

توحیدِ خالص

اور

اس کے تقاضے

المکتبۃ الرحمانیہ

۹۹-۰۰۰ ہے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

06257

www.KitaboSunnat.com

تالیف: عبدالقادر سلفی

استاذ جامعہ محمدیہ، منصورہ مالیکاؤں

ناشر: مولانا عبدالغنی سلفی

دکان ۳۲، نزد نئی مسجد اہل حدیث، محمد علی روڈ، مالیکاؤں ضلع ناسک ۳۲۳۲۰۳
مہاراشٹر

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدنہ 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۔

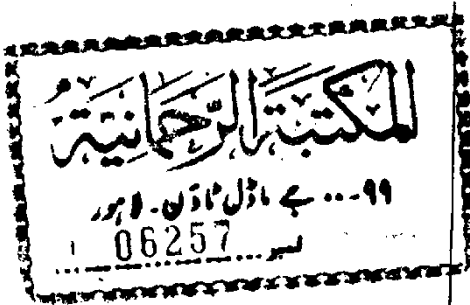
اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

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

توحیدِ خالص اور اس کے تقاضے



تالیف: عبد القادر سلطانی
استاذ جامعہ محمدیہ، منصورہ مالیکاؤں

ناشر: مولانا عبد الغنی سلطانی
دکان نمبر ۳۴، نزدیکی مسجد اہل حدیث، محمد علی روڈ، مالیکاؤں ضلع ناسک ۴۲۳۲۰۳
مہاراشٹر

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ

کتاب _____ توحیدِ خالص اور اس کے تقاضے

مؤلف _____ عبدالقادر سلفی، منصورہ مالیکاؤں۔

ناشر _____ مولانا عبدالغنی سلفی مالیکاؤں

تخات _____ گل ایوبی مالیکاؤں

طباعت _____ ہدی آفیسٹ پریس محمد علی روڈ مالیکاؤں

تعداد و اشاعت بار اول دو ہزار پانچ سو

تاریخ اشاعت _____ مارچ ۱۹۸۹ء

قیمت _____ ۱۵ روپے

ملنے کے پتے:

- ۱۔ حاجی ضیف اللہ صاحب۔ موضع سہیرا، پوسٹ سلٹوا، ضلع بستی، روہی۔
- ۲۔ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد ۲۰-۱- جامع مسجد الحدیث، مارکیٹ اسٹریٹ، سکندرآباد۔ ۵۰۰۰۰۳ (آندھرا پردیش)
- ۳۔ اہل حدیث تبلیغ جماعت، لاکھی مسجد، وہرواڈ، پوسٹ نڈیاڈ، ضلع کھیرا، گجرات۔ ۳۸۷۰۰۱
- ۴۔ مولانا مظہر عالم صاحب سلفی، مسجد الحدیث محمدی، گھاس گلی، شاہ جی روڈ احمد نگر، مہاراشٹر
- ۵۔ مولانا فہیم اللہ صاحب، چھوٹی مسجد اہل حدیث، سیونی، مدھیہ پردیش۔
خط و کتابت کا پتہ: عبدالقادر سلفی، استاذ جامعہ محمدیہ، پوسٹ کبس ۱۴۲ منصورہ، مالیکاؤں، ضلع ناسک ۳۲۳۲۰۳ (مہاراشٹر)

انتساب

اپنے والدِ محترم الحاج ضیف اللہ حفظہ اللہ

اور

اپنی والدہ محترمہ خدیجہ حفظہا اللہ

کے نام

جن کی محسن تربیت اور نیک دعاؤں نے

مجھے اس لائق بنایا۔

وبارحمہما کما ربیانی صغیراً
الامین

تقبل یا رب العالمین

فہرست

۳۲	۱۹۔ ایک خطرناک شیطانی چال	۷	۱۔ عرض ناشر
۳۲	۲۰۔ اختیارات میں مشرکین کی تفریق	۸	۲۔ عرض مؤلف
۳۳	۲۱۔ میدانِ محشر میں شرکاء کی بیزاری	۱۱	۳۔ تقدیم
۳۶	۲۲۔ غلو اور شخصیت پرستی	۱۵	۴۔ توحید
۴۷	۲۳۔ نصاریٰ کی مذمت کا سبب	۱۵	۵۔ کلمہ توحید کے دو جزوے
۴۸	۲۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور ان کی بے بسی	۱۶	۶۔ توحید کی قسمیں
۴۹	۲۵۔ میدانِ محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیزاری	۱۶	۷۔ توحید ربوبیت
۵۰	۲۶۔ یہود و نصاریٰ پر لعنت	۱۸	۸۔ توحید الوہیت
۵۲	۲۷۔ اہل کتاب کو توحیدِ خالص کی دعوت	۲۱	۹۔ توحیدِ اسماء و صفات
۵۲	۲۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی	۲۵	۱۰۔ بت پرستی کی ابتداء
۵۳	۲۹۔ امت کو غلو سے اجتناب کا حکم	۲۶	۱۱۔ قوم نوح کے مشہور بت
۵۶	۳۰۔ معمولی غلط فہمی	۲۷	۱۲۔ مشرکین عرب کی بت پرستی
۵۶	۳۱۔ بلیغِ خطبہ	۲۷	۱۳۔ ایک مسلم حقیقت
۵۹	۳۲۔ ایک قابلِ انفس حقیقت	۳۰	۱۴۔ توحید ربوبیت اور مشرکین عرب
		۳۱	۱۵۔ مشرکین عرب مشرک کیوں؟
		۳۳	۱۶۔ ایک انفس ناک حقیقت
		۳۶	۱۷۔ کیا یہی انصاف ہے؟
		۳۷	۱۸۔ مشرکین کی ایک بڑی نادانی

۷۹	۲۸۔ اولیاء اللہ کی بیزاری	۵۹	۲۳۔ اولیاء اور ان کی قسمیں
۸۰	۲۹۔ اولیاء الشیطان کی بیزاری	۶۱	۲۳۔ اولیاء اللہ کون؟
۸۱	۵۰۔ شیطان کی بیزاری	۶۲	۲۵۔ مومن کون؟
۸۲	۵۱۔ متبعین کی طرف سے لعنت	۶۳	۳۶۔ مستحق کون
۸۲	۵۲۔ دعوتِ فکر	۶۳	۳۷۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
۸۷	۵۳۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلہ کے دعائیں قبول کرتا ہے۔	۶۶	۳۸۔ زبردست دھوکہ
۸۹	۵۴۔ علمائے سوء کی ایجاد کردہ گمراہیاں	۶۸	۳۹۔ اولیاء الشیطان کون؟
۹۰	۵۵۔ شرعی وسیلہ اور اس کی قسمیں	۷۰	۴۰۔ اولیاء اللہ کا مقام
۹۰	۵۶۔ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ	۷۰	۴۱۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مطلب
۹۳	۵۷۔ مومن کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کا وسیلہ	۷۲	۴۲۔ اولیاء اللہ کے بارے میں غلو
۹۳	۵۸۔ ایمان کا وسیلہ	۷۳	۴۳۔ تنبیہ
۹۶	۵۹۔ اعمالِ صالحہ کا وسیلہ	۷۴	۴۴۔ اولیاء اللہ سے سچی محبت
۱۰۰	۶۰۔ زندہ مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ	۷۶	۴۵۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ
		۷۷	۴۶۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ
		۷۹	۴۷۔ میدانِ محشر میں اولیاء کی بیزاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء
والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى
يوم الدين اما بعد !

بلاشبہ مومن کی سب سے بڑی دولت عقیدہ توحید ہے۔ انبیائے کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین
کو اسی عقیدہ توحید کی تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا گیا اور سب لوگوں کی دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید
سے ہوا۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
بھی صرف موحدین کی جماعت کو نصیب ہوگی۔ غیر منیکہ توحید سے بہتر کوئی عمل صالح نہیں۔

اس کے برخلاف شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہو کر مر جائے
تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء، ۱۵) کا بخش دے گا۔

یہ نظر کتاب ”توحیدِ خالص اور اس کے تقاضے“ برادر عزیز مولانا عبدالقادر سلطانی سلمہ اللہ استاذ
جامعہ محمدیہ نیشنلہ مالکیگاؤں کی تالیف کردہ ہے، جسے آنے والے نئے نئے نہایت محنت کے ساتھ بہت مدلل انداز میں تحریر
کیا ہے۔ اس کتاب کی نشر و اشاعت کا مقصد مسلمانوں میں عقیدہ توحید سے متعلق پھیلی ہوئی گمراہی اور بدعقیدگی
کی اصلاح اور دورنگی ہے۔ ذکر مسلمانوں کے کسی فرقہ کی دل شکنی اور مذمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس
کتاب کے ذریعے لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائے اور اس کو ناشر اور مولف دونوں کے لیے زاوہ آخرت بنائے۔
”امین“

عبد الغنی سلطانی

محمد علی روڈ، نیا پورہ، مالکیگاؤں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ مواف

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه

اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد !

دور حاضر میں مسلمانوں کے اندر جس قدر بد عقیدگی اور بد عملی پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہر دینی غیرت اور درد رکھنے والا مسلمان اچھی طرح واقف ہے۔ ان تمام گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی وہ ہے جو عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ حالانکہ اسلام ہی وہ دین اور مسلمان ہی وہ قوم ہے جو دنیا کو فکری اور عملی ضلالتوں سے بچانے کے لیے برپا کی گئی ہے اور بلاشبہ ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دوسرے علمائے سلف اور صلحائے امت نے اپنی اس اہم ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا اور عملی طور پر کئی خیر امتیہ اخذت للناس تاملوں بالمعروف ویتقون عن المنکر و تو میمون باللہ کے مصداق بنے رہے، لیکن آج مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کی خماریوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ توحید کے داعی تھے آج وہی شرک و بدعت کی آلائشوں میں مبتلا ہو کر دوسرے لوگوں کے لیے ضلالت و گمراہی کا مکمل نمونہ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام تھا کہ وہ انبیاء و رسل، ملائکہ، اولیاء، طاغوتوں، قبروں، مزاروں، درگاہوں، مورتیوں، پتھروں اور درختوں کے آگے سر نیاز خم کرتے، لوگوں کی پیشانیوں کو اللہ واحد کی چوکھٹ پر جھکائیں، آج وہ خود غیر اللہ کے لیے رکوع و سجود، خشوع و خضوع، نذر و نیاز، قربانی و بھینٹ، دعا و فریاد، گریہ و زاری اور زیارت و طواف میں مشغول ہو گئے ہیں، اس طرح وہ خود اپنے ایمان و عمل کی حفاظت نہ کر سکے

وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان

ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں

زیر نظر کتاب ”توحید خالص اور اس کے تقاضے“ توحید کی وضاحت، قوم نوح اور مشرکین عرب کے شرک کی حقیقت، غلو اور شخصیت پرستی، اولیاء اللہ کے بارے میں غلو اور زیادتی اولیاء اللہ سے سچی محبت اور عقیدت کا طریقہ، شرعی اور غیر شرعی وسیلہ کی حقیقت، جیسے اہم اور بنیادی عقیدوں سے متعلق مسائل پر مشتمل ہے۔

کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں عقیدہ توحید کی جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کی مکمل تردید کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، تاہم یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ اس موضوع پر یہ آخری کتاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے توحیدِ خالص اور شرک کی حقیقت سمجھنے میں ضرور مدد ملے گی۔

اس کتاب کی تالیف میں قرآن پاک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور مشکوٰۃ وغیرہ کو اصل ماخذ بنایا گیا ہے۔

اس کتاب کی تالیف کا مقصد لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہے، نہ کہ کسی جماعت اور فرقہ پر تنقید و تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔

شکر و سپاس :

بڑی نا انصافی ہوگی اگر میں اپنے ان بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کا شکر یہ ادا نہ کروں جنہوں نے اس کتاب کی تالیف میں میری ہر طرح سے ہمت افزائی فرمائی اور مفید مشوروں سے نوازا۔ خصوصاً استاذ محترم شیخ انیس الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اس کا ذخیرہ میں ہمہ وقت اپنی مخلصانہ دعاؤں اور مفید مشوروں سے نوازا، اور ایک مشفق استاذ ہونے کی حیثیت سے اپنی عظیم الفرستی اور مشغولیت کے باوجود اس کتاب کو کتابت و طباعت سے قبل از اول تا آخر پڑھ کر میری ہمت افزائی فرمائی۔

اور برادر محترم مولانا عبدالغنی صاحب سلفی و محترم بزرگوار حاجی عبدالرحمان صاحب سردار

جن کی مخلصانہ عنایتیں اور پر خلوص دعائیں میرے ساتھ برابر ہیں۔

نیز برادر محترم مولانا شہاب اللہ صاحب مدنی اور برادر عزیز مولانا محمد انور صاحب سلفی جن کا علمی تعاون، برادرانہ اخلاص اور دردمندانہ رویہ میرے ساتھ ہر لمحہ رہا، فجز اہم اللہ احسن ما یجازی بہ عبادہ المحسنین۔

میں محترم عین الہدی صاحب اور برادر مگن ایوبی صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی کتابت اور طباعت میں انتہائی اخلاص کے ساتھ میرا تعاون کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت بخشے، اس کے ذریعے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بد عقیدگی اور بد عملی کی اصلاح فرمائے، اور اس کتاب کو میرے اور میرے والدین کے لیے ذرا آخرت بنائے، آمین:

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم، و
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان
الی یوم الدین والحمد لله رب العالمین.

عبد القادر سلفی

استاذ جامعہ محمدیہ، منصورہ

مالکانڈوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم

بقلم استاذ محترم حضرت مولانا شیخ انیس الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين

وعلى الصحابة والتابعين اجمعين ولاعدوان الاعلى الظالمين :

دیر نظر کتاب 'توحید خالص اور اس کے تقاضے' جناب مولوی عبدالقادر سلفی وفقہ اللہ وسلّم ربہ، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیکانڈل کی تالیف کردہ ہے، جسے موصوف نے بڑی جانفشانی اور وقت نظری سے تیار کیا ہے۔ انداز تحریر بہت سیدھا سادھا مگر دلکش ہے۔ عوام و خواص دونوں ہی طبقہ کے لیے مفید و مہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد توحید سے دور مسلمانوں کو توحید کی توفیق مل جائے گی۔

توحید کی ہمیشہ قرآن پاک اور احادیث رسول میں بڑے ہی سادے اور انتہائی دلکش انداز میں بیان ہوئی ہیں اور جا بجا مختلف متنیوں سے معبودان باطلہ اور غیر اللہ کی بے بسی اور درماندگی کو نمایاں کیا گیا ہے لیکن عجمی علوم جب مسلمانوں نے درآمد کیے اور ان کو عربی میں منتقل کیا تو اکل جدید لغزینا کے تحت وہ ان پیچیدہ مباحث اور دور از کار بحثوں سے بظاہر متاثر ہو گئے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ایک طبقہ نے اسلامی توحید کے مسائل کو بھی منطق و فلسفہ کا جامہ پہنا کر پیچیدہ اور مشکل بنا دیا، مگر سلف صالحین کا گروہ کہیں بھی ان عجیبی موشگافیوں سے متاثر نہیں ہوا، کتاب دستت کے مباحث کو دل و جان سے لگائے رکھا، اسی کو پڑھا اور پڑھایا، سمجھا اور دوسروں کو سمجھایا۔

توحید و اتباع سنت اہلجدیثوں کا بڑا ہی مرغوب و محبوب موضوع ہے۔ جلسوں کے اسٹیجوں اور مساجد کے منبروں سے ہمیشہ اہلجدیث توحید خالص اور اتباع سنت کا نعرہ حق بلند کرتے ہیں اور اس

باب میں وہ خالص کبیر کے فقیر ہیں۔ اگر اس ممدارہ کا اچھا مفہوم ہو سکتا ہو تو — گویا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنتی کلمہ کی تشریح و توضیح ہی کو اپنی تقریر و تقریر کا عنوان خاص بنایا کرتے ہیں، جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ان لوگوں نے اس کو خشک موضوع سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب کہ نجات کا دار و مدار ہی اس کے حق کی ادائیگی پر موقوف ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب! مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھادیجے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! لا الہ الا اللہ کہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! یہ کلمہ نامہ اعمال میں اتنا بھاری ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور ان کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اوڈ لا اللہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ کلمہ سب پر بھاری ہو جائیگا۔ (رواہ ابن حبان والحاکم وصحیحہ) واقعی اس ارشاد الہی میں ادنیٰ شک نہیں۔ مسلمان جب تک توحید کے متوالے و فدائی اور سنت کے متبع اور شیعہ اور رہے دنیا کی ساری باطل طاقتوں پر بھاری رہے۔ تین سو تیرہ کی تعداد میں ہزار جنگجوؤں اور لاکھوں سپاہیوں پر بھاری رہے، ان کی مدد کے لیے ملائکہ بھی بھیجے جاتے تھے اور دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں اور قوتیں ان کو مغلوب و معہور نہیں کر سکیں۔

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آساں نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا! لیکن جب ان میں شخصیت پرستی داخل ہوگئی، قبر پرستی کا رواج عام ہو گیا، توحید کی جڑیں کمزور ہوئیں تو پھر آج یہ دنیا میں ایک ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بے وزن اور کمزور ہیں اور ”غشاء کغشاء السلیل“ کی صحیح تصویر بنے ہوئے ہیں ”لن یصلح اخر هذه الامم الا ما اصلح اولها“ کہ اس امت کے مستقبل کی نسلوں کی اصلاح کا میا بی کا کیا بھی وہی بنے جو اس امت کی اولین نسل کی اصلاح و کامیابی کا کیا تھا، یعنی کتاب و سنت کی اتباع، توحید و اطاعت رسول کا التزام۔

شُرک و بدعت کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے آج کے دور تک پڑھ جائیے، آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ آج کے مسلمانوں کے ایک طبقہ کا شرک بھی بعینہ وہی ہے جو شرک قوموں کا تھا اور جس کی اصلاح و تردید کے لیے انبیاء کرام کا مہم آگروہ بھیجا گیا تھا۔

ہمارے ملک میں مسلم آبادی باڑھ پندرہ کروڑ سے ہرگز کم نہ ہوگی، اور یہ ملک کے پورے طول و عرض میں شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں پھیلی ہوئی ہے، مگر شاید ہی کوئی صوبہ ایسا ہو، جس میں سینکڑوں درگاہیں اور عرس منائی جانے والی قبروں نہ ہوں۔ مساجد ویران ہیں مگر درگاہیں آباد ہیں، ان کے پجاری شب و روز ان قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان مدفون لوگوں کو مجازی خدا سمجھتے ہیں۔ مالک حقیقی تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ اور واسطہ ضروری قرار دیتے ہیں۔

غلو اور شخصیت پرستی بڑا ہی خطرناک اور متعدی مرض ہے، اس سے شریعتِ مطہرہ نے مسلمانوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے لیکن آج یہی مسلمان اس مرض کے شکار ہیں۔ الحمد للہ شخصیت پرستی کے بڑے مخالف ہیں اور اتنے مخالف ہیں کہ کبھی کبھی ان میں بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کسی کے حق میں بظاہر گستاخی کا پہلو لیے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں یہ گستاخی نہیں ہوتی، بلکہ غیرتِ توحید اور جذبہٴ اتباعِ سنت کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن مخالفین ان کلمات کے ایک پہلو کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء اللہ اور صالحین کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے حق میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ بات دوسری ہے۔ اگر ہم نے انبیاء و صالحین کے حق میں غلو کیا تو یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے اور حقیقت میں گستاخی یہی ہے۔

اسی لیے اہل حدیث تقلید کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ یہی غلو اور شخصیت پرستی کا دروازہ ہے اور مسلمانوں کی سینکڑوں سالوں کی تاریخ اس پر شاہِ عدل ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے کتاب و سنت کے سارے ذخائر کو محفوظ رکھا ہے تاکہ یہ امت گمراہی سے بچے اور ہمیشہ اپنی ہدایت

دوہنائی اور رشد و ہدایت کے اصلی سرچشمہ سے سیرابی حاصل کرتی رہے۔

چنانچہ اہل حدیثوں کے پاس کتاب و سنت ہی دلیل ہے۔ ہر وہ بات جو کتاب و سنت سے یا صرف کتاب سے یا صرف سنت سے ثابت ہو وہ ان کے لیے قابل قبول بلکہ واجب العمل ہے، اور وہی دلیل ہے۔ وہ اپنے عمل کی ہر دلیل کتاب و سنت سے پکڑتے ہیں اور اپنے قول و دعویٰ کی ہر دلیل بھی کتاب و سنت سے دیتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مسلمانوں کو ہدایت ہے تو کرتے نیک امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب اللہ و سنتہ رسولہ (مطہ) (آم ۱۱۱)

آج دنیا کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی ہے۔ شرک و توحید میں امتیاز کرنے کا ان کو سبق پڑھانا چاہیے، سنت و بدعت کے فرق کو ان کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔

زیر نظر کتاب ”توحید خالص اور اس کے تقاضے“ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ہر بات کو آیت و حدیث سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ توحید کے باب میں یہ کتاب بڑی جامع ہے۔ میں نے کثرت و طباعت سے پہلے از اول تا آخر اس کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس کو مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے بہت ضروری جانتا ہوں۔

توحید پسند و توحید پرست لوگوں کو یہ کتاب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ خود پڑھیں، اور دوسروں کو پڑھائیں۔

اللہ تعالیٰ توحید کی امانت و صداقت کو ہمارے دلوں میں باقی رکھے اور توحید ہی پر ہمارا حاتمہ کرائے، آمین۔ وصلی اللہ علیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد لله رب

العالمین
انیس الرحمن اعظمی، عمری

شیخ الجامعہ

جامعہ محمدیہ منصورہ مالنگاؤں (ناسک) مہاراشٹر، الہند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توحید

توحید لغت میں ایک جاننے اور شریک ماننے سے انکار کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جان کر، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے۔

جب آدمی زبان سے کلمہ توحید "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو مومن اور مسلمان کہلاتا ہے۔ اس کلمہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

اس کلمہ کے دو جزو ہیں

پہلا : اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق ہے۔

دوسرا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہے۔

پہلے جزو کی مختصر تشریح اور وضاحت

جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو اس بات کی گواہی دینی پڑتی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ اللہ کی عبادت میں کسی نبی، ولی، شہید، غوث، قُطْبُ اَبْدَالِ پیر، مُرْتَبِد، مَجْدُوب، دیوبی، دیوتا، بھوت، پیریت، چاند، سورج، نچھتر، درخت اور پتھر

وغیرہ، غرضیکہ جن، انس، ملک اور اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں کرے گا، اور اللہ کی وہ صفیتیں جو صرف اسی کے لیے ہیں مثلاً موت و زندگی دینا، اولاد عطا کرنا، بارش اُتارنا، عزت و ذلت دینا، نفع و نقصان پہنچانا وغیرہ، ان میں کسی کو شریک نہیں کرے گا اور ہر طرح کی عبادت، نذر و نیاز، قربانی، تعظیم و تکریم وغیرہ صرف اسی کے لیے مخصوص رکھے گا۔
توحید کی قسمیں :

توحید کی تین قسمیں ہیں :

۱. توحیدِ ربوبیت
۲. توحیدِ اُلُویَّت
۳. توحیدِ اَسْمَاءِ وَصِفَات

توحیدِ ربوبیت :

توحیدِ ربوبیت اس ایمان اور عقیدہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا پوری کائنات کا خالق مالک اور مدبّر ہے۔ پوری کائنات پر اس کی بادشاہت ہے۔ وہ بااختیار حاکم ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے کائنات پر ہر طرح کا تصرف صرف اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتہ بھی نہیں بل سکتا۔ عالم کا پورا نظام اسی کے حکم سے رواں دواں ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے۔ اس کے ارادوں اور فیصلوں میں رد و بدل کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز، بے بس اور مجبور ہے۔ موت و حیات، خوشحالی و تنگدستی، رزق رسانی سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان سب میں اس کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں۔

جیسا کہ ارشادِ باری ہے

قُلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ تُوْبَتِ الْمُلْكِ
 اے آپ کہیے، اے اللہ، ملک کے مالک! تو جس کو چاہے
 مَنْ تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ
 بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے،
 مَنْ تَشَاءُ وَتُؤْتِي مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْعَزِيْزُ إِنَّكَ
 اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل

عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ وَوَقْدَيْنِ ۖ تُولِيهِمُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَ
تُولِيهِمُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُغْوِيهِمُ النَّفْسُ مِنَ النَّفْسِ
وَ تَغْوِيهِمُ النَّفْسُ مِنَ النَّفْسِ وَ تَزْزِي مَنْ تَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥﴾ (ال عمران پتہ ۷ ع ۱۱)

اس توحید ربوبیت کا عہد و میثاق اللہ تعالیٰ نے سبھی اولاد آدم سے عالم ارواح میں لیا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آیا ہوا ہے :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّكَ عَهْدَ وَإِنْ جَاءَكَ مِنْ
بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَآشَهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ
أَنْ تَعْلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ غُلْبَتِكُمْ
عَاذًا تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الطَّغْيُوتُونَ ﴿٥﴾

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں کو اپنے پیچھے سے لیا اور ان کو خود بخود انہیں پرگواہ بنایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے کیوں نہیں (تو ضرور ہمارا رب ہے) ہم اس بات پرگواہ ہیں کہ میں تمہارے رب کی قیامت کے دن یہ دیکھنے لگوں کہ تم تو اس سے بے خبر تھے۔

اس عہد و بیان کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی مذکور ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس آیت "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّكَ عَهْدَ" کی تفسیر میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی اولاد آدم کو اکٹھا کیا اور ان کو جوڑا جوڑا بنایا، پھر ان کی صورت بنائی، پھر ان کو بولنے کی طاقت دی، وہ بولنے لگے، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور ان کو اس بات پرگواہ بنایا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا "بے شک تو ہمارا رب ہے۔" پھر فرمایا "میں تم پر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بنانا ہوں" (انہوں نے کہا: ہم نے گواہی دی) کہ ہمیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اس سے بے خبر تھے،

ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔

جان لو، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی میرے سوا کوئی رب ہے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میں تمہارے پاس اپنے رسولوں کو بھیجوں گا، وہ تم کو میرا قول و قرار یاد دلائیے اور میں تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔

سب نے کہا، ہم نے اقرار کیا، بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے اور نہ تیرے سوا کوئی ہمارا معبود ہے۔ (مسند احمد، جلد ۵ صفحہ ۱۳۵، بیروت)

اس توحید کو دنیا کے تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، مُوَحَّد ہوں یا مُشْرِك، یا کسی دوسرے مذہب کے پیروکار ہوں، سب کے سب مانتے ہیں، سوائے چند سر بھڑے کفریوں کے، اور وہ بھی اب اللہ کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح تقریباً تمام انسان اللہ کو اپنا خالق مُرْتَبی اور رزقِ قصور کرتے ہیں۔

توحید الوہیت :

توحید ربوبیت کے بارے میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام انسان توحید ربوبیت کو مانتے ہیں۔ لیکن صرف اس کی وجہ سے ان کو مُوَحَّد نہیں کہا جاسکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو ماننے کے بعد ہی انسان مومن قرار دیا جاتا ہے۔

توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو رب مانا گیا ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ یعنی ہر طرح کی عبادت اور بندگی، نذر و نیاز اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روا اور جائز ہے۔ مشکلات اور مصائب کے وقت پکارنے کی مستحق صرف اسی کی ذات ہے۔ غرضیکہ عبادت اور بندگی کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، ان میں اس کا کوئی ذرہ برابر بھی شریک و سا جھی نہیں ہے۔ تو تمام امور عبادت میں اکیلا اور منفرد ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء و مرسل، فرشتے، اولیاء و صالحین کو بھی کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت پکارنا، یا ان کو دُور

کرنے کے لیے ان کے سامنے عاجزی اور گریہ وزاری کرنا، ان سے اپنی مشکل کا حل طلب کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، ان کی طرف اپنے ناموں کی نسبت کرنا وغیرہ اس توحید کے منافی اور خلاف ہے۔ مذکورہ چیزیں جب بھی غیر اللہ کے لیے کی جائیں گی، شرکِ لادام آئے گا۔

یہی وہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان اختلاف ہے۔ مسلمان ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہی خاص کرتے ہیں، اور مشرک اللہ کو رب ماننے کے باوجود ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اسی توحید کی تبلیغ کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں۔ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ بس یہی توحیدِ خالص تھی۔ اس توحید کے بغیر توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ اسماء و صفات بے سود اور لاحال ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے سب سے پہلے لوگوں کو اسی توحید کی طرف دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ عبادت اور بندگی کے لائق صرف وہی ہے۔
فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو اس بات کی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے لہذا تم صرف میری عبادت کرو۔
ہم نے ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی رسول کو یہ پیغام دیکر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (غیر اللہ) کی عبادت سے اجتناب کرو۔

آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، اور میری موت صرف اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات

وَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿١٠٠﴾ (انبیاء: ۱۰۰)
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
(الغزل: ۱۰۰)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠١﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

بَوَّأَنَا أَزْوَاجًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

کارب ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم
دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔

(الانعام پٹ ۷)

اس توحیدِ اَلُوْهُبِیَّتِ کی اہمیت احادیثِ رسول میں بھی موجود ہے۔

عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم ج ۱ ص ۲۷، کتاب الایمان)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات پر یقین رکھتے ہوئے مر جائے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

باب الدلیل علی ان من مات علی

التوحید دخل الجنة

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ رِذَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَاهِلٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَاذُ! تَذَرِي مَاحِقَ اللَّهِ عَلَى الْيَتَامَى وَمَاحِقَ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَمَسْئَلُهُ أَغْلَمَ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا تَبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا (مسلم ج ۱ ص ۲۷، کتاب الایمان ص ۲۷)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں ایک گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رذیف تھا، اس گدھے کو عفر کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ! تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں؟ آپ نے فرمایا: لوگوں کو خوشخبری نہ دو،

باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید

(دخل الجنة)

اس لیے کہ لوگ بھروسہ کر لیں گے۔

توحید اسماء و صفات :

اس توحید کے دو جزو ہیں۔

۱۔ اسماء یہ لفظ اسم کی جمع ہے (جس کا معنی ہے نام) اس سے مراد وہ تمام نام ہیں جو اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح احادیث میں ذکر کیا ہے۔ جیسے: رحمن، رحیم، رؤف، لطیف، خبیر، علیم، سمیع، بصیر، عزیز، کبیر، عظیم، حلیم، حفیظ، مقیت، غفور، شکور، خالق، باری، جبار، قہار وغیرہ۔

۲۔ صفات سے مراد وہ اوصاف ہیں جو ان ناموں میں پائے جاتے ہیں، جیسے سمیع میں سُننا، علیم میں جاننا، رؤف میں مہربان ہونا، رزاق میں روزی دینا، خالق میں پیدا کرنا، قدیر میں قدرت والا ہونا، حکیم میں حکمت والا ہونا، سلام میں سلامتی والا ہونا، غفار میں بخشش کرنا، علی میں بلند ہونا وغیرہ۔

توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ بندہ مومن ان تمام ناموں کو اللہ کے لیے مانے جو خود اللہ نے اپنے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ان تمام صفتوں کے بارے میں بھی جو قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ اعتقاد رکھے کہ وہ تمام صفتیں اللہ تعالیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے اور اس کے بارے میں ہرگز شبہ میں مبتلا نہ ہو، بطور مثال سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع و بصیر کہا ہے

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿صَلِّتُمْ عَلَيْكُمْ رِجْعًا مِمَّا بَدَّيْتُمْ﴾
ہم نے اس (انسان) کو سُننے والا اور دیکھنے والا بنایا

(الدھر ۱۳، ۱۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بھی متعدد مقامات پر سمیع و بصیر کہا ہے۔ بظاہر دیکھنے سے تو یہ

معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور انسان دونوں سمیع و بصیر ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کے سُننے اور دیکھنے میں واضح فرق ہے۔ انسان محدود آواز کو سن سکتا ہے، زیادہ دور کی آواز نہیں سن سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ چند کلومیٹر یا چند گاہ تک سامنے دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا، جب کہ اللہ تعالیٰ غیر محدود طور پر سُنتا اور دیکھتا ہے، وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سن لیتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان ریگنے والے ذرات بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ انسان کو سُننے اور دیکھنے کی قوت و طاقت بھی اللہ نے ہی دی ہے، مگر اللہ کے سُننے اور دیکھنے کی طاقت و قوت اس کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں۔

توحیدِ اسماء و صفات کے اندر بندہ مومن اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآنِ پاک اور احادیثِ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے نام اور جتنی صفات وارد ہیں سب اعلیٰ و ارفع ہیں اور ان صفات کی حقیقت اس کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہے اور اس طرح یہ اسی کی ذات کے لیے موزوں ہیں، ان تمام میں اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں وہ اپنے تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے یکتا اور بے مثل ہے۔

اس توحید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسماء و صفات حقیقت پر محمول ہیں۔ ان میں کسی طرح کی تشبیہ، تشیل، تاویل، تعریف، کیفیت بیان کرنے یا معنی سے خالی سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سارے نام اور اس کی ساری صفات اس کے لیے ویسے ہی ثابت ہیں جس طرح کہ اس کی ذات ثابت ہے، اس کے بارے میں ہرگز جوں و چرا، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کے بارے میں عقلی گھوڑے دوڑانا چاہیے۔

اگر سلف جب اس کے متعلق کسی کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھتے تو سخت برہم ہوتے اور شدید ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ کر سوچنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَضَرْتُ ابْرَهْمَةَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ

کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوشیمان تم میں کسی کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس جگہ پر پہنچے تو آدمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس طرح کے غور و فکر سے باز آجائے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمُ يَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؛ مَنْ خَلَقَ كَذَا؛ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلَيْسَتْ عِذُّ بِاللَّهِ وَلَيْسَتْهُ (متفق عليه)

(مشکوٰۃ ج ۱، کتاب الایمان، باب فی الوسوسة ص ۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بات کہیں جائے گی کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جس شخص کے ذہن میں اس طرح کا سوال کھلے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقَالَ هَذَا: خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ (متفق عليه)

(مشکوٰۃ ج ۱، کتاب الایمان، باب فی الوسوسة ص ۱۸)

یہی وجہ ہے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ اس وقت آپ نے جواب دیا: استواء کا معنی معلوم ہے۔ اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔
(کتاب الاسماء والصفات، البیہقی ص ۱۶۵)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

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

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

(الشوریٰ ص ۲۵، ۳۶)

اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، لہذا تم ان ہی

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ

سے اسے پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں انھیں چھوڑ دو، انھیں اس کام کا بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ کرتے ہیں۔

آپ کہہ دیجیے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمن کو، جس کو بھی پکارو (درست ہے) ایسے کہ اسماء حسنیٰ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اس کے لیے تمام اسماء حسنیٰ ہیں۔

وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ بادشاہ پاک و صاف، سلامتی والا، امن دینے والا، سب کی نگہبانی کرنے والا، زبردست غالب اور بہت ہی بڑائی والا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کے شرک سے پاک ہے، جن کو مشرکین اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وہی وہ اللہ ہے جو تخلیق کرنے والا، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اور شکل و صورت بنانے والا ہے، اسی کے لیے تمام اسماء حسنیٰ ہیں۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہ غالب حکمت والا ہے۔

مذکورہ بالا وضاحت سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ اس کا کوئی شریک و ساہمی نہیں۔ اس کا کوئی مشیر و مددگار نہیں، وہ ساری کائنات کا بااختیار

بِهِمْ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(الاعراف ۱۳)

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ

ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

(الاسراء ۱۳)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

(طہ ۱۳)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

عَلَيْهِ الْقَيْبُ وَ الشَّهَادَةُ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْحَبِيبُ الْمُتَكَبِّرُ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ

الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(الحشر ۱۳)

حاکم اور شہنشاہ ہے۔ سب اس کے غلام اور بندے ہیں۔ سب کو اس کا غلام اور بندہ ہونے پر منحصر کرنا چاہیے۔

ٹھیک اسی طرح اپنی اُلُوہیت میں بھی بلا شرکت غیر معبود ہے۔ وہ اکیلا ہر طرح کی بندگی اور عبادت کا مستحق ہے۔ بندگی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں تمام کی تمام اسی کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ ادنیٰ قسم کی بندگی بھی کسی مخلوق کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی رسول، پیغمبر، فرشتہ، ولی، شہید، غوث، قطب، جن، بھوت، پری، دیوی اور دیوتا ہی کیوں نہ ہو۔

بالکل ویسے ہی وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی اکیلا اور منفرد ہے۔ اس کا کوئی شریک و ساتھی نہیں، وہ ان تمام اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کا مستحق ہے جن ناموں یا صفتوں کو اس نے اپنی کتاب میں اپنے لیے بیان کیا ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کے لیے ذکر کیا ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مشرکین کے چند عقائد و اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں، تاکہ توحیدِ خالص کی سچی دعوت کے سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔

بُت پرستی کی ابتداء:

انسوس کہ بُت پرستی کا آغاز بھی اولیاء اور صلحاء پرستی سے ہی ہوا، سب سے پہلی قوم جن کو یہ روحانی بیماری لاحق ہوئی وہ قوم نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں چند ایسے بزرگ اور صالح لوگ تھے جن کی دینی امور میں اقتداء کی جاتی تھی، سبھی لوگ ان کو اپنا مشقت اور پیشوا سمجھتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان لعین کے مکر و فریب میں آکر لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مجسمہ تیار کیا، اور ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر انھیں نصب کر دیا، پھر ان مجسموں کو اپنے بزرگوں کے ناموں سے موسوم کر دیا۔ شروع میں ان مجسموں کو صرف اس لیے بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی یادگار رہیں، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور عبادت و بندگی میں ان بزرگوں کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا تَعَرُّف حاصل کیا جائے۔ اس طرح

بہت خوبصورت انداز میں مرد و شیطان نے بزرگوں کے محبتے اور مورتیاں تیار کروادیا۔ جب ایک لمبا عہد گزرا اور ان لوگوں کا زمانہ چڑھوں نے اپنے اولیاء اور صلحاء کے مجسموں کو اس لیے بنایا تھا کہ ان کی عبادت اور بندگی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں خوب کوشش کی جائے ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد کی نسل آئی تو شیطانِ جہیم کو موقع ہاتھ آیا، اس مرد نے ان کو یہ بتایا کہ تمہارے باپ دادا بزرگوں کے ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے بارش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنی مشکلات کے وقت انھیں پکارتے تھے۔ اپنی فتح اور دشمن کی شکست کے لیے ان کی دہائی دیا کرتے تھے۔ لہذا تم بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے اپنے بڑے بزرگوں کے بنے ہوئے مجسموں اور مورتیوں کی عبادت کرو، مشکل کنٹائی اور حاجت روائی کے لیے انھیں پکارو، مرادیں مانگو، دشمن سے فتح حاصل کرنے کے لیے ان سے فریاد کرو۔ اس طرح شیطان کے اس خطرناک منصوبے اور پلان کے تحت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اولیاء پرستی، صلحاء پرستی اور بت پرستی پھیل گئی۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بڑے بزرگوں کی عبادت میں لگ گئے اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ان مجسموں اور مورتیوں کی عبادت شروع کی تھی ان کے نزدیک ان پتھروں کی عبادت مقصود نہیں تھی بلکہ ان بزرگ، صالح لوگوں کی عبادت مقصود تھی، جن کے نام پر ان کو تیار کیا تھا۔ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے نیک، صالح اور مقرب بندے تھے، تو سمجھے کہ ان کے دہیلے اور ان کی سفارش سے اللہ کی قربت اور نزدیکی انھیں بھی حاصل ہو جائے گی، نیز مصیبتوں اور پریشانیوں میں کام آئیں گے۔ یہی ان کا ایمان اور عقیدہ تھا

قوم نوح کے مشہور بت :

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ بعثت میں ان کی قوم کے مشہور بت و د، موانع، یغوث، یقوق اور نسر تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح موجود ہے۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انْتُمْ عَصَوْتُمْ وَابْتَعْتُمُوهُنَّ لَو

حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میرے پروردگار

انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، اور جن لوگوں کو ان کے املا اور اولاد نے سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں دیا ان کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے مکہ کے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز ہرگز مت چھوڑو اور وڈ، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کی عبادت ہرگز نہ چھوڑو اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے میرے پروردگار! ان ظالموں کو گمراہی میں اور آگے لے جا، یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیے گئے، پھر جہنم کی آگ میں داخل کیے گئے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ پایا۔

يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا حَسْرًا ۗ وَ مَكْرًا ۗ
مَكْرًا كَيْبَارًا ۗ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا
تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
وَنَسْرًا ۗ وَقَدْ أَهْلَكْنَا كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۗ وَمَا حَاطَبٌ بِنَبِيهِمْ
أَعْرَفًا ۗ فَأَذْخَلُوا نَارًا فَكَلِمَةً يَبْعُدُونَ عَنْ ذُرِّيَةِ
اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

(نوح ۳۶ ع)

قوم نوح کے ان بتوں کے متعلق صحیح بخاری میں یوں آیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ (ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں جب ان کی وفات ہو گئی، تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم بزرگوں کی بیٹھک میں ان کے مجسے نصب کر لو اور ان مجسوں کو اپنے بزرگوں کے نام سے موسوم کر دو، لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ابتداء میں ان کی عبادت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں کا انتقال ہو گیا اور علم (علماء کے چلے جانے سے) ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی عبادت کی جانے لگی۔

(صحیح بخاری ۲۷ ص ۳۷۷، کتاب التفسیر باب وداولاسواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا)

مشرکین عرب کی بت پرستی :

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دینِ فطرت سے ہٹ کر مشرکین عرب بے شمار بتوں کو پوجتے تھے، مگر ان کے نزدیک لات، عزیٰ اور منات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور انہیں ان کی عبادت پر فخر و ناز تھا۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

بھلا بناؤ تو ہمیں! کہ تم نے لات، عزیٰ اور میرے منات پر کبھی غور کیا؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اٹھ کے لیے بیٹیاں ہیں یہ تقسیم تو بڑی غیر منصفانہ ہے۔ یہ تمہارے عبودیت کا نام ہی ہے۔ ان کے سوا تو کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ یہ لوگ تو صرف اپنے گمان اور خواہشاتِ نفسانی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔ کیا کسی انسان کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو کچھ وہ تمنا کرتا ہے؟ دنیا اور آخرت اللہ ہی کے لیے ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ
الْأُخْرَىٰ ۗ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ
ضَلِيلَةٌ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّةٌ مِّمَّا هُمَا أَنتُمُ وَا
أَبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَآئِنِ سُلْطٰنٍ إِن كَيْتَبُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأُنفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بَيِّنٰتٌ
رَّبِّيهِمُ الْهُدَىٰ ۚ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا كَسَفَتْ ۙ قَوْلَهُ
الْإِخْرَافَ وَالْأُولَىٰ ۙ

(النجم ۲۰ ع)

مشرکین عرب کے مشہور بت لات، کے متعلق صحیح بخاری شریف میں اس طرح وارد ہے،

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا
کو لات، ایک آدمی تھا جو حاجیوں کا ستونگھو لاکر لاتا تھا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلْتَمِسُ سَوِيْقَ الْحَاجِّ

(بخاری شریف ج ۲ ص ۴۴۴ کتاب التفسیر)

باب قوله اخرايم اللات والعزى

بلاشبہ یہ حقیقت ظاہر ہوگئی کہ لات ایک اچھے طرز عمل کا انسان تھا۔ اس شخص کی اچھائی اور نیکی کی وجہ سے قوم نوح کی طرح مشرکین عرب نے بھی اس کی عبادت اور بندگی شروع کر دی۔ اور اپنا اہم عبود بنا لیا۔ مشرکین عرب کے بتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی تھیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے حکم سے تمام بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی نکالی گئیں، ان دونوں کے ہاتھ میں

میں قسمت معلوم کرنے کے تیر تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ان مشرکین کو برباد کرے، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان دونوں (نیبیوں) نے کبھی بھی تیروں کے ذریعے قسمت نہیں معلوم کی۔
(صحیح بخاری ج ۱ ص ۶۱۲ کتاب المغازی باب این کذا البی صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ یوم النسخ)

معلوم ہوا کہ مشرکین عرب نے اولیاء اور صلحاء کے علاوہ نبیوں اور پیغمبروں کی بھی صورتیں تیار کر رکھی تھیں، اور ان کی عبادت کرتے تھے۔

مشرکین عرب کی ضلالت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَجَعَلُوا لِلْبَتَّةِ الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمَنِ مَا كَانُوا
أَشْهَادًا خَلَقَهُمْ سَخَّرْنَا شِمَاءَ دَنُوعِهِمْ وَيُنْتَلُونَ
وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ
مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
اور (مشرک) لوگوں نے فرشتوں کو جو جن کے بندے
ہیں، لوکیاں قرار دیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر
تھے؟ ان کا یہ بیان کھاجائے گا، اور ان سے پوچھا جائے
گا، اور یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت
نہ کرتے۔ اس بات کا ان کو کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اٹکل
ماتے ہیں۔
(الزخرف ۲۵ ع)

مشرکین عرب کی ضلالت اور گمراہی کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ وہ بعض جناتوں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اور اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید فرمائی، اور کہا: کہ جن لوگوں سے تم فریاد کرتے ہو اور ان کا وسیلہ پکڑتے ہو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا وسیلہ چاہتے ہیں۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ
دُونِهِ فَلَا يَلْعَلُونَ كَشَفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا يَخُونُوا
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتُغُونَ إِلَاءَ رَبِّهِمْ
آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم نے کچھ
سمجھ رکھا ہے، ان کو پکارو، پھر وہ تم سے نہ تو تکلیف
دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہٹا سکتے ہیں جن لوگوں کو یہ

الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا
پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کا وسیلہ (قربت)
ڈھونڈتے ہیں، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور وہ
اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے
ڈرتے ہیں، آپ کے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کے قابل

(بنی اسرائیل ۳۱ ع)

ہے۔

اس آیت (الی دبیہم الوسیلۃ) کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ بعض جناتوں کی عبادت کرتے تھے، بعد میں وہ جنات مسلمان ہو گئے اور یہ مشرک ان کے پرانے دین پر مضبوطی کے ساتھ باقی رہ گئے۔
(صیح بخاری ج ۲ ص ۲۸۵ کتاب التفسیر باب قولہ قل وعلم الذین زعمتم الایۃ)

ایک مسلم حقیقت:

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں میں اسباب سے بالاتر قوت اور اختیار مانتے تھے، اسی لیے وہ انھیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ جیسا کہ مشرکین کو غزوہ احد کے موقع پر عزیٰ کی طاقت اور قوت نظر آرہی تھی، گو کہ اس کا آئنا کہیں اور تھا، چنانچہ لڑائی ختم ہونے کے بعد ابرسفیان رضی اللہ عنہ نے (جو اس وقت کافر تھے) (لَنَا الْعَزْمُ وَلَا عَزْمُ لَكُمْ) کی صدا بلند کی یعنی ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے عزیٰ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں (اللَّهُ مُؤَلِّنَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ) کا نعرہ لگایا، یعنی اللہ ہمارا مولیٰ (کارسان) ہے، تمہارا کوئی مولیٰ نہیں۔
(صیح بخاری ج ۵ ص ۵۹ کتاب النماز باب غزوہ احد)

لیکن مشرکین اپنے معبودوں کا یہ اختیار عطائی اور وہی ہی مانتے تھے ذکے ذاتی۔ بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ذاتی قوت اور اختیار سے متصف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں اس کا کوئی شریک و سا جھی نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مشرکین اپنی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ

کو صرف اللہ تعالیٰ سے دُعا اور فریاد کرتے تھے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَإِذَا دَعَا فِي الْفَلَاحِ فِي الْفَلَاحِ مَخْلُوعِينَ لَهُ
الَّذِينَ هُمْ فَلَمَّا نَجَّوهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
(المککبوت ۲۴ ع)

جب یہ (مشرک) کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، تو اللہ کی فرماں برداری کا انہماک کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صرف اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب اللہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
تَنَاعَىٰ الْآيَاتِ ۗ فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۗ وَ
كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

اور جب تم کو سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو، سب کو قبول جاتے ہو، پھر وہ جب تم کو نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے، تو اعراض کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔

(الاسراء ۶۷ ع)

هُوَ الَّذِي
يَسِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلِكِ ۖ وَجَمِيعٌ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا
جَاءَتْهَا رَيْبُ عاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُمُ الدِّينَ ۗ لَئِنِ أَنْجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ۗ

وہ (اللہ) ہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی سیر کرا رہا ہے اور جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں (اپنے سواروں کو لے کر) موافق ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، اور اس سے خوب خوش ہو جاتے ہیں تو ان پر تیز ہوا کا عاصف کا آپہرنچتا ہے اور ہر طرف سے ان پر پانی کی موجیں چڑھ آتی ہیں، اور وہ جان جاتے ہیں کہ ہم مصیبت میں گھر گئے، تو اس وقت اللہ کی فرمانبرداری کا انہماک کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دیدیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔

(یوسف ۲۱، ۲۲ ع)

توحیدِ ربوبیت اور مشرکینِ عرب :

مشرکینِ عرب اللہ تعالیٰ کی توحیدِ ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ

اللہ تعالیٰ ہی تن تنہا آسمان، زمین اور کائنات کی دوسری تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ان کے عقائد کی صحیح ترجمانی مندرجہ ذیل آیات سے ہو رہی ہے۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی اتار کر زمین کو خشک ہونے کے بعد تروتازہ کر دیتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ، آپ الحمد للہ کہیے، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ الحمد للہ کہیے، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ تم ذرا بتاؤ تو سہی اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ لوگ اس کی دی ہوئی تکلیف دور کر دیں گے؟ یا اگر اللہ میرے ساتھ رحمت کرنا چاہے تو کیا یہ

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَخَضَعَ التَّمۡسَ وَالْقَمَرَ لِيُقَوِّلٰنِ اِنَّا قَالۡنَا يُؤۡتٰنَا اللّٰهُ يَسۡطُرُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ وَبِقُدْرَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيۡمٌ

(العنكبوت پتہ ۷)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنۡبَا بِهٖ الْاَرْضَ مِنۡ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُۥ قُلِ الْعَسَدُ لَيُقَوِّلَنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ

(العنكبوت پتہ ۷)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُۥ قُلِ الْحَمۡدُ لِلّٰهِۥۗ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۷﴾ (النحل پتہ ۷)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمۡ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُۥ قُلِ اَفَوۡنِيۡمُ مَا تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ اَرَادَۤى اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَاشِفَتۡ ضُرُّوۡهٖۚ اَوۡ اَرَادَۤى بِرَحۡمَتِهٖۚ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَتُ رَحۡمَتِهٖۚ قُلۡ حَسۡبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوۡنَ ﴿۷﴾

(الزمر ۳۷ ع)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۗ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۗ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
يَقْدِرُ فَاَنْزَلْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْنًا ۗ كَذَلِكَ نَخْبِرُكُمْ
وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الْفَلَاحِ وَالْإِنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ۗ

(الزخرف ۳۷ ع)

قُلْ مَنْ يُزِيلُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ
يُخْبِرُ الْغَيْبَ مِنَ السَّمَوَاتِ وَيُخْبِرُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ۗ قَدْ يَكْفُرُ اللَّهُ بِرَبِّكُمْ الْغَيْبُ ۗ فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۗ

(یونس ۳۷ ع)

قُلْ
لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۗ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

لوگ اس کی رحمت کو روک لیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے
اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس
نے پیدا کیا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اس (اللہ) غاب، علم والے
نے ان کو پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا۔
اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم پاؤ، اور اس
نے اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے
بہم (انسان) خشک مقامات کو تر تازہ کر دیا۔ اسی طرح تم
نکالے جاؤ گے اور اس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کیں، اور
تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے، جن پر تم سواری
کرتے ہو۔

آپ ان سے پوچھیے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون
روزی دیتا ہے؟ کون تمہاری قوت سمع اور بصر کا مالک ہے؟
اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟
کون احکام جاری کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ آپ
کہیے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر تو وہی اللہ تمہارا حقیقی
رب ہے اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پس تم
کہہ دیجئے جا رہے ہو۔

آپ پوچھیے کہ بتلاؤ تو وہی زمین اور زمین پر جو کچھ
ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو ایہ لوگ کہیں گے کہ
اللہ ہی کی ملکیت ہے، آپ کہیے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لَوْلَا أَمَرَ اللَّهُ بِتَدْيِينِ قُلُوبِنَا وَمَنْ لِي بِهَا عَلَىٰ شَيْءٍ وَقُلْ اللَّهُ بِهَا عَلَىٰ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ يُجَازِعُ عَلَيْهِمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لَوْلَا أَمَرَ اللَّهُ بِتَدْيِينِ قُلُوبِنَا وَمَنْ لِي بِهَا عَلَىٰ شَيْءٍ (المؤمنون: ۳۵ ع)

ماہل کرتے؟ آپ پوچھیے؛ کہ ساتر آسمان اور بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ پوچھیے کہ تمام چیزوں کی حکومت کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے دھتکارے ہوئے کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اگر جلنے ہو تو تاؤ، یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، آپ کہیے کہ پھر تم کہاں بہانے جا رہے ہو؟

قرآن پاک کے مذکورہ بیانات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ ہی کو پوری کائنات کا خالق و مالک اور سب سے بڑا بادشاہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روزی مہیا کرنا، اولاد دینا، بارش برسانا اور پودے اگانا سب کچھ اسی کی مٹھی میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، پکڑتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے تابع ہیں۔ وہ اگر دنیا والوں پر رات ہی رات کر دے تو کسی کی مجال نہیں کہ دن لاسکے اور اگر دن ہی دن کر دے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ رات لاسکے۔ الغرض مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سب سے بڑا رب اور معبود سمجھتے تھے۔

مشرکین عرب مشرک کیوں؟

مشرکین عرب کے عقائد کا جائزہ لینے کے بعد ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحیدِ ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے تو انھیں قرآن پاک میں مشرک کیوں کہا گیا؟ توحیدِ خالص کی دعوت پیش کرنے کے لیے ان کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ جب آپ نے توحیدِ خالص کی دعوت دی تو وہ آپ کے جانی دشمن کیوں ہو گئے؟ جبکہ آپ ان کے نزدیک اس دعوت سے قبل امین، صادق اور سب سے زیادہ نیک انسان تھے۔ ان کا ہر چھوٹا بڑا آپ سے محبت کرتا تھا۔ یہ ایک یہ کیا ہو گیا کہ اب وہی آپ کے خون

کے پیلے سے اور نعوذ باللہ وہی آپ کو ساحر، مجنون، دیوانہ اور پاگل کہنے لگے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مشرکین اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، مالک، رازق اور مدبر و رب ماننے کے ساتھ ہی کچھ ایسی ہستیوں کے قائل تھے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بزرگان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اس لیے اللہ کے پاس ان کی ضرورت چلتی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ایسے ہی ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے اور ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا مقام بڑھ جائے گا اور آخرت کی مشکلات سے ہمیں نجات مل جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو کار ساز بناتے ہیں (کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ جن جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ہی ان میں صحیح فیصلہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جھوٹے، ناشلوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ مشرک ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو انھیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کی خریدتے ہو جنکو وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا، وہ ان کے شرک سے پاک اور بہت

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا

مِنْ دُونِهِ آلِهًا مِمَّا خَلَقُوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

(الزمر: ۱۶)

وَيَفْ بُرُوتٍ مِنْ

دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ، قُلْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ اللَّهَ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ فِي السَّلَوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَنَّا يَتُوبُونَ ۝

(یونس: ۱۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے، انھیں اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں

ان کے وسیلے اور ان کی سفارش سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدت کے نام پر ان لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے مراسم ادا کرتے تھے جنہیں اسلامی شریعت میں ان کی عبادت قرار دیا گیا اور ان پر مشرک ہونے کا حکم لگایا گیا۔
ایک افسوس ناک حقیقت :

افسوس ہے کہ ہمارے اکثر مسلمان بھائی قوم نوح اور مشرکین عرب کی طرح اللہ کے علاوہ، مرے ہونے لوگوں (مثلاً انبیاء، اولیاء، صلحاء وغیرہ) اور کچھ دوسرے زندہ لوگوں کو جن کو وہ بزرگ جانتے ہیں اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، ان سے مرادیں (اولاد، روزی وغیرہ) مانگتے ہیں۔ اپنی فتح اور دشمن کی شکست کے لیے التجا کرتے ہیں۔ اپنی بگڑی بنانے کی گزارش کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی رضا اور خوشی سے یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور ان کی ناراضگی سے آفتوں اور مشکلوں سے دوچار ہونا پڑے گا، نیز یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، شہداء اور دوسری بزرگ ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بالاتر غیبی اور روحانی قوت دے رکھی ہے جس کے ذریعے یہ لوگ ہماری مرادیں خود پوری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے پوری کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی سفارش سے ہمیں دنیاوی کامیابی کے ساتھ اخروی کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اس کی قربت اور نزدیکی حاصل ہو جائے گی۔ لہذا انہیں ہمیشہ راضی اور خوش رکھنا چاہیے اور ان کے رعب و جلال سے ڈرنا اور پناہ مانگنا چاہیے

لیکن یہ تمام ہستیاں زندہ ہوں یا مردہ، ملائکہ، اولیاء، انبیاء ہوں یا شہداء اور صلحاء سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز، بے بس اور مجبور ہیں۔ بسھی اس کے محتاج بندے اور اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اکیلے تصرف کرتا ہے۔ تصرف کے سارے اختیارات صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں اس کا کوئی شریک و سا بھی نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے تمام فیصلے قطعی اور اٹل ہیں۔ ان میں رد و بدل کا اختیار کسی کو نہیں، اس کی مشیت

کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ سب پر غالب اور زبردست قدرت والا ہے۔ اس کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا اور آخرت کے تمام امور کا ذمہ دار صرف وہی ہے۔ سب کچھ اسی کی مٹھی میں ہے۔ ان ساری چیزوں میں اس کا کوئی ادنیٰ شریک و صاحبی نہیں۔ وہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے۔

کیا یہی انصاف ہے؟

آج کل کے بد عقیدہ مسلمان بھائیوں کے سامنے جب مشرکین عرب یا دوسرے قدیم مشرکین کے شرک کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ہمیں کیا، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو موحد مسلمان ہیں۔ ہم ہرگز مشرک نہیں، بلکہ ہم میں اور دوسرے مشرکوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل موحد اور دوسروں کو ہی گمراہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان اور یقین رکھتے تھے، لیکن چونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی لائق عبادت جانا اور ان کی جناب میں نذرانہ عقیدت اپنے مختلف اعمال و عقائد کے ذریعہ پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہوئے اور ان کی بڑی طرح مذمت کی گئی۔

لیکن انہوں نے کہ آج وہی کام ہم مسلمان کریں۔ قوم نوح اور مشرکین عرب کی طرح بزرگوں کی قبروں اور مزاروں پر نذر و نیاز کریں۔ قربانی اور بھینٹ چڑھائیں۔ بیویوں، ولیوں اور شہیدوں کو اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنائیں اور انھیں اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھیں پھر بھی ہم مسلمان بن کر جنت کے ٹھیکیدار ٹھہریں، اور وہ کافر و مشرک بن کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا اسی کو انصاف کہیں گے؟

مسلمانوں کی اسی بد عقیدگی اور بد عملی سے متاثر ہو کر حاکم مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر	کے غیر کربت کی پوجا تو کافر
کو اکپ میں مانے کر شمر تو کافر	بھلے آگ پر ہر سجدہ تو کافر

پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں
 اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں
 شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
 نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں
 مزاروں پہ دن رات نذرین چٹھائیں
 نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 مشرکین کی ایک بڑی نادانی :

مشرکین جن ہستیوں کو اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے پکارتے ہیں، اور ان سے گریہ و زاری اور مناجات کرتے ہیں ان کے اندر اتنی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی گزارشات اور دعاؤں کو سن سکیں۔ ان کی دعاؤں کا قبول کرنا اور حاجت روائی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مُراہی پوری کر دینا تو بہت دور کی بات ہوتی۔ مشرکین کی یہ بہت بڑی نادانی اور نا سمجھی ہے کہ وہ اپنے جیسے محتاج اور عاجز بندوں کو اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، ان سے التماس اور مناجات کرتے ہیں، انھیں راضی اور خوش رکھنے کے لیے ان کی تعظیم کی نیت سے ان کی جناب میں بہت سے عقیدت کے مراسم ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور یہ سب عبادت اور بندگی میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے روا اور جائز نہیں ہو سکتیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں مشرکین کی اس نادانی کو اچھی طرح واضح کیا ہے کہ مشرکین جن لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ وہ بھی میرے دربار میں ایسے ہی عاجز، بے بس، مجبور اور محتاج ہیں جیسے دوسرے سارے لوگ۔ ان کی کوئی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ کسی کی بگڑی بنا دیں۔ ساری بڑائی اور کبریائی صرف میری ذات کے لیے مخصوص ہے لہذا تم مجھے جھوٹ کر اپنے جیسے عاجز اور مجبور بندوں سے اپنی حاجتیں مت طلب کرو، بلکہ جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو، صرف میں ہی دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہوں۔

ذیل میں قرآن پاک کی چند آیتیں تحریر کی جاتی ہیں جن سے مشرکین کی نادانی اور

کرم نہیں کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو رہی ہے۔

بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں پس اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو وہ تمہاری دعا قبول کر کے بتائیں۔ کیا ان بتوں یا مردہ لوگوں کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کپڑے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جنہ سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو پھر مجھ سے داؤ چلو اور مجھے مہلت دو۔ میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کیا، اور وہی نیکوکاروں کا دوست ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ أَمْلَأْ لَهُمْ أَغْيُنًا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آغْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۖ فَلَا تُنظَرُونَ ۝ إِنَّ دَعْوَةَ اللَّهِ الَّتِي تَنْزَلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۖ

(الاعراف پ ۷۱)

اور تم اس (اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو میں گمے بھی نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہیں حالانکہ ان کے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَدْعَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْتَعْوَدُوا وَتَرَاهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

(الاعراف پ ۷۲)

اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، وہ ایک کھسی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں اور اگر کھسی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ طالب اور مطلوب (دونوں) کزور ہیں انھوں نے (مشکروں) نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اللہ زبردست غالب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِئِدُوا مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الظَّالِمِ وَالْمُطَلَبُ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ ۝

(الحج پ ۷۱)

اور اس (اللہ) کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، وہ کھبر کی گھٹلی کے پھیلنے تک کے مالک نہیں ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے۔ اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے اور اللہ بخیر کی طرح تم کو کوئی خیر نہیں دے سکتا۔

اور اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں اور ان کو خبر تک نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔

اللہ کو پکارنا ہی درست ہے اور جو لگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے بالکل اسی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہو کہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہیں پہنچے گا، اور کافروں کی دعاؤں کو پکارا سراسر گمراہی ہے کیا یہ لوگ ایسوں کو (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) شریک کرتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی۔

آپ کیسے کہ تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو، جو تمہارے نفع و نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں اور اللہ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْتَجِيبُوا دَعَاءَكُمْ، وَلَوْ سَجِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ، وَلَا يَنْبِتُكَ
وَسُلْ حَيْثُ

(فاطر ۲۲ ع ۱۴)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ أَمْوَاتٌ
غَيْرُ أَحْيَاءٍ، وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ
(العدل ۲۲ ع ۶)

لَا دَعْوَةَ الْحَقِّ،
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ
بِشَيْءٍ، إِلَّا كَبَاسِطٍ كُفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْتَلِغُهُ قَاءٌ وَمَا
هُوَ بِبَالِيهِ، وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ
(الرعد ۲۲ ع ۶)

أَيُّ شَيْءٍ كُونُوا مَا لَا يَخْلُقُ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۖ وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ نَضْرًا
وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۖ (الاعراف ۲۲ ع ۱۶)
قُلْ أَتَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا،
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ (المائدہ ۲۲ ع ۶)

اور انھوں نے اس (اللہ) کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے نفع و نقصان کے مالک نہیں اور ان کو اپنی موت کا اختیار ہے اور ذبیحے کا اور نہ (دوبارہ) اٹھنے کا۔

اور وہ اللہ کے سوا ان لوگوں کو پرستے ہیں جنھیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں اور یہی یہ لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔

آپ کیسے کہتاؤ جن شرکیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو میں، کیا زمین میں انھوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ یا آسمان میں ان کی کچھ شرکت ہے؟ یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیلوں پر یہ لوگ قائم ہیں؛ بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کے وعدے دیتے ہیں۔

آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ تو سہی اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو انھوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے؛ تو مجھے دکھاؤ یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ اس سے پہلے ہی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا کوئی علمی دلیل پیش کرو، اگر تم سچے ہو (تو ضرور ایسا کرو)۔

اور اللہ کے سوا ایسوں کو پرستتے ہیں جن کے متعلق نہ تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے نہ خود ان کو ان چیزوں کا یقین علم ہے اور ظالموں (شرکوں) کا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿١٠﴾

(الفرقان ۱۰ ع)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُ لَهُمْ رَأْفًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١١﴾
(النحل ۱۱ ع)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُودِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَيُحْكِمُ عَلَىٰ بَيْتِهِ وَتَنَّهُ، بَلْ إِنْ يَحِدُ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ (فاطر ۱۲ ع)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ يَتَوَفَّىٰ يَكْتُمُ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ كَلَّا بَلْ لَكُمْ صُدُوقٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَكَلَّا بَلْ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

(الاحقاف ۱۳ ع)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿١٤﴾ (الجم ۱۴ ع)

ان آیات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ مشکین جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اپنی مشکل کستانی اور حاجت روائی کے لیے انھیں پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں وہ مجبور محض ہیں، عالم میں تصرف کا کوئی اختیار انھیں حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ سب بھی عام لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں۔ تصرف کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں اس کا کوئی شریک و سا جھی نہیں، وہ ہر اعتبار سے اکیلا اور منفرد ہے۔ اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں۔ وہ سب کچھ تنہا کرتا ہے، اس کا کوئی مشیر کار نہیں۔

ایک خطرناک شیطانی چال:

آج کے کمزور عقیدہ مسلمان بھائی اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ذاتی ہے۔ انبیاء، ملائکہ، اولیاء، شہداء اور صلحاء کا اختیار عطائی (اللہ کا عطا کردہ) اور وہی (اللہ کا بخشا ہوا) ہے۔ شرک تو اس وقت ہوتا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا اختیار ذاتی تسلیم کرتے۔ ہمارا تو اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات میں تصرف کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ تمام اختیارات اس کے ذاتی ہیں اس کے برخلاف انبیاء، ملائکہ، اولیاء، شہداء اور صلحاء کو کائنات میں تصرف کے جو اختیارات حاصل ہیں سب کے سب عطائی اور وہی ہیں۔ ان میں ان کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا ہم مشرک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟

ذاتی اور عطائی اختیارات کی یہ فریق بہت بڑا دھوکہ اور زبردست شیطانی چال ہے۔ مردود و شیطان اسی طرح کے حیلے اور بہانے سے بھولے بھالے مسلمانوں کو شرک جیسے عظیم ترین گناہ میں ملوث کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بہت چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

اگر ذاتی اور عطائی اختیارات کی تفریق روا اور جائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس فرق کو ضرور

بیان فرماتا۔ اتنی اہم بات کا ذکر ہرگز ہرگز نہیں چھوڑتا، اور اللہ کے رسول بھی اس کی صراحت کرتے اور اپنے وہی اور عطائی اختیارات کا استعمال کر کے دشمنوں کو تابع کرتے اور جنگ احد وغیرہ کی شکست اور اپنے چچا جان حضرت حمزہ کی شہادت عطائی علم غیب سے معلوم کر کے صحابہ کو جنگ سے منع کر دیتے، بلاکسی دلیل کے اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق اس طرح ذاتی اور عطائی اختیار کی تفریق کرنا ایک زبردست شیطانی وسوسہ ہے، جسے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بھٹکا کر گمراہ کر دے۔

ارشادِ ربانی ہے :

وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يُوْهِوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادُوْا لَكُمْ،
وَلَٰنَ أَلْفَطْنُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَكٰشِرُوْنَ ۝

اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں شہادت ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی اطاعت

کر دے تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ (الانعام پت ۴)

اختیارات میں مشرکین کی تفریق :

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین اپنے معبودوں میں جو اختیار مانتے تھے وہ وہی، اور عطائی اختیار ہی تھا، نہ کہ ذاتی، یعنی ان کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ تھا کہ انبیاء، ملائکہ، اولیاء اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں کو کائنات میں تصرف کے جو اختیارات حاصل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، نہ کہ ان کے ذاتی ہیں۔

جیسا کہ مندرجہ ذیل روایت سے یہ حقیقت آشکارا ہو رہی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مشرکین طواف کرتے وقت تلبیہ میں "بَيْتِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ" کے ساتھ "إِلَّا سَتْرِيَا هُوَ لَكَ تَمَلِّكُ دِمَا مَلَكٌ" بھی کہتے تھے۔ یعنی اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، سوائے ایسے شریک کے جو تیرے لیے ہے، تو اس شریک کا بھی مالک ہے اور اس چیز کا بھی مالک ہے جو اس شریک کے اختیار میں ہے۔

(مسلم جلد ۴، کتاب الحج، باب التلبیہ وصفیاء ورتبہا)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرکین اپنے معبودوں میں جو کچھ اور جہتی کچھ قوت و اختیار ملتے تھے۔ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اختیار انکا ذاتی نہیں ہے، اور نہ وہ خود اس قوت و اختیار کے مالک ہیں، بلکہ یہ قوت و اختیار سراسر اللہ کا عطا کردہ اور اس کی ملکیت ہے۔ یعنی انکے معبودوں کی قوت ذاتی نہیں ہے۔ بلکہ عطائی ہے یہی تقاضا ان آیات کا بھی ہے، جن میں مشرکین کا یہ کھلا ہوا اقرار ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔

یاد رہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ ان معبودوں (انبیاء، ملائکہ، اولیاء وغیرہ) کو عطائی طور پر مافوق الغرط، غیبی اور روحانی قوت و اختیار حاصل ہے۔ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کی ہے، جیسا کہ مندرجہ بالا آیات میں گزر چکا۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے آیات کی طرف دوبارہ رجوع فرمائیں۔

میدانِ مشرک میں شرکاء کی بیزاری؛

مشرکین جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، میدانِ محشر میں سبھی اپنے پوجنے والوں سے اپنی برأت اور بیزاری کا اعلان کریں گے، چہ جائیکہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا اور آخرت میں کام آنا، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگیں گے۔

ارشادِ ربّانی ہے:

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن
بناتے ہیں ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور جو مومن ہیں	ذُنُوبِ اللَّهِ أَفْدَاءً لِّمَن يُحِبُّوهُمْ كَذَّبُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ
ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ ہی کی ہوتی ہے	آمَنُوا أَفْدَاءً لِّمَن يُحِبُّوهُمْ لَوْ يُرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
اور اگر ظالم (مشرک) اپنے عذاب کی گھڑی کو دیکھیں تو جان لیں	الْعَذَابَ أَنَّ الْعُقُوبَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
گے) کہ ساری قوت صرف اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ بہت	الْعَذَابِ - إِذْ تُبْعَثُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
سخت عذاب والا ہے۔ جس وقت پیشوا اپنے پیروکاروں	وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وَقَالَ

الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ لَبِئْسَ
تَكْرُرًا وَمَتَّأً كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ
عَلَيْهِمْ وَتَأَهُم بِخُرُوجِهِمْ مِنَ النَّارِ.

(البقرة: ۲۷۴)

سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور ان کے
آپس کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور پروردی کرنے
والے دل اٹھیں گے۔ اگر ہم ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹ
جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے، جیسے کہ
انھوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی ہے۔ اسی طرح اللہ ان
کے اعمال کو ان کے لیے باعثِ افسوس بنا کر دکھائے گا، اور یہ
لوگ آگ سے نکل سکیں گے۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ

اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے، تو شرکاؤں (مشرکین)

أَعْدَاءُ وَكَانُوا يُعْبَدُونَهُمْ كُفْرِينَ ۝ (الإحزاب)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن لوگوں کو اپنا سفارشی اور وسیلہ سمجھ کر پکارتے ہیں۔
وہ سب کے سب میدانِ محشر میں ان سے اپنی بیزاری اور برادری کا اعلان کریں گے، بلکہ وہ
لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مشرکین اپنے لیے
ہوئے پرکھ افسوس ملیں گے اور پھپھتائیں گے، لیکن اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ
نہیں ہوگا۔ لہذا ہم سبھی کو چاہیے کہ آج ہی آخرت کی فکر کر لیں اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح
کر لیں، تاکہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں۔

غلو اور شخصیت پرستی

ہر زمانے میں لوگوں کی گراہی کا ایک بڑا سبب انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی ذات میں غلو رہا ہے۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف اس حد تک کرنا کہ اس میں جھوٹ داخل ہو جائے، اور اس کو اس کے اصل مرتبہ سے اٹھا کر اس مرتبہ پر پہنچانا جو اس کے لائق نہ ہو، اور اس کو افراط بھی کہا جاتا ہے۔

گراہی کا دوسرا سبب 'تفریط' ہے یعنی کسی کو اس کے جائز مقام اور مرتبہ سے گرا دینا۔ یہود و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ کو گھٹاتے تھے اور نصاریٰ اس حد تک بڑھاتے تھے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوئے بھی نہیں شرماتے تھے۔ اسلامی شریعت میں افراط اور تفریط دونوں ہی کو ناپسند کیا گیا ہے جبکہ جو مقام کتاب و سنت سے ثابت ہے اسے وہ مقام دینا چاہیے کسی کا درجہ اس کی حد سے آگے بڑھانا یا گھٹانا، دونوں ہی گراہی کی بات ہے۔

یہود و نصاریٰ میں یہ برائی خصوصیت کے ساتھ موجود تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کو غلو کرنے اور حد سے آگے بڑھنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔

قل یتاہنل آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ)

الکفب لا تغلوا فی دینیکم غیر الحق ولا اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشات تکبہوا اھوا، قومہ قد ضلوا من قبل و نصاریٰ کی اتباع نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہیں، بہتوں کو سیدھی اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواہ البینینؑ راہ سے گمراہ کر گئے اور خود سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔

واضح رہے کہ یہاں خطاب اگرچہ اہل کتاب سے ہے لیکن تعلیم مسلمانوں کو بھی دی جا رہی ہے کہ وہ غلو سے بچیں اور یہود و نصاریٰ کی راہ پر نہ چلیں، ورنہ ان کی طرح وہ بھی گمراہ ہو جائیں

گے۔ اہل کتاب تو اس حد تک غلو اور تجاؤز کر گئے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اپنے علماء و راہبوں (عبادت گزاروں) کو اللہ کے علاوہ اپنا رب اور معبود بنالیا۔
ارشادِ ربانی ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصْرَانِيَّةُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. ذَلِكَ قَوْلُهُنَّ
يَا قَوْمِهِمْ، يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
قَبْلُ. قَتَلْتُمُوهُمُ اللَّهُ؛ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَاتٌ
أَحْبَبَ إِلَيْكُمْ وَرَهْبًا لَكُمْ أَرْبَابًا مِمَّن دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُبْتَدِئُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾
(التوحيد: ١٠٠)

- یہودیوں نے کہا کہ عزیر (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں
اور نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ (مسیح علیہ السلام) اللہ کے بیٹے
ہیں۔ یہ تو صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو ان کے کافروں جیسی
باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے، کہ ہر بھگ
بچے ہیں؛ انہوں نے اپنے علماء، ڈرویشوں اور عیسیٰ
مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ معبود بنالیا ہے۔
حالانکہ انہیں صرف حکم دیا گیا تھا کہ اس اکیلے اللہ کی عبادت
کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی ذات ان کے
شرک سے پاک ہے۔

نصرانی کی مذمت کا سبب :

ویسے تو یہود اور نصرانی دونوں ہی غلو اور شخصیت پرستی میں حد سے آگے بڑھے
ہوئے ہیں، لیکن نصرانیوں میں یہ خرابی بہت زیادہ تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سختی
کے ساتھ غلو اور زیادتی سے روکا ہے۔

يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
إِلَّا الْحَقَّ. إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَةٌ مِّنْ أَلْفِهِمْ أَلْقَاهَا ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوِيَ وَشَدَّ. قَامُوا بِاللَّهِ

اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ
کے متعلق حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ بلاشبہ عیسیٰ مسیح ابن
مریم علیہ السلام صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں،
جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی پیدا کی ہوئی

وَرُسُلِهِمْ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثًا ۖ إِنَّهُمْوَ خَيْرًا لَّكُمْ ۗ إِنشَاء
 اللَّهُ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ بَرَأَ مَا
 فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۗ
 لَنْ يُسْئَلَكَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا
 الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ يُسْتَكْبِفْ عَنْ
 عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَيَضْرِبْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۗ
 (النساء: ۱۷۱)

روحوں میں سے ایک روح ہیں۔ لہذا تم اللہ اور اس کے
 رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تم یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ اس
 (عقیدہ شلیت) سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
 بلاشبہ اللہ ایلہ ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے
 اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت
 ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کارساز کافی ہے۔ نہ تو مسیح کو اللہ
 کا بندہ بننے سے عار ہو سکتا ہے اور ہی متغیر فرشتوں کو، جو
 کوئی اللہ کی بندگی سے اعراض کسے، یا تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ
 عنقریب سبکو اپنے پاس جمع کرے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور ان کی بے بسی :

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو نصاریٰ اللہ کا بیٹا قرار دے کر اس کا شریک اور سا بھی
 مانتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں اور ان کی ماں کو، بلکہ پوری کائنات کو
 ہلاک اور برباد کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ سکتے تھے اور نہ
 ہی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا انھیں بچا سکتا تھا۔ لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ دوسرے
 رسولوں کی طرح اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، نہ کہ اس کے بیٹے اور سا بھی دار۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْكَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا وَرِزْقًا ۚ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ
 مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ

بلاشبہ ایسے لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی
 مسیح ابن مریم ہے۔ پس آپ ان سے پوچھیے کہ اگر اللہ مسیح ابن
 مریم، ان کی ماں اور پورے جہان والوں کو ہلاک کرنا چاہے
 تو کون ہے جو اللہ کو روک سکے؟ آسمان وزمین اور جو
 کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، جو چاہتا

مَا يَشَاءُ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدہ ۱۸) ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مَا السَّيِّئُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَعْتَدْنَا صِدْقَهُمْ جَنَّاتًا
 يَأْكُلْنَ الظُّلُمَاطُ أَنْظَرْ كَيْفَ نُنَبِّئُ لَهُمُ الْآيَاتِ
 لَمْ أَنْظَرِ أَنَّهُ يُؤْفَكُونَ (المائدہ ۱۷)

مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے
 بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں بہت ہی
 سچی بندی تھیں، وہ دوزخ کھانا کھاتے تھے (پھر خدا کیسے
 ہوسکتے ہیں؟) اور کھیر جم ان کے لیے کیسے دلائل بیان کرتے
 ہیں، چہرہ دیکھو یہ کہ صر بھٹک رہے ہیں۔

میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیزاری :

جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اور زیادتی کرتے ہیں، انہیں اللہ کا
 بیٹا ٹھہرا کر اپنا معبود سمجھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اپنی لاعلمی اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ
 لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ لِلنَّاسِ
 وَإِنِّي الْهَٰئِلِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ
 لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحِجَابٍ
 عَلَيْهِمْ، تَعَلَّمَ مَافِي نَفْسِهِ
 وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا
 كُنْتَ لَهُمْ إِلَّا مَآءَمْرًا يُبَيِّنُ
 عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِمَّا دُمَّتْ فِيهِمْ
 أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، وَأَنْتَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (المائدہ ۱۶)

اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو
 نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو
 معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھ سے یہ نہیں
 ہو سکتا کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں
 اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو تو خوب جانتا ہے، تو میرے دل
 کی بات بھی جانتا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ تیرے جی میں کیا
 ہے؟ بے شک غیب کی باتیں تو تو خوب جانتا ہے۔ میں نے
 تو صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم
 اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور
 جب تک میں ان میں موجود تھا، ان کی خبر گیری کرتا رہا، پھر
 جب تو نے مجھے فوت کر دیا (یعنی آسمان پر اٹھایا) تو تو ہی

ان کا نگہبان تھا، اور توہم پر چیز سے باخبر ہے۔

یہود و نصاریٰ پر لعنت :

انبیاء اور صالحین کے بارے میں غلو اور زیادتی کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی سخت مذمت کی ہے اور ان پر لعنت بھیجی ہے۔

حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آگیا تو آپ اپنی چادر اپنے چہرہ مبارک پر ڈالنے لگے، جب آپ کو تکلیف زیادہ ہو جاتی تو لے اپنے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے، پھر آپ اپنی اس حالت میں فرماتے ”اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر، جنھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا، (آپ یہ کہہ کر اپنی امت کو) اس کام سے ڈرانا چاہتے تھے جو یہود و نصاریٰ نے کیا تھا۔

عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا تَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِفْلًا يَطْرُخُ حَمِيضَةً لَدَى عَلِيٍّ وَجْهَهُ فَإِذَا انْتَمَتْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحْدَرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا.

(مسلم ج ۲، ص ۲۰۰، کتاب المساجد)

(باب النہی عن بناء المساجد علی القبور)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ یہودیوں کو ہلاک اور برباد کرے، انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

(مسلم ج ۲، ص ۲۰۰، کتاب المساجد)

(باب النہی عن بناء المساجد علی القبور)

حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے پانچ دن قبل یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات سے اپنی برأت پیش کرتا ہوں کہ تم لوگوں

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ يَحْتَسِبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي

میں سے میرا کوئی خلیل ہو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنالیا ہے، جس طرح کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ سزا: اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نہیں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔

مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَ خَلِيلًا،
تَمَّا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا،
الْأَوْرَاقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، الْآفَلَا
تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنْ أَنْهَاكُمْ عَنْ
ذَلِكَ

(مسلم ج ۳ کتاب المساجد)

(باب النہی عن بناء المساجد علی القبور)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا (عیسائیوں کی عبادت گاہ) کا ذکر کیا، جس کو انصاری نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو لوگ اس کی تبریہ و عبادت گاہ بناتے، اور اس میں ان کی تصویریں بھی بناتے، یہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلْمَةَ
ذَكَرَتَا كَيْفَ نَسَتْ زَأَاتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلِيَاءَكَ
إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَمَاتَ بَنُو أَعْلَى
قُبُورًا مَسْجِدًا أَوْ صُورًا فِيهِ تِلْكَ الصُّورُ
أَوْلِيَاءِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(مسلم ج ۳ کتاب المساجد)

(باب النہی عن بناء المساجد علی القبور)

ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود و نصاریٰ پر کثرت کے ساتھ لعنت بھیجنے کا سبب انبیاء اور صالحین کے بارے میں غلو، زیادتی اور ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنالینا تھا۔

یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر امت محمدیہ کے لوگ یہی کام انبیاء، اولیاء و شہداء

اور دوسرے نیک لوگوں کی قبروں اور مزاروں کے ساتھ کرنے لگیں تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت سے بچ جائیں گے؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ غلو اور زیادتی کریں تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں، اور یہی کام ہم مسلمان اپنے نبی، ولی، شہید اور دورے نیک لوگوں کے ساتھ کریں تو باعث ثواب اور نجات ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
(آمین)

اہل کتاب کو توحیدِ خالص کی دعوت :

اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) غلو اور شخصیت پرستی کی بنا پر اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک کر شرکیہ اعمال و عقائد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کو توحیدِ خالص کی دعوت دیں اور شرک سے اجتناب کا حکم دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا :

قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا الشُّهُودُ مَا نَتَّبِعُونَ۔
(ال عمران پ ۶۵)

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تم
ایک ایسے لفظ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان
برابر ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ
کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کا
کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس یہ لوگ اگر نہ مانیں
تو تم کہو کہ (اے اہل کتاب) تم اس بات پر گواہ رہو کہ ہم
(اللہ کے) فرمانبردار ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی :

اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مسلمانوں پر
ایک ایسا وقت آنے کا کہ وہ اسلامی شریعت سے منحرف ہو جائیں گے اور یہود و نصاریٰ کے
نقش قدم کی پیروی کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں کی اتباع ایک ایک البتہ اور ایک ایک ہاتھ میں کر دو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی تابعداری کر دو گے، آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول! کیا یہود و نصاریٰ کی پیروی کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، پھر کس کی؟

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیری امت پر ایک ایسا زامہ آئے گا جس طرح کہ بنی اسرائیل پر آچلا ہے، یہ مشابہت ایسی ہوگی کہ جیسے ایک جوتے کی دوسرے جوتے سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں اس طرح کا بدکردار شخص بھی پیدا ہوگا جو یہ برائی کرے گا۔ بنی اسرائیل ہجرت فرزوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت ہجرت فرزوں میں بٹ جائے گی۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک جماعت کے، لوگوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ يَسَنَّنَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَشْبُرُ أَشْبُرًا وَذُرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ تُلَوِّدُوا جَحْرَ صَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ فَمَنْ؟ (متفق عليه)

(مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۵ باب تعدد الناس)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْرُ السَّعْلِ بِالسَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ وَعَلَىٰ ثَلَاثِينَ وَسِتِّمِئِينَ مِثَّةً وَلَفَتَرَوْا أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسِتِّمِئِينَ مِثَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ الْأَيْمَةَ وَوَالِدَةً، قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (رواه الترمذی)

(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۰۱ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

آج مسلمانوں کے عقائد و اعمال میں بے شمار خرابیاں آگئی ہیں اور اکثر کاموں میں یہود و نصاریٰ کی اتباع اور پیروی ہونے لگی ہے۔ اپنے اولیاء اور صالحین کے بارے میں غلو اور زیادتی

بہت سے مسلمانوں کے ایمان کا جزو لازم بن گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس نقتے سے بچائے۔ (آمین)
امت کو غلو سے اجتناب کا حکم؛

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں غلو سے شدید خطرہ لاحق تھا، یہ بھی یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے بزرگوں کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیں گے، اس طرح غلو کے خطرناک راستہ سے ان کے اندر شرک پھیل جائے گا، یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجی ہے، وہیں پر آپ نے اس مذہم فعل سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اپنی امت کو بار بار تاکید کی ہے کہ ہرگز اس غلو کے راستے پر نہ چلیں، جس پر یہود و نصاریٰ چل چکے ہیں۔

ذیل میں چند حدیثیں نقل کی جاتی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں خصوصاً اور دوسرے اولیاء اور صلحاء کے بارے میں عموماً غلو سے بچنے کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔

عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَطْرُقُونِي كَمَا اطْرُقَتِ
النَّصَارَى عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ
فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھوں نے کہا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے ہوئے سنا کہ تم
میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھنا، جس طرح نصاریٰ عیسیٰ
ابن مریم کے بارے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ بے شک میں اللہ
کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

(صحیح بخاری ج ۱، ص ۲۹۰ کتاب الانبیاء)

(باب قول الله عز وجل واذكروني الكتاب مريم اذا

استبذت من اهلها الآية)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُمْ وَالْعُلُوُّ
فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انھوں نے کہا:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو
دین میں غلو کرنے سے بچائے رکھو، اس لیے کہ جو لوگ

الْخُلُوفِ الْبَيْدِ

تم سے پہلے تھے ان کو دین میں غلو ہی کے جہم نے ہلاک
کر دیا۔

(سنن الشافعی ج ۴ ص ۴۳)

(کتاب المناسک، باب التقاط الحمی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا
قَبْرِي وَشَأْنًا عَنِ اللَّهِ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ

(مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۴۶ بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے
اللہ میری قبر کو بت نہ بنا نا، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس قوم
پر جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا یعنی وہ قیام
رکوع، سجدہ، قعود، حضور قلب، طلب، دعا اور اس جیسے
دیگر افعال جو مسجد ہی میں کیے جاتے ہیں قبروں پر کرنے لگے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی یاد
کرنے والی عورتوں، ان پر سجدہ گاہ بنانے والوں اور
چراغاں کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَوَاتِ الْقُبُورِ
وَالْمُتَحِدِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسَّرَجَ
(ابوداؤد ج ۴ ص ۳۱۱ کتاب الجنائز)

(باب في زيارة النساء القبور)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبر نہ
بناؤ (یعنی گھروں میں نفل نمازیں پڑھا کرو) اور میری قبر کو
عید (یعنی کسی خاص وقت میں اکٹھا ہونے کی جگہ) نہ بناؤ۔
اور میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ تمھارا درود مجھ تک
پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا
وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ
صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

(ابوداؤد ج ۴ ص ۲۹۹ کتاب المناسک)

(باب زيارة القبور)

ان احادیث سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف

میں غلو جائز اور درست ہے اور نہ ہی اولیاء اور صلحاء کے بارے میں۔ بلکہ کسی کی عقیدت اور محبت میں اس کا درجہ بڑھانا، اس کے بارے میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لینا بہت بڑی گمراہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اس کو یہود و نصاریٰ کا فعل بتلایا، پھر کسی دوسرے کے لیے کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے؟

مغمولی غلط فہمی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس بات کا شبہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی مختلف ممالک کی فتح اور منافقوں کی ہلاکت باقی ہے۔ بلکہ آپ پر صرف بیہوشی طاری ہو گئی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے تھے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ عَمْرُو اللَّهِ
مَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَفْطَعَ
أَيْدِي أَنَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ كَثِيرًا وَأَرْجُلَهُمْ
(ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۲ کتاب الجنائز)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، اور اس وقت تک نہ ہو گا جب تک کہ آپ بہت سارے منافقین کے ہاتھ اور پیر کاٹ نہ دیں۔

بلوغ خطبہ:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر مدینہ میں نہ تھے، بلکہ اپنے گھر تباہ میں تھے۔ جو نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، فوراً مدینہ دوڑے چلے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک سے چادر پٹائی، چہرہ مبارک کو چوما اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول! آپ اپنی زندگی اور موت دونوں ہی میں کتنے پاکیزہ ہیں۔ ادھر لوگوں نے آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت اور جلال کو بیان کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

نہیں ہوئی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ کب ماننے والے تھے، آپ ان سے ہٹ گئے اور منبر پر چڑھ کر بلیغ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کو بیان کیا اور یہ بتلایا کہ ابدی زندگی صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، چنانچہ بخاری شریف میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے اس حال میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹھ جاؤ لیکن انھوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا حضرت ابوبکر نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حمد و صلوة کے بعد کہا، ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہر تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہر تو وہ بھی سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور وفات پانچے ہیں، پس اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص آپ کی وفات کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کے بل دین سے منحرف ہو جائے گا تو وہ اللہ کو ہرگز ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ فکر کرنے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَرَجَ وَعَمْرُو
يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَإِنِّي فَتَشْهَدُ
أَبُو بَكْرٍ فَمَا لَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عَمْرُو فَقَالَ
أَمَا بَعْدُ! فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ
مُحَمَّدًا قَدَمَاتٍ وَمَنْ كَانَ يُعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
”رَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ
يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا، وَ
سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ“ وَاللَّهُ لَكَأَنَّ
النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ، أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَقِّي
تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ تَتْلُقَاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ
بَشَرًا إِلَّا يَتْلُوهَا،

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۷ کتاب الجنائز)

باب الامر باتباع الجنائز

دلوں کو بدل دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو برکت معلوم ہی نہیں تھی کہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، لوگوں نے حضرت ابوبکرؓ سے اس آیت کو سنا، پھر توجہ بھی اس آیت کو سنا تھا تو ضرور اس کی تلاوت کرنا تھا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس فصیح و بلیغ اور بر محل خطبے سے لوگوں کے دلوں سے شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور سبھوں کو یقین ہو گیا کہ ایک بشر اور انسان ہونے کی وجہ سے آپ کی وفات ہو چکی ہے اور صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ سب کے سب فانی ہیں اور کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔

قارئین کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ حضرت عمرؓ کے اس نہایت معمولی شبہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کتنی زبردست تقریر کی اور کس پُر زور انداز میں ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، اور آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ حضرت عمرؓ کی اس معمولی غلط فہمی اور وقتی شبہ سے فتنہ کا دروازہ کھل سکتا تھا اور کچھ لوگوں کا یہ دائمی عقیدہ بن سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ پر پردہ فرم گئے ہیں، یا آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے اور آپ ایک طرح سے با حیات ہیں۔

اللہ تعالیٰ پوری امت کی جانب سے حضرت ابوبکرؓ کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس بڑی گمراہی سے امت کو بچایا، اور شرک کا لقمہ بننے سے قبل ہی اس کی حفاظت فرمائی۔

ایک قابلِ افسوس حقیقت

بہت افسوس کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہود و نصاریٰ اور دوسرے قدیم مشرکین کی طرح ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں میں بھی اولیاءِ پرستی، صلہِ پرستی اور تبرہِ پرستی رائج ہو چکی ہے۔

جن عقائد اور اعمال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجی تھی، آج اکثر مسلمان انہیں عقائد اور اعمال کو کارِ ثواب اور باعثِ نجات سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہیں چیزوں کو اصل ایمان تصور کر رہے ہیں۔

اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی بد عقیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بہت سے لوگ اولیاءِ اللہ کی عقیدت اور محبت میں اتنے دیوانہ ہو چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی بھی تمیز نہیں رہی کہ انہوں نے جن کو ولی مانا ہے وہ اولیاءِ اللہ ہیں یا اولیاءِ الشیطان؟ بلکہ آج کے وہ اولیاءِ جنہیں لوگ اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور سفارشی سمجھ کر پکارتے ہیں، اگر ان کے عقائد اور اعمال کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے اکثر و بیشتر اولیاءِ الشیطان کے اوصاف سے متصف ملیں گے۔

لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشروع اور ممنوع وسیلے پر گفتگو کرنے سے پہلے اولیاء کی تشریح مع اقسام بیان کرتے چلیں، تاکہ اولیاء کے وسیلے کی حقیقت سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو۔

اولیاء اور ان کی قسمیں :

اولیاءِ ولی کی جمع ہے۔ لغت میں ولی دوست، قریبی، فرمانبردار، کارساز اور

مددگار وغیرہ کو کہتے ہیں۔

دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔

۱۔ ایک قسم ان مومنوں اور متقیوں کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گوکہ ان کے درمیان ایمان اور عمل کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے مراتب کا فرق ہے۔

اس قسم کے لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست اور اس کی فرمانبرداری

کرنے والے۔

۲۔ دوسری قسم ان کفار، مشرکین، منافقین اور گمراہ لوگوں کی ہے جو احکام الہی کو چھوڑ کر شیاطین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو اولیاء الشیطان کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کے دوست اور اس کی فرمانبرداری کرنے والے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے انھیں رکھسکی

۱۰ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی کی طرف لے جاتا ہے

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں، وہ انھیں

أَوْلِيَانَهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ

(ایمان کی) روشنی سے نکال کر (کفر کی) تاریکیوں کی طرف لے

إِلَى الظُّلُمَاتِ. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

خَالِدُونَ ﴿البقرہ: ۱۷۷﴾

ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور ایک گروہ

قَوْلُنَا هٰذِي

پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، انھوں نے اللہ کے سوا شیاطین

وَكَيْفَ نَحَىٰ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةَ ۗ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا

کو دوست بنا رکھا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت یا نہ سمجھتے

الشَّيْطٰنِ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ

ہیں۔

اِنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿الاعراف: ۳۰﴾

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔
 ۱۔ اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے دوست اور اس کی فرمانبرداری کرنے والے۔
 ۲۔ اولیاء الشیطان، یعنی شیطان کے دوست اور اس کی فرمانبرداری کرنے والے۔
 اولیاء اللہ کون؟

اس اہم سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس آیت کریمہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا جس میں اولیاء اللہ کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کسی طرح کے خوف اور غم کی بات نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 سَوَاءٌ لَّهُمْ انْ أُوذُوا (دوستوں) کہ ذکر کوئی خوف
 ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ
 متقی (پرہیزگار) ہیں، انھیں کے لیے دنیا و آخرت میں
 خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں تبدیلی ممکن نہیں، یہی بڑی
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (بڑی کامیابی ہے۔)

اس آیت کریمہ میں جہاں اولیاء اللہ کو دنیا و آخرت میں کامیابی کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے وہیں ان کی دو اہم صفاتیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔

۱۔ (الَّذِينَ آمَنُوا) میں ان کی صفتِ ایمان کا ذکر ہے۔

۲۔ (وَالَّذِينَ آمَنُوا) میں ان کی صفتِ تقویٰ کا ذکر ہے۔

معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی اہم صفاتوں میں ایمان اور تقویٰ بھی ہے، لہذا جو شخص ان دونوں

صفاتوں سے محروم ہوگا، اس کے لیے نہ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے اور نہ ہی وہ اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کامومن اور متقی ہونا ضروری ہے ایمان اور تقویٰ کے بغیر کسی بھی شخص کو اللہ کی ولایت اور دوستی نہیں مل سکتی۔

مومن کون ؟ :

اولیاء اللہ کی ایک کم صفت ایمان ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کمن اوصاف سے متصف بندوں کو ایمان کی سند دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 بِالْمَوَالِيمِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 هُمُ الْمُشْرِقُونَ ﴿٥٠﴾ (المحجرات: ٥٠)

بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ، پھر شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔

مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ، زکوٰۃ دیتے ہیں ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ، انھیں لوگوں پر اللہ رحم کرے گا۔ بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَيْنَهُمْ
 أَوْلِيَاءٌ بَعْضُهُمْ رِيءَاءُ
 بَعْضُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ النَّكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ (النزہہ: ٥١)

پہلی آیت میں مومنوں کی دو اہم صفیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کامل لاکر شک و تردید میں نہ پڑنا۔

۲۔ مال اور جان کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

دوسری آیت میں مومنوں کی چھ اہم صفیں بیان کی گئی ہیں

۱۔ مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہونا ، ۲۔ بھلائی کا حکم دینا ، ۳۔ برائی سے

روکنا ، ۴۔ نماز قائم کرنا ، ۵۔ زکوٰۃ دینا ، ۶۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔

جو شخص ان مذکورہ اوصافِ حمیدہ سے متصف نہ ہو ، بلکہ اس کی عملی زندگی مومنوں کی عملی

زندگی کے مخالف ہو تو وہ کس طرح بھی اولیاء اللہ کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا ، اس لیے کہ اولیاء اللہ

کا مومن ہونا ضروری ہے اور آدمی مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایمان کی صفوں سے متصف ہو۔

خَلِيلَاتٍ فِيهَا وَيُغَمُّ أَحْمَرُ الطَّمْلِينِ ۝
 (ال عمران ۶۴)

ایسی عتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ لوگ
 ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا بدلہ کیا

ہی اچھا ہے۔

پہلی آیت میں متقیوں کی پانچ ۹ اہم صفیں مذکور ہیں۔

۱۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانا، ۲۔ نماز قائم کرنا، ۳۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا
 ۴۔ قرآن پاک اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ۵۔ آخرت پر یقین رکھنا۔

دوسری آیت میں بھی متقیوں کی پانچ ۱۰ اہم صفیں مذکور ہیں۔

۱۔ خوشامی اور تنگدستی میں خرچ کرنا، ۲۔ غصہ پی جانا، ۳۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا،

۴۔ گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا، ۵۔ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہنا۔

جس شخص کے اندر متقیوں کی مذکورہ صفیں نہ پائی جائیں، اور اس کی عملی زندگی متقیوں کی

عملی زندگی سے تکرار ہی ہو تو وہ کسی بھی حالت میں اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے

کہ اولیاء اللہ کا مستحق ہونا ضروری ہے اور آدمی اسی وقت مستحق ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر تقویٰ کی

یہ تمام صفیں موجود ہوں۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ:

بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے بارے میں (لَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) کی جو بشارت دی ہے، یہ بشارت صرف ان عابدوں اور

زادوں کے لیے ہے جو دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور یہ کہ

صرف اسی قسم کے لوگ اولیاء اللہ ہیں۔

حالانکہ قرآن پاک کی بہت سی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) کی خوشخبری مختلف قسم کے لوگوں کو دی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء

صرف عابدوں، زادوں ہی میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ علماء، طلبہ، عباد، زُہاد، تجارت پیشہ،

زراعت پیشہ، ملازمت پیشہ وغیرہ وغیرہ ہر طبقہ میں ہوتے ہیں کسی خاص طبقہ کا تعین نہیں ہے، جو بھی ایمان اور تقویٰ کے اوصاف سے متصف ہوگا، وہ اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا۔ مگر کہ ایمان اور تقویٰ کی کمی اور زیادتی کے لحاظ سے مراتب میں فرق ضرور ہوگا۔

چند آیتیں تحریر کی جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) کی خوشخبری مختلف طبقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

ہم نے کہا: تم سب اس (جنت) سے نیچے چلے جاؤ، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی تابعداری کریں گے پس ان کو کچھ خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

بے شک جو لوگ (ظاہری طور پر) ایمان لائے، یا جو لوگ یہودی ہیں، یا نصرانی ہیں، یا بے دین ہیں، ان میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر کامل ایمان لائے، اور عمل صالح کرے، پس ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔

ہاں جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکو کار ہو تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جے رہے، تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی غمناک ہوں گے۔

ہم تو رسولوں کو ڈرانے والے اور بشارت دینے والے

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَمَجِيْعًا
فَاَمَّا يَاۤتِيكَ نُوحٰى هٰذَا فَمَنْ يَّمْضِيْ هٰذَا فَاَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۰﴾
(البقرہ پ ۱۰ ع)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرَیْهِ وَالصَّبِيْۤیْنَ مِمَّنْ بٰرَئُوْا
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرٌ هُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .
(البقرہ پ ۱۰ ع)

بَلَىٰ ۗ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱﴾
(البقرہ پ ۱۱ ع)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰمُوْا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۲﴾
(الاحقاف پ ۱۲ ع)

وَمَا تُرْسِلُ

ہی بھیجتے ہیں، پس جو لوگ ایمان لائے اور اپنے عملوں کی اصلاح کی، نہ تو ان کیلئے کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔

الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، فَمَنْ أَسَنَ
وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۰﴾
(الانعام: ۱۰)

بے شک جو لوگ مومن ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان کیلئے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتَوَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱﴾
(البقرہ: ۱۱)

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ جو لوگ دن اور رات پوشیدہ اور ظاہر طور سے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَذَى، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۲﴾ (البقرہ: ۱۲)
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ
عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾

(البقرہ: ۱۳)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ولایت اور لاکھ خوف علیہم ولاہم یحزنون کی خوشخبری انسان کے کسی طبقہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے ایمان اور تقویٰ کے اوصاف سے متصف ہو اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی مل جائے گی، اور وہ بھی لاکھ خوف علیہم ولاہم یحزنون، جیسی اہم بشارت کا مستحق ہوگا۔

زبردست دھوکہ؛

بہت سے مسلمانوں میں یہ بد عقیدگی پھیلی ہوئی ہے کہ آدمی جب ولایت کے بڑے درجہ پر پہنچ

لہذا اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا ہے اور وہ اتنا بخشا، بخشایا ہو جاتا ہے کہ اسے اسلامی فرائض اور واجبات پر بھی عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے لوگوں کو بھی اولیاء اللہ تصور کرتے ہیں جو بڑے بڑے اسلامی فرائض اور واجبات تک کے پابند نہیں ہوتے۔ بے حیائی کرنا، گندگی اور نجاست میں رہنا ہی ان کی ولایت کی دلیل اور سند مانگی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو حقیقت میں دیوانہ اور پاگل ہوتے ہیں، یہ بے چارے اپنی دیوانگی اور پاگل پن کی وجہ سے مرفوع القلم ہیں، یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کے لیے عقل اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سب کچھ معاف ہے، ان کو اولیاء اللہ سمجھنے والے خود عقل سے کورے ہیں، کیونکہ دیوانہ اور غیر دیوانہ کی تمیز کے بغیر محض شیطانی دھوکہ میں مبتلا ہیں۔

۲۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنا پیٹ پالنے اور بد عقیدہ مسلمانوں کی طرف سے ولایت کی سند حاصل کرنے کے لیے دیوانگی اور پاگل پن اختیار کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں اس قسم کے لوگ شیطان کے دوست اور اس کے اولیاء ہوتے ہیں جو شیطانی مشن کو ترقی دینے اور اللہ کے بندوں کو صراطِ مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی شکل و صورت بنا لیتے ہیں۔

لیکن انہیں کہ بہت سے بھولے بھالے مسلمان شیطان کے دھوکے میں آکر اللہ کے دشمنوں کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ انبیاء، رسل، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور دوسرے صلحاء امت سے نمازیں اور دوسرے فرائض و واجبات نہیں معاف ہوئے، یہ کون سی ولایت ہے جس میں اسلامی شائے اور حدود کی توہین ہو رہی ہے؟

اس قسم کے لوگوں کو ہرگز ہرگز اللہ کی ولایت حاصل نہیں ہو سکتی، اولیاء اللہ صرف اور

صرف وہ لوگ ہیں جو اسلامی شائز اور حدود کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ مومنوں اور متقیوں کے جتنے اوصاف کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں حتی الامکان اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں اور دونوں کو ایک ساتھ نہ ملائیں، ورنہ بد عقیدگی کے شکار ہو جائیں گے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔

اولیاء الشیطان کون ؟ :

کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ، منافقین اور احکام الہی کو ترک کر کے شیطان کی راہ پر چلنے والے سب کے سب اولیاء الشیطان ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا اولیاء (دوست)

بَلَدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَآذًا فَعَلُوا فَاجِسَةً قَالُوا
وَجَدْنَا عَلَيْهَا آهَابًا نَا وَاللّٰهُ اَمَرْنَا بِهَا۔ قُلْ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ

(الاعراف ۳۶ ع)

ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا اولیاء (دوست) بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، اور اٹھنے بھی نہیں یہی حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔

بے شک شیاطین اپنے اولیاء (دوستوں) کے دلوں میں روسے ڈالنے رہتے ہیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يَتْلَوْنَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَالُوا اَوْلِيَاءُ
الشّٰطِطِۙ اِنَّ كَيْدَ الشّٰطِطِۙ كَانَ ضَعِيفًاۙ

(النساء ۳۶ ع)

جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تم شیطان کے دوستوں سے قاتل کرو، بے شک شیطان کا دادا و بہت کمزور

جو کوئی رحمان کی یاد سے غافل ہو کر رہے، ہم اس پر

شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور وہ انھیں (سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔

يَعْتَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضًا لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۶۹﴾ وَإِنَّهُمْ لَكَايِدُونَ لَكُمْ مَعَهُ وَيَكْسِبُونَ أُنْفُسَهُمْ فَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا لَٰغِيًا ﴿۷۰﴾ (النحر: ۶۹-۷۰)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ) اے میرے آبا جان! شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے آبا جان! مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچ جائے، پھر آپ شیطان کے دوست ہو جائیں۔

يَأْتِيكَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن يَمَسُّكَ الْعَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتُكُونَنَّ لِلشَّيْطَانِ لَٰغِيًّا ﴿۷۰﴾

(صدقہ پانچ)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو لوگ احکامِ الہی سے منحرف ہو کر شیطان کی راہ اختیار کر لیتے ہیں ایسے لوگ شیطان کے اولیاء اور اس کے دوست ہو جاتے ہیں، ان کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور دوست وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان اور تقویٰ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا دلائل سے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا فرق اچھی طرح واضح ہو گیا۔ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے اولیاءِ رحمانی اور اولیاءِ شیطانی کے درمیان تمیز نہ کر سکیں، اور اولیاءِ الشیطان کو بھی اولیاء اللہ تصور کرنے لگیں، جس طرح کہ بہت سے مسلمان بھائی اس دھوکے میں آ کر ایسے لوگوں کو بھی ولی کامل تصور کرتے ہیں جو اسلامی فرائض، واجبات، سنن، نوافل اور دوسرے اسلامی احکام سے کوسوں دور رہتے ہیں، انھیں ایک وقت کی بھی نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کی ولایت کا معیار گندگی اور غلاظت میں رہنا، بے حیائی اور اسلامی احکام کی بے حرمتی کرنا ہی سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس قسم کے لوگ حقیقت میں اللہ کے دشمن اور شیطان کے دوست ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ان دشمنوں سے نفرت کریں اور ان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کریں۔

بلکہ استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق ان کے فتوئوں اور گمراہیوں کا مقابلہ کریں
اولیاء اللہ کا مقام :

بلاشبہ اولیاء اللہ کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بلند ہے ، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں ،
جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق ہوں گے ، انھیں لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت
میں کامیابی کی خوشخبری ہے ۔ اللہ تعالیٰ اپنے انھیں نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ۔

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ،
پھر وہ اس پر جمے رہے ، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو
یہ تمہاری بات ہے ، اور تم سے جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا (آج)
اس کی خوشی مناؤ ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے ،
اور آخرت میں بھی ہیں اور اس میں جو تمہارے جی چاہیں
گے تم کو ملے گا ، اور جو تم مانگو گے ، پاؤ گے ، بخشے والے ، رحم
کرنے والے (اللہ) کی طرف سے مہمانی ہوگی ۔

اِنَّ الَّذِيْنَ
قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا يَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْبِيَاۗءُ بِالْحَقِّ
الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۗ نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ
اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْعُوْنَ ۗ نُوَلِّٓىۡكُمْ مِّنْ غَفُوْرٍ
رَّحِيْمٍ ﴿۱۰۶﴾ (حَمۡدُ السَّعِيْدِ عَلَآءِ)

اس مضمون کی اور بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے مومنوں اور مقبول
کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں کسی طرح کے خوف اور غم کی بات نہیں ، اور یہ کہ وہ آخرت
میں اللہ تعالیٰ کی بہترین جنت کے مستحق ہوں گے ۔

(لا خوف علیہم ولا هم یحزنون) کا مطلب :

اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور دوسرے نیک بندوں کے لیے (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ) کی جو خوشخبری دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک اور صالح بندے ، جن کے عقائد
اور اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے ، انھیں دنیا اور آخرت میں دلی سکون میسر ہوگا اور
خوف اور غم سے آزاد ہوں گے اور جس شخص کو اللہ نے ہی کامیابی کی خوشخبری دی ہو ، یقیناً اس کو
آخرت کے دن کسی طرح کے خوف اور غم کی بات نہیں ہوگی ۔ کچھ لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس

خوشخبری کے بعد اولیاء اللہ اسلامی فرائض اور واجبات سے آزاد ہو گئے اور انھیں کسی طرح کے ایمان اور عمل کی مزدورت باقی نہیں رہ گئی، یہ خیال سراسر غلط اور باعثِ گمراہی ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں اور ولیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی (جو معصوم عن الخطا رہیں اور جن کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب کا ڈر لاحق تھا، جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .. (الانعام: ۷۰)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَالنَّعَاكُمْ لَهُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی قسم میں تمہاری بنسبت اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور اس سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں۔

(مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۰۰ کتاب الایمان)

باب الاعتصام بالکتاب والسنة)

معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے فضائل و مناقب، سید المرسلین، شیخ الذین اور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ اور خوف ساری امت سے زیادہ رکھتے تھے اور احکام شریعت سے آزاد نہیں تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں اور اگر بالفرض آپ سے کوئی چوک ہو جائے تو آپ کا سب کچھ معاف ہے، تو پھر اولیاء جن کا درجہ بہر حال آپ سے کم ہے کس طرح احکام شریعت سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور دوسرے اللہ کے نیک بندے برابر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تمام اسلامی فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہیں حتیٰ کہ سنن اور نوافل کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) کی بڑی خوشخبری ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے :

بِسْمِ رَبِّهَا بِالْعَدْوِ وَالْأَصَالِ :
 بِحَالِ الْأَنْفُسِ بِتَجَارَةِ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ دِيحًا فَوْنٌ يَوْمًا تَنْقَلِبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَصَالُ :
 اللہ کے نیک بندے ان (گھروں) میں صبح و شام اللہ
 کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد سے، نماز قائم
 کرنے اور زکوٰۃ دینے سے کاروبار کی مصروفیت غافل نہیں
 کر سکتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹے گھومیں
 (النور: ۳۱)

یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ اولیاء اللہ (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) کی بشارت
 کے باوجود برابر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں از حد کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس کی عبادت سے
 کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) کی اہم
 بشارت کی وجہ سے اولیاء بخشے بخشائے ہیں، اب انھیں ایمان اور عمل کی ضرورت باقی نہیں رہی،
 محض فریبِ نفس اور بہت بڑی گمراہی ہے۔

اولیاء اللہ کے بارے میں غلو :

اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وغیرہ کی جو خوشخبری
 دی ہے، اس سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کو عجیب و غریب دھوکہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ جب اولیاء
 سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اور یہ لوگ اس کے مقرب بندے ہیں، تو انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عطیہ
 کائنات میں تعریف کا اختیار ضرور ملا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ضرورت چلتی ہوگی اور ان کے وسیلے
 اور سفارش سے ہماری دنیا اور آخرت ضرور سونپ جائے گی۔ یہی قیاس آرائیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں
 میں اولیاء پرستی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کا دربار چھوڑ کر اب اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر اپنی
 حاجت روانی اور مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور مختلف اعمال و عقائد کے ذریعہ اولیاء کی جناب
 میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، مثلاً نذر و نیاذ کرنا، قربانی اور بھینٹ چڑھانا، قبروں پر چادر
 چڑھانا، اگر بتی جلانا، عرس اور میلے لگانا، دعا و فریاد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ اولیاء کے بارے میں اتنا

زیادہ غلو کرتے ہیں کہ ان کے اور قدیم مشرکین کے عقائد اور اعمال میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہم مشرب اور ہم خیال ہیں۔ دونوں کی راہیں اور منزلیں ایک ہیں۔ اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے مشرکین عرب اور دوسرے قدیم مشرکین کے عقائد پر دوبارہ ایک نگاہ ڈال لیں، جس کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے متعلق قرآن پاک میں جو خوشخبری دی ہے، اس کے کسی پہلو سے بھی وہ تمام باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں جو ہمارے بھائیوں نے اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق تمراہی کے اپنے نبی کا رخانے میں اولیاء اللہ سے دعا، فریاد اور ان کی ذات اور جاہ وغیرہ کے وسیلہ کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، بلکہ شرعی دلائل پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مرے ہوئے مومن بھائیوں کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ اس میں اولیاء اور غیر اولیاء کی کوئی تفریق نہیں

ہے۔

تنبیہ:

غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر انبیاء، اولیاء، شہداء اور دوسرے نیک لوگوں کو اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارنا، اپنی حاجت روائی کے لیے ان سے فریاد طلب کرنا، اپنی مرادیں مانگنے کے لیے ان سے التجا کرنا، اپنی بگڑی بنانے کے لیے ان سے درخواست کرنا، اور ان کی ذات، شخصیت، جاہ، مرتبہ اور حق وغیرہ کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنانا یا صاحب وسیلہ کی اللہ پر قسم کھانا وغیرہ درست اور جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا حکم اپنی کتاب میں ضرور نازل فرماتا، اتنی اہم بات کا ذکر ہرگز ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تمام باتوں کی وضاحت فرماتے، صحابہ کرام اور دوسرے علماء و سلف کا بھی اس پر عمل ہوتا۔ کتاب و سنت میں ان ساری چیزوں کا حکم موجود نہ رہنا صحابہ کرام اور دوسرے علماء و سلف کے عمل سے ثابت نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان تمام عقائد اور اعمال کا تعلق اسلامی شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں عقیدہ توحید کے منافی اور خلاف ہیں

اور قدیم مشرکین کے عقائد اور اعمال کے مشابہ اور مماثل ہیں۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کاموں میں دنیاوی نقطہ نظر سے قیاس آرائیاں نہ کریں، اور نہ ہی اپنے خیالی گھوڑے دوڑائیں۔ بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انبیاء، اولیاء، شہداء اور دوسرے نیک لوگوں سے محبت کریں، ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، اور ان کے بارے میں یہود و نصاریٰ اور دوسری گمراہ قوموں کی طرح غلو اور زیادتی نہ کریں۔ کتاب سنت سے جس کا جو مقام اور مرتبہ ثابت ہے اسے مانیں، اور افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔

اولیاء اللہ سے سچی محبت :

اولیاء اللہ سے سچی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مرتبہ بیان کیا ہے ہم اسے بغیر افراط و تفریط کے مانیں، اور انہیں ان تمام بشارتوں کا مستحق سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں دی ہیں اور ان سے اسی طریقے سے محبت کریں جو اسلامی شریعت سے ثابت ہے۔ ان کی محبت میں اپنی نفسانی خواہشات کو قطعی طور پر دخل نہ دیں کہ جس طرح چاہیں کتاب و سنت کے احکام کو نظر انداز کر کے من مانی ان سے محبت کریں اور محبت کے اظہار میں جس طرح چاہیں ان کی جناب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں۔ ہمارے ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل کتاب سنت میں تلاش کریں اور اسی فیصلہ پر راضی اور خوش رہیں۔

لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کا کون سا طریقہ

کھلایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اور جو لوگ ان (انصار و مہاجرین) کے بعد آئیں گے

وَالَّذِينَ جَاءُوا

وہ کہیں گے (وہا کہیں گے) کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم

ہمیں بعدہم بقولون رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝
(الحشر ۲۴)

کرنش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی کرنش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ پیدا کر، اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو ایک جامع دعا سکھلائی گئی ہے کہ ہم اپنے حق میں اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومن بھائیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، معلوم ہوا کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومن بھائیوں کے حق میں دعا کریں، نہ کہ ان سے مانگیں اور فریاد کریں، یا انھیں اپنے اور اللہ کے درمیان دنیوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے وسیلہ بنائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لیا تھا تو قبر والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَعْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ
(جامع ترمذی ج ۱ ص ۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کی قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا: اے قبر والو! اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور ہماری بھی، تم ہم سے پہلے گزر چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

(ابواب الجنائز)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع میں ہم مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ جب ہم قبروں کی زیارت کریں تو قبر والوں کے حق میں دعائے مغفرت کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی قبر والوں کے حق میں بخشش کے لیے دعا کی تھی۔

اولیاء اللہ کا وسیلہ :

لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے ان سیدھے سادھے بھائیوں پر جو اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انھیں خوش کرنے کے لیے ان کی جناب میں مختلف اعمال و عبادات کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، اور انھیں اپنے اور اللہ کے درمیان دنیوی و اخروی کامیابی کے لیے وسیلہ بنانا چاہیے، یہی ان سے محبت اور عقیدت کا طریقہ ہے۔ حالانکہ اس وسیلہ کا تعلق اسلامی شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وسیلہ کا یہ عقیدہ بھی دوسری گمراہیوں کی طرح علماء و سوئی ٹیکنی کی پیداوار ہے، اور یہ ان کی تجارت کا اہم سامان ہے۔

جو لوگ اس غیر شرعی وسیلہ کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی تین صورتیں ہیں :

۱۔ غیر شرعی وسیلہ کی پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نبی، فرشتہ، ولی، شہید، غوث، قطب و ابدال وغیرہ میں سے کسی کی ذات اور شخصیت کو وسیلہ بنائے، یعنی کسی مخصوص آدمی کا نام لے کر یوں کہے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں فلاں شخص کو وسیلہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو میری مشکل کشائی اور حاجت روائی فرما۔

۲۔ غیر شرعی وسیلہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نبی، ولی، فرشتہ، شہید، غوث، قطب و ابدال وغیرہ میں سے کسی کے جاہ، مرتبہ، حق، حرمت اور برکت وغیرہ کو وسیلہ بنائے، یعنی یوں کہے کہ اے اللہ فلاں شخص کا تیرے پاس جو مرتبہ ہے اس کو وسیلہ بنانا ہوں، یا فلاں شخص کی حرمت اور برکت کو وسیلہ بنانا ہوں کہ تو میری مشکل کشائی اور حاجت روائی فرما۔

۳۔ غیر شرعی وسیلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی نبی، فرشتہ، شہید، ولی، غوث اور ابدال میں سے کسی کے وسیلہ سے اللہ پر تم کھلے، یعنی یوں کہے کہ اے اللہ فلاں شخص کے وسیلہ سے تجھ پر تم کھاتا ہوں کہ تو میری مشکل کشائی اور حاجت روائی فرما۔

لوگوں نے انبیاء، اولیاء، شہداء اور صلحاء کی عقیدت میں اس حد تک غلو کیا ہے کہ ان کی قبروں، ان کی قبر پر لگی ہوئی جاہلیوں، قبروں کی مٹی، پتھر اور قبروں کے قریب کے درخت وغیرہ کو

بھی اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بڑے کا پڑوسی بھی بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی گمراہی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انبیاء، اولیاء، شہداء و صلحاء ہی کو اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عطائی طور پر انھیں کائنات میں تعریف کے اختیارات حاصل ہیں، حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔

مندرجہ بالا سبھی وسیلے ایسے ہیں جن کا حکم نہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، بلکہ تمام وسیلے مجموعی طور پر علماء سود کے کارخانوں میں تیار ہوئے ہیں، ان کا تعلق اسلامی شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان شرکیہ اعمال و عقائد کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا زبردست گمراہی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان شیطانی وسوسوں سے اپنے ایمان اور عمل کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

انبیاء، اولیاء، شہداء اور دوسرے نیک بندوں سے محبت کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جن اعمال اور عقائد کے ذریعہ انھیں اللہ کا تقرب حاصل ہوا ہے ہم بھی انھیں اعمال اور عقائد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کریں۔ سبھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی میں ہمارے ایمان اور عمل کی سلامتی ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ:

بہت سے بد عقیدہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں تو ہماری بہت سی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کے اندر کچھ غیبی اور روحانی طاقت ہے جس کے ذریعہ یہ ہماری مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا یہ خیال بہت بڑی نادانی اور کم نہمی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومن، مشرک سبھی لوگوں کا رب ہے، وہ سب کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، اور سب کی مرادیں پوری کرتا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنا تا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار! تو چاہی اور لا دو کہ میں امامت اور پیشوائی کا منصب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اے ابراہیم تمہاری اولاد میں جو ظالم اور مشرک ہوں گے انہیں امامت اور پیشوائی کا منصب نہیں ملے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَاؤِ ابْنِ آدَمَ الَّذِي يُبْغِي فَآتَاهُ اللَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، پس انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا (اللہ تعالیٰ نے کہا: میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ (حضرت ابراہیم نے) کہا: اور میری اولاد میں سے بھی (لوگوں کا امام بناؤں گا) (البقرہ پ ۱۵)

کہا: ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔

پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا کسی قید کے مطلق طور پر اپنی اولاد کے حق میں امامت اور پیشوائی کے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ تمہاری اولاد میں جو ظالم اور مشرک ہوں گے انہیں امامت کا منصب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد بہت محتاط دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار! تو اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں بھولوں کی روزی دے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! اس شہر کے باشندوں میں جو کافر ہوں گے انہیں بھی دنیا میں فائدہ پہنچاؤں گا، اس کے بعد آخرت میں انہیں جہنم کے عذاب میں داخل کروں گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے !

وَمَا ذُوقُوا عَذَابَ اللَّهِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا أَنَّهُمْ لَمَّا حُمِلُوا إِلَى اللَّهِ لَوْ أَنَّ لَهُمْ فِئْتًا مِّنْ شَيْءٍ لَّآتَيْنَهُم مِّنْهُنَّ أَجْرًا مَّا يَسْتَوُونَ
اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: اے میرے رب! اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے

اَمِنْ مِنْهُمُ يَا اَللّٰهُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ . والوں میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں پھلوں کی قَامِعَتُهُ قَلِيلًا لَّمْ تَظْطَرُّ لِيْ عَذَابِ النَّارِ . روزی دے (اللہ تعالیٰ نے کہا) (مومنوں کو دوں گا) اور کافروں بِئْسَ الْمَصِيْرُ (البعۃ پ ۱۵) کو کبھی کسی قدر فائدہ پہنچائی گا، پھر ان کو جہنم کے عذاب میں پھینکوں گا، جو بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ امامت اور بیٹھائی کی بات الگ ہے، وہ تو صرف مومنوں اور متقیوں کے لیے مخصوص ہے لیکن دنیاوی فائدہ پہنچانے، روزی اور اولاد دینے وغیرہ کی بات الگ ہے، ان تمام چیزوں کے دینے میں ایمان اور تقویٰ کی شرط نہیں۔ پوری کائنات کرب اور پروردگار ہونے کی وجہ سے مومن اور کافر سب کی دعاؤں کو سُنوں گا، اور ان کی مرادیں پوری کروں گا۔

معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنے سے جو مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لہذا مرادوں کے پوری ہونے سے انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اور ان سے فریاد طلب کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے اور سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور صرف وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔

میدانِ محشر میں اولیاء کی بیزاری :

اولیاء کی تشریح اور تقسیم کی بحث میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اولیاء کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ اولیاء اللہ ۲۔ اولیاء الشیطان۔ دونوں ہی قسم کے اولیاء قیامت کے دن میدانِ محشر میں اپنے متبعین سے اپنی برأت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، وہاں کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔

اولیاء اللہ کی بیزاری :

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سوال کریگا تو کیا تم نے ہمارے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے، تب وہ اپنی برأت اور بیزاری کا اعلان کریں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اسْتَكْبَرُوا رَبَّنَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا كُنَّا مُنْفِقِينَ
عَذَابٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا
اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ سَخَّرْنَا مَا
لَنَا مِنْ مَنجِيٍّ ۖ
(ابراہیم ۳۰)

کے توضعیف لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے
تا بصدار تھے، کیا تم اللہ کا عذاب پھانے میں ہمارے کچھ کام
آسکتے ہو، وہ لوگ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت
دیتا تو ہم تم کو ہدایت دیتے، ہم جوع فرغ کریں یا صبر کریں
روزوں ہم پر برابر ہے، ہم کو (اللہ کے عذاب سے) چھٹکارا
نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا میں آخرت کی کامیابی کا ٹھیکہ لیتے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن
اپنی عاجزی اور مجبوری کا اظہار کریں گے اور خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔
شیطان کی بیزاری:

شیطان بھی قیامت کے دن اپنے تمام ملنے والوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرے گا،
اور لوگوں سے کہے گا کہ تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو، تم اگر میری بات نہیں مانتے تو میرے اندر
زبردستی گمراہ کرنے کی طاقت کہاں تھی؟ لہذا تمہاری گمراہی میں تمہاری خود اپنی غلطی ہے نہ کہ
میری، لہذا تم آج مجھے برا بھلا نہ کہو۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَنَا قَهْوَىٰ

اور جب فیصلہ ہو جائے گا تب شیطان کہے گا کہ

اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ
کیا، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور
نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو بلایا، پس تم نے میری
بات قبول کر لی، لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو
ملامت کرو، میں تمہاری فریادیں کرنے والا نہیں، اور نہ
تم میری فریادیں کرنے والے ہو، میں تو اس بات کا بھی

الْأَمْرَانَ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ
فَأَخَافْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، فَلَآ تَلُمُونِي وَلَا تُلْمُوا
أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُضِرِّهِمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُضِرِّينَ
كَفَرْتُمْ بِمَا أَنْشَرَكُمُوهُمْ مِنْ قَبْلِ، إِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(ابراہیمؑ پ ۳) انکار کرتا ہوں کہ تم دنیا میں میرے سبب بنے شرک کرتے تھے
بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

متبعین کی طرف سے لعنت:

جب اتباع کرنے والے اپنے اکابر اور سرداروں کو دیکھیں گے کہ آج یہ ہم سے اپنی
برأت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ یہی لوگ دنیا میں آخرت کی کامیابی کے ٹھیکیدار
ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اس وقت کمزور لوگ اپنے بڑوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بددعا کریں
گے کہ پروردگار تو ان کو اپنی رحمت سے دور رکھ اور انہیں دو گنا عذاب دے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَوْمَ تَقُفُّ أَعْيُنُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَاءَ وَتَنَاهَا
وَكُنَّا بِآيَاتِنَا فَاضِلُونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ رَأَيْتَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝
(الاحزاب پ ۴)

جس دن ان کے چہرے آگ میں اُلٹے پلٹے جائیں گے،
تب وہ لوگ کہیں گے کہ اے کاش! ہم نے اللہ کی تابعداری
کی ہوتی اور رسول کا کہا مانا ہوتا، اور یہ بھی کہیں گے کہ اے
رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا، پس انہوں
نے ہم کو (سیدھے) راستے سے گراہ کر دیا، اے ہمارے رب!
تو ان کو (ہم سے) دو گنا عذاب دے، اور ان پر بہت بڑی
لعنت کر۔

مندرجہ بالا دلائل سے یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے
گا۔ جن لوگوں کو اس بات پر ناز ہے کہ اولیاء اللہ کے وسیلہ اور سفارش سے ہم آخرت کی رسوائی سے
نجات پا جائیں گے، ان کا گمان غلط ہے۔ بلکہ آخرت میں کامیابی اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے
ملے گی۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اولیاء اللہ نے جس طریقہ سے اللہ کی قربت حاصل کی ہے اسی
طریقہ سے ہم بھی اللہ کی نزدیکی حاصل کریں، اور وہ ایمان اور عمل صالح ہے جس میں دنیا اور آخرت
کی کامیابی کی ضمانت ہے۔

ذَیْمًا یَحْطُرُهُمْ وَمَا یُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قِیْلَ: أَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِنَا فَهَؤُلَاءِ أَمْرُ هُمْ صَلُّوا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ یَنْبَغُ لَنَا أَنْ نَشْخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِیَاءَ وَلَکِنْ مَشَعْنَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّکْرَ، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۚ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، وَمَنْ یُظْلِمْ مِنْکُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِیرًا.

(الفرقان: ۱۷)

اور جس دن اللہ ان کو، اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں (سب کو) جمع کر کے کہے گا کہ کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ (اولیاء اللہ) جو اب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں خود لائق نہیں کہ تیرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنائیں، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو (خوب) نادمہ پہنچایا، یہاں تک کہ ہدایت کو بھول گئے اور تباہ ہونے والی قوم بن گئے، لو انھوں نے تمہاری باتوں میں تکذیب کر دی، اب تم عذابِ مال نہیں سکو گے اور مدد کر سکو گے اور جو تم میں سے ظالم (مشرک) ہوگا، ہم اس کو عذاب چکھائیں گے۔

ہمارے بھائیوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اولیاء اللہ کی برأت کے ان الفاظ پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن ان کی مدد اور سفارش کرنے کے بجائے اپنے غلط عقیدہ تمندوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی برأت اور بیزاری کا اعلان کریں گے، اور لوگوں کا یہ خیال باطل ہو جائے گا کہ ان کے وسیلہ ہی پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔

اولیاء الشیطان کی بیزاری:

جو لوگ اپنی نادانی اور کم عقلی کی بناء پر اولیاء الشیطان کو اولیاء اللہ تصور کرتے ہیں، انھیں کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتے ہیں اور انھیں کی اتباع اور پیروی میں اپنی آخرت کا دار و مدار سمجھتے ہیں ایسے لوگ بھی اپنے ماننے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان کی کچھ بھی مدد نہیں کی سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَبَرِّزُوا لِلَّهِ بِحَیْمَتِهِ فَتَعَالَى الصَّعْقُوا لِلَّذِينَ

اور اللہ کے روبرو سب لوگ الٹھ کھڑے ہوں

دعوتِ فکر:

جو لوگ اولیاء اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ان کے وسیلے ہی کو اپنی دنیوی اور اخروی کامیابی کا راز مانتے ہیں، انہیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے حقیقی بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، اور جب اللہ کا عذاب آگیا تو اسے دنیا ہی میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ کہنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، اور کہا کہ تم ایسا سوال کیوں کرتے ہو، جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنی اس غلطی پر بخشش کے لیے دعا کی۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اور نوح نے اپنے پروردگار سے (دعا کرتے ہوئے) کہا: اے میرے رب! میرا بیٹا بھی میرے اہل و عیال سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو سب حاکموں کا حاکم ہے۔ (اللہ نے) کہا: اے نوح وہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے، کیونکہ وہ نیک عمل نہیں، پس جس چیز کا تجھے قطعی علم نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کرو، میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ (نوح علیہ السلام نے) کہا: اے میرے رب! جس چیز کے متعلق مجھے علم نہیں ہے اس کے سوال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تجھے نہیں بخشنے گا، اور رحم نہیں کرے گا، تو میں بالکل خسار اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ۔ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا إِنَّهُ كَانَ عَشْرًا غَيْرُ صَالِحٍ۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِي أَكُنَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ٥

(ہود ٣١-٣٤)

جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا ہی میں اپنے حقیقی بیٹے کو اپنی خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ

کے عذاب سے نہیں بچا سکے تو ان کے مقابلہ میں اولیاء اللہ اور نیک لوگ گنہگاروں کے عذابِ الہی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام اپنی بیویوں کو دنیا میں نہ ہدایت دے سکے اور نہ ہی انھیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی آخرت میں بچا سکیں گے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

صَبَّأَ اللَّهُ مَثَلًا بَلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتِ
نُوحٍ وَ امْرَأَاتِ لُوطٍ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ
عَمَلِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَهُمْ يُغْنِيَانَا
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا السَّازِ
مَةَ الدَّارِطَيْنِ ۝

اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہما السلام کی
عورتوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے کہ دونوں ہارے نیک
بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھیں (ان کی بیویاں
تھیں) پھر انھوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، پس وہ دونوں
ان سے اللہ کا عذاب کچھ بھی نہیں بچا سکے، اور ان کو کہا گیا کہ

جنہم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔
(المعجم بیضاوی ۲)

اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح اور لوط علیہما السلام اپنی بیویوں کو نہ تو ہدایت دے سکے اور نہ ہی انھیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی آخرت کے عذاب سے بچا سکیں گے۔

ہمارے بھائیوں کو غور کرنا چاہیے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے نہ تو دنیا میں بچا سکے اور نہ آخرت میں بچا سکیں گے، تو پھر ہمیں اس کے بعد انبیاء، اولیاء، شہداء اور صلحاء سے کس چیز کی امید رکھنی چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو تنبیہ فرمائی، کہ مجھ سے بغیر عمل کیے رشتہ داری کا بھروسہ نہ رکھنا، کیونکہ ایمان اور عملِ صالح کے بغیر کسی کو نجات نہیں ملے گی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ
الْآيَةُ "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" نے کہا کہ جب آیت "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے

کے بیٹے! میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی دور نہیں کر سکتا
 اے عباس بن عبد المطلب! میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ
 بھی ہلکا نہیں کر سکتا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
 صفیہ! میں اللہ کے عذاب سے تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ اے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی بیٹی فاطمہ! تم مجھ سے (دنیا میں) جو
 مانگنا چاہو مانگ لو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی دور
 نہیں کر سکتا۔

عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا أُعِينُ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا قَاطِمَةَ
 بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيمِي مَا شِئْتِ لَا أُعِينُ عَنْكَ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

(مسلم ج ۱، ص ۱۱۱، کتاب الايمان، باب ان من مات
 على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا
 تنفَعه قراية المقربين)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شخص کو اپنی آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے، کوئی شخص غیر ایمان
 اور عمل صالح کے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگوں کو خوش رکھو ان
 کے وسیلہ اور سفارش سے ہمارا سارا کام بن جائے گا۔ وہ بہت ہی بڑی گمراہی اور ضلالت میں ہیں۔ قیامت
 کے دن بہت افسوس کرنا پڑے گا۔ لہذا آج ہی اپنے ایمان اور عمل کو درست کرنا چاہیے کیونکہ آخرت کی
 کامیابی کا دار و مدار اسی ایمان اور عمل صالح ہی پر ہے۔

فرعون جیسے باغی، سرکش اور نافرمان کی بیوی حضرت آسیہ علیہا السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ
 نے ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے بطور مثال بیان فرمایا ہے، حالانکہ یہ اسی
 فرعون کی بیوی ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔

ارشادِ ربّانی ہے۔

اور اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش
 کرتا ہے کہ جب انہوں نے کہا: اے میرے رب! اپنے پاس
 جنت میں میرے لیے گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل
 سے نجات دے، اور مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات دے۔

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا امْرَأَاتٍ فَرَعَوْنَ مِثْلَ قَائِلَتِ رَبِّ ابْنِ
 مَرْيَمَ عَلَيْهَا نَجْمٌ مِنَ الْجَنَّاتِ وَتَجَنَّبَنِي مِنْ
 فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَجَنَّبَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

(التحریم ۱۰۷)

معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے نہ کہ اولیاء اور بزرگوں کے وسیلے اور سفارش پر۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں پر جو ایمان اور عمل صالح کے اختیار کرنے کی فکر نہیں کرتے، ہر وقت بزرگوں کے وسیلے اور سفارش پر فخر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے عذاب کو میں ہٹا نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے کے دعائیں قبول کرتا ہے :

اللہ تعالیٰ تن تنہا سب کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتا ہے اور وہ بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ لَنَسْتَجِيبُكَ يٰٓأَبْنٰٓءَٓنٰٓنِ ۚ وَنُؤْتُوا بِنِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو (آپ کہہ دیجئے) کہ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب کہیں مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پس لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ ہدایت پائیں۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بغیر کسی وسیلے اور واسطے کے سنتا اور قبول کرتا ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: - کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجتوں کے لیے پکارو اور دعا کرو، حتیٰ کہ اگر تنگ اور جوتے کے تسمے کی بھی ضرورت ہو تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگو، کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؛

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ سَأَلَ أَحَدَكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّمَا حَتَّى لَيْسَ سَأَلَ شَيْئًا عَلَيْهِ إِذَا انْقَطَعَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ تَابِتِ الْبَنَانِيِّ مَرَّ سَلًا حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمَلِيعُ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شَيْئًا إِذَا انْقَطَعَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی سب حاجتیں اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے۔ اور ایک روایت میں حضرت ثابت البنانی سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاں تک کہ بندہ اللہ ہی سے نیک کا سوال کرے، اور جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگے۔

(رواہ ترمذی، مشکوٰۃ ج ۱۹،

کتاب الدعوات، الفصل الثالث)

جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے تکبر کرتا ہے ایسے لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُخُرِينَ (المؤمن پ ۱۷)

اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری (دعائیں) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت (دعا مانگنے) سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پکاریں، وہ دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس کی عبادت اور دعا سے اعراض کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان واضح تعلیمات کے باوجود ہمارے بہت سے بھائی اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی اور اولاد و روزی وغیرہ کا سوال اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کی قبروں پر پیش کرتے ہیں، اور اس کے محتاج اور مجبور بندوں سے درخواست کرتے ہیں۔ حالانکہ اولاد اور روزی وغیرہ دینا سب کچھ اللہ کے قبضہ

قدرت میں ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

اللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْتَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنَّا كٰفٰ
وَيَهْتَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُوْرًا وَّ
اِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ
آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ، وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے ، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے ، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے (اولاد سے محروم کر دیتا ہے)۔

(الشوریٰ ۳۰-۳۲)

متدرجہ بالا دلائل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے حکم سے کائنات میں ہر طرح کا تعریف ہوتا ہے۔ اس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں ، وہ اپنے بندوں کی دعائیں بغیر کسی وسیلہ اور واسطہ کے سنا ہے اور قبول کرتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اپنے خالق ، مالک اور معبود ہی کو اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے پکاریں اور اسی سے دعا و فریاد کریں اور اس کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔

علماءِ سوء کی ایجاد کردہ گمراہیاں :

لیکن افسوس کہ علماءِ سوء اپنا پیٹ پالنے کی غرض سے اپنی خواہشاتِ نفسانی کے مطابق کتب و سنت سے ہٹ کر نئے نئے فتنے ایجاد کرتے ہیں اور اپنی ایجاد کردہ گمراہیوں کے ذریعہ سیدھے سادھے مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں ، جیسا کہ علماءِ یہود و نصاریٰ کیا کرتے تھے ۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَّ
الرُّهْبٰنِ كَيٰۤاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَّ

اے مومنو! (اہل کتاب کے) بہت سے علماء اور

عبادت گزار لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں ، اور

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (التَّوْبَةُ ٥٤) انھیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

یہ آیت کریمہ گو کہ یہود و نصاریٰ کے علماء اور راہبوں سے متعلق ہے، پھر بھی اس میں ہمارے لیے اس بات کی طرف لطیف اشارہ موجود ہے کہ اہل کتاب کی طرح مسلمانوں میں بھی پیٹھ علماء اور ایسے عبادت گزار پیدا ہوں گے جو لوگوں کو کامل ناحق طور پر رکھا کر انھیں اللہ کے سیدھے راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس امت کے بہت سے علماء سوء گمراہی اور ضلالت کے تاجر بنے ہوئے ہیں اور دیگر گمراہیوں کی تجارت کے ساتھ غیر شرعی وسیلہ کے ذریعہ بھی روٹی کھا رہے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علماء سوء کے اس فتنے کا پوسٹ ماٹم کرنے کے بعد ہم اس وسیلہ کی وضاحت کر دیں جو کتاب و سنت اور شریعت سے ثابت ہے۔ تاکہ لوگ شرعی اور غیر شرعی وسیلہ کے درمیان اچھی طرح تمیز کر سکیں، اور پھر شرعی وسیلہ کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں اور علماء سوء کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔

شرعی وسیلہ اور اس کی قسمیں :

شرعی وسیلہ اس وسیلہ کو کہتے ہیں جس کے اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، یا جس کے اپنانے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمائی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ

۲۔ مومن کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کا وسیلہ

۳۔ زندہ مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ

اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ :

اس وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور صفاتِ حسنہ کے ذریعے اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے، اس کے بعد جو دعا مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ یہ بہت اعلیٰ قسم کا وسیلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں اور صفاتوں کو وسیلہ بنا کر

دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس وسیلہ کے اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے :

وَلِلّٰهِ الْأَنْمَاءُ الْحُسْنٰى فَاذْعُبُوْهَا
بِهَآءِ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْجِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهِمْ
سِيْجِرٰتًا مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، پس تم ان کے
وسیلے سے اسے پکارو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج
روی کرتے ہیں انھیں چھوڑ دو، وہ اپنے کبے کی سزا
(الاعراف ۱۶۰)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور صفاتِ حسنہ کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسولوں، نبیوں اور دوسرے نیک بندوں کی دعا کا طریقہ تھا، کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کے ذریعہ اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے، پھر دعا مانگتے۔

قرآن پاک میں اس طرح کی بہت سی دعائیں ذکر کی گئیں ہیں۔ یہاں پر بطور مثال صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی جاتی ہے۔

رَبِّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا
نُفِخِيْ وَمَا نَقُوْنَ وَمَا يُخْفَى عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ فَاَسْمِعْ اِنْ رَّبِّيْ
لَسَمِيْعٌ الدُّعَاۗءِ رَبِّ اَجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِن
ذُرِّيَّتِيْ ذُرِّيَّتًا يُغْفِرُ لِيْ ذُنُوْبِيْ
لِوَالِدَيْ وَاَللّٰهُ مُبِيْنٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْحِسَابُ
(ابراہیم ۳۱ ع)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا) اے ہمارے
پروردگار! ہم جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب
جانتا ہے۔ اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ
نہیں ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے
بڑھاپے میں اسماعیل اور اسماعق عطا کیا۔ بے شک میرا
رب دعائیں قبول کرنا ہے۔ اے میرے رب! مجھے اور میری
اولاد کو نازنا عالم کرنے پر ثابت قدمی کی توفیق دے۔ اے
ہمارے رب! مجھے، میرے ماں باپ اور تمام مومنوں کو

قیامت کے دن بخش دے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اللہ کے اچھے ناموں اور بلند صفتوں کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے ایک جامع دعا کی۔

اسی اسوۂ ابراہیمی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کے وسیلہ سے دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ

عَبْدِكَ ابْنُ امْتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَا ضَى فِي حَمْلِكَ عَدْلٌ فِي تَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ

إِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَنْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي سِتْرِكَ أَوْ

اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَيْبَ قَلْبِي وَزَوْرَ صَدْرِي

وَحِيلًا حَزْنِي وَرِذَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَاتَهُ

فَرَجًا فَيَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْاِسْتَعْلَمَهَا فَقَالَ يَتَّبِعِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا.

(مسند احمد ج ۳۹ ص ۳۹۱ (بیروت))

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو غم اور فکر لاحق ہو تو وہ کہے، اے اللہ! بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے اندر تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف کے مطابق ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے وسیلے سے جو تیرے لیے خاص ہے، جس کے ذریعے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے یا اس کو مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اسے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے رنج سے نجات اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس کا رنج و غم دور کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر کشادگی دے دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہوئے سنا، پھر آپ نے فرمایا: ”اس شخص نے اللہ کے اس بڑے نام کے وسیلہ سے دعا کی ہے، کہ جب اس نام کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔“

چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے :

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دعا مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ بلاشبہ تمام تعریف تیرے لیے مخصوص ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے جلال اور بزرگی کے مالک، اے زندہ رہنے والے، اے نگہبانی کرنے والے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے اللہ کے اس بڑے نام کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے

کہ جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے :

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشان کن معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتے: اے زندہ رہنے والے

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا بِأَسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ (ابوداؤد ج ۲ کتاب الصلوٰۃ)

(باب فی الدعاء)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكْرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۹۲

ابواب الدعوات باب ماجاء فی جامع الدعوات ہوں۔

مذکورہ بالا آیات اور احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کو اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے وسیلہ بنانا چاہیے یہ بہت بہترین وسیلہ ہے، اس سے اعراض کرنا ایمان میں کمی کی دلیل ہے۔

مومن کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کا وسیلہ :

اس وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی دعاؤں میں اپنے نما ایمان اور اپنے اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنائے جو شخص اس وسیلہ کو اپنانا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شکر و بدعت اور ریا و نمود سے محفوظ رکھتا ہو اور سچا موصد مسلمان ہو، نیز اس کی عملی زندگی کتاب سنت کی تعلیمات کے مخالف نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا صرف وہ عمل صالح ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔

اس وسیلہ کے دو جزو ہیں۔

۱۔ ایمان کا وسیلہ

۲۔ اعمالِ صالحہ کا وسیلہ

ایمان کا وسیلہ :

اس وسیلہ کی صورت یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے اپنے ایمان کو وسیلہ بنائے۔ یہ وسیلہ بہت بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں کی تعریف کی ہے، جو اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اپنے ایمان کا وسیلہ بکھڑتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے :-

جو لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار! بے شک

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَّا وَمِنْ

ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور

نَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَىٰكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(ال عمران پ ۶)

ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا

اے ہمارے پروردگار! ہم نے پکارنے والے

يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا

(محمد) کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا

ایمان لاؤ، پس ہم تجھ پر ایمان لائے۔ اے ہمارے رب

عَمَّ الْآيَاتِ ۗ رَبَّنَا وَإِنَّمَا وَعَدْنَاكَ عَلَىٰ ذُنُوبِنَا

تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے

وَلَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ۗ

دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اے

(ال عمران پ ۷)

ہمارے رب جو تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے وعدہ کیا

ہے ہم کو عنایت کر بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں

کرتا ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اپنے ایمان کو وسیلہ بناتے تھے، جیسا کہ

حدیث شریف میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے وقت آپ کی دعا کے متعلق آیا ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے رات

يَسْتَحِدُّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ

میں اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تیرے ہی لیے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ

تمام تعریفیں ہیں۔ تو ہی آسمانوں، زمینوں اور ان میں رہنے

الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

والوں کا نگہباند ہے، اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے تو

فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ

ہی آسمانوں، زمینوں اور ان میں رہنے والوں کا بادشاہ ہے

وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ

اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق

الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ

ہے، تیری طاعات حق ہے، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے

تَوَلَّكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

جہنم حق ہے، سب انبیاء حق ہیں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

وَالْمَيِّتُونَ حَقٌّ وَمُحَدِّثُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ

حق ہیں اور قیامت بھی حق ہے، اے اللہ میں تیرے لیے

فرمانبردار ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے ہی اوپر مجھوسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے (حق کے لیے) جھگڑتا ہوں اور تیری ہی طرف فیصلہ لایا ہوں، پس توجنبش دے (ان ساری خطاؤں کو) جو میں نے پہلے کیا اور جو میں نے بعد میں کیا، اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے ظاہر کر کے کیا اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے اوپر مجھے کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔

حَقُّ اللَّهِ فَتَدَّكَ أَسَلَمْتُ رَبِّكَ آمَنْتُ قَوْلِكَ
قَوْلِكَ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ رَبِّكَ حَاصَتْ وَإِلَيْكَ
حَاكَلْتُ مَا عَفَرْتَنِي مَا تَدَّمْتُ وَمَا أَحَزَّتْ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۱ کتاب التَّحْتَدِ)
(باب التَّحْتَدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ اللَّيْلِ)

(فتح مجد بہ نافلة لك)

معلوم ہوا کہ ایمان بھی ان اہم وسیلوں میں سے ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔
اعمالِ صالحہ کا وسیلہ:

اس وسیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے ان نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا مانگے، جو اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے کیا ہے۔ نیز وہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیے گئے ہوں۔ اس لیے کہ عمل کے صالح ہونے کی میزان صرف کتاب و سنت ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے یہ وسیلہ بھی بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے مومن بندوں کو اس وسیلہ کے ذریعے دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے۔

ارشادِ باری ہے:

اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

إِنَّكَ تَعْبُدُ كَمَا كَانَ تَسْتَعِينُ :

مدد چاہتے ہیں، لہذا تو ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ،

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : وَسِرَاطَ

ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، ذکر ان لوگوں

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِ

کے (راستے) پر جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی ان کے (راستے)

الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ :

(سورۃ فاتحہ) پر جو کہ گمراہ ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر (جو بلاشبہ عمل صالح ہے) کو اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلہ بنایا۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ
لَكَ وَمَنْ ذَرَيْتَنَا أَهْلَ مُسْلِمَةٍ لَكَ - وَأَوْثَانَا
مَنْ أَسْكَنْتَا أَثْمَبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵﴾
(البقرہ ص ۱۵)

اور جب ابراہیم اور اسماعیل (علیہما السلام) بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے (تو دعا کرتے تھے) اے ہمارے پروردگار! تو ہم سے (اس کو قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو اپنا فرمانبردار بنا (اے ہمارے پروردگار) ہمیں ہمارا طریقہ عبادت بنا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس اپنی آل اولاد کی آبادی اور ان کے وہاں نماز قائم کرنے (جو بلاشبہ عمل صالح ہے) کو اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلہ بنایا۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرُودًا غَيْرِي ذِي
زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
مِنَ الثَّرَاثِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾
(ابراہیم ص ۱۸)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا) اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں بسا دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انھیں پھلوں سے روزی دے تاکہ (تیرا) شکر ادا کریں۔

ان آیات میں اسوۂ ابراہیم کو ذکر کیا گیا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں

کی مقبولیت کے لیے اپنے اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بناتے تھے۔ آپ کے اس اسوہ کو ذکر کر کے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں سنتِ ابراہیمی کے مطابق اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنائیں۔ کیونکہ یہ وسیلہ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔

غار والوں کا واقعہ اعمالِ صالحہ کو دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلہ بنانے کے متعلق بہت مشہور ہے۔ اس کا ذکر حدیث شریف میں یوں آیا ہے :

حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے تین آدمیوں کی جماعت سفر کر رہی تھی، یہاں تک کہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ پر سے ایک چٹان ٹھک کر گر گئی اور غار کا منہ ان پر بند ہو گیا۔ تب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب تم کو چٹان سے صرف تمہارا نیک عمل ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے تم اپنے اعمالِ صالحہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ میرے ماں باپ دونوں ہی بوڑھے تھے، شام کا دور دھان سے پہلے نہ اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا، نہ دوسروں کو۔ ایک دن چارہ کی تلاش میں دو دن نکل گیا، اور میں اپنے جانوروں کو لے کر ان کے پاس بہت دیر سے واپس ہوا، میں ان کے لیے دو دھ دودھ کران کے پاس آیا تو وہ سوچکے تھے، میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کو دو دھ پلانے سے پہلے اپنے بال بچوں اور دوسروں کو پلاؤں۔ میں پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تب وہ بیدار ہوئے اور دو دھ پیا۔ اے اللہ! اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کے سبب ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں، اس کو دور فرما۔ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی لیکن اتنی نہیں کہ لوگ نکل سکیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسرے شخص نے کہا: ”میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، پھر وہ ایک

سال زبردست قحط سالی سے پریشان ہو کر میرے پاس آئی، میں نے اس کو ایک سو بیس دینار اس شرط پر دیا کہ وہ مجھے اپنے آپ سے (برسے کام کے لیے) غلوت کا موقع فراہم کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جب میں نے اس پر قابو پایا، اور برائی کرنا چاہا تو کہنے لگی، میں تمہارے لیے اس مہر کو ناحق طور پر توڑنا حلال نہیں سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے میں حرج محسوس کیا۔ (اور غلط کام کرنے سے باز آ گیا) پھر اس کے پاس سے واپس لوٹ آیا۔ حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی اور میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا، جو اس کو میں دے چکا تھا۔ اے اللہ! اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو اس مصیبت کو دور کر دے، جس میں ہم گرفتار ہیں۔ چٹان تھوڑی مزید کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ سب نکل سکیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تیسرے آدمی نے کہا: اے اللہ! میں نے بہت سے مزدوروں کو مزدوری پر رکھا، اور سب کو ان کی اجرت دے دی، سوائے ایک شخص کے جو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ اس کی مزدوری سے مال کی کثرت ہو گئی۔ بہت دنوں بعد وہ شخص میرے پاس آیا، اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے! میری مزدوری مجھے دے دو، میں نے اس سے کہا، یہ جتنے اونٹ لگائے، بکری اور غلام تم دیکھ رہے ہو، سب تمہاری مزدوری کے ہیں، اس نے کہا، اے اللہ کے بندے! مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں نے کہا، تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، تب اس نے سب کو لے لیا، اور ہانک لے گیا، اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، اے اللہ! اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں، اس کو ہم سے دور فرما۔ چٹان کھسک گئی اور سب لوگ نکل کر چلے گئے۔

(بخاری ج ۲، ص ۲۰۲، کتاب الامارۃ، باب من استاجر اجراً فترك اجرة فعل فيه المستاجر فزاد)

اس واقعہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اعمالِ صالحہ کے وسیلہ کو بہت پسند فرماتا ہے اور اس وسیلہ کے ذریعہ بندوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، جیسا کہ غار والوں کو اللہ تعالیٰ نے اعمالِ صالحہ کا وسیلہ بنا کر دعا کرنے کی وجہ سے بڑی مصیبت سے نجات

دے دی۔

اس واقعہ سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی دعائیں کی مقبولیت کے لیے اپنے اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنائیں۔
زندہ مومن بھائی کی دعا کا وسیلہ:

اس وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے کاموں میں کامیابی کے لیے اپنے زندہ صالح مومن بھائی سے دعا کی درخواست کرے، یا کوئی آدمی از خود اپنے مومن بھائی کے حق میں اس کے نیک کاموں میں کامیابی کے لیے دعا کرے، چاہے دعا کرنے والا اپنے مومن بھائی کی موجودگی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اس کی غیر موجودگی میں، سب درست ہے۔ لیکن دعا کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اپنے مردہ مومن بھائی کی قبر پر جا کر اس سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کی درخواست کرنا، یا اسے پکارنا، کسی بھی طرح درست نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کا خطرناک راستہ ہے۔ یہ وسیلہ بھی بہت بہترین وسیلہ ہے۔ جب اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اسی وسیلہ کا سہارا لے کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اپنے گناہگار بیٹوں کی گزارش پر آپ نے ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا
 آخِطِينَ... قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۰﴾
 (یوسف پ: ۱۰۰)
 ہمارے کیا! ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے
 بے شک ہم گناہگار ہیں (یعقوب) نے کہا، میں تمہارے لیے
 اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا
 رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت کو کریم سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے گناہوں کی

مغفرت کے لیے اپنے والدِ محترم کی دعا کا وسیلہ پکڑا، اور آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی، اور امید دلائی کہ اللہ تعالیٰ بخشے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیتِ کریمہ کے ذریعہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے زندہ مومن بھائی کی دعاؤں کا وسیلہ پکڑیں، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے اپنے والدِ محترم کی دعا کو اپنی سمائی اور بخشش کے لیے وسیلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو اس وسیلہ کی تعلیم دی ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔
اور جب انھوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اگر
یہ لوگ آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش چاہتے، اور رسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ
لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، اور رحم کرنے والا پاتے۔
(النساء ۳۱ ع)

شانِ نزول کے اعتبار سے اس آیت کا تعلق حقیقت میں منافقین سے ہے، انھیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر آپ کی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خود دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کریں، لیکن اب جب کہ آپ کی وفات ہو چکی اور آپ کے دعا کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز اور درست نہیں کہ وہ آپ کی قبر کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرے، یا دور سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے پکارے، یا آپ سے فریاد کرے ہاں! زندہ مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنانا ثابت ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور آپ صحابہ کی استدعا پر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا فرماتے، پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کے زمانہ میں بارش کی دعا کے لیے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا، اور آپ کی دعا سے بارانِ رحمت کا نزول ہوا۔

جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمْرَةَ
الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا حَطَّوْا
اسْتَسْقَى بِالنَّبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ - اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَمُوتُ
إِيَّاكَ بَيْنَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبِعُنَا
وَأَنَا نَمُوتُ إِيَّاكَ بَعْمَ بَيْنَنَا فَاسْقِنَا
فَيُسْقَوْنَ .

بخاری ج ۱۳، ابواب الاستسقاء، باب
سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا حطوا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ (حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں) جب لوگ قحط سالی سے دوچار ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کے ذریعہ استسقاء کی دعا کرتے اور کہتے، اے اللہ! جب تک ہمارے نبی اس دنیا میں تھے ہم ان کے وسیلہ سے قحط سالی دور کرنے کے لیے دعا کرتے تھے، اور تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا اور جب ہمارے پیغمبر اس جہاں میں نہیں رہ گئے ہیں تو ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے تجھ سے قحط سالی دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بارش برسا دے، تو اللہ کی جانب سے دعا قبول ہوتی اور لوگ سیراب کیے جاتے۔

اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ مومن بھائی کی دعاؤں کو بارش وغیرہ کے لیے وسیلہ بنایا جاسکتا ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یا کہیں دور سے آپ سے دعا کی درخواست کرنا یا آپ سے فریاد کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کام درست ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یا کہیں دور سے آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کرتے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو وسیلہ بنایا۔ یہ واقعہ اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی دعاؤں کو وسیلہ بنانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ کسی بھی زندہ مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کے الفاظ کو نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ یہ حقیقت واضح

ہو جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے ان کی شخصیت اور ذات کو وسیلہ نہیں بنایا تھا بلکہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا، اور انھوں نے اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کو وسیلہ بنایا جو بلاشبہ عمل صالح ہے، اور عمل صالح کو دعاؤں کی مقبولیت کے لیے وسیلہ بنانا درست ہے۔ حافظ ابن حجر مستطانی نے زہیر بن بکّار کی روایت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کو اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی درخواست پر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کی:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِلَاءٍ إِلَّا
يَذْنِبُ وَكَمْ يَكْشِفُ الْإِثْمِيَّةَ وَقَدْ تَوَجَّهَ
الْقَوْمُ فِي إِلَيْكَ يَا كَافِي مَنْ نَبِيَّتِكَ وَهَدِيَهُ
أَيْدِيَنَا إِلَيْكَ يَا ذَا نُورِيبٍ وَوَأَصِنَا إِلَيْكَ
بِالتَّوْبَةِ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ فَأَرْحَتِ كَالْجَبَالِ
(فتح الباری ج ۵)

اے اللہ! بلا کا نزول صرف گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ صرف توبہ کے ذریعہ دور ہوتی ہے، قوم نے مجھے تیری طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ تیرے نبی سے میرا رشتہ ہے۔ ہمارے یہ ہاتھ تیری طرف گناہوں کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری پیشانیاں تیری بارگاہ میں توبہ کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں۔ لہذا تو ہمارے لیے بارش نازل کر دے، اس کے بعد بارش پہاڑوں کی طرح موٹا دھارا آئے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے بارش کے نزول کے لیے آپ کی مقبول دعاؤں کو وسیلہ بنایا تھا، نہ کہ صرف آپ کی ذات اور شخصیت کو، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں توبہ اور استغفار کو (جو کہ بہترین عمل صالح ہے) وسیلہ بنایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بارے میں ”وسیلہ“ کے لیے (جو کہ جنت میں ایک مقام ہے) دعا کا حکم صادر فرمایا، کہ جو شخص میرے لیے ”وسیلہ“ کی دعا کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَضْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ
مَرُورِيَّ هُوَ كَمَا نَحْنُ نَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَسْمَعُ

ہوئے سنا کہ ”جب تم مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے) سنو تو تم بھی وہی کلمات کہو جو کہ مؤذن کہتا ہے۔ اس کے بعد مجھ پر دو دو بھیجو، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا، پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ کا نام ہے جو صرف ایک ہی بندہ کے لیے مناسب ہے اور مجھے اسید ہے کہ وہ بندہ میں رہوں گا۔ جو شخص میرے لیے (اللہ سے) وسیلہ مانگے گا، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔

يَقُولُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ صَلُّوا لِلَّهِ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَالْجُورَانِ اَكُوْنُ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ
(مسلم ج ۱، ص ۱۳۶، کتاب الصلوة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه الخ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے حق میں جنت کے بہترین درجے (وسیلہ) کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان برابر ہر اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ اور مقام محمود کے حصول کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ آپ کے حق میں دعا کرنے والوں کے لیے آپ کی طرف سے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن بندوں کی تعریف کی ہے جو اپنے گزرے ہوئے مومن بھائیوں کے حق میں دعا لے کر رہتے ہیں، کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اور جو لوگ ان (انصار و مہاجرین) کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخشے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے اور ہمارے دلوں میں سوزوں کے لیے کینہ نہ پیدا کر،

وَالَّذِينَ جَاءُوا
مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(المشرف، ۲، ۷) اے ہمارے رب! تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والے مومنوں کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، یہی ان سے عقیدت و محبت ہے

یہاں پکری حد تک مشروع وسیلہ کی بحث مکمل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صرف تین شرعی وسیلے ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کو وسیلہ بنانا۔

۲۔ بندہ مومن کا اپنے ایمان اور اعمالِ صالحہ کو وسیلہ بنانا۔

۳۔ بندہ مومن کا اپنے زندہ مومن بھائی کی دعا کو وسیلہ بنانا۔

بس صرف یہی تین وسیلے شرعی ہیں جن کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ملتا ہے

ان کے علاوہ جتنے وسیلے ہیں سب کے سب علماء سود کے کارخانوں میں تیار ہوئے ہیں، ان کا تعلق کتاب و سنت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ شرعی وسیلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

اور انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور غیر شرعی وسیلوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ دین اور شریعت کی باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قطعی ہوتا ہے، کسی کی نفسانی خواہشات کا دخل

کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب (قرآن پاک)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (احادیث) ہی کو اپنے عقائد، عبادات اور دوسرے تمام معاملات

میں اپنے لیے قطعی اور اٹل مانیں، اپنی نفس پرستی کو کچھ بھی دخل نہ دیں۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شاہراہ توحید پر چلنے کی اور سنت نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین

وصلی اللہ وسلم وبارک علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد لله رب

العالمین۔

تَعَتَّبِ الْخَيْرِ

المكتبة الرحمانية

۹۹-۰۰ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

سیر..... 06257