

مسئلہ توحید

بحجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کی تصنیف

فہرست
بجسب الدیر العظمیٰ

و کتاب التوحید یا حقیقۃ الشکر اور ریاض اقسام الشکر
کا اردو ترجمہ اور ذیلی تعلیقات

www.KitaboSunnat.com

از افادات
مولانا سید داؤد غزنوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

مسئلہ وحید

یعنی

حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کی تصنیف

حجۃ اللہ البغلی

کے باب التوحید، باب حقیقۃ الشکر اور باب اقسام الشکر
کا اردو ترجمہ اور ذیلی تعلیقات

www.KitaboSunnat.com

از افادات

حضرت مولانا سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ علیہ

سلسلہ مطبوعات ۱۶

ششم حصہ

جمعیت اہل حدیث، لاہور شہر

لاہور آرٹ پریس لاہور
ربیع الثانی ۱۳۹۳ھ
مئی ۱۹۷۳ء

طبع -
تاریخ شاعت

مخبر کا پتہ
 (مولانا محمد رمضان ناظمی اعلیٰ جمعیت اہل حدیث
 لاہور) لاہور
 المكتبة الكائنبة
 ۹۹-۰۰ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور
 ۲۱۴۰۷

فہرست مضامین

۹	پیش لفظ طبع اول
۲۵	پیش لفظ طبع ثانی
۲۱	پہلا باب :- (توحید)
۱۳	تمام نیکیوں کا سرچشمہ عقیدہ توحید ہے
۱۲	مادرج توحید
۱۲	پہلا اور دوسرا درجہ
۱۶	توحید کا تیسرا درجہ
۱۷	توحید کا چوتھا درجہ
۱۸	کواکب پرست
۱۹	مشرکین عرب
۲۲	عیسائی
	دوسرا باب :- (مذہبے شرک)
۲۲	تعلیٰ عظمت اور تدبیر کے مدارج
۲۵	شرک کس قسم کی غلطی کا نتیجہ ہے

- ۴۴ وہی میں تحریر کیے شروع ہوتی
- ۵۵ منقہ شرک سے بچنے کا حکم
- ۵۶ اقسام شرک
- ۵۸ منقہ ہائے شرک کی تفصیل
- ۶۲ غیر اللہ کو پکارنا
- ۶۷ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا
- ۶۷ اربابا منی و علی اللہ ٹھہرانا
- ۶۹ ایک اہم نکتہ
- ۷۱ غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنا
- ۷۵ غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا
- ۷۶ بچوں کا نام رکھنے میں شرک
- ۷۸ زیارت گاہوں کا سفر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

(طبع ثانی)

”سعد ترمذی“ دیکھنے کو تو بڑے اللہ العالیہ کے چہا ابواب کا شستہ اور شگفتہ ترمذی ہے لیکن حضرت مترجم کے ترمذی نگار حکم اور علی نوات و نکات کی وجہ سے اسے ایک مستقل فاضلانہ تالیف ہی کہا جاسکتا ہے۔

مولف رسالہ حوالہ نامہ مولانا سید محمد واؤد ^{رحمۃ اللہ علیہ} ۱۸۹۵ء میں نظام ہر قسور ہند میں پورے اور شعبان ۱۳۸۴ھ (دسمبر ۱۹۶۳ء) میں نظام لاہور انتقال فرما گئے اور بظاہر و سرعہ درجہ۔

جہاں تازہ سے علوم دین کی تحصیل و تکمیل کی۔ مثلاً آپ کے گزرا قور ہالہ مولانا امام عبد الجبار غزنوی۔ مولانا عبد الاول غزنوی لاہور خانقاہ عبداللہ خانکی پوری اور مولانا سیف الرحمن مدرس مدرسہ فقہی (پٹی) وغیرہم رحمہما اللہ تعالیٰ فارغ التحصیل ہو کر اپنی آبائی درس گاہ، مدرسہ

ظہریہ الاسلام لائبرسری میں مسنونہ تدریس سنبھالی ہی تھی کہ ۱۹۱۹ء میں تحریک
 خلافت شروع ہوئی جن میں دیوانہ وار شامل ہو گئے اور قید و سزا کا کھنڈ
 دفعہ لہیک کہا۔ اس سلسلے میں ۱۹۲۱ء میں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد سے
 گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں (مقدمہ) ہندوستان کو انگریزوں سے
 آزاد کرانے کی تحریکوں میں ۱۹۳۶ء تک بھرپور حصہ لیا۔

علی شہزاد سیاسی سٹی و علی کے ساتھ ساتھ قریب تالیف کے مکمل سے بھی
 متوفی تھے جس کے جوہر اس وقت کھلے جب ۱۹۲۶ء میں آپ نے جریدہ توحید
 (امرتسر) جاری کیا جو برصغیر کے ہفت صفحات میں (مولانا ابوالکلام آزاد) کے جلا
 کے بعد) سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ مگر تین چار سال تک ہی جاری رہ سکا۔
 ۱۹۳۵ء کے بعد پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لئے مولانا کرام
 نے جو کوششیں کیں ان میں جماعت اہل حدیث کے نام سے کی حیثیت سے
 مولانا نے بہت اہم خدمات سر انجام دیں۔

۱۹۳۵ء میں مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے نام سے جماعت
 اہل حدیث کی ایک انجمن تنظیم وجود میں آئی ۱۹۳۵ء (آخری دم) تک آپ ہی
 جس کے سربراہ رہے، اس وقت جماعت اہل حدیث پاکستان کا مدخلی صدر
 کہا جاسکتا ہے۔

”سنہ توحید کی قریب تصویر قبا، ۱۹۵۰ء میں جمعیت اہل حدیث لاہور کی

دفراستہ ہے۔

فرمانی گئی اور اسے

جمعیتہ مذکورہ کو عنایت فرما دیا۔ انہی اہام میں اس کی اشاعتِ اول عمل میں آئی جس کو ہر طبقہ کے اہل علم و تحقیق اور عوامی حلقوں میں نہایت پسند کیا گیا۔ پانچ سو نسخہ مرحوم و مغفور حاجی محمد اسحاق صاحب عینف نے خرید کر بلا قیمت تقسیم کیا چنانچہ توقع سے بہت کم مدت میں پہلی اشاعت ختم ہو گئی تھی اور شائقین ایک مدت سے اس کی طبع ثانی کے منتظر تھے بنا بریں بتوفیقِ الہی اس کو بار دیگر شائع کیا جا رہا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ، حضرت کے نہ صرف اس صدقہ جاریہ کو ان کے درجات عالیہ میں از دیاد کا موجب بنائے بلکہ دوسرے جاری کو وہ امور خیر کو بقائے دوام بخشے۔ آمین۔

جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، حضرت مرحوم و مغفور، یعنی تالیفی عزائم رکھتے تھے۔ لیکن سیاسی اور تنظیمی ضروریات کا وجہ سے وہ ارادے عمل میں نہیں آسکے تاہم توحید، دادرگسرا اور "الاعتصام" کی قانونوں میں مختلف موضوعوں پر آپ کے بہت سے مقالے اور فتاویٰ بکھرے پڑے ہیں۔ ضرورت ہے کہ انہیں یک جا شائع کر دیا جائے۔ یہ ایک بڑی علمی اور اجتماعی خدمت ہوگی۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ، کس کو امداد کس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیحد الامور کما عا و صوفعہ المعبین

ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث لاہور

ربیع الثانی ۱۳۹۵ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش نظر

طبع اول

حجۃ الاسلام حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلند پایہ اور شہرہ آفاق تصنیف ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں جن مسائل پر بحث کی ہے ان میں کا ایک اہم مسئلہ ”مسئلہ توحید“ ہے۔ حجۃ الاسلام نے مسئلہ توحید کو جس تفصیل کے ساتھ اور اس کی مناسبت سے حقیقتِ شرک کو جس وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ اہل علم اور اربابِ تحقیق کی نگاہ سے مخفی نہیں۔

اب تک حجۃ اللہ البالغہ کے چند مباحث کا بعض حضرات نے خاص ترتیب سے جمع کر کے اردو ترجمہ بھی شائع کر دیا ہے مثلاً غزالیات و احیاء پر حجۃ الاسلام نے جو پر مغز بحث کی ہے وہ الگ کتابی شکل میں زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ یہی مسئلہ توحید اور حقیقتِ شرک پر انہوں

نے جس انداز سے قلم اٹھایا ہے اس کا جو تفصیلی تجزیہ کیا ہے وہ اپنی افادیت کے اعتبار سے اس قابل تھا کہ اسے سب سے پہلے شائع کیا جاتا۔ مگر اس طرف اب تک کسی نے عنانِ توجہ نہیں موڑی۔ شاید اس لئے کہ یہ اہم اور مفید کام جماعت اہلحدیث کے لئے مفید ہو چکا تھا۔ سب نے اپنے اپنے حصہ اور ذوق کے مطابق اس کے کسی نہ کسی مبحث کو اردو میں منتقل کر دیا۔ اب جمعیت اہلحدیث شہر لاہور کے شعبہ اشاعت کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ذوق اور مسلک کی مناسبت کی بناء پر حجۃ اللہ البالغہ کے اس حصہ کو اردو کے قالب میں ڈھال کر آپ کی خدمت میں پیش کرے اور یہ کس قدر توافق ہے کہ حجۃ اللہ البالغہ کے مسئلہ توجید کے حصہ کو اردو کا جامہ پہنانے کا یہ شرف خاندانِ غزنویہ کے حشم و چراغ اور مرکزی جمعیت اہلحدیث مغربی پاکستان کے صدر محترم مولانا سید داؤد صاحب غزنوی کو حاصل ہوا ہے یعنی توجید کے یہ اصولی موتیوں کی لڑائی ہندوستان کی ایک ممتاز شخصیت سے لے کر پاکستان کی دوسری شخصیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے اور یہ دونوں ہی وہ شخصیتیں ہیں جن کے خاندانِ مسئلہ توجید کے بیان کرنے کے صلہ میں مصائب و مشکلات میں مساوی مددگار قائم ہیں۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ پہلے خاندان کو ملک بد نہیں کیا گیا اور دوسرے خاندان کو حکماً مجبور کر دیا گیا کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر غزنوی کی حدود سے

باہر چلا جائے۔ چنانچہ خاندان غزنویہ کے تاجدارِ اول حضرت ابراہیم بن عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ توحید و اتباع سنت کا پورا سرمایہ سمیٹ کر عازمِ ہند ہو گئے، بخیر یہ داستان بہت طویل ہے اور ہمارے اس وقت کے میدانِ بحث سے خارج! اس موقع پر جو گزارش پیش کرنا مقصود ہے اس کا دائرہ حضرت حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک محدود ہے۔

جو لوگ حجۃ الاسلام کے اندازِ تحریر سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ بعض مقامات سے ایسا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی تشریح بڑی طوالت کی محتاج ہوتی ہے۔ جب تک اس کی وضاحت نہ کی جائے بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ اور پھر اس کی وضاحت کے لئے بات کا پھیل جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر آپ کو کتاب کے متعدد مقامات پر ذیلی تعلیقات ملیں گے۔ ان میں سے چھوٹے ٹھہریں ہیں اور بڑے بھی! ہو سکتا ہے اسے بعض حضرات طوالت پر محمول کریں مگر شاہ صاحب کی بات کو اشارات و مختصرات کے پردہ سے نکالنے کے لئے وضاحتی تعلیقات کا سلسلہ ضروری تھا۔

بعض مقامات پر حضرت شاہ صاحب نے آیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بعض مقامات پر آیات کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ ذیلی تعلیقات

میں ان آیات کو تہا مہا نقل کر کے ان کا با محاورہ ترجمہ بھی دے دیا ہے بعض مقامات پر حضرت شاہ صاحب کی دوسری تعانیف سے حوالہ جات نقل کر کے اس مضمون کی مزید وضاحت مولانا نے کر دی ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے کہ حضرت شاہ صاحب کے افکار عالیہ اردو زبان میں عام فہم پیرائے میں عوام تک پہنچا دیئے جائیں۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ہماری یہ خدمت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خلق خدا کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

ناظم

جمعیت اہل حدیث، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن وال وكبره تكبيراً وصلى الله على سيد البشر وافضل الرسل محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

پہلا باب توحید

تمام نیکیوں کا سرچشمہ عقیدہ توحید ہے

تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور ہر قسم کی خیر و صلاح کی جڑ عقیدہ توحید ہے۔ اس لئے کہ رب العالمین کی اطاعت اور مخلصانہ بندگی کا دار و مدار کلینۃ امی عقیدہ توحید پر ہے اور رب العالمین کی مخلصانہ اطاعت ہی حقیقت میں سعادت انسانی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پس انسانیت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور سعادت انسانی کے حصول کے لئے سب سے زیادہ مؤثر علمی تدبیر یہی عقیدہ توحید ہے۔ اسی سے انسان کی توجہ عالم غیب یا عالم تکوینی کی طرف پورے طور

پر منعطف ہوتی ہے۔ جس سے اس کا نفس پاکیزہ ترین صورت میں عالم ملکوتی کی طرف ترقی کرنے کے لئے مستعد ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت جتنا ہے اور اس کی حیثیت واضح کرنے کے لئے کہ نیکی کے تمام اقسام و انواع میں توحید بمنزلہ قلب ہے جس طرح جسم انسانی میں قلب کے بگڑ جانے سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور اس کے سنورنے سے سارا جسم سنور جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومیت کے ساتھ فرمایا کہ جس شخص پر موت اس حالت میں آئے کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا یوں فرمایا کہ اللہ نے اس پر اگ حرام کر دی۔ یا یہ کہ اسے جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ماسی مضمون کو مختلف پیراؤں میں آپ نے بیان فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتاً آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ لگ رہا ہوں کے بنا لئے ہوئے بھی مجھ سے ملے گا تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔

مدارج توحید

پہلا اور دوسرا درجہ

توحید کے چار درجے ہیں۔ ایک یہ کہ وجوب وجود کو صرف اللہ تعالیٰ

لے وجود کی تین قسمیں متکلمین نے بیان کی ہیں۔ واجب ممکن، ممنوع، واجب الوجود ہے جو

اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو اور اس کا عدم متصور نہ ہو سکے۔ ممنوع وہ ہے جس کا

کے لئے مخصوص مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھا جائے۔ دوسرے یہ کہ صرف اللہ ہی کو عزت، آسمانوں اور زمینوں اور تمام موجودات کا خالق مانا جائے۔ توحید کے یہ دونوں مددے ایسے ہیں جن پر آسمانی کتابوں میں بحث کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ اس لئے کہ یہ دونوں نصاریٰ تو درکنار مشرکین عرب کو بھی ان سے اختلاف نہ تھا۔ قرآن عظیم میں نہایت تصریح کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں مدارج توحیدان کے نزدیک بھی مسلم تھے۔

(بقیہ از صفحہ ۴) وجود متحقق نہ ہو سکے اور ممکن وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو اور اس کا عدم متصور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا معنی یہ ہوا کہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور اس کا عدم ناقابل تصور ہے۔

۱) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيْمُ (الزحرف ۹)

”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ غالب علم والے نے انہیں پیدا کیا ہے۔“

۲) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَخَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنْتَ يَكُوْنُ الْعَكْبُوْتُ (۶۱)

”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے“

۳) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ مَاءً فَاحْيَا بِهِنَّ الْاَرْضَ مِنْ مَّوْتٍ مَّوْتٍ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (العنكبوت ۶۳)

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان کی طرف سے بارش لایا پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے زمین کو مر جانے کے بعد پھر زندگی بخشی تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔

توحید کا تیسرا درجہ

تیسرا درجہ توحید یہ ہے کہ زمین و آسمان اور جملہ کائنات کی تدبیر و انتظام کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی متعلق سمجھا جائے اور کسی کو تعترفات کائنات و تدبیر عالم میں اس کا شریک نہ جانیں۔

۱۰ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس مرتبہ توحید کا ذکر ہے جیسا کہ ارشاد ہوا :-

(۱۱) إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْجُودَاتٌ بِأَمْرِهِ إِلَّا لَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (الاعراف: ۵۴)

یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر قائم ہوا عرش پر۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سن و با اس کا کام ہے پیدا کرنا اور اس کا کام ہے حکم کرنا۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

(۱۲) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَجْزِيَ أُمَّةً مِّنْهُم بِالْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الروم: ۲۵)

اللہ ہی تو ہے جس نے ستاروں کے بغیر آسمانوں کو جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے پھر قائم ہوا عرش پر اور سورج اور چاند کو اپنے حکم کے ماتحت کام پر لگا دیا۔ ہر ایک تفرقہ بیچارے کے اندر گزشتی پیدی کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کرو۔ (ابن صفحہ ۲۵ پر)

توحید کا چوتھا درجہ

اور چوتھا درجہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی عبادت کا مستحق نہ ٹھہرایا جائے۔ توحید کے یہ سب درجے آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

بغیر نواہر از صفر ۱۳۰۰ھ

(۳) اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ بِدَعْوِ الْاٰمَنَاتِ مَا رَأٰتُ شَيْفِيعِ الْاٰمَنِ لِيُعْبَدَ اِذْنِهِمْ ذَا لِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ ذَا عِبَادُوْكُمْ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (يونس ۳)

تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے۔ پھر قائم ہوا اور علی پر درمی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کی عبادت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے پس اس کی عبادت کرو کیا تم غور نہیں کرتے؟

(استواء علی العرش) اللہ تعالیٰ کی صفات کا درمیان سے ایک صفت ہے۔ صفات الہی کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص قرآن و حدیث میں کوئی ایسے الفاظ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے لئے استعمال کئے گئے ہیں جو مخلوق کے لئے بھی استعمال کئے جاتے ہیں جیسا کہ سمیع، بصیر، علیم اور متکلم۔ خالق و مخلوق میں مشابہت اور مماثلت نہیں۔ "نیس کٹھنڈی" اسی طرح ان کی صفات میں مشابہت اور مماثلت نہیں۔ جس طرح ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنانا ہے۔ دیکھتا ہے۔ کلام فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان اقدس کے لائق ہے اسی طرح استواء علی العرش کے متعلق بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ "استوی کما یلیق بایشانہ" جیسا اس کی شان ارفع کے لائق ہے۔ اسی طرح اسے استوی علی الوضو سے منصف ملتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں مشکل ہے۔ ہم سے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کو اختیار کیا ہے (تذبح)۔

اور ان کے درمیان ایسا طبعی رابطہ ہے کہ جو شخص تیسرے وہ جز تولید کو ماننے
 گا وہ کھڑے قدموں پر بھی ثابت قدم رہے گا۔ یاد رکھو! اختلاف جو کچھ ہوا ہے
 انہی دو مدارج تولید میں سما ہے اور اختلاف کرنے والے متحارب فریقوں میں
 سے تین فریقے سبب سے بڑے ہیں۔

کو اگسٹ اپنا پندرہ

یہنا گروہ سارہ پستوں کا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تارے اور سیارے
 خباوت کے مستحق ہیں اور دنیا میں ان کی عبارات سے ہم بڑے بڑے فولاد خانے
 کر سکتے ہیں اور اپنی ساری بات نہ تو لگائی کہتے ہیں کہ ان کے لئے جو
 کرنا مفید سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کو کھانے
 کے حوادث اور انسان کی خوشی بخوشی اور مسرت و مسرت اور ان کے
 بہت بڑا ہے۔ ان کی حرکات سے یہ تارے کہتے ہیں کہ وہ ناولی بنے اور
 (اجسام) نہیں بگڑے (پہلی) فات اور افعال میں اور وہ یہاں سے ان کے
 کہتے ہیں جو ان کو حرکت دے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے
 نہیں ہونے انہی اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے تاروں کے نام پر ان سے
 تارے کی اور جو کہتے ہیں جن میں ان کی یہ سائنس کی۔

مشرکین عرب

مشرکین اور حد تک تو مسلمانوں سے متفق ہیں کہ بڑے بڑے امور کی تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور تمام اہم کاموں کے فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں اور کسی دوسری آستی کو ان لوگوں کے سرانجام دینے میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔ لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ ان سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر کے اس کے ہاں ایسا بلند مقام حاصل کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلعتِ ابراہیمیت سے مہر فرما دیا ہے اور ان کو اس عالم کے بعض امور میں تصرف کا اختیار دے دیا ہے اسلئے اس کے مستحق ہو گئے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی عبادت کریں۔ اسی کی مثل وہ ہیں جو بیچ میں بیچے کوئی شخص اپنے شہنشاہ کی خدمت بڑی جان نثاری اور وفاداری سے انجام دے اور شہنشاہ اس کی تمام اطاعت بخاری سے خوش ہو کر اسے کسی عظیم مملکت کا نظم و نسق پورے طور پر اس کے سپرد کر دے تب اس عظیم مملکت کے لوگوں کا فرطِ عجز و جانا ہے کہ سب اس کی اطاعت کریں اور اس کے وفادار ہو کر رہیں۔ اسی تخیل کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلعت اس وقت تک مشرکوں پر نہیں ہوتی جب تک ان بڑے لوگوں کی عبادت بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ بلکہ بعض لوگ تو اس حد تک بڑھے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات

اقدس اس قدر بلند و برتر ہے کہ ہم اس کی براہ راست عبادت سے اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اس تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ جو اس سے تقرب حاصل کر چکے ہیں ان کی جناب میں رسائی پیدا کر لی جائے۔ ان کے توسل کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ممکن نہیں۔ جن سبحانہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں ان کے اس عقیدہ کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ مَا تَعْبُدُوا هُمْ اَكْبَرُ لِيُكْفِرَ بُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَىٰ اِنَّ اللّٰهَ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَاتُهَا يَخْتَرِكُ حَوَائِجَ يَوْمَئِذٍ وَ هِيَ كَالْحِطَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِّمَنْ كَفَرَ مِنْ حَقِّ عِبَادَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ لِّعَالَمِيْنَ (سورہ زمر - ۱۷)

لہ پوری آیت یوں ہے: اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالَّذِيْ خَلَقَ النَّاسَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَالَّذِيْ يَسْمَعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ وَالَّذِيْ يَخْتَارُ مَن يَّحِبُّ لِيُؤْتِيَهُ مَن يَّشَاءُ مِمَّا يَشَاءُ وَيُعْطِيْهِ مَن يَّشَاءُ مِمَّا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ لِّعَالَمِيْنَ (سورہ زمر - ۱۷)

دیکھو! خالص عبادت اللہ ہی کے لئے زیبا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کھدماز بنا رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیا جائے۔ جن باتوں میں اختلاف کرنے میں اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا۔ دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا۔ وَتَعْبُدُوْنَ مَن دُونَ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُوْنَ هُوَ لَآ إِلٰهَ اِلَّا فِيْ اَرْضِ مِصْرَ اَوْ فِيْ اَرْضِ مِصْرَ قَدْ اَسْتَشْرَكْنَا اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ مَن مِّثْلُ مَا نَعْبُدُ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ لِّعَالَمِيْنَ (سورہ یونس ۱۸)

اگر یہ مشرک خدا کے سوا ایسوں کی عبادت کرنے میں جو ان کا زچہ بگاڑ سکتے ہیں اللہ کچھ بھلا ہی کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو، کہ تم خدا کو ایسی بات بتاتے ہو جس کا وجود نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہیں معلوم ہو سکتا ہے وہ بگ ہے اور اس کی شان ان کے اس شرک سے بہت بلند ہے۔

ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اپنے پرستاروں کی سفارشیں کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی میں مدد کرتے ہیں اور معاملات کی تدبیر انہی سے متعلق ہے۔

اسی خیال سے انہوں نے پتھروں کے بت ان بزرگوں کے نام پر بت کے اور ان بزرگوں کی ارواح کی طرف متوجہ ہونے کے لئے ان مادی صورتوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پھلے لوگوں نے اپنے اسلاف سے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور ان بتوں کو ہی اصل سمجھنے لگ گئے اور خود انہی کو مجبور اور حاجت روار قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان مشرکین کے باطل عقائد کی تردید میں کبھی تو اس

لہ جیسا کہ فرمایا (۱) اِنَّ مٰلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرًا مَّكْفُوٰمًا (الفوان)
آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی اللہ کی ہے جس نے کسی کو نہ تو بیابنایا اور جس کا کوئی اس کی
بادشاہی میں شریک ہے اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اسی نے اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور فرمایا:-
(۲) اِنذِرْكُمْ اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَهٗ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قَطْمِيْرٍ (سورہ فاطر- ۱۴)

یہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے۔ اسی کی حکومت ہے اور تم جن لوگوں کا اللہ کے سوا
پکارنے ہو وہ کجھور کی گتھلی کے پھلکے کے برابر ہیں کسی چیز کے مالک نہیں۔

پر تشبیہ کی ہے کہ تمام کام اللہ ہی کے حکم سے سرانجام پاتے ہیں، اور وہی سب کا مالک اور اس کے قبضہ قدرت اور تعزیرت میں سب کچھ ہے اور کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں اندکبھی اس بنا پر ملامت کیا ہے کہ وہ محض پتھر کی موتیوں کی پوجا کرتے ہیں چنانچہ فرمایا :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ يَسْمَعُونَ بِهَذَا، أَمْ لَكُمْ أَيْدٍ يَبِطِشُونَ
بِهَذَا، أَمْ لَكُمْ أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَذَا، أَمْ لَكُمْ أَذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَذَا (سورۃ اعراف - ۱۹۵)

وکیا ان کے پاؤں میں تین سے چلیں، یا ہاتھ ہیں تین سے پکڑیں یا آنکھیں
میں ہیں تین سے دیکھیں یا کان ہیں تین سے سنیں؟

عیسائی

تیسرا گروہ عیسائیوں کا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کا درجہ
انسانوں سے بہت بلند ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذریعہ حاصل
ہے کہ انہیں بندہ قرار دینا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ عبادت میں شریک
کر دینا ان کی شان میں بے ایمنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو قرب انہیں حاصل ہے

لہٰذا انہی خیالات کی تردید قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی :-

(۱) إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ اتَّخَذْتَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (زخرف ۶)
بانی صفحہ آئندہ پر

(بقیہ از صفحہ ۱۲) عیسیٰ ابن مریمؑ تو مہمان ایک بندے میں جن پریم نے فضل کیا ان
 نبی مریمؑ کے لئے ان کو اپنی قوم سے انہیں فرمایا۔ اور فرمایا۔
 (۴) **لَنْ يَسْتَكْبِرُوا إِلَيْهِمْ إِنْ كُنْ كَيْفًا مَثَلَهُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ**
 (الذخائر - ۱۵۴) مسیح کو ہرگز اس سے عار نہیں کہ وہ خدا کے بندے ہوں۔
 اور مقرب فرشتے (عبادت سے) عار رکھتے ہیں۔

سیرا ابن ہشام اور دوسری مستند کتب سیر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب مسلمان
 ابن ہشام کی طرف ہجرت کر گئے تو مشرکین نے ان کے خلاف اپنا ایک وفد بھیجا جو نجاشی بادشاہ
 ہشام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہا ہر مسلمانوں کو اپنی ہوش سے نکلوانے کی کوشش کرے چنانچہ
 اس وفد نے بادشاہ ہشام سے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کہہ سکتے تھے کہا لیکن بادشاہ نے ایک
 حرفیہ بیان سن کر کئی دنے قائم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کل مسلمانوں کو پیش کیا جائے چنانچہ
 دوسرے دن حضرت جعفر ابن ابی طالب کی قیادت میں مسلمان حاضر ہوئے حضرت جعفر نے اسلام
 کے خاص برکتیہ مختصر اور جامع تقریر کی، بادشاہ اس سے پھر متاثر ہوا۔ اور کفار کا وفد خارج
 فرما کر کہا اس سخت کوشش کے لئے کفار کے سر کردہ لوگ پادلوں سے ملے اور ان سے
 کہا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی بڑی قومین کرتے ہیں۔ ان کا تمہارے ملک میں رہنا تمہارے
 نہیں۔ پادلوں کی وساطت سے پھر دوبارہ شاہ ہشام کے دیار میں ماعتزی کا موقع حاصل
 کر لیا اور آخری بار یہ کہا۔ **"أَيْهَا الْمَلِكُ الْفَسْخُ يَقْتُلُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْلًا**
عَنِيذِ شَامٍ"۔ اسے بادشاہ اے مسلمان عیسیٰ ابن مریم کے حق میں بڑی گستاخی کے الفاظ استعمال
 کرنے میں لگا۔ **"أَسْمَعُ سِرَّ عُمُونَ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ"**۔ ان کا عقیدہ ہے
 کہ عیسیٰ ابن مریمؑ بندے ہیں۔ اس شکایت کی بنا پر بادشاہ نے پھر حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو
 حاضر ہونا یا کیا جائے۔ بیرون کہ وہ بن ہا ہر پہلے تو گھبرائے مگر سب نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ
 کیا۔ **أَقُولُ وَاللَّهِ مَا فَازَ اللَّهُ وَمَا جَاءَ نَاسَهُ نَبِيئُنَا كَأَسَانِي ذَالِكَ مَا هُوَ كَأَمْرٌ**
تَخَالَفِي نَسْمِعُ وَبِي كَيْفَ جَوَانِدُ تَعَالَى نَسْمِعُ اور جو تمہارے نبی کی تعلیم ہے (یا نبی صواب ہے)

(بقیہ از صفحہ ۱۳) اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے بیشک ہو۔ اس ایمان افزہ فیصلہ کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ جی حضرت جعفر نے گفتگو کی۔ اور اس سوال کہ تم عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو؟ کے جواب میں فرمایا۔ "هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةُ الْفَاهِرِ الْهَائِمِ"۔ یعنی حضرت عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی طرف سے ایک روح تھا اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ یہ جواب سن کر نجاشی نے کہا۔ خدا کی قسم جو کچھ تم عیسیٰ بن مریم کے متعلق کہا اس میں اور عیسیٰ کی اہمیت میں ایک تنگے کے برابر بھی فرق نہیں ہے اور حکم دیا کہ کلمہ کے مخالف واپس کر دو۔

یہ جواب سن کر یاد ہی بہت پریم ہوئے لیکن نجاشی نے حق کے مقابلہ میں مان کی کوئی پروا نہ کی معلوم ہوا کہ ابی باطل ہمیشہ اور سرحد انبیاء کے حقیقی مقام کے بیان کرنے کو انبیاء کی تشفی سے اہم ہے ابلہ پر معمول کرتے تھے اور ابی حق نے ہمیشہ انبیاء کے حقیقی مقام کے بیان کرنے کو انبیاء کی حقیقی تعظیم سمجھا۔ اس ضرورت کے پیش نظر قرآن کریم نے تقریباً تمام الالعزم انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لئے "عبد" کا لفظ استعمال کیا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا۔ "ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعْ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا اَشْكُودًا (بنی اسرائیل - ۱۳) یعنی حضرت نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہما السلام کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ "كَانَتْ تَحْتِ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ"۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ "اِنَّهُ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ"۔

(یوسف ۲۴) یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ "وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّادَا وَذُكِّرْنَا لِيُؤْتِي اٰيَاتِنَا"۔ اَوَاب (ص - ۱۷) ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو جو صاحب قوت تھے اور خدا کی طرف بڑے جوع کرنے والے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا "وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّادَا وَذُكِّرْنَا لِيُؤْتِي اٰيَاتِنَا" (بانہ صغیر)

(ص ۳۰) سلیمان بہت اچھے بندے تھے اور وہ خدا کی طرف بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر عبدیت کے ساتھ شروع کی آیت میں آچکا ہے۔

يَتَنَا صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَطَّقَ فَرَايَا: "وَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ رَبَّيْ فَمَتَا فَرَايَا عَلَا
عَبْدًا مَا فَا تَوَاسَّوْا تَوْ قِنْ مِثْلِهِمْ: (بقرہ ۲۳۰) اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے
اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے تو اس طرح کی ایک سویت پڑھاؤ۔"

اور فرمایا: "سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرَى بِعَبْدِهٖ ۗ كَيْلًا مِّنَ الْمُجْرِمِ اِلَى
الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى: (بنی اسرائیل ۱۰)" وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے (محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) کو مسجد الحرام (مکہ مکعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا۔

اور اسی معراج کے ذکر میں فرمایا: "فَاذْعَبِيْ اِلَى عَبْدِيْ ۗ مَا اَوْحٰى: (الجم ۱۰)" پھر روانے
اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو جو وحی کی سوئی۔"

اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: "اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ
عَبْدًا ۗ وَ يَخْتَرُوْنَكَ بِاَلَيْدِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ: (الزمر ۳۶) کیا اللہ اپنے بندے
کے لئے کافی نہیں اور یہ آپ کو پیر سے ڈراتے ہیں؟"

جس طرح جیسا ایسا یاد دہانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عبدیت کی نسبت کو بے ادبی قرار
دیا اور ان کے ان خیال کو رد نظر رکھتے ہوئے کفار کے فہرے ان کو اور حکومت جس کو مسلمانوں
کے خلاف کیا یا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی شان میں بڑی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، ٹھیک ہی طرح مشرکین

غریبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کہ یہ ہمارے الٰہ (توہد) کا ذکر ہے اور اسے کہتے ہیں :-
"وَلَا رَاٰتِ السَّيِّدِيْنَ كَفَرًا اَوْ كَفَرًا مَّا كُنِيَ كَيْفَ وَنَكَ اِلَّا هُنْدًا اَوْ اَهْلًا اَلْحَدِي
يَذْكُوْا لِمَا لَفْتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَفَرُوْنَ (انبیاء ۳۶)

یعنی یہ کہ زجب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے
تو ہمارے محبوبوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود تمہیں کے نام سے منکر میں تحقیقت
(باقی صفحہ آئندہ پر)

(بقیہ از صفحہ ۲۵)

یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے تھا کہ (جن لوگوں کو شرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو گناہی نہ دے۔ حدیث یہ بھی خدا کی شان میں ہے اوبی کریم کے (انعام - ۱۰۸) ادا کا طرح مسطور نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی یا بے ادبی نہ کی تھی۔ بلکہ ان کے حقیقی مقام نبوت اور عہدیت کا اظہار کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کے کمالات نبوت کا بھی اعتراف کیا تھا اور یہ خود نبی و الزامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا ان کی دائرہ محترم حضرت مریم علیہا السلام پر لگائے تھے ان کی پرندہ ترید کر کے ان کی حقیت پاکدامنی اور طہارت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن بایں ہمہ عیسائی باطلیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہا السلام کو بندہ کہا کہ ان کی بے ادبی کی ہے۔ اسی طرح آج کل دین سے بے غیر ظوام سے سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ یا بشر کہنا حضورؐ کی بے ادبی کرنا ہے (معاذ اللہ) اگرچہ قرآن کریم نے آپ کو عہد کہا کہ یا رب یا پکارا ادا ان کے ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ حضورؐ تمام انبیاء کے سردار اور تمام مخلوق سے افضل اور تیر میں ماہد آپ اللہ کے آری نبی نور رسول ہیں لیکن بایں ہمہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ مگر چہرھی نہ صرف جابلی غلام بلکہ ان کے عہد ہی میں ہی کہتے ہیں کہ گویا کہتے ہائے حضورؐ کی بے ادبی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے عیسائیوں کے باوجود اور یہ ہونے ایک ہی ذہنیت کے مالک اور انبیائے کرام کے حقیقی مقام سے بے خبر ہیں۔

قرآن مجید نے اس مضمون کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پھر خدا کے برگزیدہ رسول نے اس بارہ میں امت کو مخاطب کر کے یہ فرمایا۔ "لا تظرونی مکذوباً علیکم
النصاروی عیسیٰ بن مریم فاما انا عبد اللہ، فکلوا و احبوا اللہ و رسولہ
ذہن ہی جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے حق میں فلو کیا۔ اس طرح میرے حق میں فلو نہ کرتا۔ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لئے مجھے یہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور میں امت کا گداز شہادت قرار دیا۔ اَشْهَدُ اَنْ كَرَّاهُ اِلَّا اللّٰهُ فَاَسْهَلُ

(۱۱ صفحہ ۱۱)

(بقیہ از صفحہ ۱۶) اِنَّ مُحَمَّدًا اَعْمَدٌ كَاَوْسُوْلَةٍ اده ہر نماز میں ہر دو رکعت کے بعد کلمہ شہادت کے پڑھنے کو ضروری قرار دیا۔ اسی حقیقت کبریٰ کی طرف حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی قسم کی غلطی کا نتیجہ ہے اور ایمانی فرمائی کہ "ہر نبی جو کسی قوم میں مبعوث ہوا۔ اس کے ذمہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض عائد کیا گیا کہ لوگوں کو شرک باللہ کی حقیقت سمجھائے اور توحید کی اس طرح تعلیم دے کہ خداوند تعالیٰ کا بالادہ ہر مقام واضح طور پر اس ذاتِ اقدس کے لئے مخصوص ہو جائے" اور کیا خوب فرمایا ہے امام ابن تیمیہ نے کتاب الاستغاثہ میں: "عجب گفتگو اللہ تعالیٰ کی توحید اور غیر اللہ سے خصوصاً اہل بیت کی نفی کے سلسلہ میں ہو تو یہ جائز نہیں کہ کہا جائے کہ اس سے انبیاء کرام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے بلند اور برتر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارہ میں سب سے بڑھ کر تاکید فرمانے والے تھے جیسا کہ حدیث لَا تُطْرُقِي كَمَا اَطْرَقَتِ النَّصَارَى میں ذکر ہو چکا ہے۔"

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا "ما شاء الله وما شئت" "جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔" آپ نے فرمایا: "أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ مِثْلًا؟" "کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔" کہو "مَا شَاءَ اللهُ وَوَحْدًا كَمَا؟" جو صرف اللہ چاہے (نسائی) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ماں جائے بھائی طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حکم دیا "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ (ابن ماجہ) (بقیہ صفحہ ۱۸ پر)"

(یعنی از صفحہ ۱۷) دیکھو یہ مت کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہے بلکہ یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اللہ چاہے اور خدا ہرگز میں مری ہے کیا ایک قیدی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس نے کہا: یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور تم کے آگے توبہ نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے اسے بے ادبی پر محفل نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا: عَرَفَ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ۔ جس کا حق تھا اس نے اسے پہچان لیا۔ ایک دوسری حدیث میں اس مضمون کو آپ نے کس وضاحت سے بیان فرمایا۔ ایک دیہاتی حاضر خدمت اقدس ہوا اور اس نے عرض کیا کہ خشک سالی سے لوگ بڑی مصیبت میں ہیں آپ اللہ سے ہمارے لئے دعا کیجئے اور یہ کہا: اِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ وَنَسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ فَكَيْفَ كُنْتَ؟ ہم آپ کی سفارش اللہ کے حضور میں چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی کتاب نے نااہلی کا اظہار فرمایا اور یوں ارشاد کیا: وَيُحَدِّثُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَكْتُمُكُمْ بَهْ عَلَى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهٖ۔ شَاقَّ اللّٰهُ اَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ۔ افسوس ہے کہ پر دیکھو! اللہ تعالیٰ کی سفارش کسی مخلوق کے سامنے پیش نہیں کی جاتی اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے (ابو داؤد) اور اسی طرح حدیث اقلہ میں بتصریح مذکور ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت نقل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس کی اطلاع دی تو حضرت عائشہ کی والدہ نے ان سے کہا: اٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: لَا اَحَدًا وَّلَا لِيَا لَمَّا وَّلِيكُمُ اللّٰهُ اَلَّذِي اَسْزَلْ بِسَاتِي فِي رِزْمٍ حَضْرًا شَكَرِيہ اعاقری بعد از اپنے طلاق کا۔ میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برأت میں برکت نازل فرمائی (صحیح) حضرت عائشہ کے اس فقرہ کو تو آپ نے نہ حضرت ابو بکر نے بے ادبی پر محفل کیا اللہ کسی ماہر نے اسے کب یہ کہا کہ حضرت عائشہ کی طرف سے یہ خود ادب تھا بلکہ اللہ ہی نے بعد از نبین مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکر دیا جہاں (پہلی صفحہ ۱۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۸) خیر یہ روایت نقل کی ہے کہ اس نے حضرت عائشہؓ کے اس قول کو نوکڑ کے اپنے شیخ عبداللہ بن مبارک سے کہا: "اتی لاستعظم هذا القول میں تو ہی گھٹکو کو بے سوچی پر محمول کرتا ہوں" تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: "ولکی المثل کھلے" حضرت عائشہؓ نے اس کا شکر یہ ادا کیا جو اس کا مستحق تھا: "اور غلظہ ہو کہ عہدہ جانے والے مقتدا صحابی حضرت کعب بن مالک کی توبہ جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے فرمایا: "اے کعب تجھے مبارک ہو جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے آج سے بہتر کوئی دن تجھ پر نہیں گزرا تیری توبہ قبول ہو گئی" تو کعب عرض کرتے ہیں: "أعني عند الله احد عندك قال بل من عند الله" کیا یہ توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا آپؐ کی طرف سے؟ آپؐ نے فرمایا بلکہ اللہ کی طرف سے ہے! صحیحین کا ظاہر ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعب کی توبہ قبول فرماتے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی۔ لیکن اس موقع پر قبولیت توبہ کا فعل آپؐ کی طرف سے ظہور پذیر نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور آپؐ نے فرض رسالت ادا کرنے ہوئے کعبؓ کو اصلاح دی۔ مگر آج تک کبھی کسی نے حضرت کعبؓ کے اس سوال کو بے ادبی پر محمول نہیں کیا۔

عرض اللہ کے رسول و رسول کے ساتھ عہدیت (بندۂ خدا ہونے میں) شریک ہیں اور ان کی طرف عہدیت کی نسبت بے ادبی نہیں۔ البتہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز اور ارفع و اعلیٰ ہیں۔ اس لحاظ سے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لئے منتخب فرمایا اور نبوت و رسالت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ اور اس لحاظ سے جو قرب ان کو حق سبحانہ و تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ (مترجم)

اسے غلط اور مجہول قرار دیتے ہیں، اس بنیادی عقیدے کے بعد وہ حضرت مسیح کو
گئے۔ ایک فریقی نے حضرت مسیح کے اسی درجہ قرب کی تعبیر کے لئے لفظ ابن اللہ
پسند کیا، اس اعتبار سے کہ باپ اپنے بیٹے پر خاص عنایت رکھتا ہے اور اپنی
آنکھوں کے سامنے اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور بیٹے کو باپ سے بڑا قرب ہوتا
ہے اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ بیٹے کا مرتبہ غلاموں سے برتر ہوتا ہے۔ اس لئے اس
درجہ قرب کو ظاہر کرنے کے لئے حضرت مسیح کے لئے ابن اللہ کی تعبیر
لازوم ہے۔ وہ مسیح فریقی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے ابن اللہ
کا نام زیادہ مناسب سمجھا، کیونکہ اس فریقی کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ ان
کے اندر جلو کر گیا تھا۔ اللہ کے نزدیک حضرت مسیح خدا کی ذات اقدس کے
منظہر بگداؤں میں لوہان کا خیل ہے کہ اس بنا پر اسی سے وہ آثار ظاہر ہوتے
تھے جو کبھی کسی بشر سے ظاہر نہیں ہوتے۔ مثلاً موتوں کو زندہ کرنا، اٹھی کی چڑیا
بنا کر چھونک مار کر اڑا دینا اور نادانوں کو اندھے اور کورھے کو اچھا کر دینا وغیرہ۔
اس لئے اس فریقی نے یہ اسے قائم کر لی کہ مسیح کا کلام خدا کا کلام ہے۔ اور
ان کی عبادت خدا کی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے وہ درجہ تسبیح تو
مجہول گئے یا سمجھ نہیں سکے اور ابن اللہ کے لفظ کو حقیقی معنوں میں سمجھنے لگے
یا یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت مسیح ہر لحاظ سے عاجز و ناتوان اور حق تعالیٰ میں اسی
لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہیں تو یہ ارشاد فرمایا۔

۱۰) اَلۡیٰ یَكُوۡنُ لَہٗ وَاٰلَہٖٗ وَسَلَّمَ سَلَامٌ وَّلَا یَكُوۡنُ لَہٗ صَٰلِحَةٌ

(انعام ۱۰۰)

اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟
 اور کبھی اس عقیدے کا ذکر کر کے ائمہ کبار کی طرف توجہ دلائی۔
 یَدۡیۡعِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاِذَا قَضٰۤیۡ اَمْرًا اَمَّاۤنًا
 یَقُوۡلُ لَہٗ کُنْ فِیۡکُوۡنُ (بخورہ - ۱۱۷)

تو آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے وجود میں لانے والا ہے، اس
 کی شان تو یہ ہے کہ یہ وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے پس
 وہ کام ہو جاتا ہے۔

ان تینوں فرقوں کے پاس بہت لمبے چوڑے دعوے اور عجیب و غریب
 خرافات ہیں جو ان علم سے عملی نہیں اور چونکہ توحید کے انہی آخری دونوں
 مراتب کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام گمراہیاں پیدا ہوئیں اس لئے
 قرآن کریم سب سے پہلے انہی سے بحث کی ہے اور کافروں کے ایک
 ایک شہ کو پورے شرح و بسط کے ساتھ روکھا ہے۔

دوسرا باب

حقیقتِ شرک

سب سے پہلے عبادت کا مفہوم سمجھ لو، عبادت کا مفہوم ہے کہ کسی کے سامنے اتنا درجہ کا تذلل ظاہر کرنا جس اتہائی تذلل کا اظہار کمتر درجہ کے تذلل کے مقابل میں بڑھاپا اور تمام احوال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ ظاہری صورت کے لحاظ سے ہوگا جتنا کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا اور اس سے بڑھ کر تذلل کسی کے سامنے زمین پر پیشانی رکھ دینا یعنی سرسجود ہونا۔ پھر نیت کے لحاظ سے ہوگا۔ مثلاً ایک فعل میں اس تعظیم کی نیت کی جائے جو بندے اپنے خالق و مالک کی کرتے ہیں اور دوسرے فعل میں اس تعظیم کی نیت جو رعیت اپنے بادشاہ کی کرتی ہے اور تیسرے فعل میں اس تعظیم کی نیت جو شاگرد اپنے استاد کی کرتے ہیں۔ ان دو کے سوا تیسری کوئی شق نہیں ہے اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو اور براہِ اہی یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور سجدہ تو تعظیم کی صورت ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ کی صورت ہے تو معلوم ہوا کہ تعظیم کے مدارج کو یہ امتیاز حاصل ہیئت ہی کی بنا پر ہے۔ باری تعالیٰ اصل مسئلہ بھی نشیۃً تکمیل اور تخریج تفصیل ہے لہذا ہم اس مسئلہ کو خوب متفقہ طور پر حل کر کے پیش کرتے ہیں۔

تذلل، عظمت اور تدبیر کے ملرج

تذلل کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی کے مقابلہ میں اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے اندر ضعف و بچا رگی اور اس کے اندر قوت و عظمت دیکھتا ہے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے پست اور حقیر سمجھتا ہے اور اس میں عظمت اور بزرگی پاتا ہے، نیز یہ کہ وہ اپنے اندر انقیاد اور اطاعت پیدا کرتا ہے اور اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کو مجھ میں ہر طرح کے تعترف کا اختیار ہے اور اس کا حکم مجھ پر نافذ ہے پس تذلل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قوت کے مقابلہ میں ضعف و بے چارگی، عظمت و شرف کے مقابلہ میں خست و حقارت اور تدبیر و نفاذ حکم کے مقابلہ میں انقیاد و اطاعت ہے

اب دیکھو کہ قوت و شرف اور تدبیر اور ایسے ہی دوسری بڑائیوں اور عظمتوں کے متعلق انسان کے تصورات کہا ہیں۔ اگر اس میں کچھ بھی سوجھ بوجھ ہے تو وہ لا محالہ اپنے اندر اس امر کا احساس پاتا ہے کہ ان تمام عظمتوں اور بڑائیوں کے دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ ہے جو انسان یا انسان جیسی مخلوق (جو اپنے وجود کے لئے خالق کی محتاج ہے) کے لائق ہے اور دوسرا مرتبہ یا تو اس سستی کے لائق ہے جو تمام دنیا کو پیدا کرنے والی اور ہر قسم کے اختیار

سے بالاتر ہے یا پھر اس کو برتر متہ حاصل ہو سکتا ہے جس کو اس بلاغترستی کی طرف سے کہ کمالیت حاصل ہوں۔ مثال کے طور پر علم غیب کو لے لو، انسان اس کے مدد سے قرار دیتا ہے۔ ایک وہ جو مقدمات کو ترتیب دے کر نتیجہ کے طور پر حاصل کیا جائے یا فطری ذہانت کے ذریعے کوئی بات ظہور سے پہلے سمجھ لے، یا خواب میں کوئی ایسا واقعہ جو ابھی پر علم غیب میں ہے دیکھ لے، یا الہام کے ذریعہ اس کو علم ہو جائے، اس قسم کے علم غیب کو انسان اپنے لئے ممکن الحصول سمجھتا ہے۔ دوسرے مرتبہ کا علم غیب وہ ہے جو کسی دوسرے سے نہ حاصل کیا جائے، نہ اس علم غیب کے حصول کے لئے کسی انسان اور کوشش کی ضرورت ہو، غرض وہ علم جو ذات عالم الغیب کا ذاتی ہوا اور اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے ذریعے کا محتاج نہ ہو (جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے)۔

۱۔ جیسا کہ فرمایا (۱) وَهَذَا مَا مَعَكُمْ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (سورہ صافات: ۵۱)

اور اس کے پاس غیب کی کئی چیزیں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(۲) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ

(سورہ نمل: ۶۵)

”کہہ دو کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں کسی کو غیب کا علم خدا کے سوا نہیں۔“

(۳) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا نَعِدُّونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي

(بقیہ صفحہ ۲۵)

(بقرہ از صفحہ ۲۴) اَمَّا الْغَيْبُ فَلَا يَأْتِيهِمْ عَلَىٰ غَيْبِهِمْ اٰحَدًا
 (سورہ جن ۲۵-۲۷)

کہر دو جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ عنقریب آئے گا
 ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت ہذا ذکر رکھی ہے غیب کا علم اسی کو ہے اور
 کسی پر وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو وہ چاہے اس کو غیب کی
 کوئی بات بتا دیتا ہے۔

پہلی آیت میں لفظ "مفاتیح" کو بعض مفسرین "مفتوح" کی جمع بیان کیا ہے۔
 اس لحاظ سے "مفاتیح الغیب" کا ترجمہ "غیب کے خزانے" ہوگا اور بعض نے
 "مفتوح" (کسر میم کے ساتھ) کی جمع قرار دی ہے، اس طرح "غیب کی کنجیاں" ہوگا۔
 حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں صرف اللہ تعالیٰ
 کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی ان میں سے جس خزانے کو جس وقت اور جتنا چاہے اپنے کسی
 رسول پر بھیج دے گا۔ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے حواس و عقل یا اپنی ادھانی
 قوت کے ذریعہ سے علوم غیبیہ تک رسائی پاسکے۔ یا جتنا مغیبات کا علم دیکھے ان میں
 از خود اضافہ کر سکے۔ کیونکہ علوم غیبیہ کی کنجیاں کسی کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں۔ خواہ
 کتنی ہی جرنیات و واقعات غیبیہ پر کسی بندے کو مطلع کر دیا گیا ہو۔ تاہم غیب کے خزانے
 جن کو مفاتیح الغیب قرار دیا ہے حق تعالیٰ نے اپنے ہی لئے مخصوص کر رکھے ہیں اور دوسری آیت میں
 بڑی عموماً کے ساتھ فرمایا کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں۔ تیسری آیت
 میں یہ فرمایا کہ وہ کسی پر اپنے غیب کے خزانے ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کو جتنا چاہے
 پسند فرمائے، غیب کی کوئی بات بذریعہ وحی بتا دیتا ہے۔ اس وحی کے ساتھ فرشتوں کے
 پہرے دارچوکیاں رکھی جاتی ہیں کہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل نہ کرنے پائے۔
 اور رسول کا اپنا نفس بھی کسی قسم کی غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ اسی بنا پر انجیبا کی وحی کو خطا سے
 (بقرہ صفحہ ۲۶ پر)

اسی طرح قصوف، تدبیر، تسخیر یا اہد کوئی لفظ جو اس معنی کے لئے تم استعمال کرو گے اس کے بھی دو الگ الگ مراتب کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح اور قوا کے استعمال سے یا دوسرے مادی وسائل و ذرائع کی مدد سے کسی کام کو تدبیر یا انتظام کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس انتظام اور تدبیر کی استعداد اس میں کسی نہ کسی پر موجود اور دوسرے انسان میں بھی اس قسم کی استعداد موجود ہے۔ دوسرے مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے معنی پر

(بقیہ از صفحہ ۲۵)

رسول کا اپنا نفس بھی کسی قسم کی غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ اسی بنا پر انبیاء کی وحی کو خطا سے معصوم اور پاک سمجھا جاتا ہے۔ انبیاء کے علوم و اخبار میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، اولیاء اللہ کے الہام اور کشف میں عصمت عن الخطا نہیں ہوتی۔ انبیاء کے الہام و لیاء اللہ کے الہام میں یہی فرق ہے کہ کشف و الہام ایک قسم کا وجدان ہے جو نفس کو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس وجدان کا مبداء کیا ہے۔ بخلاف وحی کے کہ اس میں علم کا مبداء اور پورے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور غیر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے مکتوبات میں اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی متعدد تصانیف میں فرمایا ہے کہ ولی اللہ کو اپنے کشف و الہام کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اگر ان کے مخالف نہ ہوتو غیبت سمجھے ورنہ بے تکلف رد کر دے۔ (مترجم)

ہے یعنی ایسی تدبیر اور ایسا تصرف کسی کیفیت جیسے نیکے وسط کے بغیر کسی دوسرے مادی ذریعہ کے بغیر مافوق العادہ محض ذاتی ارادہ کے تحت حاصل ہوا۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"۔

یعنی اللہ کے حکم نافذ ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔

یہی حال عظمت و شرف اور قوت کا ہے۔ انسان اس کے بھی دو درجوں میں امتیاز کرتا ہے۔ ایک درجہ ایسی عظمت اور بزرگی کا ہے جیسی بادشاہ کو رعیت کے مقابلہ میں حاصل ہے کہ بادشاہ کے پاس نوکر چاکر ہیں۔ فوج ہے جو اس کے حکم پر حرکت کرتی ہے۔ اسی طرح کی عظمت اور بڑائی پہلووان کو ایک کمزور انسان کے مقابلہ میں اور استاد کو شاگرد کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے۔ ان سب میں اصل حقیقت کے لحاظ سے ہر انسان اپنے آپ میں یہ استعداد پاتا ہے کہ وہ کمالات حاصل کر کے وہی بڑائی اور عظمت حاصل کرے جو دوسروں کو حاصل ہے۔ دوسرا درجہ عظمت و بڑائی کا یہ ہے جو کسی انسان میں نہیں پایا جاتا بجز ایسی ہستی کے جن کی شان بہت بلند و اعلیٰ ہے۔

شُرک کس قسم کی غلطی کا نتیجہ ہے!

اس راز کی تفتیش میں کوشش کئے جاؤ تمہیں یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تمام مخلوقات و ملکات کا سلسلہ ایک ایسی سستی پر ختم ہوتا ہے جو غیر کی محتاج نہیں، اسے عبورِ اصحاحِ مذکورہ بالا میں دو مختلف درجے تسلیم کرنے پڑیں گے ایک وہ درجہ جو اس ذاتِ اقدس کے لئے ہے جو سب اعلیٰ و ارفع ہے اور دوسرا وہ درجہ جو اس شخص اور اس کے دوسرے ابنائے جنس کے لئے ہے۔

اب دیکھو کہ غلطی کہاں واقع ہوتی ہے۔ اول تو ان دونوں درجوں کے لئے جو الفاظِ عرفِ عام میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ قریب قریب ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس لئے شرائعِ الہیہ کے نصوص کو اکثر غلط معنوں پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی برگزیدہ انسان یا فرشتہ سے کوئی ایسا کام ظہور میں آتا ہے جس کو وہ اس جیسی ہستی سے بعید نظر آتا ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی جمالیات اور بے بصیرتی کی بنا پر خدائی زندگی اور الہی قدرت و تصرف کی نسبت اس انسان کی طرف کر دیتا ہے۔

غرض انہی وجوہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں سے تشبیہ دینے

اور بندوں کو خدائی مرتبہ تک پہنچانے سے اس قسم کی غلطیاں سرزد ہوئیں
 کہیں خدائے پاک کی طرف ایسے نقائص منسوب کئے گئے جو عظمت کی
 خصوصیات میں سے ہیں۔ کہیں نجوم و کواکب کو ایسی صفات سے متصف قرار
 دیا جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور کہیں اللہ کے نیک بندوں کو
 خدائی کا درجہ دیا گیا۔ محض اس لئے کہ ان سے بعض خرقی عادت باتیں ظہور پائی
 یا بعض امور کا ان کو کشف ہوا، یا ان کی بعض دعائیں قبول ہو گئیں۔

یاد رکھو اہرنبی جو کسی قوم میں مقبول ہوا، اس کے ذمہ حق تعالیٰ کی
 طرف سے یہ فرض عائد کیا گیا کہ لوگوں کو شرک باللہ کی حقیقت سمجھائے
 اور دونوں درجوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دے اور توحید
 کی اس طرح تعلیم دے کہ خداوند تعالیٰ کا بلا و بیز منتقام واضح ظہور پر اس کی ذات
 اقدس کے لئے مخصوص ہو جائے اور ایسے الفاظ جو دونوں درجوں کے
 لئے متضارب اور ملتے جلتے ہوں، ان میں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی ارفع و اعلیٰ
 شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادب کو ملحوظ رکھیں۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک طبیب سے فرمایا کہ تم محض فریق ہو، اصل طبیب اللہ ہی ہے۔
 ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا: "اَلطَّيْبُ هُوَ اللّٰهُ" یعنی سب کا اطلاق
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

لہ مندرام احمد اور سنن ابی داؤد میں پوری روایت یوں ہے کہ مطرف بن عبد اللہ
 (بقیہ بر صفحہ ۳۰)

(بقیہ از صفحہ ۲۹)

بنی تغلبہ کہتے ہیں کہ میں بنی عامر کے ایک وفد کے رکن کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے آپ سے عرض کیا: "أَنْتَ سَيِّدُنَا" "آپ ہمارے سید ہیں" تو آپ نے فرمایا: "السَّيِّدُ اللَّهُ". سید لا اطلاق اللہ کے لئے ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ ہم سب میں عظیم المرتبت اور افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا: "ہاں! یوں کہو۔ یا اس کے کوئی ہم معنی لفظ کہہ سکتے ہو" وہ فرمایا: "جو ملک حاضر خدمت اقدس ہوتے تھے ان میں سے اکثر نے نئے حلقہ اسلام میں داخل ہونے ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لئے احتیاط کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ و آداب سے بھی منع فرماتے تھے جن سے کسی قسم کا دلالت یا بھی شرک کی طرف رجحان جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ شروع شروع میں آپ نے مردوں اور عورتوں کو زیارت قبول سے منع فرمایا تھا لیکن جب اسلام مباح ہو گیا اور عقیدہ توحید پختہ ہو گیا اور عبادت قبول کا شائبہ تک نہ رہا۔ تب آپ نے زیارت قبول کی اجازت دے دی۔ یہ تفصیل اس لئے لکھی گئی ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے انصار سے سعد بن معاذ کے متعلق فرمایا: "قوموا الی سیدنا" کہ نبی اپنے سید کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے لئے فرمایا: "سیدنا اهل الجنة"۔ یہ دونوں جنت کے بزرگ عمر لوگوں کے سید ہیں (ترمذی) اور حضرت حسن کے لئے فرمایا: "ابن ہذا سیدنا"۔ میرا یہ بیٹا سید ہے (بخاری) اور حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے لئے فرمایا: "سیدنا شباب اهل الجنة"۔ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سید ہیں (ترمذی) اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے فرمایا: "سیدتنا"۔ نساء اهل الجنة۔ جنت کی تمام عورتوں کی سیدہ (مسلمین) اور

(بقیہ بر صفحہ ۳۱)

دین میں تحریف کیسے شروع ہوتی

اللہ کے تمام نبی بڑی وضاحت سے توحید اور شرک کے درجہ بیان کرتے رہے لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے اور ان کے بعد ان کے اصحاب اور ان کے دین کے حامل بھی رخصت ہو جاتے تو ایسے لوگ ان کے جانشین ہوتے جن کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے :-

تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشَّهَوَاتِ (مریم - ۵۹)

یعنی ان کے بعد ایسے ناکلف آئے جنہوں نے خدا کی عبادت (نماز) کو مائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو گئے یہی لوگ تھے جنہوں نے ان متشابہ (ذو معنی الفاظ) کو جو نصوص میں استعمال ہوئے تھے ایسے معنوں پر محمول کیا جو دراصل مراد نہ تھے مثلاً انہوں نے اس محبوبیت اور شفاعت کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع میں اپنے خاص بندوں کے لئے ثابت کیا ہے

(بقیہ از صفحہ ۳۰)

غلام کے لئے فرمایا: "ان العبد اذا انصح سيده... الخ" غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت اچھی طرح سکے اسے دو گنا ثواب ہوگا (صحیحین) معلوم ہوا کہ تین کا لفظ سردار قوم، بزرگ، محترم اور آقا کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ (مترجم)

غلط محنوں میں استعمال کیا۔ اسی طرح خرقہ عادات اور کشف کے واقعات کو اس پر محمول کیا کہ ظلم مغیبات اور تخریر و تہذیب کا وہ دھبہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اس بزدگی کی طرف منتقل ہو گیا ہے جس سے ان کا ظہور ہوا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب و عالم، ایجاد و خلق وغیرہ امور سب حق سبحانہ و تعالیٰ کیلئے مخصوص ہیں بندگان کا فائدہ بڑا بکنی دخل ان امور میں نہیں۔ حق تعالیٰ خود ان تمام امور کا بندوبست کرتا ہے اور انصرا م فرماتے ہیں۔

اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں اور ان کے کسی اقسام میں۔ یعنی بعض تو ایسے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کو بالکل ہی بھول چکے ہیں اور خدا سے ایسے دور گویا ہوئے ہیں کہ صرف غیر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی طرف اپنی حاجات اور مرادوں کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر عقلی طور پر پہچانتے اور مانتے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر مشتمل ہوتا ہے اور ہی ساری کائنات کا خالق اور مجاہد ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت کبریٰ اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے اور تمام کائنات کا تدبیر علیٰ وہی ہے لیکن وہ اپنے بعض بندوں کو شرف و عظمت سے اس درجہ سرفراز کرتا ہے کہ ان میں الوہیت کی شان پیدا کر دیتا ہے جسکی وجہ سے انہیں خاص خاص امور میں قدرت اور تصرف کے اختیارات بخش دیتا ہے اور مخلوق کے حق میں ان کی سفارشیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مسئلہ کی نوعیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے جیسے ایک فہنشاہ اپنی سلطنت کے ایک

حصہ میں چھوٹے چھوٹے بادشاہ یا نواب متعلقہ کتاب ہے اور بڑے بڑے اہم معاملات کو تو اپنے لئے مخصوص رکھا ہے لیکن باقی معاملات کا انتظام و تدبیر ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں یا نوابوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ لگ جہنم لوگوں کے متعلق اس قسم کے اعتقادات اپنے دل میں قائم کسیتے ہیں۔ ان کو خدا کا بندہ (عبد) کہتے ہوئے ان کی زبانیں رکتی ہیں۔ کیونکہ انہیں

سہ قرآن کریم نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ صدیوں کے باطل عقائد کی بناء پر انبیاء کرام کی دعوت و توحید کو سن کر ان کی قوموں نے یہ کہا کہ تم جیسا انسان بشر نہیں تھا کہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا کا رسول تو فرشتہ یا کوئی مافوق البشرات مخلوق ہونی چاہیے۔ سورہ مائتون کا مطلقاً کہنے (۱) حضرت فرح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا: مَا هَذَا إِلَّا كَذِبٌ مُّثَلَّثَةٌ۔ یہ تو تمہارا جیسا انسان ہے۔ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے تو کہی یہ بات نہیں سنی تھی (سورہ مائتون ۱۲) ان کے بعد (۱۲) حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا: مَا هَذَا إِلَّا كَذِبٌ مُّثَلَّثَةٌ يَا لَيْلٍ مُّسَاءً مَا كَلُمُونَا وَكَيْفَ نُبِّئُكَ كُتُبًا نُنشَرُ لَوْ نَشَاءُ لَنُفِثَنَّكَ فِيهَا لَمَّا كَانَتْ لَيْلًا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَعَلَّ نَفْسُكَ كَاذِبَةٌ۔ جس قوم کا تم کھانا کھاتے ہو۔ اسی طرح کایہ بھی کھاتا ہے اور اپنی قوم بتیے ہو اس قسم کا یہ بھی بتاتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کا کہا مان لیا تو تم بڑے گھٹے میں رہو گے (سورہ ہود ۳۳-۳۴) حضرت موسیٰ اور حضرت ارون علیہما السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا: اِنَّا نَجِدُكَ فِي قَوْمٍ يُفْتَنُونَ كَمَا يُفْتَنُ الْفِتْنَانُ۔ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر یا جان سے آئیں اور ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں (سورہ مائتون ۴۰-۴۱) (۴۲) سورہ ابراہیم میں حق تعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کے ذکر میں ان کی قوموں کا یہ قول نقل فرمایا: تَقَالُوتًا اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا۔ وہ بڑے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو تمہارا اشارہ ہے کہ زمین پر ہر آدمی کو ہمارے بڑے پر ہر جتھے آئے ہیں۔ ان کے پوجنے سے ہم کو روک دو۔ (ابراہیم ۱۰) حق سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے کلام زبان مبارک (النبیہ صفحہ ۴۳) پر

(بقیہ از صفحہ ۳۳) سے یہ جواب ذکر فرمایا ہے (۵) قَالَتْ لَقَدْ دُرُسَلَطْنَا مِنْ عِنْدِ
الْقَابِئِثَةِ مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ (ابراہیم - ۱۱)
اللہ کے رسولوں نے مکہ میں سے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم تمہارے ہی جیسے انسان میں جسکی
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نجات کا احسان کرتا ہے۔

اللہ کے برگزیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی قوم نے پیغام رسالت
قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ (۶) هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ ۗ أَتُذَكِّرُ الَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ
تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے، کیا تم آنکھوں دیکھتے جاہلوں کے اثر میں آ رہے ہو (نبیوں - ۳)
اور دوسری جگہ منکرین کا خیال یوں ذکر فرمایا (۷) وَقَالُوا مَا لِيَ هَذَا الرَّسُولِ
يَأْتِيَنَا بِالْقُرْآنِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ يَهْتَبِرُ كَيْسَ ابْنِ مَرْيَمَ ۗ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ
میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہیں اس کے پاس کوئی فرشتہ نازل کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہو کر لوگوں
کو ہدایت کرتا، یا اس کی طرف آسمان سے فرمان آتا جا تا یا اس کا کوئی باغ ہو تاکہ اس میں سے
کھائیا کرتا۔ (سورہ فرقان ۸۲) اور سورہ بنی اسرائیل میں کفار کے حرامان کا ان الفاظ میں
ذکر فرمایا (۸) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ إِلَيْهِمُ آيَاتٍ أَنْ يَوْمِنَا إِذْ جَاءَهُمْ حَسَابٌ شَدِيدٌ إِلَّا
أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۗ (بنی اسرائیل - ۹۳) ”اے جب لوگوں
کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی حیران نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا
نے انسان کو تمہارے بنا کر بھیجا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے باطل معتقدات کی تردید میں
فرمایا (۹) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ كَاتِبِينَ ۗ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الْعِلْمَ وَمَا
كَانُوا حَالِدِينَ (سورہ انبیاء - ۸۲) اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول
بلا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تمہیں معلوم نہیں تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے
پوچھ لو۔ اور ہم نے ان کے ایسے ہم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ
رہنے والے تھے۔ اور دوسری جگہ لوں جواب ارشاد فرمایا (۱۰) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا لِيُكَلِّمُوا الْبَشَرِ لِيَاكْفُرُوا ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مِنَ الْمُتَكْفِرِينَ (بقیہ بر صفحہ ۳۵)

(بقیہ صفحہ ۳۲) (سورہ فرقان - ۲۰) اور ہم نے آپ سے پہلے تجھے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھا تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اور سورہ رعد کے آخر میں فرمایا۔
 (۱۱) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْرًا
 فَذُرِّيَّتَهُ (رعد - ۲۸) اور آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجتے اور ان کو
 جوہان اور اولاد بھی دے تھی۔ یعنی بشری تقاضے کے مطابق کھانا، پینا، جہاز، چلنا، پھرنا
 اور انسانی حوائج سبھی ان میں تھے اور اس مطالبہ کے جواب میں کفرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا،
 فرمایا (۱۲) لَوْ كَان فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُّكَلِّمُونَ مِثْلَ نَبِيِّكَ أَفَلَا تَكُونُونَ أَهْلًا لِّمَعْلُومٍ
 مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا وَرَسُولًا (سورہ بنی اسرائیل - ۹۵) آپ ان سے کہہ دیجئے
 کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے امینان سے بتے ہوتے تو ان کے پاس فرشتے ہی رسول
 بنا کر بھیجتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا (۱۳) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ
 الْكِتَابُ لَكُنَّا مَلَائِكَةً نَّهْضُوا اللَّيْلُ نَحْمَدُكَ بِمَا نُرَىٰ لَكَ مِنَ الْآيَاتِ (انعام - ۸)
 اور کہتے ہیں کہ آپ پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا (جہاں کی تصدیق کرے) اور اگر ہم فرشتہ
 نازل کرتے تو ان کا کام (فقط) ہی تمام ہو جاتا، پھر انہیں مطلق جہلت نہ دی جاتی۔ کیونکہ
 فرشتہ اگر اصل صورت میں آتا تو یہ لوگ قطعاً برداشت نہ کر سکتے۔ فرشتہ کے ہب و صیبت سے ان
 کا دم نکل جاتا۔ یہ انبیاء کرام ہی کا ظرف ہوتا ہے جو اصل صورت میں فرشتہ کی رویت کو برداشت
 کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ان لوگوں کا ایسا عظیم الشان مطالبہ پورا کر دیا جائے اور اس
 پر بھی ایسا نہ لائیں جیسا کہ ان کے اطوار سے ظاہر ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے
 مطابق پھر ان کو قطعاً جہلت نہ دی جائے گی اور ایسا عذاب آئے گا کہ یہ بالکل نیست و
 نابود ہو جائیں گے، مگر رحمتِ عالمیہ کی بصرت کے بعد ایسا عذاب نہیں دیا جاسکتا، اس
 لحاظ سے ایسے فرشتوں کا پورا نہ کرنا بھی حق نہیں سمجھنا چاہیے اس کے بعد یہ احتمال ہو سکتا تھا
 کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں بھیجا جانا ناممکن تھا۔ فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا دیا جاتے۔ اس
 صورت میں لوگ ہی سے مانوس ہو کر فیض حاصل کر لیتے۔ اس احتمال یا شبہ کے ازالہ کیلئے
 (بقیہ صفحہ ۳۶)

(بقیہ از صفحہ ۳۵)

(۱۴) وَلَوْ جَعَلْنَا مَا مَلَكَ تَلْمِذَانَا رَجُلًا وَلَلَبُنَّا عَلَيْهِم
 قَائِلِينَ - (انعام - ۹)۔ اگر ہم کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے مروی
 صحت میں بھیجتے اور جو شباب کہتے ہیں اسی شبہ میں پھر انہیں قال دیجئے۔ یعنی جو لوگوں کو
 شبہات بد رسول کے پھر ہونے پکرتے ہیں وہ فرشتہ کے بصورت انسان آنے پر بدتوں کرتے۔
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ فرمایا ہے منہ کبر
 نبی جو کسی قوم میں مبعوث ہوا اس کے ذمہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض عاید
 کیا گیا کہ لوگوں کو شرک باللہ کی حقیقت سمجھائے اور توحید کی اس طرح تعلیم
 دے کہ خداوند تعالیٰ کا بالاہر بزر مقام واضح طور پر اس کی ذات اقدس کے لئے
 مخصوص ہو جائے۔ قرآن کریم نے کفار کے صدیوں کے مصعدات (کہ انسان کبھی
 رسول بن کر نہیں آسکتا، بلکہ خدا انسان کا روپ دھار کر آتا ہے یا کسی فرشتہ یا پوتا
 کو معاذ اللہ فوق البشریت قومیں دے کر مبعوث فرماتا ہے) ملحوظ رکھتے ہوئے
 سید المرسلین اور خاتم النبیین علیہم السلام کی زبان مبارک سے
 بشریت کا اعلان کر دیا۔ (۱۵) قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
 يُوحىٰ رَاىْ اِنَّمَا اِنسَا اَلْمَكْرَمَالِهٖ ذَا اِحْدَا - (سورہ کہف - ۱۱۰)
 "کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وحی آتی ہے
 کہ تمہارا مجبور برحق ایک بھکا ہے" اور دوسرے مقام پر کفار کے عجیب و
 غریب مطالبات کا ذکر فرمایا، کہ وہ کہنے لگے ہم تم پر ایمان نہیں لاتیں گے جب
 تک یہ نہ کہ کھادو، یا تو ہمارے لئے زمین سے چترہ جاری کر دو یا تمہارا کھجوروں اور
 انگوروں کا باغ ہو اور اس کے بیج میں نہریں بہاں نکالو، یا جیسا کہ تم کہا کرتے ہو
 ہم پر آسمان کے ٹکڑے لاگراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا
 تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں نہیں
 (بقیہ بر صفحہ ۳۷)

(فقیر از صفحہ ۳۶)

گئے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ۔ جسے ہم پڑھ سکیں۔ ان سے اتفاقاً
 کے جواب میں آپ کو حکم ہوا۔ (۱۶) قُلْ شَيْطَانُ كَتَبَ كِتَابَهُ
 إِلَّا بَشْرًا لَّسْتُ كَأَنَّ (سورہ بنی اسرائیل - ۹۳) آپ کہہ دیجئے
 کہ سبحان اللہ (کیا کسی پیغمبر کو خدائی اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں) میں
 تو انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور بار بار اسی قسم کے اعلانات
 کا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا۔ (۱۷) قُلْ لَا أَقُولُ
 لَكُمْ هِنْدِي خَدَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
 إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَنْبِئُكُمْ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ (احقاف - ۹) کہہ
 دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور
 نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں
 فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر پلتا ہوں۔ جو مجھے خدا
 کی طرف سے آتا ہے۔ اور فرمایا (۱۸) قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعِيَكُمْ
 الْمُرْسَلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِئُكُمْ
 إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ (احقاف - ۹) کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا (داعی) رسول
 نہیں آیا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا گزریے
 گی اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا گزریے گی۔ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں
 جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا:۔ (۱۹) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ
 لَكُمْ هَدًى أَوْ لَارْتِدَادًا، قُلْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدُ مِنْ دُونِهِ مُنْتَصِدًا، إِلَّا
 بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ (سورہ جن - ۲۲، ۲۱) آپ کہہ
 (باقی بر صفحہ ۳۸)

(بقیہ از صفحہ ۳۷)

دیکھئے کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بھی
کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو ہاں کھائی نہیں
بچا سکتا، اور میں اللہ کے سوا کہیں جانے پناہ بھی نہیں رکھتا، ہاں اللہ کے
ہاں سے پیغام لینا اور بندوں کو پہنچا دینا۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے
اختیار میں دی ہے اور یہی فرض ہے کہ جس کے ادا کرنے سے میں اس کی حکمت
اور پناہ میں رہ سکتا ہوں۔ اس آیت میں لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہارے حق میں
نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ دوسری آیت میں اپنے متعلق بھی فرمایا (۱۱۷)
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَأَسْكَنْتُ مِنْ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ (اعراف ۱۸۸) آپ کہہ دیجئے
میں اپنے فائدہ اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے
اور اگر غیب کا مجھے علم ہوتا تو بہت کچھ بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف
نہ پہنچتی۔ اس آیت میں بید المرسلین اور خاتم النبیین کو جو علوم آویں و آخرین
کے حامل اور خزینہ دار تھے اس اعلان کا حکم دیا گیا کہ میں دوسروں کو کیا خود ہی
جان کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہوں مگر جس قدر
اللہ چاہے اتنے ہی پر میرا بس چلنا ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی طرف حضرت
شاہ صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ نبی کا فرض ہوتا ہے کہ توحید کی اس طرح تعلیم دے
کہ حق سباز و تعالیٰ کا جو ارفع و اعلیٰ مقام ہے وہ اس کی ذات اقدس کے
دئے مخصوص اور محصور ہو جائے اور مختلف مادہ یا مراتب تنظیم اس طرح قائم
رہیں کہ نہ رسول کا مرتبہ بڑھا کر الوہیت کے اوصاف ان میں دکھائے جائیں اور نہ
(باقی بر صفحہ ۳۹)

(بقیہ از صفحہ ۳۸)

حق سبحانہ و تعالیٰ کے مرتبہ الوہیت میں کسی نبی یا رسول کو شریک کیا جاتے۔
 لیکن یہ بہت اچھی طرح ذہنی نفی کر لینا چاہیے کہ فرقہ مراتب بیان کرتے ہوئے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح نہ کریں کہ اس سے ادب کے خلاف
 کوئی لفظ زبان پر آجائے۔ مثلاً علم غیب کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح
 کہ اگر کوئی کہے دے کہ آپ غیبی ویب کہہ نہیں جانتے تھے (عماذ اللہ) تو یہ
 سب بلام ہوگا۔ اہل آپ کی شان میں سوء ادب لکھ کر مختلف پہنچا دیتے۔ کیونکہ قرآن
 کریم میں حق تعالیٰ نے آپ کے متعلق یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اہل جس طرح آپس میں ایک دوسرے
 سے فخر سے بولتے ہو، اس طرح ان کے ٹیڈرڈ زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ
 تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو (جہرات - ۲) اور فرمایا
 پیغمبر کے بلانے کو ایسا نہ خیال کرنا جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانے
 ہو۔ (نور - ۶۳) یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب اور تعظیم سے
 بلانا چاہیے۔ پس یوں کہنا چاہیے کہ منیبات کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کہے
 لیکن اس نے بعض غیب کی باتوں کا علم اپنے رسول پاک کو عطا فرمایا ہے یہ تو ہے
 مکوینات کے متعلق، رہا شریعت کا علم جو انبیائے کرام کے منصب سے متعلق ہے
 اس بارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اولین و آخرین سے بڑھ کر ہے۔
 اور وہ علوم و معارف حق تعالیٰ نے آپ کو مرحمت فرمائے کہ کسی انسان کی طاقت
 نہیں کہ ان سب پر ملوی ہو سکے۔

يَا رِبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِبًا اَبَدًا
 عَلٰى حَبِيْبِكَ حَبِيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

عام بندوں کے ساتھ مساوی کر دینے کو وہ ان کی توہین سمجھتے ہیں، یہی عقیدہ ہے جس کی بنا پر انہوں نے کسی کو ابن اللہ اور کسی کو محبوب خدا کے ناموں سے پکارا اور اپنے آپ کو ان بزرگوں کا بندہ قرار دیا اور اپنے نام عیسیٰ مسیح (عیسائیوں نے) اور عبد العزیز (مشرکین عرب نے) وغیرہ رکھا۔ یہی عام یہود و نصاریٰ اور مشرکین میں ہے۔ اور اسی میں آج کل مسلمانوں کے بعض غالی منافق مبتلا نظر آتے ہیں۔

۱۰ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الفوز الکبیر فی اصول التفسیر" میں منافق گروہ کی تفصیلی شرح و بسط سے بیان فرمائی ہے جسے ہم تقریباً افادہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منافقین دو قسم کے تھے ایک صحابہ جنہوں سے کلمہ ایمان کہتے تھے مگر ان کا قلب کفر اور کفری پر پختہ تھا اور کفر و جحود ان کے دل میں چھپے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کے حق میں فرمایا: "فی الکفار کبیر الراضیون"۔ "وہ لوگوں کے سب سے بچھے طبقہ میں ہوں گے"۔ دوسرے گروہ جس نے اسلام قبول کیا مگر ان کا ایمان ضعیف تھا مثلاً (۱) وہ اپنے نبوی تعالیٰ و رازق تعالیٰ کے پابند تھے۔ (۲) مسلمان ہوتے تو یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور آئندہ کا فر رہنے کا فریضہ ہی (۳) یا دنیاوی لذتوں سے ان کے دل بوجھ رہتے کہ ان میں سے خدا اور اس کے رسول کی محبت کے لئے جگہ ہی نہیں باقی رہنے دی (۴) یا حرص، مال اور حسد و کینہ وغیرہ ان کے دلوں پر اس قدر مسلط ہو گیا تھا کہ اس نے ان کے دلوں میں مناجات اور عبادت کی بجائے سے پہرہ اندوزی کے لئے کوئی گنجائش ہی نہ رہنے دی (۵) یا امد و نایابی

(بقیہ از صفحہ ۴۴)

وہ ایسے منہمک ہو گئے تھے کہ ان کو مرز پھر جی اٹھنے کی امید اور اس کے لئے فکر کرنے کی فرصت تک باقی نہ رہی تھی۔ (۵) اباہار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نسبت بیہودہ خیالات اور رکیک تشبیہات ان کے قلوب میں گزرتے تھے، لیکن وہ اس حد تک نہ پہنچے تھے کہ وہ اسلامی حقوق کو گردن سے لگالی کر اس کشمکش سے صاف نکل جائیں۔ منافقین کے ان تشبیہات کا ایک سبب تو یہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بشری اوصاف پائے جاتے تھے اور دوسرا سبب یہ کہ اسلام کا ظہور اس طرح حاکمانہ انداز میں ہوا جس طرح کوئی بادشاہ اطراف کے ملکوں پر بھیجا جائے (۶) یا ان کو اپنے قبائل اور گھروں کی محبت نے ان کی اولاد و تقویت اور تائید پر ایسا ثابت قدم رکھا کہ گواہی اسلام کے قبول ہونے کیوں نہ ہو گروہ سخی تبلیغ کر کے اسلام کو ضعف پہنچاتے تھے۔

نفاق کی یہ دو سرے قسم نفاق عمل اور نفاق اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب نفاق کی پہلی صورت کا علم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ منجملہ علم غیب سے اور ظاہر سے کہہ کر لوگوں کے مخفی خیالات کی اطلاع نہیں ہو سکتی اور نفاق نامی کثرت سے پایا جاتا ہے خصوصاً ہمارے زمانہ میں اور حدیث میں جو علامات مذکور ہیں وہ اسی نفاق کی جانب اشارہ ہے۔ حضور ﷺ فرمایا تین خصلتیں ہیں جس میں پہلی جاشیں کی خالص منافق ہوگا۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب جھگڑا کرے تو کالی بکے۔ اور فرمایا: منافق صرف اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے اور مومن اپنے گھوڑے کی فکر کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسے منافقوں کے اخلاق و اعمال کو قرآن مجید میں خوب واضح کیا ہے۔ اور ان پر دو گروہ کے احوال بکثرت بیان فرمائے ہیں تاکہ تمام امت

(باقی بر صفحہ ۴۲)

(تغییر از صفحہ ۵۱)

ان سے استرازا کرے۔

اگر تم کو ہن منافقین کے نمونہ کے دیکھنے کا شوق ہے تو امراء کی مجالس میں جا کر ان کے مصاحبین کو دیکھ لو جو امراء کی مرضی کو شارع کی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں۔ امدانصات کی ٹو سے ایسے منافقین میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام ہی کر نفاق اختیار کیا امدان میں جواب پسند ہوتے امدانہوں نے یقینی ذرائع سے احکام شارع کی اطلاع یا کفری گفت اختیار کی کوئی فرق نہیں ہے۔ علیٰ ہذا القیاس محقویوں کی وہ جماعت بھی جن کے دلوں میں بہت سے شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں امدانہوں نے آخرت کو خیالاً منہ سے کر دیا ہے کہ منافقین میں داخل ہے (حضرت شاہ صاحب کے زمانہ کے فلسفہ یونانی کے شیدائیں امدان آج کل کے منتریت۔ نہ امدان یورپ کی تہذیب علوم کے دلدانگان میں کوئی فرق نہیں۔ ان کے بدل میں کتاب و سنت سے متفرق تہذیب سے بیزار امدان آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے خائف ہو کر انکار میں۔ تو ماشاء اللہ منہم غلام مخلص۔ کہ آہ کریم کی تلاوت سے وقت یہ گمراہ نہ کرنا چاہیے کہ اس میں ذکر ایک خاص قوم کا تھا جو امدان کی بلکہ بصدان حدیث۔

تہذیب میں مسکن میں قبلیکے زمانہ نبوی میں کوئی بارگاہ تھی مگر یہ کہ اس کا نمونہ آج بھی موجود ہے) بلکہ مقصود اصلی ان حفا سے کہتے کلمات کا بہن کر لے کر لہو حکامات کی بھروسیت مراد نہیں۔ (والفوز الخیر۔

منظّمہ شرک سے بچنے کا حکم

تشریح کا وہ اسلامی کا پونگہ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جس چیز میں برائی کا گمان ہے اس کو اصل برائی کے برابر ہی سمجھا جائے اور اصل برائی کی طرح اس سے منع کیا جائے۔ اس لئے ہر اس عمل کو جو بظاہر دیکھنے میں مشرکین کے عمل سے مشابہ ہو اور اس میں شرک کا مظہر دکھائی دیا جاتا ہو (ہا ہے اس میں شرک کی تیت نہ ہو) اسے شریعت نے کفر قرار دیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جنوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہاں کے نام کی قسم لینا یہ سب کفر ہے مگر یہی حرکات کا مرتکب اپنے دل میں جس کو سجدہ کر رہا ہے یا جس کے نام جانور ذبح کر رہا ہے، اُسے متصرف اور مختار حقیقی نہیں سمجھتا اس حقیقت کا انکشاف ہے اس وقت ہوا، جبکہ مجھے مرکا شوق کے طور پر دکھایا گیا، کہ کچھ لوگ ایک زہریلی کتھی کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ کتھی اپنی دم بند پروں کو ہر وقت حرکت دیتی رہتی ہے، ہر سے دل میں سوالات یہ اٹھانے لگے کہ کیا اس کا کوئی اور شرک کی تاریکی موجود ہے؟ یہ کیا مزاحیہ واقعات ان پر اسی طرح چھا گئی ہے جس طرح بت پرستوں پر چھا گئی ہے، دل نے جواب دیا نہیں یہ بت پرستوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ کبھی کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے تامل کے ایک

درجہ کو (جو مخلوق کے لئے ہے) دوسرے درجہ کے ساتھ (جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہے) غلط ملط نہیں کیا، اس کے بعد اصل حقیقت کی طرف مجھے براہیت فرمائی گئی اور میرا دل اس علم سے بھر دیا گیا کہ شریعت نے اصل شرک کی طرح مظنہ شرک کو بھی حرام قرار دیا ہے اور عبادت کی تمام ظاہری صورتوں کو بھی اصل عبادت کی طرح خداوند تعالیٰ کے لئے مخصوص کر دیا ہے تاکہ لوگ صورت شرک سے عینی شرک تک پہنچ جائے۔
ظاہر سے متعمد نظر میں۔

اقسام شرک

شرک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض نیکیوں اور برائیوں کے متعلق یہ عقائد رکھے کہ ان سے جو کمالات و خیرات عادات ظاہریہ نکلیں گی۔ وہ دراصل اس چیز سے ان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ وہ ان کی عبادتِ ظاہریہ سے بعض نیکیوں کے متعلق ہو گئے ہیں جن کا تصور انسان کے لئے نہیں ہو سکتا بلکہ فعلِ خیرہ کے لئے مخصوص ہیں اور ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے میں نہیں پائی جاسکتیں، اور اس کے کہ جس تعالیٰ شانہ خود ہی کسی کو خلقت اور حقیقت سے سرفراز فرمائے یا اس کو اپنی ذات میں ناکہ لے لینی ذات کے ساتھ اہل حق کی عبادت بخشنے، بیرون دہ لیس ہی دوسری فرمائے جو اس قسم

کے اعتقادات رکھنے والے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں حقیقت میں سب کے سب شرک ہیں۔

دیکھئے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مشرکین عرب حج کے لئے آئے

تو طواف بیت اللہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں تمہیہ کہتے تھے:

لَبَّيْكَ يَا رَبَّنَا لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ
تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

”ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، نیرا کوئی شریک نہیں بجز
اس شریک کے جو تیرا ہے اور تو مالک ہے اس کا بھی اور ان چیزوں کا
بھی جن کا وہ مالک ہے۔“

اس طرح مشرک حق تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے ٹھہرائے ہوئے مجبود
کے سامنے بھی انتہائی تذکر پیش کرتا ہے اور اس کے سامنے وہی آداب تعظیبات
بجالاتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جالاتا ہے۔ شرک کی یہ روح مصلحت و سبب اور مزاج
طرح کے قالب بدل کر دیکھی جاتی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کو تعلیم کا اصل مقصد شرک کی
روح کو مٹانا ہے، تاکہ وہ کوئی شکل اور کوئی قالب بھی اختیار نہ کر سکے، اس
لئے شریعت خاص طور پر ان تمام صورتوں اور ان تمام قوالب پر ضرب
لگاتی ہے جن کو لوگ عام طور پر شرک کی نیت سے اختیار کرتے ہیں اور جن کا
باطل عام رواج کی وجہ سے روح شرک کے ساتھ باقی ہو گیا ہے کثرت شرک

کے بغیر بھی اگر ان کو اختیار کیا جائے تو ان میں منقطعہ (گنہگار غالب) شرک ضود پایا جاتا ہے۔ شریعت ایسی تمام عملی صورتوں کو حرام قرار دیتی ہے۔ کیونکہ یہ شریعت کا ہمہ گیر اصول ہے کہ وہ ہر چیز کی علت متلازمہ کو ہی درجہ قرار دیتی ہے جو خود اس چیز کا صحیح ہونے کی مصلحت اور نیک کی علت متلازمہ خود مصلحت اور نیک کے باہر جڑ ہوتی ہے اور مفسدہ و شرک کی علت لازمہ مفسدہ و شرک کے برابر سمجھی جاتی ہے۔

اب ہم اس اصول کی مدنی میں یہ تفصیل نہیں بتا سکتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ علیٰ جمہا اعطوات والتسلیبات میں کن کن امور کو منقطعہ شرک قرار دے کر ممنوع ٹھہرایا ہے۔

منقطعہ ہائے شرک کی تفصیل

(۱) مشرکین جو کہ بتوں اور کواکب کے سامنے ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے سجدہ کیا کرتے تھے، اس لئے شریعت مطہرہ نے غیر اللہ کے لئے سجدہ کو قطعاً حرام کر دیا۔ چنانچہ حکم ہوا:-

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِمَجْدُوا بِاللَّهِ السَّيِّئِ
خَلْقِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ رِيبًا تَعْبُدُونَ۔ (قم السجدہ)

تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ خدا کو ہی سجدہ کرو۔ جس

نے ان چیزوں کو پیدا کیا اگر تم سچے اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (تم سجدہ - ۳۷)

چونکہ سجدہ میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا شرک فی التبدیر (نظام کائنات کی تدبیر و انصرام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے) کے ساتھ لازم و ملزوم ہے جیسا کہ پہلے ہی اس کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے شرک فی التبدیر سے بچانے کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمادیا۔ بعض متکلمین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ توحید عبادت اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اختلاف شرائع کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتے رہے ہیں اور جن کی بناء کسی عقلی دلیل پر نہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں اس لئے کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو حق سبحانہ و تعالیٰ بطریق عالم تدبیر کائنات میں اپنی وحدانیت اور کیتائی کو بطور دلیل پیش کر کے مشرکین کو غیر اللہ کی عبادت کے قصور میں ملزم نہ ٹھہراتا جیسا کہ حق عزوجل نے ارشاد فرمایا:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ - أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَالِقًا حَذَائِقَ فَزَاتَ بَلْجَجِيَّةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا شَجًا مَا طَعَّرَالَةَ مَمَّ اللَّهُ مَا بَدَلُ هُمْ قَوْمٌ يُعْبَدُونَ ط أَمَّنْ جَعَلَ

الْأَرْضِ قَدَارًا وَجَعَلَ خَلْقَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا
 رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَاللَّهُ مَعَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - أَكْفَىٰ عَذَابًا مُّضْطَرًّا
 إِذَا دَعَاهُ وَكَرِهَتْ الشُّومُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
 إِذْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَلَمْ يَلْمِزْكُمْ
 فِي تَقْلُوبِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرَامٍ
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَخِمْتِهِ ط عَرَالَهُ مَعَ اللَّهِ ط تَعْلَى اللَّهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ - أَلَمْ يَخْلُقْ تَحْمِيْعِيْدَاهُ
 وَمَنْ يَرُدُّكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط عَرَالَهُ مَعَ
 اللَّهِ ط قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -
 (النمل ۵۹-۶۴)

کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے برکتوں
 بندوں پر سلام ہو (یہ بات) بجللہ اللہ بہتہ سے یا جن کو بلوک اللہ کا شریک
 ظہراتہ ہیں۔ بجللہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور کس نے نہارے
 خلق آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے اس میں سرسبز اور پیداوار
 نکلتے، نہ ہمارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے رفعتوں کو اگاتے، کیا اللہ کے
 ساتھ کوئی اور حاکم ہے، ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ حق سے دور جا چڑھے

ہیں۔ جہلا کس نے زمین کو جلتے قرار دیا یا احساس میں نہیں جاری کریں۔ اور اس کے لئے پہاڑ بناتے اور دو دریاؤں کے بیچ میں اوٹ بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے، سرگز نہیں، ان میں سے اکثر سوچو بوجھ نہیں رکھتے جہلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور کون تم کو زمین میں انگلیوں کا بنا نہیں بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے، (کوئی نہیں) مگر تم بہت کم غور کرتے ہو، جہلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیوں میں راستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے۔ (سرگز نہیں) بلکہ اللہ کی شان ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ جہلا کون خلقت کو پہلے بار پیدا کرتا ہے، پھر بار بار اس کو پیدا کرتا رہتا ہے اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا حاکم ہے، (سرگز نہیں) آپ کہہ دیجئے کہ اور مشرکوں! اگر تم پیچھے ہو تو (ایسے شرک کی) کوئی دلیل پیش کرو۔

یہ استدلال جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے یہ مشرکین کے مسلمات کی بناء پر ہے کیونکہ وہ اس کا اقرار کرتے تھے۔ کہ کائنات کا پیدا کرنے اور تمام بڑے اور اہم امور کی تدبیر و انصاف میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور یہی مانتے تھے کہ خلق کائنات اور تدبیر عالم ہی وہ دو صورتیں ہیں جو

استحقاقِ عبادت کا موجب ہو سکتی ہیں، یہ دونوں صفات اور عبادتِ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں انہی دو صفات کا بار بار مختلف مقاموں پر ذکر فرما کر مشرکین کے مسلمات سے ان پر حجت قائم کر دی۔

غیر اللہ کو پکارنا

(۲) مشرکین اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں اللہ کے سوا اپنے بزرگوں کو پکارتے اور ان سے مدد چاہتے، کوئی بیمار ہوتا تو ان سے شفا چاہتے کہ بھلے مرہن کو اچھا کر دے، کوئی مجلس دستبردست ہوتا تو ان سے خوشحالی کے لئے التجا کرتے، کسی پر کوئی آفت آتی تو ان کو مدد کیلئے پکارتے، ان بزرگوں کے نام پر نذر نیاڑ دیتے اور توقع رکھتے تھے کہ ان نذروں اور نیاڑوں سے ان کی حاجتیں پوری ہوں گی اور ان کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، ان بزرگوں کے نام چلنے اور ان پر یہ اُمید رکھتے تھے کہ ان ناموں کے وعدے برکت حاصل ہوں گی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام مشرکانِ اَضَل سے منع کر دیا اور حکم فرمایا کہ اپنی نازوں میں ایسا کُ تَعْبُدُوا وَاٰتِیَاکُمْ نَسْتَوْعِبُنَّ۔ (اسے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔) بار بار کہو اور دوسری جگہ یوں ارشاد ہوا۔ "فَلَا تَدْعُواھُمْ

اللہ اَحَدًا (سورہ جن - ۱۸) خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت نہیں جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے بلکہ دعا کا لفظ اپنے اصل مفہوم پکارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور

لہ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ غیر اللہ سے مراد میں مانگنے اور مصیبت کے وقت پکارنے کے لئے لفظ دعا کا استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:-

(۱۱) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا اَمْثَلُكُمْ
مَنْذُوْرًا هُمْ فَلَيْسَتْ جَبِيْبًا لَّكُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (اعين)

جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے طرح کے بندے ہیں اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو، چاہیے کہ تم کو جواب دیں۔

(۱۲) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ
يَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ اِنَّهُمْ كَانُمْ اَوْ سَمِعُوْا مَا
اسْتَجَابُوْا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ
فَلَا يُسْتَعْتَبُ مِنْكُمْ (فاطر - ۲۰)

جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ نہ کر سکتے ہیں۔ ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں۔ اور اگر بالظن سمجھیں تو تمہارے کام کو پہنچ نہ سکیں اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور تمہارے ہاتھ کی طرح تم کو کھڑے نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا:-

(۱۳) كَلَّا اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ
خَالِفُوْنَ عَنِ الْاٰثِمِ اَلَّذِيْ كَفَرْتُمْ بِى السُّمُوْتِ
(بقیہ پر صفحہ ۵۲)

(فقیر بر ص ۵۱)

اَيْتُرُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٌ مِّنْ عَسَلِ اِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَوَعْنُ اَعْضَلُ مِمَّنْ يَدُ عُمُو
مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَوْجٌ لَا يَسْتَجِيبُ نَدَاً اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ
هَسْمٌ مَّوْجٌ دُعَا اَيْتُهُمْ عَابِدَانُ وَرِذَا حَشِيْرَةُ النَّاسِ
كَانُوا لَهَا اَعْدَاؤُا وَكَانُوا اَيْتُهُمْ كَاغْبِرِيْنَ

(استیعون - ص ۱۵۱، ۱۵۲)

ان سے کہیے جہاں تم ہیں کہ اللہ کے سوا پکارنے والے جو، مجھے بھی تو دکھاؤ اور انہوں
نے زمین میں کون سا چیز پیدا کرے یا آسمان میں ان کی حرکت سے لڑے
جو ان سے پہلے میرے پاس کی کتاب لادے یا انہیں پہنچا دے، اس کے لئے
مولا آتا جو تو اسے نہیں کر دے اور اس شخص سے لڑے اور ان کو اس سے
پکارنے والا اللہ کے سوا ایسا ہے جو جیسا ہے کہ ان کی پہلے کون پہنچا دے ان کو ان
سے پہلے پہنچا دے ان کی خبر نہ ہو اور ایسا ہے کہ سب پر لکھا گیا ہے کہ ان سے
کے دشمن ہیں ان کے اور ان کو پہنچا دے ان کے دشمنوں کے دشمنوں
کو تو پہنچا دے ان کو

(۱۲) اِنَّ اَكْبَرِيْنَ شِدُوْنَ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ لَنْ يُخَفَّتُوْا اَنْبِيَا
تُوْرًا اَجْمَعُوْا لَكُمْ اَمَّا اَنْ يُخَفَّتُوْا اَنْبِيَا شَيْئًا
لَسْتُمْ تَأْتُوْنَ مِنْهُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَلْقَابِ اَوْ اَسْتَلُوْا مَا
كُنْتُمْ اَللّٰهُ حَقٌّ كَسُوْرِيْمٌ اِنَّ اللّٰهَ لَقَسِيْرٌ

(سورہ حج - ص ۱۲۱، ۱۲۲)

ان کو تم اللہ کے سوا پکارنے والے جو وہ ایک کتھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ
(باقی صفحہ ۵۳)

اس کے لئے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر ان سے کتنی کوئی توبہ نہیں سہ جائے
تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے، طالب و مطروب (عابد و معبود) دونوں ضعیف
ہیں (انہوں نے ان لوگوں سے اللہ کی بیسی تہہ کرنی چاہی تھی، انہیں کی۔
یہاں پر الجب غلط نہیں کا انلا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جسے لوگ پوجتے
ہیں کہ غیر اللہ کو مدد کرنے کے لئے پکارتا یا غیر اللہ سے مدد چاہتا ہو مگر نہ کہ اللہ سے
جو حکیم اپنی ذمہ داری کی زندگی میں ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں اور ایک
دوسرے سے مدد چاہتے ہیں، مریض، حکیم و ڈاکٹر سے مدد چاہتا ہے، مریض
ناور، امیر اور بالادست طبقے اپنی معاش کے لئے مدد چاہتا ہے۔ پیاسا
اپنی پیاس بجھانے کے لئے، بھوکا اپنی بھوک کھانے کے لئے دوسروں کی مدد
چاہتا ہے۔ پس اگر طرح اسی حاجات کے حصول کے لئے وہ چاہتا ہے اور اللہ کے
دور کرنے کے لئے اگر بزرگوں کی مدد سے مدد چاہتا ہے تو کیا مضائقہ
ہے لیکن یہ انتہائی ناواقفیت اور کم فہمی پر مشتمل ہے۔ اس لئے کہ ایک انسان
جب دوسرے انسان کو مدد چاہتا ہے تو وہ ان اللہ کی مدد سے مدد چاہتا ہے
اللہ تمام قانون قدرت کے تحت مدد کر سکتا ہے اور اس کا فرق العادۃ
کام میں مدد نہیں چاہتا اور یہ جائز ہے۔ جو کچھ ممکن حالات میں ہو سکتا ہے تو اب
ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: **وَلَعَادُوا عَلَى الْبُتْرِ وَالشَّوْكِ
بَرِيكًا نَعَادُوا لَنَا عَلَى الْاَثَمِ وَالْعُدَادَانِ** (پانچواں)

رنکی اور پریمزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور تمہارے
ظلم کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا: **فِي اِنْ اِنْ تَقْتُلُوهُمْ**
فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ الْعُقُوبَةُ (نکال، ۷۲) اور

(ابنِ رُفَعَاءِ)

آیت کا صاف اور واضح مفہوم یہ ہے کہ اپنی حاجات کے لئے حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو مت پکارو۔ ذیل کی آیت سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے معنی پکارنے کے ہیں :-

قُلْ أَدْعُوْكُمْ لِتَسْتَعِيْنُوْا اِنَّكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَوْ اٰمِنُوْنَ

(بقیہ از صفحہ ۵۳)

تم سے دین کے معاملہ میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنا لازم ہے (اور حدیث میں ہے - " اُنصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا -) اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو۔ وہ ظالم ہے یا مظلوم (یعنی ظالم کو ظلم سے روکو۔ اور مظلوم کو ظلم سے بچاؤ۔ اور فرمایا :- واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ -) (یعنی جب کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں اس کا مددگار ہوتا ہے) اسے استعانت عادی یا دعا عبادی کہتے ہیں۔ اور بزرگوں کی قبروں کی طرف یہ سمجھ کر رجوع کرنا کہ وہ بہادی فریاد یا پکار سن کر یا زندوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ عادی اسباب و وسائل سے بالاتر ہو کر غیبی قدرت کی بند پر تصرف کر سکتے ہیں اور ما فوق الطاقہ طریق پر ہماری حاجت برآی کر سکتے ہیں یہ شرک ہے اور اسے استعانت یا دعا عبادی کہتے ہیں اور اس کے متعلق قرآن کریم کی آیات تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے تصرف و تدبیر اور تفسیر کی تشریح کرتے ہوئے (حقیقت شرک کے عنوان کے ماتحت) اسی مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ (مترجم)

السَّاعَةَ أَعْيَرَ اللَّهُ تَدْعُوْنَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ
 إِيَّاكَ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا كَدُّوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
 وَتَدْسُوْنَ مَا تَشْرِكُوْنَ - (انعام - ۴۰، ۴۱)

آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم پر خدا کا کرنی غلب آجائے یا ایمان
 آمو جو ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو تو
 بتاؤ نہیں بلکہ مصیب کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس کو کھینچتے
 اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جس کو تم شریک
 خدا بنا تے ہو، اس وقت نہیں بھول جاتے ہو۔

اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا

(۳) مشرکین اپنے ویوناؤں اور دیویوں کو اللہ کے بیٹے اور شیواں قرار
 دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا انخواہ
 یہ اولاد قرار دینا حقیقی معنوں میں نہ ہو بلکہ مجازی معنوں میں ہی کیوں نہ
 ہو۔ اس مسئلہ کی حقیقت احمد اس کا نام ہم اس سے پہلے بیان کی چکے ہیں۔

ارباباً من دُونِ اللہ مہرانا

یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے اہبار (علماء) اور کھنساں

(مشائخ) کو ارباباً من حوون اللہ ٹھہرا رکھا تھا یعنی ان کا اعتقاد تھا کہ جس
 پہلو کو ان کے علماء اور مشائخ نے حلال ٹھہرایا وہ فی الحقیقت حلال ہے اور
 جس کلام بنایا وہ حرام ہے عرض علماء اور مشائخ کی اندھی تقلید کرنے،
 اللہ تعالیٰ کے بتلئے جوئے حلال و حرام کو خداوند تعالیٰ کا حکم سمجھتے اور اس
 بات کی کمالاً تحقیق نہ کرتے کہ ان کی یہ اپنی رائے ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام
 سے ماخوذ اور مستنبط ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کی خدمت فرمائی: **اتَّخِذُوا
 أَحِبَّاءَهُمْ وَرُحَبَاءَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ** (یعنی یہود و نصاریٰ
 نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے) اس آیت کو سن کر حضرت
 عدی بن حاتم (جو عیسائیوں کے مقدر پیشوا رہ چکے تھے) رسول اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم نے علماء اور
 مشائخ کو رب ٹھوڑا بنا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جس
 چیز کو اجبار و زبان حلال کہتے تم لوگ اس کو حلال سمجھتے اور جس چیز کو وہ
 حرام کہتے تم اس کو حرام سمجھتے (قطع نظر اس سے کہ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ
 کے حکم ہیں یا نہیں) عدی بن حاتم نے عرض کیا، ہاں، یا رسول اللہ
 ہم لوگ ایسا ہی کرتے تھے، تب آپ نے فرمایا کہ علماء و مشائخ کو
 رب ٹھہرانے کا یہی معنی ہے۔

اس میں راز یہ ہے کہ تحلیل و اجلال کا نام اور تحریم (حرام کرنا) دراصل

اس سے تعبیر ہے کہ علماء اعلیٰ (عالم حکومت) میں بی بیات قرار پاتی ہے کہ حلال چیز پر مواخذہ کیا جائیگا اور حلال چیز پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر میں کہوں گا سبب بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں مواخذہ ہونے یا نہ ہونے کا اور جنت جہنم کی صفات میں سے ہے اور کسی کو یہ حتیٰ حاصل نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تحلیل و تحریم جو منسوب کی جاتی ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی سے آپ نے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ ہاں امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کی تحلیل و تحریم کی طرح قطعی الدالات نہیں، وہ صرف اس بنا پر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ وہ یا تو مستند ذمہ سے فقہ شائع پیش کریں، یا کتاب و سنت سے استدلال کر کے کسی حکم کا استنباط کریں، ان دونوں صورتوں کے علاوہ صرف کسی مجتہد کے قول کو حجت سمجھنا اور اس کی بناء پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا دراصل مجتہدین حضرات کو "اربابا منی دون اللہ بتانا ہے۔"

ایک اہم نکتہ

یہاں پر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب کسی رسول کو

میتے ہیں اور اس کی رسالت آیات و براینات اور معجزات کے ذریعہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ کسی ایسی چیز کو حلال ٹھہرائے جو لوگوں کے نزدیک حرام ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اس نبی یا رسول پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے اس حکم کے قبول کرنے میں کچھ تاثر یا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے عام خیال کی بندہ رہا اس حلال کی حرمت کا کچھ میلان اپنے نفس میں رکھتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں :-

(۱) ایک تو یہ کہ وہ اس شریعت کی حقانیت ہی میں اپنے اندر شک رکھتا ہے، اس صورت میں وہ نبی کا کافر اور منکر ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ کہ وہ پہلے حکم کو ناقابلِ نسخ سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس بزرگ نے پہلا حکم دیا ہے اس کو حق تعالیٰ نے خلعتِ الوہیت سے سرفراز کیا یا یہ کہ اس نے اپنی ہستی کو بالکل خانی اللہ کر دیا تھا اور اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ بقا حاصل ہو گئی تھی، اور اس کا کسی چیز سے منع کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے میں جان و دل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کیونکہ غیر اللہ کے لئے مقدس غضب اور ناراضگی ثابت کرتا ہے اور اس کو مقدس محلیل و تحریم کا مالک سمجھتا ہے۔

غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرتا

وہا مشرک لوگ اپنے بتوں اور معبود ساروں کے نام پر ان سے تقرب حاصل کرنے اور ان کی رضا جوئی کے لئے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اس کی دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ بتوں کے نام سے جانوروں کا اعلان کرنے یعنی یہ ظلال بت کے نام مذہب ہے۔ دوسری یہ کہ ان معبودوں کے نام پر جو زیارت گا میں بنائی گئی تھیں وہاں جانور لے جا کر ذبح کیا کرتے تھے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔

لہذا ذبح لغیر اللہ کا مضمون تشذہب ہے گا اگر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی وہ تحقیق درج نہ کی گئی جو انہوں نے تفسیر عزیزی میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس لئے ضروری حصہ درج کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ: **وَمَا أَصْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ** کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: **کہ وہ جانور جس کے لئے اعلان و شہادت کر دی گئی کہ یہ خدا کے سوا ظلال بت کے لئے ہے، یہ غیر خدا، بت ہو یا کوئی جلیث درج جس کے لئے ہندو لوگ بھوک کے نام سے جانوروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں یا کوئی جن ہو جو کسی مکان یا سرائے پر مسلط ہو، جس کے متعلق یہ خیال ہو کہ کسی جانور کی بھینٹ چڑھائے بغیر اس کی ایذا رسانی سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا توپ نہیں چل سکتی، خواہ یہ غیر خدا کوئی پیر ہو یا پیغمبر جن کے نام پر جانور کا اعلان کر دیا گیا ہو سب حرام ہیں اور صحیح حدیث میں ارشاد نبویؐ ہے: **يُضَلُّونَ****

(باقی بر صفحہ ۷۰)

(بقیہ از صفحہ ۵۹)

عَنْ ذِي مَعْقِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - یعنی جس نے کسی جانور کے ذبح کرنے میں غیر اللہ کا تقرب ظاہر کیا وہ ملعون ہے۔ وہ ذبح کے وقت خدا کا نام لے یا نہ لے پر حالت میں وہ جانور حرام ہے اس لئے کہ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جانور ظلال بزرگ کے نام پر ہے، اب وہ ذبح کے وقت خدا کا نام لے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ جانور ذبح سے پہلے غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اور اس میں ایسا خبیث پیدا ہو گیا ہے کہ وہ مردار کے خبیث سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس لئے کہ مردار نے خدا کے نام کے بغیر جان دی ہے اور اس جانور کی جان غیر اللہ کی قرار دے کر ذبح کی گئی اور یہ عین شرک ہے جب شرک کا یہ خبیث اس جانور میں سرایت کر گیا۔ اب یہ خدا کے نام سے حلال نہیں ہوگا۔ جس طرح کتا اور سورہ خدا کے نام سے ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو سکتا۔

بعض جاہل مسلمان کچھ نبی کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع پر کہتے ہیں کہ جب گوشت چکا کر مردوں کے نام صدقہ کر دینا بلاشبہ جائز ہے، تو ہم بھی جانور ذبح کرنے سے صرف اسی قدر مقصد رکھتے ہیں کہ ذبح کر کے گوشت کسی فوت شدہ کے نام پر بطور صدقہ کھلایا جائے۔

انہیں مسئلہ کی حقیقت سمجھانے کے لئے ایک مکتہ بیان کر دینا کافی ہے کہ ان سے دریافت کیا جائے کہ اگر کبھی جانور ذبح کرنے سے مقصد گوشت حاصل کرنا اور وہ میت کے لئے بطور صدقہ کھلایا دینا ہے اور اس سے تمہاری نذر پوری ہو جاتی ہے تو اسی مقدار میں گوشت خریدا کر، چاکر اور فقرا کو کھلایا جائے تو کیا وہ زندہ جس کی تم نے اپنے دل میں نیت کر رکھی ہے پوری ہو جائے گی۔ اگر یہ نیت کہیں کہ ہاں واقعی اس طرح نذر پوری ہو جائے گی تو ہم کہیں گے آپ (بقیہ پر صفحہ ۶۱)

نیز یہ کہ مشرکین اپنے معبودوں کے نام جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس فعل کو ان معبودوں کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآن مجید (تقیہ از معجزہ ۶۰)

سچ کہتے تھے کہ ذبح جانور سے آپ لوگوں کا مقصد صرف فریاد کو گوشہ لگانا اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا تھا۔ لہذا اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں نے ذبح جانور کی نذر تقرب لغیر اللہ کے لئے کی ہے اور اس سے صریح شرک لازم آتا ہے۔ اس آیت کے الفاظ قرآن مجید میں چار مختلف مقامات (بقرہ-۳، ا، ا، اندہ-۲۳، انعام-۱۴۵، اخل-۵۵) پر دہرائے گئے ہیں اور ہر جگہ "مَا أَهْلَكَ بِمِ كَيْفِ اللّٰهِ" ہی فرمایا گیا ہے۔ مذکر۔ "مَا ذَبَحُوا لِغَيْرِ اللّٰهِ" پس معلوم ہوا کہ ذبح سے پہلے نذر مانتے وقت اس جانور کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنے اور اس کا اعلان کرنے سے کہ فلاں شخص نے فلاں گائے اور فلاں بکری فلاں بٹنگ کے نام کی نذر کی ہے۔ لہذا ذبح کے وقت خدا کا نام لینے سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا..... جس طرح زمانہ جاہلیت میں کفار گھر سے نکلنے وقت اور دوکان سفر میں تھوڑے کے نام کا نعرہ لگاتے اور جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو بیت اللہ طواف کرتے لیکن ان کا خاندان کعبہ کا طواف ہرگز قبول یا گاہ الہی نہ تھا۔ اسی لئے یہ حکم دیا گیا "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَكْفُرُوا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِحَدِّ عَا بِلِهِمْ هَذَا" (یہ مشرک ناپاک ہیں، پس اس برس کے بعد خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ جانے پائیں) اسی طرح اس میں بھی جبکہ اعلان و شہرت کر دی گئی کہ یہ جانور فلاں شخص کی طرف سے فلاں بزرگ کے نام پر ہے، تو ذبح کے وقت خدا کا نام لے لینے سے حلت مترتب نہیں ہوگی۔

میں ان الفاظ کے ساتھ اس کی تفسیر کہ

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَشِيئَةٍ وَلَا سَائِغَةٍ وَلَا
وَسِيئَةٍ وَلَا حَامِدٍ لَكِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى
الْكِتَابِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (المائدہ ۳۰-۱)

”نہ تو اللہ نے بھیرہ مفر کیا ہے نہ مسابہ نہ وسیلہ اور نہ عام بلکہ لافرحدا
پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں“

۱۔ صحیح بخاری میں بحایت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ بحیرہ وغیرہ کی یہ
تشریح کی گئی ہے۔ بحیرہ جس جانور کا عدد بتوں کے نام کر دیتے تھے، کوئی اپنے
نام نہ لانا تھا۔ مسابہ بھی جانور بتوں کے نام پھیل دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ سندوسانہ
چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادے سے جڑے اسے بھی بتوں کے نام
پر پھیل دیا کرتے تھے۔ حمانی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جڑے کر دیا ہولے
بھی بتوں کے نام پر پھیل دیا کرتے تھے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے۔ یہ
سب چیزیں مشائخ و شرک میں سے تھیں جس جانور کے گوشت یا عدد یا سواری
وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کو اللہ نے جائز اور مباح رکھا، ایسے حرام قرار دینا اپنے
دل سے منع ہے۔ تشریح بخاری کرنا تھا اور ان مشرکوں کو حق تعالیٰ کی خوشنودی
اور قربت کا دلیہ سمجھنا خداوند تعالیٰ پر بیعتان باذن صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس
کی تردید فرمائی اور یہ فرمایا کہ ان کے بڑوں کا یہ افتراء علی اللہ تھا اور اکثر
بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔

غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانا

(۱۱) مشرکین کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بعض بزرگوں کے نام اس درجہ مبارک اور با عظمت ہیں کہ جو شخص ان بزرگوں کے نام کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کے جان و مال پر مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تنازعات میں فریق مخالف سے اپنی بزرگوں کے نام پر حلف اٹھواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ کوئی غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے خدا کے سوا کسی دوسرے کی قسم اٹھائی، اس نے خدا کے ساتھ شریک ظہرایا۔ بعض محدثین نے اس کو تغلیظ اور تہدید کے معنی پر محمول کیا ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں، میرے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ کسی گذشتہ واقعہ کی شہادت کے لئے، یا آئندہ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے یقین دلانے کے لئے غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، کیونکہ اس کی تہ میں وہی اعتقاد ہوتا ہے جس کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں ہے تب بھی اس میں مظنہ شرک ضرور ہے۔

بچوں کا نام رکھنے میں شرک

(۷) مشرک لوگ اپنے بچوں کا نام عبد الشمس، عبد العزیز اور اسی قسم کے مشرکانہ نام رکھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اہل جاہلیت کی اس مشرکانہ رسم کا ذکر یوں فرمایا ہے:-

فَلَمَّا أَتَقَلَّتْ دَعَاؤُا اللّٰهَ رَبِّهْمَا لِيْنِ اٰتَيْنَتْنَا صَالِحًا
لِنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ۔ فَلَمَّا اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا
لَهُ شُرَكَاءَ فَمَا اٰتٰهُمَا فَتَعَلٰى اللّٰهُ عَمَّا يٰشْرِكُوْنَ۔

(اعراف - ۱۹۰)

”جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو میاں بیوی دونوں حق تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فضل سے ہمیں صحیح و سالم بچہ عنایت فرمائیں گے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، خداوند تعالیٰ جب ان کی تمنا پوری کر دیتا ہے تو صحیح و سالم بچہ عطا فرماتا ہے تو اس کی دی ہوئی چیز میں دو مردوں کو شریک ٹھہراتے ہیں (عبد العزیز، عبد الشمس وغیرہ نام رکھتے ہیں) خوب سمجھ لو کہ حق تعالیٰ تمام مراتب شرک سے بالا و برتر ہے۔“

۱۰ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ
”اے جاہلانستہ! شرک و شرک در تسمیہ نوعی است از شرک چنانکہ اہل زہد و
(باقی صفحہ ۶۵)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث لکھا تھا اور یہ شیطان کے بہکانے سے بچا، اسی بنا پر بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ناموں کو عبد اللہ اور عبد الرحمن جیسے ناموں سے بدل دیا۔

بہر حال یہ تمام رسوم جاہلیت جو مذکور ہوئیں یہ وہ قالب اور صورتیں

(بقیہ از صفحہ ۶۴)

غلامِ فلاں و عبد فلاں نام ہی مہندہ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اقسامِ شرک میں سے یہ بھی ایک شرک ہے کہ نام میں عبدیت غیر اللہ کے لئے ہو جیسا کہ پہلے زمانے کے مسلمان غلامِ فلاں اور عبدِ فلاں نام رکھتے ہیں (جیسا کہ غلامِ رسول عبد الرسول، عبد الحسین یا بندہ علی وغیرہ اور اسی طرح نبی بخش یا رسول بخش امیران داتا، پیران داتا وغیرہ)

سے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عبد الحارث نام رکھنے کی حدیث مرفوعہ جو ترمذی میں ہے وہ تین وجوہ سے معلول ہے اور ہے آثارہ غالباً اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ان کایات میں آدم دحوا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عام انسانوں کی حالت کا ذکر ہے۔ ابتدا میں ہے شک حضرت آدم کا ذکر بطور تمہید ہے مگر اس کے بعد مرد و عورت کا ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری کے مذہب پر ہیں۔ کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے: "فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ"۔ اس قسم کے الفاظ حضرت آدم نبی اللہ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے۔ (مترجم)

ہیں جن میں شرک کی رُوغ ظہور پذیر ہوتی رہی ہے، اس پر قطعی حرام ہیں۔ شرک کی نیت ہو یا نہ ہو ایسی ہے مظننہ ہائے شرک سے بچنے کا مسئلہ جس کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

زیارت گاہوں کا سفر

(۸) غیر اللہ کے لئے حج کرنا بھی مشرکین کی ایک رسم تھی۔ غیر اللہ کے لئے حج سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص مقام کو کسی بزرگ ہستی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے متبرک سمجھا جائے اور اس بزرگ ہستی کا قرب یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس مقام کی زیارت کیلئے سفر کیا جائے۔ اللہ کی شریعت میں اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

«لَا تُشَدُّ وَالْبِحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» سوائے

تین مساجد کے کسی مقام کی زیارت کے لئے سفر نہ کیا جائے یعنی مسجد حرام، مسجد نبویؐ اور مسجد اقصیٰؑ

۱۰ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ البالغین ہی ایک دوسرے مقام پر (باب المساجد) اسی حدیث کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْضُونَ مَوَاضِعَ مَعْظَمَةَ بِزَعْمِهِمْ يَزُورُونَ»

یتبرکون بہا و فیہ من التعذیب والفساد ما لا یحقی
فسد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفساد
لئلا یلتحق غیر الشعائر بالشعائر ولئلا یتصیر
ذریعة لعبادة غیر اللہ والحق عندی ان القبر و
محل عبادة ولی من اولیاء اللہ والطور کل ذات
سواء فی النہی واللہ اعلم " یعنی اہل جاہلیت ایسے مقامات
کی زیارت کے لئے سفر کیا کرتے تھے جنہیں وہ اپنے عقیدہ کے مطابق منبر کہتے
تھے اس کے مفاسد نسخ نہیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعذیب اور فساد کو روکا
اور شاہد ہر روک دیا۔ تاکہ شعائر اللہ (حج بیت اللہ) کے ساتھ غیر شعائر اللہ جیسے تم پاپہ
اور ہم مرتبہ نہ ہو جائیں اور اس لئے بھی منع فرمایا کہ زیارت کاموں کا سفر غیر اللہ کی
عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے اور میرے نزدیک یہی بات تو یہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر
یا کسی دل اللہ کی جگہ کسی کی جگہ بلکہ طور پہاڑ بھی سب جگہیں اس حدیث کی
مانعت کی ذیل میں آتی ہیں۔

اداسی باب کے آخر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبرستان میں نماز
پڑھنے سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس لئے منع فرمایا: " اہی تحمداً قبور
الاحبار ما لہم بان مساجد بان یسجد لہا کلا و شان و
هو الشریک الجلی او یتغرب الی اللہ بالصلوٰۃ فی تلك
المقابر و هو الشریک الخفی و هذا مفہوم قولہ صلی
اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا
قبور انبیاءہم مساجد " مبارک علماء مدنی شرح کی قیوں کو عبادت گاہ
(باقی بر صفحہ ۷۸)

(بقیہ از صفحہ ۶۷)

بنالیا جائے کہ انہیں اس طرح سجدہ کیا جائے جیسا کہ بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے اور یہ شرک جلی (کھلا شرک) ہے، یا علماء و مشائخ کی قبروں کو تقرب الی اللہ کی جگہ سمجھ کر وہاں نماز پڑھی جائے اور یہ شرک خفی (چھپا ہوا شرک) ہے اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا، آپ نے فرمایا: "خدا کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔"

نیز حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنبیہات جلد دوم صفحہ ۷۵ میں فرماتے ہیں: "جو لوگ اپنی حاجات طلب کرنے کے لئے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا سالار مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، وہ ایک ایسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے۔"

کیا ان کی حالت ان لوگوں کی سی نہیں جو بتوں کی پوجا کرنے لگے یا جومات و عزیٰ کو پکارتے تھے۔

ان مشرکین کا فعل آخر کس طرح ان لوگوں سے مختلف تھا، البتہ ان لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر کہنے سے احتراز کرتے ہیں۔ کیونکہ خاص ان کے معاملہ میں شایع کی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ مگر اصولاً ہر وہ شخص جو کسی مرد سے اپنی حاجتیں طلب کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔"

اور تنبیہات جلد دوم صفحہ ۱۳۲ میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث صحیحین میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان آخر کار اپنے سے پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار کر لو گے، اور ٹھیک ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کسی گورہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی ان کے سمجھے جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! پہلی امتوں سے آپ کی سادہ یہود و نصاریٰ ہیں؟

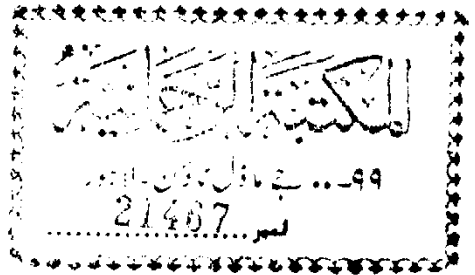
(باقی بر صفحہ ۶۹)

(بقیہ از صفحہ ۶۸)

آپ نے فرمایا اعد کون؟

اس کے بعد فرماتے ہیں: سچ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ ضعیف الایمان مسلمان دیکھے ہیں جنہوں نے مسلمان کو ارباباً من دون اللہ بنا رکھا ہے اور یہود نصاریٰ کی طرح اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو شانِ علیہ السلام کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب کرتے ہیں کہ نیک لوگ تو اللہ کیلئے ہیں اور گناہگار میرے لئے۔ یہ اسی قسم کی بات ہے جیسی یہود کہا کرتے تھے کہ۔ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَبَآءًا مَّقْعَدًا وَذُرِّيَّةً (ہم لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے اور اگر گئے ہیں تو بس چند روز کیلئے) سچ پوچھو تو آج ہرگز وہ میں دین کی تحریف پھیل ہوئی ہے۔ صوفیاء کو دیکھو تو ایسے ایسے اقوال ان میں زبانِ ندیں جن کو قرآن و حدیث سے کوئی مناسبت ہی نہیں خصوصاً مسکوتہ و حیدرآبادیہ معلوم ہوتا ہے کہ شریع کی انہیں مطلق پرہیز ہی نہیں ہے فقہاء کو دیکھو تو ان کے ہاں اکثر ایسی باتیں ملتی ہیں جن کے اصل اور ماخذ لاپتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے یہ مسائل لئے گئے ہیں۔ مثلاً حوض کے پانی کا مسئلہ کہ دس ہاتھ چوڑا اعدس ہاتھ لمبا حوض ہونو اس کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور کنوؤں کی طہارت کا مسئلہ کہ کسی جانور کے گرنے پر کتنے ڈول نکالے جائیں، رہے منطقی و فلسفی، شعراء، اربابِ عدلت و ثروت اور عوامِ توان کی تحریفات کا ذکر کہاں تک کیا جائے۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوْلًا وَاٰخِرًا وَاَهْدًا وَاَبْطِئًا وَاَمَلًا
خَيْرِ خَلْقٍ خَلَقْتَهُ مُحَمَّدًا وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ۔

(لاہور آرٹس پرائس فامور)

www.KitaboSunnat.com

