکٹھا کیا۔ علماء کے گرجے اور معابد، مشائخ کے پیرخانے، عرس گاہیں اور گدیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ غرض اجبار و رہبان کے ”رستورانوں“ اور ”دکانوں“ میں تیل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ پھر ان سادہ دل عوام کو۔ پیشوایانِ دین نے یوں خطاب کیا۔

فرزندانِ دین! آنکھیں کھولو! تمہارا مذہب خطرے میں ہے۔ عرب کے ایک شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس نے تمام ادیانِ سابقہ کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ وہ سب دینوں کو اپنے دین میں مدغم کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کے وعدہ کے مطابق پیغمبرِ آخر الزماں ہے عزیزو! سنو! بیشک تورات اور انجیل میں ضرور ایک عربی نبی کی بعثت کا ذکر آیا ہے۔ اس کا علیہ بھی بیان ہوا ہے۔ ہم نے بڑے غور سے اس مدعی نبوت کو جانچا ہے۔ لیکن یہ تورات کے نشانوں کے مطابق سچا نبی نہیں۔ خبردار! تم اس کو نبی نہ مان لینا۔ ہم علماء و مشائخ متفقہ طور پر تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کا وعظ اور درس نہ سنا۔ اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر دیگا۔ خبردار! ہوشیار ہو جاؤ۔ تمہارے مذہب پر بڑا نازک وقت آگیا ہے۔ آنکھیں کھولو! یہ مدعی نبوت انبیاء، اولیاء کے مزاروں پر قیام کرنے، سجدہ کرنے، غلاف چڑھانے، نذریں ماننے، چراغ جلانے، انہیں پختہ بنانے، وہاں پر عرس شریف کرنے، اہل قبور سے مدد مانگنے، انہیں حاضر ناظر جاننے اور ان کا وسیلہ پکڑنے سے روکتا ہے۔ ایسی تعلیم سراسر بزرگوں کی بے ادبی پر مبنی ہے۔ تم اپنے ان عقیدوں پر کاربند اور مضبوط رہو۔ اس عربی نبی اور اس کے پیروں کی مجلس میں ہرگز نہ جاؤ۔ ان کی بات

لَمْ تَعْنَتِ اللّٰهُ عَلٰی الْكٰفِرِيْنَ . (صداق)

لَمْ تَعْنَنَّ اللّٰهُ الْيَهُودَ الْمُتَخَذُوْا اَتْبُوْا اَهْلَ مَسْجِدِ . (بخاری شریف) حضور نے فرمایا خدا کی یہودیوں پر لگت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ خدا کی عبادت کے کام قبروں پر کرنے لگ گئے۔ قیام سجدہ نذر۔ نیاز وغیرہ)

تک نہ سہو۔ مذہبِ خطے میں ہے۔ آنکھیں کھولو!

یہود کے مولویوں اور پیروں نے ان پڑھ عوام کو دھوکا دیا۔ تورات کی جن آیات میں پیغمبر آخرا الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر تھا، ان پر ایمان لانے کا خدائی حکم تھا، ان کو چھپایا۔ عوام سے پوشیدہ رکھا۔ اور انہیں ”بھیڑ“ ”بکری“ بنا کر اپنے پیچھے لگائے رکھا۔ ان کو خانہ ساز مسائل کے لئے پلا کر اپنے دروازوں کے طواف کا دیوانہ بنا دیا۔ ان کی جمیوں پر ڈاکہ ڈالتے رہے۔ انہیں مذہب کے نام پر لوٹتے رہے۔ خدا تعالیٰ ایسے دین فروش حق چھپانے والے مولویوں کے متعلق فرماتا ہے کہ کتمانِ حق کے عوض عوام سے جو کچھ وہ کھلتے رہے اور مال جمع کرتے رہے، دراصل وہ اپنے بیٹیوں میں انگائے بھرتے رہے۔ قیامت کو خدا از راہِ غضب ان سے کلام نہ کریگا، انہیں کُناہوں کی غلاظت سے، پاک نہ کریگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کریگا۔ ہاں آیتیں چھپانے والے مولویوں کو دوزخ میں دکھ کی مار ہوگی۔

بدعت اور شرک کی راہوں پر چلا کر خانہ ساز حرام کھانیوں کے علمائے مسائل کی آڑ میں عوام سے مال کھانا۔ حرام کھانا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لَيَاكْفُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ (پ ۱۷)

لے ایمان والو! (ہوشیار رہو) تحقیق بہت سے عالموں اور فقیروں میں

لہ اَكْفُونَ لِلشَّحْمِط (پ ۱۷) یہود (بدکردار) کھانے والے ہیں مالِ حرام!

سے ابنتہ کھا جاتے ہیں مال لوگوں کے ساتھ جھوٹ کے۔ اور روکتے ہیں راہِ خدا سے۔“

یعنی علماء اور مشائخِ مذہب میں دھوکا دے کر، غلط بیانی کر کے غلط مسائل بتا کر، جھوٹے فتوے دیکر، گھر سے مسئلے گھڑ کر، حق چھپا کر، حق اور باطل ملا کر، دین بیچ کر، لوگوں سے ناجائز اور حرام مال کھاتے ہیں اور انہیں راہِ خدا سے روکتے ہیں۔ راہِ خدا سے اس طرح روکتے ہیں کہ ان کے آگے دنیا کے مال کے عوض جھوٹ اور باطل پیش کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ جھوٹ اور باطل پر عمل کرتے ہیں وہ راہِ خدا سے روکے گئے۔ مذہب کی صحیح اور سچی تعلیم پر عمل نہ کر سکے۔ مولویوں، ادر پیروں کے ساختہ اور پرداختہ پر ہی گامزن ہے۔ پس علماء ان سے مال بھی ہتھیار گئے اور انہیں راہِ خدا سے ہٹا کر ان کا ایمان بھی لے گئے۔ یہ آئین علماءِ یہود کے کثرت کا آئینہ ہیں۔ خدا اس آئینہ کو علماءِ محمدیہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس میں اپنا منہ دیکھو۔ کہیں تمہارے کردار کے چہرہ پر تو ایسے ”سیاہ داغ“ نہیں؟ کہیں تم بھی یہودیوں کی راہ پر گامزن تو نہیں ہو؟ تم بھی سادہ لوحانِ امت کے مالوں اور ایمانوں پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے ہو۔ انہیں گھر کی شرع پر چلا کر۔ بدعیہ مسائل بتا کر، فقیری کا ڈھونگ رچا کر لوٹ تو نہیں لے ہو؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا— کے خطاب سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیدار کیا ہے کہ تم ہوشیار رہو کہ بہت سے مولوی اور پیر لوگوں کا مال فریب اور جھوٹ سے کھا جلتے ہیں۔ اور غلط راہ پر چلا کر

انہیں بے ایمان بھی بنا ڈالتے ہیں۔ خبردار! ان کے جھانسنے میں نہ آنا۔
 بغیر دلیل کے ان کی باتوں کو نہ ماننا۔ یہ تمہارا مال بھی کھا جائیگے۔ اور
 تمہیں اعداٹ کے زہر سے «سرد» بھی کر دیں گے! ان کیسے بُرا ن
 ایمان و زر سے ہوشیار رہو! یہ علماء سوراہے

دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کا نہنگ

دین کے لیبیل سے کمایا ہو امال | اَلْكِتَابِ اِلَّا اٰمَانِيًا وَّ اِنْ

هُم اِلَّا يَظُنُّوْنَ . فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ
 ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَسْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا
 فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاُوْنٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ه
 (پہچ، اور بعض ان دیہود) میں اُن پڑھ میں جو نہیں جانتے
 کتاب (تورات کے مطلب و معانی) کو سوائے جھوٹی باتوں کے
 رجو اپنے عالموں سے سن رکھی ہیں، اور وہ خیالی ٹکے چلاتے
 ہیں۔ پس خرابی (اور عذاب) ہے۔ ان لوگوں د علمتے یہود) پر
 جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا
 کی طرف سے (اتری) ہے۔ تاکہ حاصل کریں اس لکھے ہوئے
 کے عوض «دام مقوڑے۔ پھر خواری (اور عذاب) ہے ان پر

www.KitaboSunnat.com | وہ ایسی کمائی کرتے ہیں

یہود کے اُن پڑھ اور جاہل عوام خود تو
 تورات نہیں پڑھ سکتے تھے۔ نہ تورات

ملازم کامرگ موش

میں آئے گئے خدا کے احکام سے واقف تھے۔ ان کے علماء و مشائخ جو

اکاذیب و امانی، جوڑے قصے اور کہانیاں، گھریلو ختم درود کے مسائل اور لیبیل کا دین انہیں بتاتے سُناتے تھے۔ وہ اُسے اَمَنًا و صدقنا کہہ کر جزو دین بنا لیتے تھے۔ سوائے مولویوں کی بتائی ہوئی کہانیوں اور موضوع روایتوں کے وہ کچھ نہ جانتے تھے۔ بالکل آجکل کے بھولے اور سادہ لوح مسلمانوں کی طرح۔ ان کا مبلغ علم بھی صرف انکے مولویوں کے آموختہ پر ہی موقوف ہے۔ عرسوں، مولود کی محفلوں اور جمعہ کے خطبوں میں جو طلب و یابس۔ قصے اور کہانیاں مولوی اور پریعوام کو سناتے ہیں۔ جہلا اسیں یہود کی طرح انہیں دین سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ اکالوں اور بطالوں کی موضوعہ اکاذیب و امانی کو سن کر سر دھنتے ہیں۔ ملا ازم کا ”مرگ موش“ پھانک کر ایمان کا خون کر لیتے ہیں۔

یہود کے علماء عوام الناس کو مذہب کے نام سے ”تجارتی کہانیاں“ گھڑ کر سناتے تھے۔ کھانے پینے اور استحصال زر کے مسائل آپ بنا کر اپنے ہاتھ سے لکھتے۔ ثُمَّ يَقْرَؤْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ پھر اپنے اندر سے مقلدوں کو کہتے۔ یہ اللہ کی طرف سے داترے ہوئے مسائل ہیں۔ لوگ انہیں سن کر مانتے، عمل کرتے اور ان کے عوض اجار و رہبان کا گھر بھرتے تھے۔ خانہ ساز مسائل کے عوض ثنات کی لفظی اور معنوی تحریف کے ”صرافہ“ میں جو مال و زر وہ کماتے تھے، خدا اسے دوزخ کی آگ فرما رہا ہے۔ قَوِيلٌ لَّهُمْ تَيْمًا كَتَبَتْ اٰمِدِيْهِمْ وَ وَاٰمِدٌ لَّهُمْ يَسْتَمٰنَا يَكْسِبُوْنَ۔ یعنی ملائیت کی گھریلو فتویٰ نویسی کے لئے قیامت کے روز رسوائی اور عذاب ہے۔ اور لیبیل کے دین کے بدلے ملاؤں کا حاصل کردہ

مال و زران کے لئے جہنم کا ایندھن ہے۔

حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہوتا ہے۔ اس برائی سے بچنے کے لئے ہم صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ امت محمدیہ کے احباب و رہبان نے جو بدعات ایصالِ ثواب کے لیبل سے اور شرکیہ کارِ ثواب کے عنوان سے جاری کر رکھے ہیں اور وہ ان کی کمائی کھائے ہیں۔ یہ لوگ قَوِيْلٌ تَهْمٌ مِّمَّا كَتَبْتَ اَيِّدِيْهِمْ وَقَوِيْلٌ تَهْمٌ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ کی مہلک زد میں ہیں۔ ان کے احداث فی الدین اور اشراک باللہ کی آتشیں موتیں“ یہود کے کتابِ ید کی تخلیق ہیں۔ اور ”موتوں“ کا ”تجارتی حاصل“ صیہونی بینک ”مِثْمًا يَكْسِبُوْنَ“ کا صحیح و درال (WITH DRAWL) ہے۔

ہجومِ فکر سے دل موج و ش لرزتا ہے
کہ شیشہ نازک و صہبائے آہگینہ گداز

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ تَنَعَ سَمِيْعَةً

مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکنا | اللہ اَنْ تَذَكَّرَ فِيْهَا اَسْمَاءُ

و سَعَى نَبِيُّ خَرَابِهَا (پ س ع)۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ جو اللہ کی مسجدوں میں خدا کا نام لئے جانے کو روکے۔

لہ ایصالِ ثواب کے لیبل سے جاری کردہ بدعات کُتِبَتْ اَيِّدِيْهِمْ کے حکم میں داخل ہیں یہودی بھی مسائل خود مگر مگر کہہ کر انہیں خدا کی طرف سے نازل شدہ بتاتے تھے۔ بدعات بھی غاند ساز مسائل ہیں جو خود مگر مگر دین کے لیبل سے لوگوں کے آگے پیش کئے جلتے ہیں۔

اسے علمائے یثرب خانگی مسائل کے عوض جو کھاتے تھے اس کیلئے رسوائی اور مذاہب کے لیے ہی اٹھارے کے عمار خانگی مسائل (بدعات) کے ذریعہ رزق اور مال حاصل کرتے ہیں اس کے لئے بھی بربادی اور ذلیل ہے۔ (مصدق) لہ بینک کے حسابے روپیہ نکالنا۔

اور (اس طرح) ان کو ویران کرنے کے درپے درپے ہے،

مسجدوں میں نماز سے منع کر نیوالے ظالم ہیں | مسجدیں اللہ کی عبادت کے لئے ہیں۔ اور ہر مسلمان

کا حق ہے کہ وہ پوری آزادی سے ان میں خدا کی عبادت کر سکتا ہے اور کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مسلمان کو مسجد میں مسنون عبادت کرنے سے منع کرے۔ اگر کوئی منع کرے گا۔ تو وہ بقول قرآن سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ وہ مسجد کو برباد اور ویران کر نیوالا خدا کے غضب میں آئے گا۔ قیامت میں خدا اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اپنے گھر کی ویرانی کا بدلہ لے گا۔ اور اگر چاہے تو آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی اسے خوار و خفیف اور ذلیل و رسوا کر دے۔

یہ آیت ان مولویوں اور ان کے سکھتے اور پڑھتے ہوئے پرائیوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے ایک تازیانہ ہے جو رفع الیدین کرنے، اونچی آئین کہنے اور انگشت شہادت اٹھانے والے نمازیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے، لڑتے، جھگڑتے اور ان کے ساتھ آمادہ فساد ہوتے ہیں۔ حالانکہ رفع الیدین، آئین بالجہر، رفع سبہ وغیرہ رحمتِ عالم کی سنتیں ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنا خدا کی عبادت ہے۔ تو عالمین سنن سے لڑنے بھڑنے والے خدا کی عبادت سے منع کر نیوالے ہوتے۔ اور عبادت سے منع کرنے کے سبب **قَمَنْ أَظْلَمُ** کے حکم سے بہت بڑے ظالم ہوئے یہی حال **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** سب فرقوں کا ہے کہ وہ اپنی اپنی مسجد میں دوسروں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ لوگ یقیناً ظالم ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بخران کے عیسائی مسجد نبویؐ میں خدمت میں بخران کے عیسائی منظرہ

کے لئے حاضر ہوتے۔ حضورؐ نے انہیں مسجد نبویؐ میں ٹھہرایا اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ نے انہیں ان کے طریق پر مسجد میں ہی عبادت کرنیکی اجازت دیدی۔ اللہ اکبر! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسائیوں کو مسجد میں عبادت (نماز) کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی مسند پر بیٹھنے والے علماء کا یہ حال ہے کہ وہ مسلمانوں کو خدا کی مسجدوں میں نماز (عبادت) کی اجازت نہیں دیتے جب تک کوئی ان کے گھریلو مذہب کے مطابق نماز نہ پڑھے (سنت کیمطابق بیشک پڑھے) تب تک وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دراصل ایسا کرنے کرنے والے مسلمانوں کو باہم لڑانے والے فسادی مولوی ہیں۔ انکے متعلق حضورؐ نے (بذریعہ وحی نضی) فرمایا ہے۔

میری امت پر ایک زمانہ آئیگا جب
آسمان کے نیچے بدترین مخلوق اسلام نام کا رہ جائیگا۔ اور قرآن کی

نقطہ رسم، مسلمانوں کی مسجدیں (بظاہر جھاڑ، فانوس، غلیچوں، پانی، روشنی اور "بھیڑ" سے تو) آباد ہوں گی لیکن ہدایت (یعنی خالص قرآن و حدیث کے دروس اور مسنون عبادات) سے ویران ہوں گی۔ اور (اس وقت) ان کے علماء۔ آسمان کے نیچے بدترین خلائق ہوں گے۔ انکے پاس سے (دین میں فرقہ بندیوں، گردہ سازیوں، شرک و بدعت، اور مسلمانوں کو باہم لڑانے کا) فتنہ پھیلے گا۔ اور ان بھی لوٹے گا۔ (مشکوٰۃ - کتاب العلم)

اس حدیث میں حضورؐ نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئیگا۔ اس وقت لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلائق ہوں گے۔ یعنی مولویوں (علماءِ سور) سے بدترین کوئی مخلوق نہ ہوگی۔ تمام خلقت سے یہ برے ہونگے۔ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ۔ ان سے فتنہ چھوٹے گا۔ یہ فساد پھیلائیں گے۔ یعنی بھانت بھانت کے مسئلے بنا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے۔

قارئین کرام غور کریں کہ کیا آجکل مولوی لوگ مسلمانوں کو فرقہ بندی کا نشہ پلا کر مسلمانوں کو لڑائیں رہے ہیں؟ گھریلو مسائل کی آگ سے ان کے خرمین اس کو جلا نہیں رہے ہیں؟ پھر آپ ان کے کہنے پر عقل و شعور اور دلیل و برہان سے کام لے بغیر، کیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اللہ کی مسجدوں میں اکھاڑے لگاتے ہیں؟ ان ظالموں کے ایسا پر مسجدوں میں اللہ کے ذکر۔ عبادت کو روکتے ہیں؟ اللہ سے ڈریں۔ بعیت سے کام لیں اور فتنہ پرور مولویوں کی انگیخت پر جدال کے معرکے گرم نہ کریں۔ خدا فسادیوں کو دھنیے کی کھوپری میں پانی پلائیگا۔

دینِ اسلام خدا کی امانت ہے
لوگوں کی خواہش کے مطابق مسائل

لئے بیعت آگے پہنچانا، سنانا، دیانت ہے۔ اور اس میں کمی بیشی، رو رعایت پاس خاطر اور لحاظ کرنا خیانت ہے۔ نکال خداوند کے دعوت دینا اور عاقبت برباد

لے مسجدیں اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لئے ہیں۔ ان میں غیر اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، وظیفہ وغیرہ مثل یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخاً اللہ۔ صلوة العتویہ اور دوسرے شرکیہ اور بدعیہ اور ادا و وظائف سراسر ناجائز و حرام ہیں۔

کرنا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

وَلَمَّا اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ہ (پ ۴ع) اور اگر تم ان لوگوں
کی خواہشوں پر چلے، پیچھے اس کے جو آیا تیرے پاس (خدا
کی طرف سے دین کا) علم۔ بیشک اس وقت تم ظالموں
سے ہونگے“

یہ آیت پکار پکار کر علماء و مشائخ کو کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے قرآن
اور حدیث بیان کرتے وقت کسی اپنے بیگانے کی زورعایت کر کے
مسئد حق کو بدل دیا۔ اس کی مرضی کے موافق بنا دیا۔ کسی کا لحاظ
کر کے حق نہ سنایا۔ علم دین کے لبخ خالص کو لوگوں کی خواہشوں آرزوؤں
سفرشوں، جنبہ داریوں کا رنگ دے کر انہیں پلایا تو تم ضرور ضرور ظالم
ہو گے اور قیامت کو ظلم کی سزا پاؤ گے۔ چنانچہ اور ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَمَّا اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا
مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَايٍ قَوْلًا نَصِيحَةً (پ ۴ع) اور اگر
تم ان (لوگوں) کی خواہش پر چلے، پیچھے اس کے جو آیا تیرے
پاس (خدا کی طرف سے قرآن کا) علم۔ تو (پھر) تم کو خدا
دکے غضب سے، بچانے والا، کوئی دوست نہ ملے گا۔ اور نہ
کوئی مددگار“

جو خطیب اور داعی، علماء اور مشائخ لوگوں کو خوش کرنے کیلئے ان
کی مرضی کے سانچے میں قرآن اور حدیث کو ڈھالتے ہیں۔ وہ قیامت
کو عذاب دیئے جاتینگے۔ کوئی ولی، بزرگ، پیر، مرشد، انہیں عذاب الہی

سے چھڑانے کے گا۔ جیسی قیمت دیا مسند بتلنے سانیکوے والے مولوی جنہم میں جھونکے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ہے، کہ قرآن اتر چکے اور دین کا علم حاصل ہو جانے کے بعد اگر تم نے لوگوں کی خواہش کے مطابق مسند بیان کیا تو تمہیں قیامت کے روز خدا کے عذاب سے کوئی دوست بچانے والا اور کوئی مددگار چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ کتنا لرزہ خیز انتباہ ہے! دراصل اس انتباہ کے شکنجے میں خدا نے امت محمدیہ کے علماء و مشائخ کو کس کے رکھ دیا ہے کہ اگر تم نے (اے مولویو! پیرو) قرآن مجید کو خدا کی منشا سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو کر سنایا۔ احادیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غسلِ مصطفیٰ میں ایک قطرہ بھی راب کا ملایا تو "شکنجہ" کو دبا کر ہتھاری آنتیں" باہر نکال دوں گا۔ "تکا پوٹی" کر کے دوزخ میں پھینک دوں گا!

تمام علماء اور مشائخ غور کریں کیا وہ خدا کے انتباہ کا شکنجہ | تذکرۃ الصدر انتباہ کے شکنجے میں نہیں

ہیں؟ ضرور ہیں۔ پھر تبلیغی ذمہ داریوں میں انہیں بھونک بھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ اور لرزنا چاہیے۔ کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے بیان کرنے میں ذرا ادھر ادھر ہو گئے۔ کتاب و سنت کو اپنے اپنے امہ کے اقوال پر فٹ (FIT) کرنے لگے۔ اپنے اپنے مسلک اور مذہب کی ٹکھالوں میں ڈھالنے لگے تو وہ یقین کر لیں کہ خدا

لَهُ وَلِيْنٌ اتَّبَعْتُمْ اٰهْوَاءَ هُمْ... لہ قرآن و حدیث کو اقوال امہ کے مطابق بنانا علم آچکنے کے بعد لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا ہے۔ وَلِيْنٌ اتَّبَعْتُمْ اٰهْوَاءَ هُمْ کی زد میں آنا ہے

فافہم و تدبر فافہم دقیق - (صادق)

کا غیر مرقی ہاتھ ان کے شکنجہ انتباہ کو آہستہ آہستہ کس رہا ہے۔ بس اجزائے عناصر کے پریشان ہونے کی دیر ہے کہ وہ کیفیر کردار کو پہنچ جائیگی کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ علماء کے پاس میں ہمارا انداز تحریر بہت سخت ہے۔ ہم ان کی طبیعت سے بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر جناب سرورِ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (ہم سے ماں باپ) اور ہماری جانیں حضور پر قربان، سے متعلق آیہ ذیل پیش کرتے ہیں۔
توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔

ذٰلِكَ نَقُولُ عَلَيْكَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۗ لَّا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ
ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْفُتُورَ ۗ نَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۗ
دیشیے، اور اگر پیغمبر از خود، کوئی بات ہم سے ذمہ لگاتا۔ تو
ہم نے (خونیوں کی طرح) اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اسکی گردن
اڑا دی ہوتی اور تم میں سے کوئی بھی ہم کو اس سے روک
نہیں سکتا۔

اس آیت میں خدا نے صاف فرما دیا
پیغمبر کو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے کہ اگر میرا پیغمبر حضرت محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات، مسئلہ وغیرہ گھڑ
کر ہم سے ذمہ لگاتا۔ یعنی کہتا کہ یہ بات خدا نے نازل کی ہے

لہٰذا وندا! علمائے امت کو توفیق دے کہ وہ صرف قرآن اور حدیث کو ہی دین سمجھیں اور تیرہی
مرضی کے مطابق ہی اسے سنائیں اور عوام کو پہنچائیں۔ ان میں خشیت، اہلبیت اور خلوص پیدا کر۔
اور انہیں تبلیغی سرگرمیوں کا وہ زاد راہ عطا فرما کہ پر داز روح کے بعد وہ انتباہ کے شکنجہ سے
آبر و مند اند مستریج ہو کر بزرخ اور آخرت کی منازل باسانی طے کر لیں اور توان پر راضی ہو جائے
خدا وندا! علماء کا انجام بخیر کر! (مصدق)

اور دراصل وہ خدا نے نازل نہ کی ہوتی تو اس غلط بیانی کی پاداش میں ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے اور ایسا کرنے سے کوئی بھی تم سے روک نہ سکتا۔ یعنی کوئی بھی پیغمبر کو ہم سے چھڑانہ سکتا۔ کتنی زبردست آیت ہے۔ کس پاکباز معصوم ذات کے بارے میں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم!

اس انتباہ کے پیش نظر بتائیے کہ جو لوگ امتیوں کے بے دلیل قولوں، قیاسوں اور رایوں کو دینی حیثیت سے مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ عند اللہ کس قدر مجرم ہیں؟ پیغمبر اپنے ذاتی قول کو خدا کا قول کہنے پر قطع دہن کی ترہیب پاتا ہے اور امتی اپنے قولوں کو دین کے نام سے پیش کرنے پر کیوں عند اللہ گردن زدنی نہ ہو؟ اس آیت کے انتباہ کی ضرب ان تمام علماء و مشائخ کے ایمان پر پڑتی ہے جو آراء رجال کے "اصنام" کو آراستہ کر کے دین کے بازار میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو ان کی "ڈنڈوت" پر زور دیتے ہیں اس طرح ہے

فَلَمَّا بَيْنَا أَغْدَادًا رَسُولٍ
عَلَىٰ مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ (شامی)
ہمکے پروردگار کی لعنتیں ریت کی تعداد کے برابر اس شخص
پر اتریں جو امام ابوحنیفہؒ کے قول کو نہیں مانتا۔

تقلید مطلق کا جواز | اس کتاب میں جہاں جہاں بھی تقلید کی تردید کی گئی ہے وہ کوراند، اندھی۔ تقلید جامد کی

نہ جب کسی امتی کے قول و قیاس کو دینی اور شرعی حیثیت سے مانا جلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات یا مسئلہ خدا کے ذمہ لگایا گیا ہے کیونکہ دین اور شریعت صرف قال اللہ اور قال الرسول کا نام ہے۔

ترویج ہے کہ مقلد تازیت ایک ہی امام کا پٹا لگے میں ڈال کر یہ اعتقاد کرے کہ اس کے امام کا ہر بے دلیل قول اس کے لئے شریعت کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو قول امام کے خلاف صحیح صریح حدیث مل جاتے تو پھر بھی وہ اس قول سے چمٹا ہے اور حدیث نہ لے۔ تو یہ تقلید سراسر مذموم اور حرام ہے۔

اور تقلید مطلق باعث نزاع نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انجان اور بے علم اپنی لاعلمی کے وقت اس شرط پر امام یا عالم سے مسئلہ پر پوچھ کر عمل کرے کہ اگر وہ حدیث کے خلاف ہوا تو اسے چھوڑ دیکر اور حدیث پر عمل کر لیا، یہ جائز ہے۔ ایسی شرطی تقلید کا کوئی بھی مخالف نہیں! پس کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت امام ابوحنیفہؒ کے مسلک پر چلنے والے حق پر ہیں!

أَوْلِيَاءُ اللَّهِ كَابِيَان

اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اور ولی ولایت سے ہے۔ ولایت کے معنی قرب اور محبت کے ہیں۔ پس ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کے نزدیک اور قریب ہو۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ هَذَا يَكُنِي هَذَا۔ یہ چیز قریب ہے اس چیز کے۔

جو مومن موعود سنت کے طریق پر، خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند ہے۔ اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے ناراض ہوتا ہے۔ خدا کی پسند کو پسند کرتا اور اسکی

ناپسند کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہی کے لئے دیتا اور اسی کے لئے روکتا ہے۔ خدا اور اس کے بندوں کے حقوق پورے کرتا، رزق علال کھاتا اور اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ زندگی کے لیل و نہار میں پرہیزگاری اور تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ایسا شخص بیشک ولی اللہ ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (پہلے)۔ یاد رہے کہ خدا کے دوست ایسے ہیں کہ (قیامت کے دن) نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ عملگین ہونگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔

خدا نے صاف فرما دیا کہ اولیاء اللہ موحد مؤمن اور ولایت کے پتے متقی لوگ ہیں۔ پس ولی کے لئے توحیدی ایمان اور تقویٰ لازم ہے۔ توحیدی ایمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نہ شرکیہ عقیدہ رکھے۔ اور نہ شرکیہ قول و فعل بجا لائے۔ اسی طرح رسالت محمدیہ میں کسی امتی کو شریک نہ کرے۔ یعنی بلا دلیل کسی کا قول شرعی حیثیت سے نہ مانے، نہ ہریش کے مقابلہ میں قولِ امام پر عمل کرے۔ صرف کتاب و سنت کو ہی مشعلِ راہ بنائے۔ فرائض اور سنن کے انوار سے کسبِ ضیاء کرے۔ اور تقویٰ کے تقاضے میں شرک اور بدعت سے بیزار رہے۔ ہر منکر (جو چیز شرع میں ناپسند ہے) سے بال بال بچے۔ اور ہر حال میں خوفِ خدا سے لرزہ براندام رہے کہ اس کی ناراضی کا کوئی کام نہ کرے۔ زندگی

ادامر کے امتثال اور نواہی کے اجتناب میں روا دواں رکھے۔ ایمان اور تقویٰ کے یہ بلاوے اور تقاضے دلالت کے پتے نشان اور حالات ہیں۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (پتہ ۱)

ولی اللہ روشنی میں چلتا ہے

اللہ (موجد) مومنوں کا دوست ہے۔ انہیں اندھیروں سے نکال

کر روشنی میں لاتا ہے۔

اس آیت میں ظلمات اور نور کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اندھیرے اور روشنی کے۔ اندھیرے عبارت ہے شرک، کفر، بدعت اور منکرانہ شرعیہ سے! اور نور سے مراد توحید، ایمان، سنن ہدیٰ اور ادا شرعیہ ہیں تو آیت کا مطلب یہ ہوا:-

(۱) اللہ تعالیٰ موجد مومنوں کا دوست ہے۔ یعنی موجد مومن اولیاء اللہ

ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں (موجد مومنوں) کو شرک، کفر، بدعت اور منکرات شرعیہ کی تاریکیوں سے نکال کر توحید ایمان، سنن ہدیٰ، اور ادا شرعیہ کی روشنی میں لاتا ہے۔ یعنی جو ولی اللہ ہے۔ وہ شرک، بدعت، کفر اور خلاف قرآن و حدیث کوئی کام نہیں کرتا۔ بلکہ وہ شرک، کو مٹاتا، بدعت کو روندتا، کفر کو کچلتا، اور ہر منکر اور بدی کو بے نشان کرتا ہے۔

(۳) ولی اللہ کی اپنی زندگی روشنی، یعنی کتاب و سنت کے اجالے

میں گزرتی ہے۔ اس کا ہر قول و فعل حدیثِ مصطفیٰ اور سنت خیراوری صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس کی دینی،

مذہبی، اخلاقی، تمدنی، معیشتی، معاشرتی زندگی اسوۃ حسنہ کی ڈگر پر چلنے سے ثابت ہوا کہ جس سے خدا دوستی کرتا ہے اسے کھینچ کر اسی روش ڈگر پر لاتا ہے۔ سبیلِ رسولؐ کا راہی بناتا ہے۔

ایمان، تقویٰ اور صالحیت ولایتِ خداوندی کے لئے ایمان، تقویٰ اور صالحیت شرط ہے۔ انکے بغیر خدا کی ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا نے بار بار ان صفات کا ذکر کیا ہے۔

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (پ ۵۷ع)

اور اللہ (مومد) مومنوں کا ولی (دوست) ہے۔

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝ (پ ۵۸ع)

اور اللہ منافق آدمیوں کا ولی (دوست) ہے۔

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ (پ ۵۹ع)

اور اللہ صالح آدمیوں کا ولی (دوست) ہے۔

تاجرانِ امدانی و ولایت جب ولایتِ خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، تقویٰ اور صالحیت کے محور پر زندگی کی گردش کا نتیجہ ہے تو پھر شکر کیہ عقاید اور بدعیہ اعمال کی تاریکیوں میں ٹامک ٹوتیاں ماریوالے۔ لحيانی جبہ پوش، آکلانِ مذور۔ عرسی مشائخ اور تاجرانِ امدان تو ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا اندھیر ہے کہ برکس نہند نام بھنگی کافور کے مصداق ان "سور مزاجان" دین کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ "زلف بستگان" سلوک کا یہ گروہ خالق و مخلوق کے درمیان ولایت کے سانچے پر

سے دکالت کا کاروبار کرتا ہے۔ سچ ہے یہ
 اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نچھیری
 اک فقر سے کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری

اولیاء اللہ کے لئے ضروری نہیں
 اولیاء اللہ کی کوئی وردی نہیں | کہ وہ کسی خاص وردی میں

ملبوس ہوں۔ بزرگ کا عمامہ، سیاہ رنگ کا کرتہ، نیلے رنگ کی عبا،
 مونڈھے پر دلق، ہاتھ میں موٹے دانوں کی تسبیح، بات بات پر رونے
 اور سرد آہیں بھرنے کی عادت، قبر کی مجاوری، سالانہ عرس، نذر نیاز
 اور پیر مریدی پر گزر اوقات۔ خبردار! خدا کے دوستوں کی کوئی خاص
 وردی نہیں ہوتی۔ بلکہ وردی والے بیکار، مکار، اپنی ولایت کا
 ڈھندورا پیٹنے والے ہوتے ہیں۔

بزرگانِ خدا۔ اللہ کے مقرب، خلوص و تقویٰ اور اتباعِ سنت کا
 پیکر ہوتے ہیں۔ بیا، نمود، نمائش، شہرت، رنگا رنگ کے لباسوں اور
 ولایت کی منادیوں سے کوسوں بھاگتے ہیں۔ نہ مذہبی دکائیں کھولتے
 ہیں، نہ مریدوں کا لہو پییتے ہیں، نہ قبروں پر دھونی رما کر عرس کھاتے ہیں
 بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ کما کر کھاتے اور بیوی بچوں
 کو کھلاتے ہیں۔ ہاتھ اونچا رکھتے ہیں۔ شریعت کی پوری پابندی کرتے

لے جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کی دعائیں، مرادیں، حاجتیں تین صدیوں کے حضور پہنچتی ہیں پھر وہ
 انہیں چالیس ابدالوں کے سامنے عرض کرتے ہیں وہ سات قطبوں کے آگے لے جاتے ہیں۔ وہ قلبِ حجاب
 اوقات کے پاس پہنچاتے ہیں اور وہ غوث کے آگے پیش کرتے ہیں۔ پھر غوث خدا کے آگے لے
 جاتا ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنے والے گمراہ ہیں کہ علیم بذات الصدور ذات کے لئے دنیاوی بادشاہ
 کی مانند عمدہ مقرر کر رکھا ہے (صادق)

ہیں۔ فرائض اور سنن ہر قیمت پر بجالاتے ہیں۔ اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں اور انکی نازمانی کے کاموں کو ٹھکراتے ہیں۔ ان کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بولنا، دیکھنا، سنا، پکڑنا، کمانا، سوداگری، تجارت، محنت، مزدوری، خویش و اقارب اور احباب کو ملنا جلنا، اہل و عیال سے سلوک کرنا، سب کچھ اللہ کے حکم اور انکی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے لئے معروف بہارِ جانغزایہ اور منکر بادِ سموم ہے۔ آخر آپ حیات ہے اور ہنسیِ غلین ہے! ان صفات والے اولیاء اللہ علماء بھی ہو سکتے ہیں اور عامۃ المسلمین بھی۔ حدیث، فقہ، حافظ، قاری اور عالم بھی۔ تاجر، زمیندار، دکاندار، لوہار، موچی، درزی، مہمار وغیرہ بھی۔ جو بھی **فَاتَّبَعُونِي** کے معیار پر پورا اترے گا، خدا سے اپنا ولی بنا لیگا۔ وہ خواہ کوئی ہو۔ یہاں حسب، نسب، رنگ، قوم، وطن، امارت کے بت ٹھکرا دیئے جاتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں کہ احکم الحاکمین کے فرامین کے آگے رحمت للعالین کی امتثال ادائیں لے کر جھکنا ہی قرب الہی پانا ہے۔

جوں جوں فریقین کی
اولیاء اللہ سے عداوت خدا سے اعلانِ جنگ ہے |
تعمیر، تعمیرِ رسول

کی مانند ہوتی جانیگی اور نوافلِ قربِ خداوندی کے دروازے کو دستک دیتے رہیں گے۔ توں توں عاملِ ولایت کے درجات میں ترقی کرتا جائیگا، خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ خدا کے اولیاء میں شمار ہوگا۔

بعض حضرات جن کی عقل کو سوء مزاج "حار" لاحق ہے۔ کہتے ہیں

انسانوں کی دوستی اور خدا کی دوستی میں امتیاز کہ انسانوں میں جو دو دوست ہوتے ہیں وہ

ایک دوسرے کی بات ضرور مانتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اسی طرح جو خدا کا دوست (دولہ اللہ) ہوتا ہے، خدا بھی اس کی ہر بات مانتا ہے۔ ہرگز رد نہیں کرتا۔ یا دیکھو کہ انسان کی دوستی انسان کے ساتھ اور نوعیت کی ہے اور خدا کے غلام، عبد کی دوستی خدا کے ساتھ دوسری نوعیت کی ہے انسان، انسان کی جنس سے ہے۔ ان کی دوستی یا غرض کی ہوگی یا بلاغہ ہوگی۔ غرض کی ہوگی تو غرض اور مطلب پورا ہو جانے پر دوستی بھی پوری ہو جائیگی اور اگر دوستی بلاغہ ہوگی تو پھر وہ دوستی اللہ کے احکام کی حدود میں رہے گی۔ کوئی دوست دوسرے دوست کو وہ بات کہے گا ہی نہیں جو خلاف شریعت ہوگی۔ اور شریعت میں جائز کاموں کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ قَعَاوُنَا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی۔ (پہلے) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اس آیت کے حکم کے ماتحت ایک دوست دوسرے دوست کے ضرور کام آئے گا۔ اور آنا چاہیے۔ بلکہ ہر مومن مسلمان کو ایک

لے (حاشیہ ص ۳۲) قرآن کے علاوہ جو کام رسولِ رحمت نے کئے ہیں وہ نافذ عبادت ہے۔ یہ نافذ عبادت توی، بدنی اور مالی اعمال پر مشتمل ہے۔ قرآن پڑھنا، تہجد اور اشراق گزارنا، سال بھر میں سنون روزے رکھنا، صدقات، خیرات کرنا، سنون اوراد، وظائف پڑھنا، شبِ نیازی کرنا۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، خلقِ خدا کی خیر خواہی کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، خویش و اقارب اور ہمسایوں کے حقوق پورے کرنا۔ اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے ناراضگی کرنا۔ شبِ و روز سنتِ حضرت تیرا لڑائی کے مطابق گزارنا، نافذ عبادت ہے۔ (صادق)

دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کیونکہ تمام مسلمان مومنین آپس میں دوست اور دینی بھائی ہیں۔ تمدنی، معیشتی، معاشرتی زندگی میں سب کو سب کے کام آنا چاہیے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ مَنْ كَانَ فِي حَالَةِ أَحْيَايِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ (مشکوٰۃ)۔ جو اپنے (دینی دوست اور) بھائی کے کام آتا ہے، خدا اس کے کام آتا ہے۔ یہ تو انسان کے ساتھ انسان کی دوستی، مواصلت اور مواخات کا حال ہے۔ اب خدا کے ساتھ انسان کی دوستی کا حال نہیں۔ انسان، آدمی، بندہ خدا کی مخلوق ہے۔ خدا خالق ہے یہ مرئوب، مرزوق اور مملوک ہے۔ خدا رب، رازق اور مالک ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک ہر لمحہ خدا کا محتاج ہے۔ خدا اپنی مخلوق سے بے نیاز و بے احتیاج ہے۔ خدا کا بندہ اس کا غلام، جب اپنے مالک کا حق غلامی ادا کرتا ہے، صبح و شام اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو مالک اپنے غلام پر خوش ہو کر اس سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا نام دوستی ہے۔ یہ مالک کا فضل ہے۔ اکی مہربانی اور عنایت ہے کہ وہ صرف اپنی مرضی سے اپنے غلام پر خوش ہو کر اس کو قرب بخشتا ہے۔ اس قرب کا نام دوستی ہے۔ ولایت ہے۔ اس محبت، قرب اور دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ، غلام اپنے مالک کا ہم پلہ ہو گیا ہے، اس کے برابر ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ بندہ ہر حال میں خدا کا مرئوب غلام، مرزوق اور حد درجہ محتاج ہے گا۔ اس بندے پر دخواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب ہو جائے، کتنا بڑا ولی اللہ اور خدا کا دوست بن جائے، کبھی ایسا وقت نہیں آسکتا کہ مالک اس غلام کو اپنے اختیار تصرف، قدرت اور طاقت سونپ دے۔ اور نہ خدا کبھی مجبور ہو سکتا

ہے کہ وہ اپنے غلام (دوست غلام) کی ہر بات مانتا ہی جائے۔ کوئی بات رد نہ کرے۔ غلام (بندہ) ہر حال میں غلام ہے اور غلام ہی رہیگا۔ اللہ ہر حال میں مالک ہے اور مالک ہی رہیگا۔ یہ ہمیشہ محتاج اور وہ ہمیشہ بے احتیاج رہیگا۔ یہ ابدی محتاج، مرزوق، مرلوب اور مخلوق، مالک کا غلام۔ پیایے سے پیارا غلام ہمہ گیر کسی اثر، رسوخ اور دباؤ سے اپنی ہر بات مالک سے منوا نہیں سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَنْشَاءَ اللّٰهُ۔ کے حضور سے پوری کرا نہیں سکتا۔ اس کا پیارا غلام دولی اللہ، التجائیں کرتا جائے، دعائیں مانگتا جائے، عجز سے سر جھکاتا ہے۔ ناصیہ فرمائی میں لگا ہے، اس کی جناب میں جھولی پھیلائے ہے۔ واھب العطایا اپنی مرضی سے جو دے، جتنا دے، یہ لے۔ جو نہ دے اس پر غلام کا زور نہیں۔ انسان جو انسان کا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو کاروبار میں شریک کر سکتا ہے۔ اپنے اختیار اس کو سونپ سکتا ہے۔ سفر میں جائے تو اپنے گھر بار پر نگران کر سکتا ہے۔ اپنی دوکان پر دوست کو بٹھا کر کہیں جا سکتا ہے۔ کیا خدا بھی اپنے دوست دولی، کو اپنے کاروبار خداوندی میں شریک کرتا ہے؟ اپنے کاموں پر نگران بناتا ہے؟ اپنے دوست سے اپنا کوئی کام لیتا ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ غلام اس کا کچھ بھی سنوار نہیں سکتے اس کے کسی کام نہیں آسکتے۔ ہر گھڑی اس کے محتاج ہی محتاج ہیں۔ یہ مہمانی نوا و محبت و نرہت کا وقت ہے۔ اب تو حرمِ ساغر و مینا کا در کھلے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ انسان کی دوستی جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اور قسم کی ہے۔ اور بندے، عبد اور غلام، مخلوق، مرزوق، مرلوب اور محتاج کی دوستی خالق، مالک، رازق، رب، فَخَالٍ لِّمَا يُرِيدُ کے ساتھ

اور نوعیت کی ہے۔ دونوں دوستیوں میں بعد المشرقین ہے۔

کتاب و سنت پر عمل اور عمل پر مداومت
اولیاء اللہ کو توفیق ایزدی کرنے کے سبب جب خدا اسکو دوست

بنائے گا تو پھر اس کی حفاظت اور خیر خواہی کریگا۔ اسے سنون نیکیوں کی دن بدن زیادہ توفیق دے گا۔ فرائض و نوافل کی تعمیل میں بیدار، خلوص، تذلل، عجز، خضوع اور خشوع کی نعمتیں بخشے گا۔ اس کا کھانا، پینا اور پہننا حلال طریق سے ہم پہنچائے گا۔ اس کے ذریعہ معاش میں برکت دے گا۔ اسے لمحہ بھر کے لئے بھی کتاب سنت کی روشنی سے محروم نہیں کریگا۔ اسوۂ رسول سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیگا۔ اس کے "قال" اور "حال" پر اپنی نگرانی کا پہرہ بٹھائے گا۔ اپنی مرضی کے خلاف اسکی آنکھوں کو دیکھنے کی، کانوں کو سننے کی، زبان کو بولنے کی، ہاتھوں اور پاؤں کو حرکت کرنے کی طاقت نہ دیگا۔ بلکہ اپنی منشاء، مرضی اور رضامندی کے کاموں کی ہمت عطا کریگا۔ اس کو زندگی میں ہی اپنی خوشی کی باتیں دے گا اور آخرت میں لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے ثمرے سنائیگا۔ یہی وہ دلی اللہ ہے جس کے متعلق ولایت کی راہ کے راہنمائے عظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں :-

يَقُولُ اللَّهُ مَنْ عَادَى لِيُ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنْتُهُ بِالْحَرْبِ.

دجھاری شریف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی (دوست) سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے جنگ ٹھان لی (یعنی

لہ ادا باری اللہ کے لئے اکل حلال نہایت ضروری ہے۔ (صادق)۔ لہ صوفیہ پر

اس نے میرے ساتھ اعلانِ جنگ کر دیا۔

لاکھوں رحمتیں ہوں ان اولیاءِ اللہ پر جو نام کے نہیں بلکہ کام و عمل کے اولیاءِ اللہ ہیں۔ رحمتِ عالم کے قدموں پر گام فرسا ہو کر اللہ کے مقرب بنے ہیں۔ مشرک اور بدعت کو مٹا کر، توحید اور سنت کی روشنی میں اللہ والے ہوئے ہیں! — اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ!

اللہ کے اولیاء کا مختصر حال آپ پڑھ

اولیاءِ الشیطان کی پہچان

بچے ہیں۔ اب شیطان کے اولیاء پر بھی ایک نظر کریں۔ تاکہ آپ دھوکا نہ کھا سکیں۔ کتاب اللہ الحمید کے گہرے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی و بدی، ایمان و کفر، حق و باطل، اعمالِ صالح و افعالِ ستیہ کے لحاظ سے دنیا میں دو متضاد اور مخالف گروہ ہمیشہ سے چلے آئے ہیں اور جب کبھی حق اور باطل کی جنگ چھڑی ہے یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوتے ہیں۔ حق کی حمایت میں لڑنے والے اولیاءِ اللہ ہیں اور باطل کے جانبدار اولیاءِ الشیطان ہیں۔ قرآنِ مجید نے جہاں خدا کے دوستوں کے پتے نشان بتائے ہیں وہاں شیطان کے دوستوں کے چہروں سے بھی نقاب اٹھائے ہیں۔

۳۴ (حاشیہ صفحہ ۳۴) اللہ اکبر! ولی اللہ سے عداوت اور دشمنی کرنا خدا سے اعلانِ جنگ کرنا ہے۔ پھر جس نے خدا سے اعلانِ جنگ کیا سوچئے اس کا کیا حشر ہوگا۔ یقیناً خدا اس کی دنیا و دین تباہ و برباد کر دیگا۔ کہاں ہیں وہ نادان — جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاءِ اللہ کے بے ادب ہیں۔ ہم تو اولیاءِ اللہ کی محبت اور عزت و ادب کو اپنے ایمان کا جزو سمجھتے ہیں۔ اور اولیاءِ اللہ کے بے ادبوں اور دشمنوں پر خدا کی چھٹکارا بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ان ”شیاطین“ کو ملعون بھیجتے ہیں جو اولیاءِ اللہ کے ہمیں میں سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان و مال کو لوٹتے ہیں۔ مولانا کریم بھی ہماری تائید کرتے ہیں۔

لے با اہمیں آدم روتے ہست بس بہر دست شاید داد دست

اولیاء اللہ کا نام قرآن نے حزب اللہ بھی بتایا ہے۔

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(پہلے ۳) یہ لوگ (مومن قرآن و حدیث کے عمل پرنے)

حزب اللہ (خدا کا گروہ) ہیں۔ سن رکھو۔ یقیناً حزب اللہ

رکے مقبولان (ایزدی) ہی فلاح پانویا لے ہیں۔ حزب الشیطان

کے نام سے شیطان کے دوستوں کا ذکر آتا ہے۔

اسْتَعْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ

حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(پہلے ۴) شیطان ان پر مسلط ہو گیا۔ پس بھلا دی ان سے

یاد خدا کی۔ یہ لوگ شیطانی گروہ ہیں۔ سن رکھو۔ شیطانی گروہ

(آخر کار) برباد ہوگا۔

گویا خدا کا لشکر، خدا کا گروہ، حزب اللہ۔ ہی اولیاء اللہ ہیں۔

ان کے مقابلہ میں شیطان کا لشکر، شیطان کا گروہ، حزب الشیطان

۔ ہی اولیاء الشیطان ہیں۔

مذکورہ آیت میں جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ قرآن کو

طاق نسیاں پر رکھ دیا۔ پیغمبر رحمت کے ارشادات کو بھلا دیا اور قصے

کہانیاں اور آباؤ اجداد کے "افسانے" لے بیٹھے۔ خدا نے ان کو شیطانی

گروہ کہا ہے۔ یعنی وہ شیطان کے دوست ہیں۔

لے صحابہ حزب اللہ تھے۔ اولیاء اللہ تھے۔ وہ صرف قرآن اور حدیث پر ہی عمل کر کے اولیاء

اللہ ہوئے تھے۔ ان کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں۔ سب قرآن اور حدیث پر ہی عمل

ہو کر ہوتے ہیں۔ پس اہل حدیث۔ کردار کے اہل سنت ہی اولیاء اللہ بنے ہیں۔ کوئی غیر اہل حدیث

اہل سنت ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے!

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا
 الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 مُّهْتَدُونَ (پس)۔ (اللہ ہی نے) ایک فریق کو ہدایت
 دی اور ایک فریق ہے کہ گمراہی ان کے سر پر سوار ہے۔
 ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو (اپنا) دوست بنایا۔
 اور (بائیں ہمہ) وہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کو
گمراہ شیطان کے دوست ہیں | شیطان کے اولیاء (دوست) کہا ہے

اور گمراہ وہ ہے جو راہ کو گم کرے۔ یعنی راہ پر ہو۔ پھر اس راہ کو بھول
 جاتے۔ یہود و نصاریٰ بھی منائین یعنی گمراہ ہیں۔ کہ تورات اور انجیل
 کی راہ کو بھول گئے۔ اسی طرح جو قرآن اور حدیث کی شاہراہ کو گم
 کر دے وہ بھی گمراہ ہے۔ کتاب و سنت سے ادھر ادھر ہونی والا بھی
 ضرور گمراہ ہے۔ حضرت انورؑ نے فرمایا۔ كَلَّمْتُ بَدْعَةَ ضَلَالَةٍ ہر بدعت
 دین میں امتی کا نکالا ہوا مسئلہ، گمراہی ہے۔ پس بدعتی بھی گمراہ ہوا۔
 اور ہر گمراہ شیطان کا دوست ہے۔ پس اہل بدعت اولیاء الشیطان
 ہوتے۔ یہ قرآنی ارشاد ہے۔ ہماری ذاتی لائے نہیں ہے۔

آپ پیچھے پڑھ آتے ہیں کہ حضورؐ نے ایک سیدی لیکر کھینچی۔ اور اس
 پر ہاتھ رکھ کر فرمایا۔ یہ اللہ کی راہ ہے جس پر میں اور میرے قدم بقدم
 میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ پھر حضورؐ نے سیدی لیکر کے دائیں اور بائیں
 ترچھی لکیریں کھینچیں۔ اور فرمایا۔ یہ سبب الشیاطین یعنی شیطان کی راہیں
 ہیں۔ اس فرمانِ مصطفویٰ سے ثابت ہوا کہ سیدی راہ۔ قرآن اور

حدیث کی راہ سے دائیں یا بائیں ہونا شیطان کی راہ پر چلنا ہے۔ شیطان کا دوست بننا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر کسی کی ذاتی رائے، قول، قیاس پر دین جان کر عمل کرنا ابلیس سے دوستی کرنا ہے۔

وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَمُؤْمِنَاتٍ
شُرک کرنے والے اولیاءِ الشیطان ہیں | اِلٰی اَوْلِيَآءِهِمْ لِيَجَادُوْكُمْ

وَاِنَّ اٰطَعْتُمْوَهُمْ اَتَكُمُ لِمَشْرِكُوْنَ (دپ ع)۔ اور شیطان اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں (دوسو سے ڈالتے رہتے ہیں) تاکہ وہ اولیاءِ الشیطان، تمہارے ساتھ (شیطانی القار کے بموجب) کج بھتی کریں۔ لیکن اگر تم نے (لے مسلمانوں) ان کی باتوں کی اطاعت کرنی تو جان رکھو کہ پھر تمہارا شمار بھی مشرکوں میں ہوگا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے ولیوں
شیطانوں کی وحی | (دوستوں) کو القار کرتے ہیں۔ مشرکوں، کافروں

گمراہوں، بدعتیوں کے دلوں میں دوسو سے ڈالتے ہیں کہ وہ موحدوں، مومنوں، اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ۔ کے رفیقوں، حدیث و سنت کی شمع کے پردانوں کے ساتھ دین کو شکست دینے اور ہرانے کے لئے جھگڑیں کج بھتی کریں۔ جھتیں کریں، رطیں۔ یعنی شیطان اپنے یاروں کو شرک و

لَا وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ (پ، ع)۔ اور تحقیق بہت لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں ساتھ خواہشوں اپنی کے بغیر علم کے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ بغیر علم یعنی دلیل کے محض اپنی خواہش اور رائے سے دین بتانا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اور گمراہ کرنا شیطان کی راہ پر چلانا ہے۔ اور جو شیطان کی راہ پر چلا وہ اس کا دوست ہوا۔

کفر اور ضلالت و بدعت کی سچی پڑھاتا ہے۔ وصل، فریب اور مکر کا سبق دیتا ہے۔ الحادی تاویلیں بتاتا ہے۔ چالاکیاں، عیاریاں اور حیلے سکھاتا ہے تاکہ اس کے یار دینِ مبین پر حریف لانے، نقص نکالنے، چراغِ مصطفویٰ کو پھونکیں مارنے، حدیث کو دبانے، سنت کو مٹانے کے لئے جدوجہد کریں۔ پس جو لوگ قرآن اور حدیث کی دلائل کے بغیر دین میں جھگرتے ہیں، توحید اور سنت کے مقابلہ میں شرک اور بدعت کے عقیدے، عمل، الحادی تاویلوں، پھلوں، حیلوں اور قصوں کہانیوں کی بنا پر پھیلاتے ہیں۔ حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی صف کے سامنے نرد آتما ہوتے ہیں۔ وہ اولیاء الشیطان ہیں۔

خدا فرماتا ہے: **مَلَا دَلِيلَ بَحْثِ كَرْنِيَوَالِ**
اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اگر تم نے ان کی باتوں

کی اطاعت کر لی تو پھر تم بھی مشرک ہو گے۔ یعنی اگر تم نے شیطان کے دوستوں کا کہا مانا۔ ان کی باطل تاویلوں کے آگے جھک گئے۔ ان کی کج بختیوں کا شکار ہو گئے۔ ان کے جدال کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ ان کے ساتھ ہم نوالہ وہم پیالہ ہو گئے تو اس وقت تم خدا کی وحی کے مقابلہ میں شیطانوں کی وحی مان کر مشرک ہو جاؤ گے۔

خبردار! خدا کی وحی کے مقابلہ میں شیطانی وحی کی طرف رخ نہ کرنا۔ قرآن اور حدیث کی نصوصِ صریحہ کے قلعہ سے باہر قدم نہ رکھنا۔ شیطان اور اس کے یار ہزار جتن لگائیں۔ تاویلوں کی بھول بھلیوں میں پھنسائیں آمدنی کے ذرائع کے سبز باغ دکھائیں۔ قیادت، سیادت کے مناصب پیش کریں۔ ہزاروں ارادت کیشوں کی عقیدت کا مرکز بنائیں۔ تم یہ سب

کچھ ٹھکرا دو۔ وحی خداوندی کے فردوس سے باہر جھانکو تک نہیں۔ کتاب و سنت کے سرسیمہ ہدیٰ کا آپ حیات پی کر تمام «مشروبات» سے بے نیاز ہو جاؤ۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس کی روشنی سے شیطان کے دوست صاف پہچانے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں۔ شرک کے تمام عقاید و اعمال اور بدعت کے صدا خانگی مسائل شیاطین کی وحی ہیں۔ اور اشراک و احداث کا کاروبار کرنیوالے شیطان کے دوست ہیں۔ آیت کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں۔ تحقیق شیطان البتہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ (شیطان کے دوست، مہتاسے ساتھ جھگڑا کریں)۔

خدا کی وحی (قرآن اور حدیث)، تو دلیل ہے۔ کیا شیطانی وحی (دوسو) بھی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں! پھر جو لوگ دین میں بلا دلیل بحث و تکرار کرتے ہیں وہ شیطانی وحی سے ہی بحث کرتے ہیں۔ پس قرآن اور حدیث کے صریح حکم کے سامنے ذاتی آراء اور شخصی اقوال سے بحث و جھگڑا کرنے والے عزازلی و ولایت کے مالک ہیں۔

شہرِ زاغ وزغن زیبا سے صیدِ قید نیست

کایں کرامت ہمہ شہباز و شاہیں کردہ اند

قرآن مجید میں فقر سے مراد تنگدستی، غریبی،

اور افلاس ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔

فقر کا مطلب مفہوم

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ۔ (پہا، ص) سوائے اسکے

نہیں کہ خیرات واسطے فقیروں اور محتاجوں کے ہے۔

اسکے علاوہ فقر سے مراد مخلوق کا خالق کی طرف محتاج ہونا بھی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ... (پہا، ص) اے لوگو!

تم (سب کے سب) اللہ کے (در کے) محتاج ہو،

یعنی تمہارا اولاد آدم - سب پیغمبر، اولیاء اللہ، مقربان بارگاہِ لم یزل، شہدا، صالحین، ہر چھوٹا بڑا، شاہ و گدا، اللہ کے در کا بھکاری ہے۔ اسکی احتیاج سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر وہ رزق نہ دے، پانی زمین میں خشک کرے۔ ہوا روک لے تو پیغمبر سے لیکر امتی اور شاہ سے لیکر گدا تک سب ہلاک ہو جائیں۔ کوئی زندہ نہ بچے۔ ثابِت ہوا کہ ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے۔ تمام مخلوق اس کے حضور دامنِ احتیاج پھیلائے ہوئے ہے۔ ہر سانس کے بعد دوسرا سانس لینے کے لئے خدا سے زندگی مانگ رہی ہے۔ اس لحاظ سے تمام انسان اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں۔ خدا نے خود مذکورہ آیت میں فرما دیا۔ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ۔ تم سب فقراء الی اللہ ہو، پس ہر نبی ولی، بزرگ، شہید فقیر الی اللہ ہے۔ ان ہی معنوں میں اہل اللہ اپنے آپ کو فقیر الی اللہ کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خود کو اللہ کا فقیر کہا ہے۔ رَبِّ اِنِّیْ یَسْاْ اَنْزَلْتِ اِنِّیْ مِنْ خَیْرِ فُقَیْرٍ (نہج ۱۸)

فقیر کا بلند مقام فقر (خدا کی محتاجی) ایک بہت بلند مقام ہے جو جنہوں

لہ (ماہیہ ص ۳۵) بہت سے صوفیوں اور عالموں نے فقر کے متعلق یہ حدیث مشہور کر رکھی ہے۔ الفقیہ حنفی حضور فرماتے ہیں کہ فقر (تنگدستی۔ افلاس) میرا خُز ہے یہ حالانکہ یہ سرگز حدیث نہیں ہے۔ ملا علی قاری نے اسے اپنی مومناات میں موضوع لکھا ہے۔ اسکے خلاف حضور کی صحیح حدیث ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ خِدا وندا! میں فقر (افلاس، بھوک) سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ (رحمن) رسولِ رحمت پر قربان جائیں۔ انہوں نے افلاس، بھوک، غریبی، فاقہ اور گداگری کی تعلیم نہیں دی۔ بلکہ ان چیزوں سے خدا کی جناب میں پناہ مانگ کر امت کو سبق دیا ہے کہ فقر و فاقہ اور افلاس سے بچنے کے لئے پوری پوری جدوجہد کریں۔ محنت، مزدوری، مشقت، تجارت کر کے حلال مال حاصل کریں۔ خود کھائیں اور اہل و عیال کو کھلائیں۔ اور قوم کے غریبوں کو خیرات و زکوٰۃ دے کر ان کو پاؤں پر کھڑا کریں۔ قوم سے فقر و افلاس دور کریں۔ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ (صداق)

انسان خود کو خدا کا زیادہ سے زیادہ محتاج، زیادہ سے زیادہ حاجت مند سمجھتا جائیگا، مخلوق کے آمرے، تکیے، امیدیں، سہارے، بھروسے اور وسیلے نیاگما جائیگا، عزیزوں، خوشیوں، قریبیوں، دوستوں۔ سارے جہان سے ناامید ہوتا جائے گا، توں توں توحید میں پختہ، فقر کے مقام میں اونچا اور اللہ سے قریب ہوتا جائیگا۔ یاد رہے۔ دنیا و مافیہا سے آنکھ موند کر اللہ کو نرگی آنکھ سے دیکھنا، فقرار اور اولیاء کے زمرہ میں شامل ہونا ہے فقیر، ولی، درویش اور موحد کی یہ تعریف ہے کہ وہ دنیا و مافیہا سے پورا بے نیاز ہوتا ہے۔ جوش فقیرانی اللہ کے خیال کی یوں ترجمانی کرتا ہے۔

دنیا ہے دُنیٰ خاک ہے دنیا کا زر و مال
تذلیل کی بنیاد ہیں یہ حشمت و اجلال
ادبار کوئی چیز ہے دراصل نہ اقبال
وہ سر بھی کوئی سر ہے جو ہونے کو ہے پامال
بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں
جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جلا ہیں

تکلیف کے اسباب کو "راحت" نہیں کہتے
جو چند نفس ہو اسے "لذت" نہیں کہتے
دیباچہ ماتم کو "سرت" نہیں کہتے
جس شے کو فنا ہو اسے "نعمت" نہیں کہتے
آرام کی خواہش نہ کرو قوتِ زر سے
بسریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے

لہ خدا سے غافل کرنیوالا۔ رکوة نا آشنا زرو مال۔ (صادق)

غدار زلمنے کی لگاؤٹ سے خبردار
 آگاہ ہو آگاہ ہو، ہوشیار ہو ہوشیار
 جھوٹی یہ امیدیں ہیں پریشاں ہیں یہ افکار
 کس نشتے میں بدست ہیں دنیا کے طلبگار
 یہ شاخ ہے وہ جو کبھی پھولی نہ پھلی ہے
 دنیا تجھے نادان! کدھرے کے چلی ہے
 کھینچنے لئے جاتا ہے کہاں تجھ کو زمانہ
 سننے کے سزاوار نہیں ہے یہ نسانہ
 دولت ہی کوئی اصل میں شے ہے نہ خزانہ
 دھوکا ہے یہ دھوکا ہے، بہانہ ہے بہانہ
 دانشد کہ تو حرص کے سانچے میں ڈھلا ہے
 حق چھوڑ کے باطل کی پرستش کو چلا ہے
 دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار
 خنزیر کی بڈھی سے کبھی کچھ بڑھکے ہے مزار
 ناپاک ہے، بد اصل ہے، کم ظرف ہے پرکار
 مرد و بچہ اس کا تو پشت اس کی ہے بھار
 بروص کے داغوں سے عفتت میں سولے
 ذلت کا یہ لقمہ ہے، سگوں کی یہ غذا ہے
 تو فخر کہتا ہے جسے "عیس و تنعم"
 وہ خواب کی چت ہے، وہ فرودوں تو ہم

لے اہل زمانہ نہ کہ زمانہ۔ لے ماحول زمانہ۔ لے ذہنیہ اجیف۔ (صادق)

نلے ہی کی روداد ہیں نغمہ کہ ترنم
 ہے ہسرفغاں روشنیٰ ماہِ تبستم
 تو جس کو سمجھتا ہے کہ فردوسِ بریں ہے
 دھندلی سی مسرت کا وہ سایہ بھی نہیں ہے

جاگورِ غریباں پہ نظر ڈال بہ عبرت
 کھل جائے گی تجھ پہ تری دنیا کی حقیقت
 عبرت کے لئے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت
 اور پوچھ کدھر ہے وہ تری شانِ حکومت
 کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے
 لے کا تہ سر بول ! ترا تاج کہاں ہے

بیشک فقیر الی اللہ ہر غیر اللہ سے ناامید، مایوس، ناکام، نامراد
 ہو کر خدا ہی کی جوارِ ولایت میں اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ دنیا و مافیہا
 اس کی نظر میں نہیں جھپتی۔ یہ ہے وہ فقر جس سے امرارِ جہانگیری کھلتے
 ہیں۔ اسکے برعکس آجکل عوام کی نظر میں وہ ادلیار اللہ ہیں۔ جو ہزاروں
 لاکھوں مرید رکھتے ہیں۔ مریدوں کے گاٹھے پینے کی کماٹی سے اپنی "وکا"
 کا "مختانہ" وصول کرتے ہیں۔ نذروں، نیازوں کی صورت میں انکا لہو
 چوستے ہیں۔ یہ پیرِ حضرات ہیں۔ حضرت صاحب ہیں، صاحبزادے، گدی نشین
 مجاور اور اعراس کے تاجر ہیں۔ یہ ہے وہ فقر جو صیاد کو نچھری سکھاتا ہے۔
 فقراء الی اللہ پر خدا کا درود و سلام ہو۔ خدا کی بارانِ رحمت ان پر برسے
 اور انکے مقام اور درجات بلند ہوں۔ فقر الی اللہ۔ بہرِ پختے۔ مکار ہیں۔
 خدا سادہ دلوں کو ان کے ہمرنگِ زمینِ جاں سے رہائی دے۔

خدا اور رسولؐ کی محبت پر غالب ہو | خدا کی محبت اس کے حکم ملنے اور رسولؐ رحمت کی محبت آپ کے

عمل کو اپنانے میں مضمر ہے۔ لالا اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر یہ فریضہ عاید ہوتا ہے کہ وہ خدا کے حکم اور اس پر رسولؐ خدا کے عمل کو اپنی جان، مال، اولاد، ماں، باپ، دنیا و ما فیہا سے عزیز رکھے۔ پھر اسکا کلمہ پڑھنا اور مسلمان کہلانا درست ہوگا۔ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے

قُلْ إِنْ كَانِ آبَاءُكُمْ وَآبَاءُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَبَاتَتْهَا تَمُوتُوا وَتَحْيَا تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَلَائِكُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (رپ ۷۹)

وہ پیغمبر! مسلمانوں کو، سادو۔ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور تمہارے کنیہ دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور سوداگری جس کے مندا پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے، کو تمہارا جی چاہتا ہے، (اگر یہ چیزیں) اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو (ذرا) صبر کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ (عذاب وغیرہ تمہارے سامنے) لا موجود کرے۔

اور اللہ تعالیٰ ناسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

یہ آیت ایک معیار ہے جس پر ہر کلمہ گو | آٹھ پیاری چیزوں کی قربانی | ہر مسلمان اپنی مسلمان کے "نقد" کو پرکھ

سکتا ہے اور پھر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے۔ کلیجہ ختم کر سکتے۔

بن آٹھ چیزوں کا ذکر خدا نے مذکورہ آیت میں کیا ہے وہ مسلمانوں کو از حد پیاری اور عزیز ہیں اور وہ یہ ہیں۔

(۱) باپ (۲) بیٹے (۳) بھائی (۴) بیٹیاں (۵) کنبہ (برادری)
(۶) مال و زور (۷) سوداگری (۸) مکانات۔

اولاد کو باپ کتنا پیارا ہوتا ہے؟ بیچا، باپ کو بیٹے کتنے عزیز ہوتے ہیں؟ بیان سے باہر: خاوند کو ان کی بیٹیاں۔ کچھ نہ پوچھئے کتنی پیاری ہوتی ہیں!

برادری۔ یہ وہ "بت" ہے کہ اگر شخص پر ناراض ہو جاتے تو اس کی شادی اس کے لئے وبالِ جان بن جاتی ہے اور اگر اس کے کوئی موت ہو جائے تو برادری اسکا مردہ خراب کر دیتی ہے۔ غرض برادری جو چاہے اپنے بھائی سے منوا سکتی ہے۔ ناک سے لیکر پی نکلوا سکتی ہے۔ برادری کا بڑا پاس، بڑا لحاظ، بڑا ڈر ہوتا ہے۔

مال۔ یہ بڑی پیاری اور ضروری چیز ہے۔ مال کی محبت مشہور ہے۔ سوداگری۔ سوداگری اور تجارت سے بیچد محبت ہوتی ہے۔ ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں مندی نہ پڑ جائے۔ ذریعہ معاش پر ہی تو گزارن ہے۔ مکانات، زمینیں، مریے، مکان، حویلیاں، رہائش گاہیں، خوبصورت کوٹھیاں اور بنگلے۔ کون انہیں چھوڑنا چاہتا ہے؟

یہ سب محبوب اور پیاری چیزیں ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار اور محبت بھی ہے۔ خدا اور اسکے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مذکورہ آٹھ چیزوں کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر قربان کر دو۔ اگر وہ مذکورہ چیزیں خدا اور رسول اور جہاد فی سبیل اللہ

سے زیادہ محبوب ہو گئیں تو پھر انتظار کرنا چاہیے کہ خدا کا عذاب کب تمہیں ٹھکڑے
 اسکی مختصر تشریح یہ ہے کہ جب خدا کا حکم اور اس حکم پر رسول خدا کا عمل
 تعمیل کیلئے پکڑے۔ تو مسلمان کو خدا اور رسول کی محبت کے نشہ میں فوراً
 لسیک کھدینا چاہیے۔ اور ہر قیمت پر اسے بجا لانا چاہیے اور اگر تعمیل خداوند
 اور اطاعت مصطفویٰ میں مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز کاوٹ پیدا کرے
 تو اُسے ٹھکرا دینا چاہیے۔ یعنی کتاب و سنت کی تعمیل میں اگر باپ حاج
 ہوتا ہے تو وہ بت ہے ٹھکرا دو۔ اگر بیٹے اور بھائی معترض ہوں، خون کے
 رشتے مقابل ہوں۔ زر، زن، برادری، سوداگری اور پسندیدہ مسکن مزاج
 ہوں تو قرآن و حدیث کے مقابل آنے کے باعث یہ بت ہیں۔ انہیں ٹھکڑے
 ٹھکڑے کر دو۔ یعنی ان کی محبت کو خدا رسول کی محبت پر قربان کر کے
 شریعت کی تعمیل کرو اور انکی کچھ پروا نہ کرو۔ جان رکھو کہ ہر چیز خدا کے
 حکم میں آڑے آنیوالی بت ہے۔ اسے "توڑنا" ہے۔ پھر خدا سے رشتہ اور
 تعلق جڑیگا۔ ورنہ بت روک بن کر دوئی پیدا کر دینگے سے
 مقام بندہ مومن ہے ماورائے سپرہ زیں سے تاہ تریا تمام لات و منات

شہیدوں کی زندگی

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا مَّابِلًا أَمْواتًا وَلَٰكِن

تے وہاں ۲۵ھ حضور فرماتے ہیں لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا مَّابِلًا أَمْواتًا وَلَٰكِن
 النَّاسُ أَجْمَعِينَ (دیکھاری)۔ کوئی تم میں سے دپولا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اپنے باپ اپنی اولاد اور سارے جہان سے پیارا نہ بنا کے یعنی میری اطاعت سب کی اطاعت پر
 غالب رکھے۔ حدیث و سنت کے مقابلہ میں کسی کی پروا نہ کرے۔ (صداق)

كَاتَّعَمُونَ (پٹ بیع) اور جو اللہ کی راہ (جہاد) میں ملے جاتے ہیں
ان کو مرے نہ کہو بلکہ زندہ ہیں مگر تم (ان کی زندگی کی حقیقت
کو) نہیں سمجھتے۔

اس آیت کو بھی "تاجرانِ دین" نے خوب بیچ کر
جیتا شہدائی تجارت

— مجاور، شیخ، صاحبزادے اور گدی نشین — بھولے ارادت کیشوں، مصیبت
زدوں کو کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ پس تم شہیدوں
کے مزاروں پر حاضر ہو کر ان سے اپنی حاجتیں اور مصیبتیں عرض کرو۔ وہ
خدا سے تمہاری مشکلیں آسان کرا دیں گے یا اختیار یافتہ خود ہی حاجت دوائی
کر دیں گے۔ یاد رکھو! شہید زندہ ہیں۔ ان کے حضور حسب توفیق نذر نیاز گزار
کر اپنی حاجتیں پیش کرو۔

"شہید زندہ ہیں" کے عنوان سے ہزار ہا شہداء کے مزار حاجت روا ہیں
کے لئے ہتھیار خلق کا مرجع و مآب بنے جاتے ہیں۔ دہاں لاکھوں روپے کا چٹھاوا
چڑھتا ہے۔ بیم و زر کے انبار لگ جاتے ہیں۔ جن سے "اولیاء اللہ" پلتے پوتے ہیں
— خوب کھاتے، پیتے، پینتے اور کاروں (CARS) میں سیر کرتے ہیں۔

حالانکہ آیت کا مطلب واضح ہے۔ خدا
مجاہد قتل کے بعد شہید ہوتا ہے

۱۔ جن حضرات کو دکان کیلئے کسی شہر کا مزار میرٹھس آبادہ کسی غیر شہید بزرگ کے مزار یا اپنے باپ کے قبر کو مکان
بنالیتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں، کافروں کو لڑنا جہاد و غزبے اور نفس کو ماننا جہاد اکبر ہے۔ جو بزرگ ذروں سے لڑ کر
شہید ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں اور جو بزرگ اپنے نفس سے لڑ کر مرے ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ لہذا اولیاء اللہ کے
مزاروں پر عبادت، ان اپنی حاجتیں عرض کرو اور مطلب پاؤ۔ اس طرح آجکل ہر سچتہ قبر لوچی جا رہی ہے اور "دکاندار"
اسکی آمدنی کھاتے ہیں۔ آسو گراؤ اسلام کی اس حالتِ زار پر۔ (صداق)

ماتے جاتے ہیں، انکو مرے نہ کہو؛ ان شہیدین کے لئے یَقْتُلُ کا لفظ آیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ میدانِ جنگ میں اُنکا قتل وقوع میں آیا ہے۔ قتل کے معنی ہیں انفکاک الروح عن الجسد۔ روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ جب روح جسم سے نکل گئی تو دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی نہ رہی۔ یہ زندگی نہیں رہی جب ہی تو وہ شہید کہلاتے۔ جب تک زندگی تھی وہ مجاہد تھے۔ زندگی نہ رہی تو شہید ہوئے۔

شہید کی بیوی شرعاً بیوہ کہلاتی ہے اور شہید کی زندگی کوئی نہیں سمجھ سکتا | چار ماہ دل دن عدت گزار کر نکاح کر

سکتی ہے۔ شہید کی جائیداد دوسرے مرنیوالوں کی طرح وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسکی دنیا کی زندگی نہیں رہی۔ یہ جو خدا نے فرمایا بَلَىٰ أَحْيَاءٌ بَلْکَ زَہِدٌ ہوں۔ اس زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہرگز نہیں ہے بلکہ برزخ کی زندگی ہے جس کا دنیا کیساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص میدانِ جنگ میں جا کر اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے کافروں سے لڑتا ہے اگر وہ وہاں مارا جائے، قتل ہو جائے تو اسکی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ ہاں خدا اس کو برزخ میں نہایت اعلیٰ زندگی دیتا ہے جس کا دنیا والوں کو کچھ شعور نہیں۔ خدا نے وَالْکَافِرُونَ لَا يَشْعُرُونَ کہہ کر صاف فیصلہ کر دیا کہ شہداء کی برزخی زندگی کا تم کو شعور نہیں۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ لہذا تم شہداء کی زندگی پر تکرار، بحث، رد و کد اور جھگڑا مت کرو۔ ایک شخص مادر زاد اندھا ہے۔ وہ سورج کی روشنی کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ ایسے ہی شہید کی برزخی زندگی کو سمجھنے کے لئے اہل دنیا "مادر زاد" اندھے ہیں۔ وہ شہید کی زندگی کی "روشنی" سے متعلق کچھ بھی سمجھ عقل، دانش، واقفیت اور شعور نہیں رکھتے۔

شہیدوں کے مرتبہ

آیت مذکور میں خدا نے صرف شہیدوں کی بزرگی، مرتبہ، درجے، فضیلت اور شان کا ذکر کیا ہے تاکہ دوسرے

مسلمان بھی جہاد کا شوق کریں۔ ان میں بھی اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا مرتبہ پانے کا جذبہ پیدا ہو۔ شہداء کی زندگی میں خدا نے یہاں تک فرمایا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا مَّا يَلِكُ أَمْوَاتًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ

يُرْتَدُونَ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

رتے میں مائے گئے ہیں ان کو مرے خیال نہ کرو۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار کے

پاس زندہ ہیں اس کے خوانِ کرم سے) ان کو رزق ملتا ہے اور جو کچھ اللہ

نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔

اس آیت میں خدا نے شہداء کی مزید بزرگی بیان کی ہے اور پچھلی آیت کی تشریح

بھی کر دی ہے کہ جو لوگ راہِ خدا میں قتل ہوئے (جن کی حیاتِ دنیوی نہیں رہی)

ان کو مرے گمان نہ کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں۔ یعنی قتل

اور دنیا کی زندگی کے ختم ہوتے ہی ان کو ایک اور اعلیٰ درجہ کی زندگی خدا نے

دیدی ہے۔ یہ زندگی عندہم ہے۔ اللہ کے نزدیک ہے۔ تمہارے نزدیک نہیں یعنی

تمہاری عقل، فکر، سمجھ اور شعور سے بالاتر ہے۔

پھر فرمایا۔ یُرْزَقُونَ۔ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ رزق بھی خدا ہی

اللہ (عاشقِ حلالہ ۳) ماورِزاد اندھے کو آنکھوں والے کہیں۔ جہاں جب سورج چڑھتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے پھر

سب سے سب لوگ کا دربار پر لگ جاتے ہیں اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات چڑھتی ہے۔ اذھیرا ہو جاتا ہے۔ اس وقت

سب لوگ کا دربار چھوڑ دیتے ہیں اور سوجھتے ہیں سورج، روشنی، رات، دن کا نام اربابِ اسرار اور زادا اذھیرا

نہیں ہے ایک فیصد سورج یا روشنی کو سمجھ لے لیکن شہید کی زندگی کی کیفیت تو سوائے خدا کے کوئی جاننا ہی

نہیں۔ اس لئے اسے سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ظالم ہیں وہ لوگ جو شہید کی زندگی کا سامنہ بولتے

نگا کر انکے مزاروں کو بیچ بیچ کر کھاتے ہیں۔ (صادق)

جاتا ہے کس قسم کا ہے۔ نہ شہدائی زندگی کا ہم کو شعور ہے، نہ ان کے رزق کی ہم کو سمجھ ہے۔

آگے فرمایا۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے۔ اس میں مگن اور خوش ہیں؛ اس سے تپہ چلا کہ خدا نے شہداء کی خاص ہی مہمانی کی ہے۔ ان پر بڑے انعام کئے ہیں۔ ان پر اپنی بخششوں، نوازشوں، نعمتوں کی برکھا برسائی ہے۔ قیامت کے حسابے قبل ہی ان کو بہشت کے کھانے پینے سے نواز دیا ہے۔ اور اپنے فضل سے ان کو با مراد، کامیاب، خوش و خرم اور منہال کر دیا ہے۔

شہیدوں کے مزاروں کی تجارت | اب آپ غور فرمائیں تو ان آیات سے یہی ثابت ہوگا کہ شہیدوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہیں خدا کا خاص قرب حاصل ہے اور ہمارے لئے یہ سببت ہے کہ ہم بھی راہِ خدا میں جان دینے کے جذبہ سے مرشار ہوں اور شہادت کے مراتبِ عالیہ کے طلبکار! لیکن مسلمانوں کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے شہیدوں کے مزاروں پر نذریں (جو خدا کی عبادت ہے) ماننی شروع کر دی ہیں۔ ان کو حاجت روا اور مشککش مان رکھا ہے۔ آجکل کے ”بزرگوں“ اور ”مرشدوں“ نے ”شہید زندہ ہیں“ کا نعرہ لگا کر عوام کو قبروں پر اکٹھا کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ اہل قبور سے استمداد کرو۔ ملائیں ملیں گی۔ تاریں کرام توجہ فرمائیں کہ بنِ احیاء۔ شہید (برزخ میں) زندہ ہیں! سے یہ کیونکر ثابت ہوا کہ ان کے مزاروں پر حاضر ہو کر ان سے مشککشی اور حاجت روائی کی درخواست کرو۔ ان کی قبروں پر میلے اور عرس رچاؤ۔ دیاں نذریں، نیازیں چڑھاؤ۔ ان کی قبروں کو دھو دھو کھیلنی بیجو۔ اور عدلی اختیارات اور تصرفات ان میں مان کر خدائی کاموں کیلئے ان کو پکارو؛

رحمتِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی بہت لوگ شہید ہوئے۔ شہدار
 اَحَدٌ بَلَّ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيْبِهِمْ مَيْتَةً قَوْلًا کے مصداق تھے۔ سو لاکھ صحابہؓ میں سے کسی نے
 ان کے مزاروں پر بھی جا کر نذر نیا زچڑھائی؟ ان کے مزاروں کو غسل دیا؟ وہاں
 کوئی عرس کیا؟ میلہ لگایا؟ چلہ کیا؟ کسی شہید کو پکارا؟ کسی کے آگے حاجت پیش
 کی؟ کسی سے مشککشتائی چاہی؟ نہیں! ہرگز نہیں! پھر کیا بل اَحْيَاءٌ شہید زندہ
 ہیں؟ اس دور کے شہیدوں کے لئے ہی ہے؟ جو ان کی قبروں پر حاجت روائی کے
 لئے خلق کا ہجوم ہوتا ہے۔ بل اَحْيَاءٌ شہید زندہ ہیں "رحمت للعالمین کے
 غزویوں کے شہیدوں کے لئے نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کے مزاروں پر دکھ درد
 کے ماروں کی بھیڑ کیوں نہ ہوئی؟ مصائب وحوادث کے شکار رہائی کے لئے
 وہاں کیوں نہ گڑ گڑائے؟؟؟

فریب کار گمانوں پر بھی جو اتر آئے اب ایسے کمرش و ناداں کو کون سمجھائے

سچ یہ ہے کہ بَلَّ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَيْبِهِمْ۔ خدا کے ہاں شہدار کا ایک بلند مرتبہ ہے۔ قرب
 خداوندی کی معراج ہے۔ شہدار کی زندگی ان کے لئے ایک لامتناہی نعمت ہے۔ مسرتوں
 کا خزانہ ہے نہ کہ اہل دنیا کو اولاد بخشی، جنگوں میں ان کی مدد کرتی، دکھوں دردوں
 مصیبتوں اور حاجتوں میں ان کے کام آتی ہے۔ یار لوگوں نے "دکانیں" چلانے
 کے لئے ان کی زندگی "سنگل" کر رکھی ہے۔ عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ شہیدوں کی
 زندگی مشککشتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے ان کے پاس کوئی سند اور دلیل
 نہیں ہے۔ صرف جلب نذر کا ہتھکنڈہ ہے۔

نذرانہ نہیں سود ہے پیرانِ حرم کا
 اس خرقہ سالوس کے اندر ہے جہان

داقبان

نورِ ہدایت کا بیان

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا.
 دیکھ لے لوگو! بیشک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آ
 چکی۔ اور ہم نے تمہاری طرف حج گاتا نور اتارا ہے۔

اس آیت میں خدا نے قرآن کو نور کہا ہے۔ اس نور کا مطلب

قرآن نور ہے

یہ نہیں کہ اندھیری حالت میں لیمپ کا کام دیتا ہے یا جس
 اندھیرے میں قرآن رکھا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے۔ بلکہ اس نور سے
 مراد نورِ ہدایت ہے۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا اور اس کے احکام پر عمل کرتا
 ہے اسکو ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔ شرک، کفر اور جہالت کے اندھیرے مٹتے
 اور توحید، اسلام اور بصیرت کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنَ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ دیکھ بیشک

رسول خدا نور ہیں

آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب بیان کرنیوالی!

علامہ نسفی حنفی نے اس آیت میں نور سے مملد کتاب مبین ہی ط ہے یعنی خدا
 نے جو روشنی بھیجی ہے وہ کتاب مبین۔ قرآن مجید ہی ہے۔ لیکن ہم یہ تسلیم
 کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نور ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی نور ہیں۔ پورا نورِ ہدایت ہیں۔ آپ کے عمل کے نور سے عرب سے شرک و
 کفر کی ظلمت مٹ گئی۔ جو شخص بھی آپ کی حدیث اور سنت پر عمل کرے گا
 اس کو ہدایت کی روشنی ملے گی۔ پس قرآن بھی نورِ ہدایت ہے اور حضرت
 نور بھی نورِ ہدایت ہیں۔ دصفت کے لحاظ سے نور ہیں۔

حضور کو خدا کا جز کہنا

جو مولوی حضرات لوگوں کو کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور سے جدا شدہ ہیں۔ اللہ کا جز ہیں (معاد اللہ) وہ کفر کا کلمہ بولتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ کوئی اس کا جز ہے اور نہ خود وہ کسی کا جز ہے۔ پس حضور کو اللہ کا جز ماننا مشرک اور کافر ہونا ہے بیشک اللہ نور ہے۔ غیر مخلوق، قدیم، ازلی، ابدی نور ہے بس کلمہ شئی اسکو مخلوق کے نور کیساتھ کوئی نسبت نہیں۔ کتنے بڑے ظالم اور گمراہ ہیں وہ لوگ جو مخلوق کو اللہ کے غیر مخلوق نور کا جز قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَجَعَلُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ وَجَّهُوا وَجْهًا (مشرکوں نے) مقرر کیا

دبلائے اللہ تعالیٰ کے، اس کے بندوں سے ایک جز۔

اس آیت میں خدا نے صاف فرما دیا کہ مشرکین خدا کے بندوں کو اس کا جز قرار دیتے ہیں۔ پس جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا جز قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہیں ان کے مشرک اور کافر ہونے میں کیا شبہ رہا؟ مسلمان بھائیو! فرقہ بندی سے باز آؤ۔ انجان ہو کر مولویوں کے پیچھے نہ چلو۔ خود قرآن پڑھو عقل فکر سے کام لو اور اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بنا لو حضور کو خدا کی جز کہنا، کچھ رسالت اور خدا کی توحید کا انکار ہے۔ کیونکہ رسول خدا کی جز نہیں ہوتا ہے۔ اور جس سے کوئی جز نکلے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پس جز کہنے سے رسالت اور الوہیت دونوں سے ایمان اٹھ گیا۔

بشریتِ نبیاء

جب پیغمبر خدا نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے بھیجے، سب کے سب

بشر اور انسان ہی تھے۔ کافروں نے ازراہِ تعجب کہا کہ ہم انسان ہیں اور جو رسول ہماری طرف آیا ہے وہ بھی انسان ہے۔ انسانوں کی طرف رسول بھی انسان! یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نے کوئی رسول بھیجا ہی ہوتا تو فرشتہ رسول بنا کر بھیجا۔ خدا ان کی جہالت کا قول نقل کرتا ہے۔

وَمَا سَخَّ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا آرَاءَ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (دہا، ج ۱)۔ اور جب لوگوں کے پاس خدا کی طرف سے ہدایت آئی تو ان کو ایمان لانے سے صرف یہ بات مانع ہوئی کہ کہنے لگے کیا خدا نے آدمی (کو) پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

یعنی وہ تعجب کرتے تھے کہ کیا انسان بھی پیغمبر ہو سکتا ہے۔ خدا نے جواب دیا۔

قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْسُونَ مَلَكِيَّيْنِ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ (دہا، ج ۱)۔ (اے پیغمبر! تم ان لوگوں کو) جواب دو کہ زمین میں اگر فرشتے دبتے، چمکتے کہ (دوئے زمین پر) اطمینان سے چلتے پھرتے، تو ہم فرشتے ہی کو آسمان سے پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجتے،

یعنی دنیا میں انسانوں کی جگہ اگر فرشتے آباد ہوتے تو ہم انکی جنس سے فرشتہ ہی رسول بنا کر ان کے پاس بھیجتے۔ چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں اسلئے انکی جنس سے انسان اور بشری رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے ثبابت ہوا کہ سب سے انسان اور بشر ہی تھے حضرت اور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (دہا، ج ۱)۔ (اے پیغمبر!

اے مشرکین کے نزدیک بشر کا رسول ہونا تعجب تھا، بلکہ رسالت کے انکار کی وجہ ہی یہی تھی کہ رسول بشر کیوں ہے؟ بعینہ آج بھی غالی گروہ حضور کو بشر نہیں مانتا، کہتا ہے کہ حضور ذاتی بڑی شان کے اور پھر بشر مشرکین کے نزدیک بھی ایک وجود میں رسالت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی۔ غالی بھی دونوں کا اجتماع وجود رحمت اللعالمین میں تسلیم نہیں کرتے۔ افسوس!

ان لوگوں سے، کہو۔ پاک ہے رب میرا (شک کے) میں تو ایک بشر ہوں خدا کا بھیجا ہوا؟

ثابت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان سے ہیں بشر ہیں۔ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم! ان آپکی بشریت کے منکر لاریب قرآنی آیات کے منکر ہیں!

شہاد رسول ﷺ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۗ وَذَاعِيَآ إِلَٰهَ
اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۗ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۚ (پس مع) اے پیغمبر! بیشک ہم نے بھیجا تجھ کو
دین الہی کی صداقت کی (شہادت دینے والا۔ اور (دنوں کو بہشت کی) خوشخبری
دینے والا۔ اور (بدوں کو خدا کے غضب کے) ڈرانے والا۔ اور (لوگوں کو) اللہ کی
طرف اس کے حکم سے بلانے والا۔ اور رہنمائی کا) روشن چراغ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اپنی توحید، وحی اور دین
اسلام کی صداقت پر گواہ بنا دیا ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
شہادت دل کی تصدیق و یقین کے ساتھ کسی بات کا زبان سے اظہار کرنا
ہے۔ حضورؐ ولی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی معبود
برحق ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ قولی، بدنی
اور مالی عبادت کا تنہا وہی حقدار ہے۔ اسی طرح قرآن کے منزل من اللہ ہونے
کی بھی حضورؐ نے ہی گواہی دی ہے۔ فرقانِ حمید کی چھ ہزار چھ سو چھیالیس آیات
کے وحی الہی ہونے کی قولاً اور عملاً شہادت دی ہے۔ حضورؐ ہی کی شہادت کے
ہم توحید، اسلام اور قرآن کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں۔ دین اسلام

حق ہے۔ حضرت انور ساری عمر اسی حق کی حقانیت کی گواہی دیتے رہے ہیں۔ سرورِ رسولاں صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے گواہ ہیں۔ خدا کے کلام کے گواہ ہیں۔ تمام آسمانی تعلیم کے گواہ ہیں۔ حضور کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جنگ، جہاد، تبلیغ، تقریر، ہر قول فعل، چلنا، پھرتا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا۔ ہر حرکت سکون۔ وحدانیت، ایزدی اور ربوبیت لم یزلی پر شاہد ہیں۔ ان ہی معنوں میں خدا نے فرمایا ہے۔ **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا**۔ اے پیغمبر! ہم نے تجھ کو داپنا اور اپنے مقرر کردہ دین کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی تو اتنا سچا، اتنا صادق، اتنا مصدق، اتنا امین اور اس درجہ اخلاقِ حسنہ کی معراج پر ہے کہ ہم نے تجھے اپنی توحید اپنے کلام اور تمام احکام پر گواہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ! جو خدا کی ذات اور صفات اور اس کے دین کا گواہ ہو، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ بیشک، خلاقِ لایزال کا شاہد۔ بعد از خدا بزرگ کے درجہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ **صَلَّىٰ عَلَيْنَا سَلَامٌ** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اول المؤمنین **أُمَّتٌ بِيَّهِ تَشَاهِدُ** اول مسلمین ہیں، اسی طرح اول شاہدین ہیں۔

امرتی نے آپ کے ایمان اور اسلام کی مثل سے کسبِ ضیا کر کے ایمان اور اسلام پایا ہے۔ ایسے ہی حضور کی شہادت کی درس گاہ سے امرت نے اللہ کیلئے شہادت دینی سیکھی ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان حضور کی پیروی اور اتباع میں، خدا کی توحید کی شہادت دیتا ہے۔ اس طرح **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** میں شہادت دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر رسالت کی بھی شہادت دیتا ہے۔ کہتا ہے۔ **أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح خدا کے تمام احکام کو بجا لاکر اپنے عمل سے خدا کی توحید اور ربوبیت کی شہادت دیتا

ہے۔ حتیٰ کہ میدانِ جنگ میں لڑکر، اپنی زندگی کے خون سے خدا کی عظمت و جلال اور مجد و توجید پر شہید (گواہ) ہوتا ہے! یاد رہے کہ خدا کی راہ میں مارا جانا خدا کی وحدانیت کی (WITNESS) گواہی ہے۔ غرض مومن موحّدینِ رشد سے لے کر موت تک اپنے قول و فعل اور کردار و اخلاق سے اللہ کا گواہ ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ تمام اوامرِ خداوندی کی تعمیلِ حکمِ الٰہی کی اہمیت اور وحدانیت کی شہادت ہے۔ دینی، مذہبی، اخلاقی، تمدنی، معیشتی اور معاشرتی زندگی میں حق کا احقاق اور سچائی کا اعلان الملک الحق کی گواہی ہے۔ اور مومن دنیا میں آیا ہی اس لئے ہے کہ وحی الٰہی کی مشعلوں کو تازہ و جگمگ کر شاہدِ بیڑاں ہے!

شیطان کے گواہ | توحیدی ایمان اور اوامر کی تعمیل تو خدا کی گواہی ہے۔ اس کے برعکس شرکیہ اور بدعیہ اعمال اور نواہی کا ارتکاب شیطان کی گواہی ہے۔ پس تمام موحّد اور مومن اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اور مشرک کافر اور اہل بدعت شیطان کے گواہ ہیں۔

قیامت کو حضور امت کی شہادت | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (پہ ۷۷)۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امتِ وسط (عادل) بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

ارشادِ خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل ہے اسی طرح ہم نے تم کو تمام امتوں سے افضل امت بنا دیا ہے۔ اُمتِ وسطا۔ وسط وہ جگہ ہوتی ہے جس کی پیمائش سب طرف سے برابر ہو۔ جیسے دائرہ کا مرکز۔ پھر اس لفظ (وسط) کو اچھی خصلتوں اور اعلیٰ خوبیوں کیلئے

استمارہ کر لیا گیا۔ کیونکہ اچھائیاں، خوبیاں اور اچھی خصالتیں افراط اور تفریط کے عین بیچ (وسط) میں ہوتی ہے۔ افراط حد سے بڑھ جانے اور تفریط حد سے گھٹ جانے کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں۔ عدل اور وسط کے منافی ہیں۔ امتِ محمدیہ (یا مسلمان) ان دونوں حالتوں سے نا آشنا ہے بلکہ اس کا مرکز وہ نقطہ اعتدال ہے جو ان کے درمیان ہے۔

پھر لفظ وسط کا اطلاق ہر عادل، صادق اور سب سے بہتر شخص پر کیا گیا۔ اور وسط کے معنی عدل، انصاف، برابری، مساوات، داد، نیاؤ کے ہوئے۔ حاصل کلام خدا تعالیٰ نے امتِ محمدیہ (جس کے اولین مخاطب صحابہؓ ہیں) کو عادل، منصف امت بنایا ہے۔ یہ دنیا میں دھم کھٹا بنکر آئی ہے۔ اہل عالم کیلئے یہ وہ ترازو ہے جسکے ایمان کی سوئی ہر وقت وسط اور درمیان میں رہتی ہے۔ اسلام اور اسلام کی ساری تعلیم عدل ہی عدل ہے۔ دینِ اسلام قبول کرنے کے سبب یہ امت بھی عدل و وسط کا سراپا بن گئی ہے۔

عدل کے معنی ہیں وَضَعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ۔ چیز کو اس کے محل اور ٹھکانے پر رکھنا؛ مثلاً مال مسروقہ لے کر اصل مالک کو دینا۔ مال کو اسکے محل پر پہنچانا ہے۔ یہ عدل ہے۔ سب سے بڑا عدل توحید ہے کہ عبادات کو اسکے محل پر رکھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ عبادت کو اسکے غیر محل پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور ظلم کے معنی ہی ہیں وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ۔ چیز کو اس کے محل اور ٹھکانے سے ہٹا کر رکھنا؛

کتنی خوش قسمت ہے یہ امت، کہ خدا نے اسے جہانِ دلوں کیلئے معیارِ عدل بنا کر بھیجا ہے۔ انصاف کا ترازو قرار دیا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تولنے کے لئے آئی ہے؛ معروفِ عدل، کی مشعلیں جگا کر منکرِ ظلم، کی ظلمتیں مٹانے کی

ظاہر بنائی گئی ہے۔ اسی لئے خیر امت ہے۔ وسط امت ہے۔ جہان کو خیر اور وسط سے بھر نیوالی۔ اور بدی، برائی اور زور زیادتی کو مٹا نیوالی۔ ارشادِ خداوندی ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ أَهْلًا لِلدِّينِ (پہ) ع
 لے ایمان والو! ہو جاؤ تم قائم رہنے والے ساتھ انصاف کے، گواہی دینے
 والے واسطے خدا کے،

امتِ وسط۔ عادل امت کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت عدل و انصاف پر قائم رہے۔ اس طرح کہ احکامِ الہی پر عامل ہو کر دنیا میں ان کا نفاذ کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لے اور اپنے کہ دار سے خدا کی گواہی دینے والی بنی رہے۔

دنیا کو عدل و انصاف اور حق کی شہادت سے بھر دینے والی امت نہ صرف دنیا میں ہی معزز ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے پاس بڑی عزت والی ہے چنانچہ وہاں بھی حق کی شہادت دینی۔ خدا نے فرمایا: **يَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ**۔ (میدانِ محشر میں) لوگوں پر شاہد ہے؛ اسکا مطلب حضورؐ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر کہا جائیگا۔ کیا تو نے (اللہ کا دین) پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کرے نیکی۔ ہاں پہنچا دیا تھا۔ پھر خدا تعالیٰ تو م لے (دعا شریف) ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں منڈو لکھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ”دھرم کنڈا“ ہے؟ اس کی زندگی عدل و انصاف کا مجسمہ ہے؟ اسکے شب روز داد گنتی ہے؟ وہ سو عد ہے؟ او امر خداوندی کو پوری طرح بجالا رہا ہے؟ نواری سے کما حقہ مجتنب ہے؟ حقوق اللہ کا بزرگ پیمانہ اٹھاتے ہوئے ہے؟ بندگانِ خدا کے حقوق کی انہیں پوری پوری ادا کر رہا ہے؟ اپنے ترازو سے ایمان میں حق بھتدار رسید کے پیروں کو پورا پورا تول رہا ہے؟ اگر سب باتوں کا جواب غص سے ثبات میں ہے تو ایسا شخص بظنہ ضرور مسلمان اور امتِ رسولؐ میں شامل ہے اسکو ان کا اسلام اور امتِ رسولؐ ہونا ہزار بار مبارک ہو! اور اگر ہر سوالیہ کی آغوش میں بددوش ہے تو ایسا مسلمان ننگِ اسلام ننگِ امت ہے۔ **أُمَّةٌ وَسَطًا** کی شرافت سے محروم ہے۔

نوح کو بلا کر پوچھے گا۔ کیا تم کو (دین حضرت نوحؑ نے) پہنچا دیا تھا؛ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نذیر (ڈرانوالا) نہیں آیا۔ پھر خدا تعالیٰ حضرت نوح کو کہے گا۔ کون تیری شہادت دیتا ہے؟ وہ کہیں گے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت۔ (حضور نے فرمایا) یہی قول ہے خدا تعالیٰ کا وَكَذَّابِكُمْ اُمَّةٌ وَّسَطًا۔ (فرمایا حضور نے) وسط وہی عدل ہے۔ پس تم لوگ بلائے جاؤ گے پھر نوح کے واسطے گواہی دو گے کہ ہاں حضرت نوح نے سارے فوسوس برس تبلیغ کی ہے، اور میں تم پر گواہ کیا جاؤنگا کہ میری امت نے قرآن پڑھ کر سچی گواہی دی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔

ایسی اور بھی روایات آتی ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ قیامت کے روز ہر ہر امت کے کافروں سے کہا جائیگا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانوالا پہنچا تھا۔ وہ کہیں گے۔ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ۔ ہمارے پاس کوئی بشر، نذیر (پیغمبر) نہیں آیا۔ پھر ان امتوں کے پیغمبروں سے کہا جائیگا کہ گواہ لاؤ۔ وہ حضرت انورؑ اور آپؐ کی امت کو گواہ لائیں گے۔ پھر حضورؐ اور آپؐ کی امت حاضر ہو کر گواہی دینگے کہ پیغمبر سچے ہیں۔ انہوں نے خدا کا دین پہنچا دیا تھا اور یہ کافر امتیں جھوٹی ہیں۔ پھر وہ کافر کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے بعد پیدا ہوئے ان کو پیغمبروں کی تبلیغ کا علم کہاں سے ہوا؟ پھر امت وسط جواب دے گی کہ خدا نے اپنی سچی کتاب اپنے سچے رسولؐ پر نازل کی۔ اس کے اخبار سے ہم کو علم ہوا۔ پھر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی امت کی عدالت اور تزکیہ کی گواہی دینگے۔ جیسا کہ خدا نے فرمایا۔ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

لہ اللہ عالم الغیب سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس لئے کہ بگیا کہ کافروں پر رحمت تمام ہو۔ اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپؐ کی امت کی بزرگی اور فضیلت ظاہر ہو۔ (صادق)

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا -

امتِ محمدیہ لوگوں (کافر امتوں) پر گواہ ہوگی۔ اور رسولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امتِ محمدیہ پر گواہ ہونگے۔

قرآنی آیت کے شرک پر استدلال

قرآن مجید مشرک کو مٹاتا ہے۔ لیکن افسوس فرقتِ غالبہ بعض قرآنی آیات سے شرک پر استدلال کرتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو شاہد کہا ہے۔ اور شاہد وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ لہذا حضور حاضر ناظر ہوئے۔

یاد رہے کہ حاضر ناظر (ہر جگہ موجود اور ہر چیز کو دیکھنے والا) صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس خاصہ خداوندی میں کوئی شریک نہیں۔ اگر کسی اور کو حاضر ناظر کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ اگر شاہد سے مطلب حاضر ناظر ہے تو اسی آیت میں خدا نے امت کو بھی شاہد فرمایا ہے۔ تو کیا امت بھی حاضر ناظر ہوئی؟ لے کونوا شہدآء علی الناس۔ امتِ رسولِ پہلی کافر امتوں کے، لوگوں پر شاہد ہوگی۔ کیا یہ امت بھی پہلی کافر امتوں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرے گی؟ نہیں! تو پھر یہ بات غلط ہوگئی کہ شاہد صرف وہی ہوتا ہے جو آنکھوں دیکھا حال بیان کرے۔ بلکہ ثابت ہوا کہ امت اور رسول دونوں اخبارِ وحی کے اعتبار پر شہادت دینگے۔ شہادت کے معنی صحیح خبر، دل کی تصدیق کے ساتھ کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا۔ آپ شہادت دیتے ہیں کہ جنت، دوزخ، حور، قصور، خیام، انبارِ جنت، قیامت، میزان، صراط، حوض کوثر، فرشتے... ضرور ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی آپ دلی تصدیق سے زبانی شہادت دیتے ہیں۔ تو کیا آپ آنکھوں سے دیکھ کر شہادت دیتے ہیں؟ نہیں! آپ کہتے ہیں

اَسْمَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے رسول ہیں، کیا آپ آنکھوں سے دیکھ کر حضور کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں؟ نہیں! تو پھر یہ کلیہ کیسے درست ہوا کہ شاہد صرف وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر کوئی خبر بیان کرے؟ یاد رکھیں کہ آنکھوں کی بھی چیز کی خبر دینا شہادتِ رویت کہلاتا ہے۔ امتِ محمدیہ اور رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتِ رویت نہیں ہوگی۔ شہادت ہوگی۔

ارشادِ خداوندی ہوتا ہے۔

قرآن شفا ہے وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ (دکھانہ) اور (قرآن)

شفا ہے واسطے اس چیز کے کہ بیچ سینوں کے ہے

یعنی قرآن دلوں کی بیماریوں کیلئے شفا ہے۔ سینے

مہلک امراض کا علاج کے روگ مٹاتا ہے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی امراض یعنی دل اور سینے کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں بعض معمولی ہوتی ہیں اور بعض بڑی خطرناک اور مہلک۔ معمولی امراض کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی مہلک امراض کی طرف دیتے ہیں کہ ان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی روحانی امراض جو معمولی ہوں، ان کی نسبت مہلک امراض کی جانب توجہ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ سینے کے مہلک امراض ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور بالآخر مرنیوالا راہیٰ دادیٰ نیران ہو جاتا ہے!

سینے کی بیشتر بیماریاں ہیں۔ ان میں سے جو نہایت مہلک اور خطرناک ہیں۔ اس کتاب میں صرف ان کا علاج بتایا گیا ہے۔ "جان لیوا" امراض کے نام۔ ان کی شناخت اور اسباب بیان کر کے پھر ان کا "شافی علاج"

مولانا محمد صادق شاہ کھوٹی
کی شہرہ آفاق تصنیفات
جن کا مجموعہ
ہونا اچھڑ ضروری ہے

نعمانی کتب خانہ قیصریہ
اردو بازار لاہور

صلوات الرسول	جمال مصطفیٰ	انوار التوحید	رایض الاخلاق
السیخون	خطبہ النعمان	مذہب حدیث	اعجاز حدیث
قرنی شعیب	اصح مشاعر	سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام	عالم مجتہد
سبیل الرسول	مذہب النعمان	حج منسوخ	رحمت عالم کی تصانیف
انوار الزکوٰۃ	صدقا حدیث	مجالس رمضان	جماعت مصطفیٰ
سفر و عالم کا بیچارہ	شان العالمین	ساقی کوثر	من اجزاء
بتان البصیر	مہتمم والدین	بیت الایمن	قندیل حج
اصناف شیعہ عبدالقادر جیلانی	ماہر متبول	مراۃ النساء	قرنیہ احکام

اس کتاب سے طلب فرمائیں۔