

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”العبودية“ کا اردو ترجمہ

بندگی

www.KitaboSunnat.com

تالیف

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

(التوفی ۷۲۸ھ)

تہذیب و مراجعہ

ترجمہ

شیخ ابوعدنان محمد منیر قمر رحمۃ اللہ علیہ

ادارہ الدار السلفیہ ممبئی

ناشر
توحید پبلیکیشنز، بنگلور (انڈیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”العبودية“ کا اردو ترجمہ

بندگی

تألیف

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
(المتوفی ۷۲۸ھ)

ترجمہ

ادارہ الدار السلفیہ، ممبئی

تہذیب و مراجعہ

فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قرن حفظہ اللہ

نشر و توزیع

توحید پبلیکیشنز

بنگلور (انڈیا)

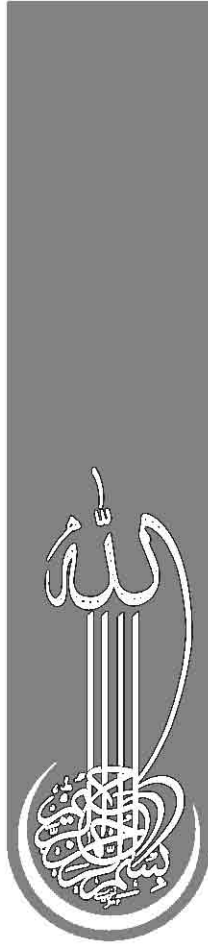
حقوق اشاعت بحق مؤلف محفوظ ہیں

کتاب..... ہندگی
 تالیف..... شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
 ترجمہ..... ادارہ الدار السلفیہ، ممبئی (انڈیا)
 کمپوزنگ ری سینٹگ..... محمد حسن خان..... 0322
 4382203
 طبع اول..... 1438ھ - 2017ء
 تعداد..... 3000
 ناشر..... توحید پبلیکیشنز، بنگلور انڈیا

ہندوستان میں ملنے کے پتے

1-Tawheed Publications
 Contact: Mr. M.R.Khan, S.R.K.Garden,
 Phone# 9900446193
 BENGALURU-560 041
 2-Islamic Information Centre,
 Opp Jai Bharath Real Estate
 #141, 3rd Main, Kousar Nagar, RT Nagar PO,
 BENGALURU - 560 032
 +91 984528 9298;
 +91 80 2333 9298
 www.iicblr.in; info@iicblr.in
 3-Islam World,
 No. 35, Haines road,
 Fraser Town,
 Near AKS Convention Centre,
 Phone#9900102210, 9620250026
 BENGALURU-560 005
 4-Dar us Salaam,
 Hanif Ahmed Wani,
 Phone#9419748245
 SRINAGAR-(J.K)

1- توحید پبلیکیشنز
 رابطہ: محمد رحمت اللہ خان، ایس آر کے گارڈن،
 فون: 9900446193
 بنگلور۔ ۵۶۰۰۳۱
 2- اسلامک انفورمیشن سنٹر
 نمبر: ۱۴۱، ۳^{ویں} مین، کوسار نگر
 آر۔ ٹی۔ نگر پوسٹ آفس۔
 بنگلور۔ ۵۶۰۰۳۲
 3- اسلام ورلڈ
 نمبر: ۳۵، ہینس روڈ، فریزر ٹاؤن،
 نزد اے۔ کے۔ ایس کنونشن سینٹر،
 فون: 9900102210، 9620250026
 بنگلور۔ ۵۶۰۰۰۵
 4- دارالسلام کشمیر
 حنیف احمد وانی، فون: 9419748245
 سری نگر۔ (جمو کشمیر)

الله

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

فہرست مضامین

- 7 تقدیم ❁
- 10 کلمۃ الناشر ❁
- 13 تمہید ❁
- 26 حقیقت، طریقت، معرفت؟ ❁

پہلی فصل: وجوب امر بالمعروف

- 39 صوفیاء کی گمراہی کے الگ الگ درجات و مراتب ❁
- 41 عام اور خاص لوگ ❁
- 51 صوفیاء کے طریقوں سے نجات کا طریقہ ❁
- 53 عبادت کے بعض اقسام ❁
- 63 تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز ❁

دوسری فصل: ایمان میں تقاضا

- 81 خواہشاتِ نفس کی پیروی و غلامی ❁
- 81 مال کی قسمیں ❁

100 ❁ مقام خلّت و محبت میں فرق

تیسری فصل: خالق اور مخلوق کے مابین فرق

118 ❁ فنا کی اقسام

123 ❁ غیر مشروع صوفیانہ ذکر

132 ❁ چوتھی فصل: دین کا مجموعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أَمَّا بَعْدُ :

قارئین کرام! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد:

زیر نظر کتاب ”بندگی“ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی تالیف لطیف ”العبودية“ کا اردو ترجمہ ہے، اور جس طرح شیخ الاسلام کی عظیم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، اسی طرح انکی اس کتاب کو بھی علمی دنیا میں وقار و اعتبار حاصل ہے۔

اس کتاب پر برصغیر ہی نہیں، دنیائے سلفیت کی معروف فلاحی ورفاہی اور علمی شخصیت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کا کلمۃ الناشر بڑا جاندار ہے کیونکہ پہلے اسے انہوں نے ہی اپنے ادارے ”الدار السلفیہ ممبئی“ کی طرف سے شائع کیا تھا، لیکن اس کتاب کے مترجم کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح متعلقین سے انکا کوئی سراغ مل سکے مگر کامیابی نہیں ہوئی۔

یہ صرف الدار السلفیہ کا ہی نہیں ہمارے کئی دعوتی و اشاعتی اداروں کا المیہ ہے کہ اپنے رفقاء ادارہ میں سے کسی سے کسی کتاب کا ترجمہ کروائیں تو اس کا نام کتاب میں کہیں بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ صاحب علم ان صاحب علم و مال کے یہاں بحیثیت ملازم کام کرتے ہیں اور اسی فرض منصبی کے تحت انہوں نے ترجمہ کی خدمت بھی انجام دی ہے، اب محض اس لیے کہ یہ ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں، نام دیں یا نہ دیں، ہماری مرضی!! یہ کوئی مناسب رویہ نہیں، اور نہ ہی یہ امانت علمی کے تقاضوں کو پورا کرنے والی بات ہے۔ مؤلف عربی ہے، کتاب اردو میں شائع ہوئی ہے اور مؤلف کو اردو نہیں آتی، یوں مترجم کے ذکر کے بغیر یہ ”عجیب کاروائی“ کی جاتی ہے۔ جو مختلف ممالک کے کئی ادارے سرانجام

دیتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہم نے اپنی مترجمہ کتاب ”تین اصولِ دین اور مختصر مسائل نماز“ کے مقدمہ میں بھی کیا تھا جو متعدد سعودی اداروں نے بھی شائع کی ہے لیکن ایک دارالافتاء الریاض کوچھوڑ دیا گیا کہ کتابتِ جالیات نے بحیثیت مترجم ہمارا نام نکال دیا، جبکہ ہم تو ان جالیات کے تنخواہ دار بھی نہیں بلکہ شرعی کورٹ (وزارتہ العدل) میں ہیں۔

بیرونی ٹائٹیل پر نہیں، اندرونی ٹائٹیل پر ہی کہیں اور اگر وہاں بھی نہیں تو کم از کم مقدمہ وغیرہ میں ہی مترجم کا ذکر آجانا چاہئے جبکہ یہ بھی کتاب کی ثقاہت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض کتب ایسی شائع ہوتی ہیں جن کے ٹائٹیل پر نظر ثانی وغیرہ کے تحت بعض ایسے اصحاب علم و بصیرت کا اسم گرامی لکھ دیا جاتا ہے جن کا نام مارکیٹ میں پورے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، مگر اس کتاب میں موصوف کا قطعاً کوئی ”کام“ نہیں ہوتا۔

نہ صحیح، نہ وہ درست، حقدار کا حق دیا جانا چاہئے اور محض مارکیٹنگ کی خاطر اس ”تدلیس نما“، فعل کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔

توحید پبلیکیشنز، بنگلور والے ایڈووکیٹ محمد رحمت اللہ خان، انجینئر شہادت ستار اور ان کے ساتھی اس سے قبل اردو انگلش کی تقریباً ۹۰ کتاب شائع کر چکے ہیں۔ اور اپنے معیاری لیٹریچر کی بناء پر قارئین کرام کے یہاں ایک مقام بنا چکے ہیں، اَللّٰهُمَّ زِدْ فِزْدًا۔ اس موجودہ ایڈیشن میں ہم نے چند امور کا بطور خاص اہتمام کیا ہے:

①.....: انبیاء و رسل کے ساتھ ﷺ یا ﷺ، صحابہ کرام کے ساتھ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ یا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اور اسلافِ آئمہ و علماء کے ساتھ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ یا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ، لکھ دیا ہے اور ”م“، ”و“ والے انداز کو ترک کر دیا ہے۔

②.....: جدید طرزِ کتاب اور سٹائل سیٹ اختیار کیئے ہیں۔

③.....: پیرا گرافی کا اہتمام کیا ہے کیونکہ سابقہ ایڈیشن میں اس سلسلہ میں کافی کوتاہی

نظر آرہی ہے۔

④.....: آیاتِ قرآن کریم پر بالخصوص اور احادیثِ رسول ﷺ پر بالعموم اعراب بہت

کم اور کہیں کہیں بالکل نہیں تھا، اسے مکمل کر دیا ہے۔

⑤..... بعض بعض مقامات پر نصوص کتاب کا ترجمہ چھوٹا ہوا تھا اس کی بھی تکمیل کر دی ہے۔

⑥..... تخریج وحوالہ جات بہت کم اور بہت مختصر تھے اور کسی بھی کتاب کی جلد، صفحہ یا حدیث نمبر مذکور نہیں تھا، اس کی کو باحسن انداز پورا کر دیا گیا ہے۔

تکمیل ترجمہ اور تکمیل تخریج وحوالہ جات کے لئے ہمارے سامنے محدث العصر علامہ البانی کے شاگرد رشید شیخ ابو الحارث علی حسن عبد الحمید الاثری کی تحقیق و تخریج کے ساتھ دارالاصالہ کا شائع کردہ ایڈیشن رہا ہے جس سے ہم نے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ فَجَزَا اللّٰهُ خَيْرًا
⑦..... بعض مقامات پر مناسب و مختصر حواشی کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔

⑧..... سوا سو صفحات کی کتاب میں صرف ۶ عنوانات تھے، جبکہ ہم نے ذیلی سرخیوں کے طور پر ۱۰ سے زیادہ مزید عنوانات بھی لگا دیئے ہیں، جس سے فہرست مضامین زیادہ مفید ہو جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اس کتاب کے معروف مؤلف، مجہول مترجم، مقدم اور ناشرین کی محنتوں کو شرف قبول سے نوازے، اور دینا و آخرت میں جزاء خیر عطا فرمائے۔ آمین
اسی طرح اس کتاب کی طباعت و اشاعت کے اخراجات مہیا کرنے والے برادر عزیز افسر (جدہ)، ان کے والدین اور برادران کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے اور مزید توفیق ارزاں فرمائے۔ آمین

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ أَهْلِهِمْ وَمَالِهِمْ وَكَثِّرْ أَمْثَلَهُمْ

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ابوعدنان محمد منیر قمر

مترجم المحكمة العامة (شرعی کورٹ) بالبحر

وداعیہ متعاون، مکاتب جالیات الخبر، الراکھ، الدمام (سعودی عرب)

۲۰۱۶/۱۲/۲۸، ۱۴۳۸/۳/۹ھ

کلمۃ الناصر

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام اور مسلمانوں اور امتِ اسلامیہ کے لیے اللہ کی بڑی نعمت تھے، اسلام کی آئندہ تاریخ تک کے لیے وہ مجدد اور ”نشانِ راہ“ تھے، انہوں نے شریعتِ اسلامیہ کے تعارف، اس کے بنیادی عقائد کی تعیین و تصحیح کے لیے تجدیدی خدمات انجام دی ہے۔

زیر مطالعہ کتاب ”العبودية“ عقیدہ اسلامیہ کا بنیادی پتھر ہے۔ اس کی معرفت اور حقیقت، اس کا معنی و مفہوم اچھی طرح سمجھنے بغیر دینِ اسلام کو سمجھنے کی بنیادی صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ”عبادت“ کا معنی اور مفہوم پوچھا گیا، جس کے جواب میں آپ نے یہ مفصل جامع اور بنیادی رسالہ ہی لکھ دیا، اس رسالے کی اساس اور اصل، اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (البقرہ: ۲۱)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔“

چنانچہ آیت مذکورہ میں ”عبادت“ کو آپ نے اس رسالے کا موضوع بنایا، اور فرمایا: عبادت ہر اس قول و عمل کو کہتے ہیں (خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری) جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، وعدہ پورا کرنا، بھلی بات کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر اور غلاموں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، اسی طرح اللہ سے دعا مانگنا، اس کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب اعمال عبادت میں شامل ہیں۔

اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرنا، اللہ کی معصیت سے خوف کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، دین میں اخلاص و للہیت اختیار کرنا، اللہ کے حکم پر سچے رہنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اسی طرح کے دوسرے اعمال سب اللہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ عبادت یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنا، یہی اس دنیا کی سب سے محبوب غرض و غایت ہے، اسی عبادت کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

عبادت اور عبودیت یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی اسلامی زندگی کی روح ہے، اللہ کے بندے اپنے آقا اور مولیٰ کے لیے ”قیام“ کرتے ہیں اور ”رکوع“ کرتے ہیں اور زمین پر ”سجدہ“ کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی غلامی اور بندگی کی عملی تصویریں ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ساری عبادتیں اللہ کی بندگی اور غلامی کی صورتیں ہیں۔ زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات پر راضی برضا رہنا، جان و مال، اولاد و وطن اور جائیداد سب اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اللہ کی بندگی اور عبادت کا عنوان ہے۔ دین کی اشاعت اور تعلیم و تبلیغ سب عبادت ہیں۔ احکامات الہیہ پر سچے دل سے عمل کرنا اور انہیں دل سے سچے ماننا اور انہیں بلا چروں و چرا تسلیم کر لینا ہی اللہ کے عابد اور متقی بندوں کی شان ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ

يَقُولُوا أَسْمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ (النور: ۵۱)

”ایمان والوں کا کہنا تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے تو وہ صرف یہ کہیں کہ ہم

نے سن لیا اور ہم مان گئے اور ایسے (اللہ والے) نجات پائیں گے۔“

غرض ”العبودۃ“ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت جامع اور ایمان افروز کتاب

ہے جس کو پڑھ کر ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا حقیقی جذبہ اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمانی زندگی کا حاصل ہے۔

”ادارة الدار السلفية“ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ایسی جامع اور ایمانی کتاب کے ترجمہ اور اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اس کے مؤلف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو آرام اور اطمینان عطا فرمائے اور انہیں اپنے انعام پانے والے بندوں میں شامل فرمائے، ساتھ ہی کتاب کے مترجم، مصحح اور ناشر سب کے لیے اس کتاب کو وسیلہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

(مولانا) مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ

مدیر الدار السلفية ممبئی

تمہید

عبادت: یہ ایک جامع لفظ ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، خواہ وہ اقوال ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال۔ چنانچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچی بات، امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، عہد کو پورا کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، فقراء و مساکین و مسافر کی مدد کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔

اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا، دین کو اسی کے لیے خالص کرنا، اس کے فیصلے پر صبر کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء پر راضی رہنا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا وغیرہ بھی عبادت ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی درحقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اور اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی

قوم سے کہا:

﴿عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٥٩﴾ (الاعراف: ۵۹)

”اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

اسی طرح حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہم نے اپنی اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَدْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ﴾ (النحل: ۳۶)
”ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوگئی۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۲۵)
”تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔“
ایک مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۹۲)
”یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔“
ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾
﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (المؤمنون: ۵۱-۵۲)
(المؤمنون: ۵۱-۵۲)

”اے پیغمبر! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، اس سے میں بخوبی واقف ہوں، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔“

اور اللہ نے عبادت کو اپنے رسول کے لیے موت آنے تک لازم قرار دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝﴾ (الحجر: ۹۹)

”اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔“

اور اللہ نے اپنے فرشتوں اور انبیاء ﷺ کی صفت اس طرح بیان کی ہے:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝۷۱ يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝۷۲﴾

(انبیاء: ۱۹-۲۰)

”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہی ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، اور وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يَسْبِّحُوْهُ وَ لَهُٓ يَسْجُدُوْنَ ۝۷۳﴾ (الاعراف: ۲۰۶)

”یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔“

اور عبادت سے تکبر کرنے والوں کی مذمت اس طرح سے کی ہے:

﴿وَ قَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝۷۴﴾ (غافر: ۶۰)

”اور تمہارے رب نے کہا: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقیناً

جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونگے۔“

اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کی تعریف اس طرح کی ہے:

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝﴾ (الدھر: ۶)

”وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اس کی نہریں نکال لے

جائیں گے، (جدھر چاہیں)۔“

اور فرمایا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قَالُوا سَلَامًا ۝﴾ (فرقان: ۶۳)

”رحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے

علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: سلام ہے۔“

اور جب شیطان نے کہا:

﴿رَبِّ بِمَاءِ آغْوَيْنِي لَا أَذِنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْعَلِينَ ۝﴾ (الآ

عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْبُخَالِصِينَ ۝﴾ (حجر: ۳۹-۴۰)

”اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی

زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی،

سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔“

تو اللہ نے فرمایا:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۝﴾

(الحجر: ۴۲)

”میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔“

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ

بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يُعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٥١﴾

(الانبیاء: ۲۶-۲۸)

”مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمن اولاد والا ہے (غلط ہے)، اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے، بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبتِ الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۗ تَكَادُ السَّمَوَاتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ
وَمَا يَكْتُمُونَ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى
الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قَرْدًا ۗ﴾ (مریم: ۸۸-۹۵)

”ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لاتے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمن کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، شانِ رحمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نصاری جن کو خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں)

کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّهُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ﴾

(الزخرف: ۵۹)

”عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشانِ قدرت بنایا۔“

اس لیے ایک صحیح حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

((لا تطروز كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا

عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله))^①

”میری تعریف میں تم مبالغہ مت کرو جیسے کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی کی ہے، میں تو صرف بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کی مکمل عبدیت کو اس طرح بیان کیا ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾

(اسراء: ۱)

”پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔“

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۗ﴾ (النجم: ۱۰)

”پس اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔“

﴿وَ أَنَّهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ عَلَيْهِ لَبَدًّا ۗ﴾

(الجن: ۱۹)

”اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی

① البخاری، حدیث: ۳۴۴۵، دارمی: ۲/۳۲۰۔ مسند احمد: ۱/۲۳، ۲۴، ۵۵۔

شرح السنہ بغوی: ۱۳/۲۴۶۔ شمائل ترمذی: ۲۸۴۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔“

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ﴾

(البقرہ: ۲۳)

”ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو

تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ۔“

درحقیقت پورا دین ہی عبادت میں داخل ہے، جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے:

”حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعرابی (دیہاتی) کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس آئے، اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہا کہ: اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر سفر کی

طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو، پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ،

روزِ قیامت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ چاہے خیر ہو یا شر۔ انہوں نے

پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو

گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا

ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تم کو تمہارا دین

سکھانے آئے ہیں۔“^①

دین کا لفظ خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کے معنی کو بھی شامل ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے:

”دِنْتَهُ فَدَانَ“

”میں نے اس کو تابعدار بنایا تو وہ تابعدار بن گیا۔“

① مسلم، حدیث: ۸۔ ابو داؤد: ۴۶۹۵۔ ترمذی: ۲۷۳۸۔ نسائی: ۸/ ۹۷۔ ابن ماجہ:

۶۳ عن عمر و بخاری: ۱۰۶/۱۔ مسلم: ۹، ۱۰ عن ابی ہریرہ۔

اور کہا جاتا ہے:

”يَدِينُ اللّٰهُ وَيَدِينُ اللّٰهُ“

”وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے اور اس کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے۔“
 عبادت کے اصل معنی تو واضح کے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے: ”طَرِيقُ مُعَبَّدٌ“، یعنی
 روندنا ہوا راستہ۔“ لیکن جس عبادت کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ تابعداری اور انکساری کے ساتھ
 محبت کے معنی کو بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ کرنا۔
 ”محبت کا آخری درجہ وہ جذب و محبت ہے جس میں عقل خراب ہو جائے اور پہلا
 درجہ محبوب سے دل لگانا ہے، پھر سوزش حب، پھر وہ محبت ہے جو دل کو عذاب میں
 مبتلا کرنے والی ہو، پھر جذب و محبت ہے اور آخری درجہ تیمم ہے یعنی شدت جذب
 و محبت کی وجہ سے عقل کی خرابی۔ کہا جاتا ہے: ”وہو تیمم اللہ“، یعنی وہ اللہ کا
 بندہ ہے۔“ تو تیمم وہ شخص ہو جو اپنے محبوب کا تابعدار ہو۔“

اگر کسی شخص نے بغض رکھ کر کسی انسان کی تابعداری کی تو وہ اس کا عابد نہیں کہلائے گا،
 اسی طرح اگر کسی چیز سے اس نے محبت کی لیکن اس کی تابعداری نہیں کی تو وہ اس کا عابد نہیں
 ہوا، بلکہ اس کی محبت ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی اپنے بچوں اور دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ اس
 لیے ان دونوں میں صرف ایک چیز اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ
 اللہ بندے کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اور ہر چیز سے زیادہ بڑا و عظمت والا ہو بلکہ
 محبت اور مکمل تابعداری کی مستحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور غیر اللہ کی محبت فاسد ہے اور اللہ
 کے حکم کے علاوہ کی تعظیم باطل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ط

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (التوبه: ۲۴)

”آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔“

محبت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے کافی چاہیے جیسے کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی کو خوش کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا ﴾ (التوبه: ۶۲)

”اللہ اور اس کے رسول ﷺ رضامند کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔“

اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی سے لینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے:

﴿ وَكَوَالَهُمْ رِضْوَانًا أَنَّهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (التوبه: ۵۹)

”اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے۔“

عبادت اور عبادت کے جو لوازمات ہیں جیسے اللہ پر توکل، اس سے خوف وغیرہ صرف اللہ

ہی کے لیے ہونے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ يَا هَلْ أَكْتِبُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ

لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا

فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ۶۴)

”آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ، جو ہم

میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے

ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب

بنائیں، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ (التوبہ: ۵۹)

”اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ

دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول

بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔“

اللہ اور اس کے رسول سے لینا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷)

”اور رسول جو تمہیں دے، وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔“

اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے۔

جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

إِيمَانًا ۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ (آل عمران: ۱۷۳)

”وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر

جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا

اور کہنے لگے: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾﴾

(الانفال: ۶۴)

”اے نبی ﷺ! تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر

رہے ہیں۔“

یعنی تمہارے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔
اور جس شخص نے آیت کا ترجمہ یہ کیا کہ:

”اے نبی ﷺ! تجھے اللہ اور مومن کافی ہیں۔“

تو اس نے فاش غلطی کی، جس کی تفصیل ہم نے ایک دوسری جگہ بیان کی ہے۔^①
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَسْوَءُ مَا يَكْفُرُونَ بِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَسْوَءُ مَا يَكْفُرُونَ بِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ (الزمر: ۳۶)

”کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔“

مذکورہ بیان کے ذریعے یہ استدلال کرنا ہے کہ عبد سے مراد وہ بندہ ہے جسے اللہ نے اپنا تابع کر رکھا ہے، اللہ جس طرح چاہے اس کو گھمائے پھرائے، لہذا سب لوگ عباد اللہ کہلائیں گے چاہے وہ نیک ہو یا بد، مؤمن ہوں یا کافر، جنتی ہوں یا جہنمی کیوں کہ وہ سب لوگوں کا رب اور بادشاہ ہے، اس کی مشیت و قدرت اور ”کلماتِ تامہ سے کوئی نہیں نکل سکتا چاہے وہ نیک ہو یا بد۔“^② وہ جو چاہے گا وہی ہوگا چاہے لوگ اسے نہ چاہیں، اسی طرح جس کو لوگ چاہیں اور وہ نہ چاہے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا

وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

”کیا یہ (کافر) اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب

① اس تفصیل کے لیے دیکھیے: منهاج السنة للمؤلف: ۷/۲۰۱۔ نیز دیکھیے: ۲/۳۲، ۸/۴۸۷

② ان کلمات میں اس تعوذ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی ﷺ کو سکھلایا تھا، جس میں ہے:

((اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجا وزهنا برّو فاجر من شر

ما خلق.....)) مسند احمد: ۱۹/۳، عمل اليوم والليلة ابن السني:

۶۳۱۔ تاريخ الامام البخاري ۱/۳/۲۴۸ وحسن سنده محقق

العبودية الشيخ على حسن عبد الحميد الاثرى۔

اہل آسمان و زمین بخوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان کا خالق و رازق ہے، ان کو جلانے اور مارنے والا ہے، ان کے دلوں کو پھیرنے والا اور ان کے امور میں تصرف کرنے والا ہے، اسکے علاوہ ان کا کوئی معبود نہیں، کوئی مالک و خالق نہیں چاہے وہ اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں، چاہے وہ اس بات کو جانیں یا نہ جانیں لیکن اہل ایمان نے تو بہر حال اس چیز کو اچھی طرح سے جان لیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں یا جاننے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ تکبر کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی تابعداری نہیں کرتے، جب کہ وہ دل میں جانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور خالق ہے تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۴ ﴾ (النمل: ۱۴)

”انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم و تکبر کی بناء پر، پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔“

اور دوسری جگہ ہے:

﴿ الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ط وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۴۶ ﴾ (البقرہ: ۱۴۶)

”جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔“

اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ فَأَلْهَمَهُمُ لَا يَكْفُرُونَكَ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝۳۳ ﴾

(الانعام: ۳۳)

”سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔“ اگر بندے نے اعتراف کر لیا کہ اللہ ہی اس کا رب اور خالق ہے اور اسی کا وہ محتاج ہے، تو اسے صرف اسی سے ہی سوال کرنا چاہیے، اسی سے گریہ و زاری کرنی چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کبھی اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، کبھی اس کی عبادت کرتا ہے اور کبھی شیطان و بتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس قسم کی بندگی و فرمانبرداری اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان تفریق نہیں کر سکتی، اور ایسا آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (یوسف: ۱۰۶)

”ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔“ بلاشبہ مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ط﴾ (الزمر: ۳۸)

”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ لَّيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط قُلْ فَأَلِيُّ السُّحْرُونَ ۝﴾

(المؤمنون: ۸۴-۸۹)

”پوچھیے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہے۔ بتلاؤ اگر جانتے ہو تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل

کرتے۔ دریافت کیجیے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت با عظمت عرش کا رب کون ہے؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، پوچھیے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو، تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجیے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیئے جاتے ہو۔“

حقیقت، طریقت، معرفت؟

بہت سے لوگ (صوفیاء وغیرہ) حقیقت یعنی اللہ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس حقیقت کو مؤمن و کافر، نیک و بد سبھی پہچانتے ہیں بلکہ ابلیس بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ابلیس نے کہا:

﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (ص: ۷۹)

”میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔“

اور کہا:

﴿رَبِّ بِمَا أَعُوذُ بِكَ لَأَزِيدَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْأَعْوِيَّةِ﴾ (الحجر: ۳۹)

(الحجر: ۳۹)

”اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا، اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔“

اور کہا:

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأَعُوذُنَّ بِكَ لَأَزِيدَنَّ لَهُمْ أَجْعَلِينَ﴾ (ص: ۸۲)

”پھر تو تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔“

اور کہا:

﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَكِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكَ﴾

ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ (اسراء: ٦٢)

”اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔“

ان تمام آیات میں ابلیس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے اور خالق ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی خالق ہے۔ اسی طرح اہل جہنم بھی اللہ کو اپنا رب سمجھیں گے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اہل جہنم کہیں گے:

﴿رَبَّنَا عَلَبْتَ عَلَيْنَا شَقَوْتَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾﴾ (المؤمنون: ١٠٦)

”اے پروردگار! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی (واقعی) ہم تھے ہی گمراہ۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ط قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾

(الانعام: ٣٠)

”اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب کی۔“

تو جو شخص اس حقیقت کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی سچی فرمانبرداری نہ کرے، اُس کے دین کو نہ مانے، اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت نہ کرے، تو وہ ابلیس اور اہل جہنم کی قسم سے ہے۔ اور اگر وہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ وہ الیاء اللہ اور اہل معرفت میں سے ہے جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں تو وہ سب سے بڑا کافر و ملحد ہے۔

اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام^۱ اور ان کے علاوہ اولیاء کرام رضی اللہ عنہم سے دین کا

① امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب ”تلمیس ابلیس“ میں بھی اس موضوع پر خوب لکھا ہے، دیکھیے ”المنتقلی

النفیس من تلمیس ابلیس“ للاثری، ص: ٤٥٦۔

معاملہ ساقط ہو گیا ہے کیوں کہ وہ اہل عرفان میں سے تھے، تو اس کا قول کافروں کے قول سے بھی برا ہے۔^① درحقیقت سچا عابد بننے کے لیے عبدیت کی دوسری قسم میں داخل ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اس کے رسولوں کی باتوں کو مانا جائے، اس کے مؤمن و متقی بندوں سے دوستی کی جائے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے متعلق ہے، اسی لیے تو توحید کا عنوان و موضوع ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ اور جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا، یا اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ سچا عابد تو کیا صحیح راستے پر ہی نہیں ہے۔

اللہ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی پرستش و عبادت دل سے انتہائی محبت، تعظیم و تکریم اور خوف و امید کے ساتھ کی جائے۔ اور یہی وہ ”عبادت“ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جسے اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے اور جسے لے کر انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور ”عبد“ کا مطلب ہے تابعدار، چاہے وہ تابعداری کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس میں مؤمن و کافر دونوں شامل ہیں۔

عبدیت کی ان دو قسموں میں فرق کرنے کے بعد دینی حقائق اور کوئی حقائق (عالم کے وجود کے حقائق) کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے۔ پس دینی حقائق میں صرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اس کے ادا کر کے فرمانبرداری کا حکم ہے، جس سے اللہ راضی ہو اور اپنے بندوں کو جنت نعیم سے نوازے۔ اور کوئی حقائق میں مؤمن و کافر، نیک و بد سب شامل ہیں، اور صرف کوئی حقائق کی اتباع کرنے والے کافر و ملحد ہیں اور ابلیس لعین کے ساتھی ہیں۔ اور جس نے دینی حقائق میں سے بعض امور کو اختیار کیا اور بعض کو چھوڑ دیا یا کسی مقام پر اتباع کی اور کسی مقام پر

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی بعض تصنیفات میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے پائے جانے والے بکثرت عقائد باطلہ اور صوفیاء کے افکار منحرفہ کی خوب تردید کی ہے۔ (دیکھیے: فتاویٰ ابن تیمیہ: ۴/۳۳۷-۳۴۱، ۱۰/۴۳۴، ۱۱/۴۳۰، ۳/۲۶۶، ۲۷/۱۰۰-۱۰۲۔)

اتباع نہیں کی تو اس کے ایمان میں اسی کے بقدر کمی پیدا ہو جائے گی۔

اس چیز کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے، یہاں تک کہ بہت سے صوفیاء کرام نے لغزش کھائی ہے جن کا تحقیق و توحید اور علم و عرفان کا دعویٰ بھی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ”بہت سے لوگ جب قضاء و قدر تک پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔^① جب کہ اس معاملہ میں میرے لیے دروازہ کھلا ہے۔ میں حق کے ذریعے حق کی خاطر تقدیر سے جھگڑتا ہوں اور آدمی وہ ہے جو تقدیر سے لڑے نہ وہ کہ جو تقدیر کے سامنے گھٹنا ٹیک دے۔“

البتہ اپنے گناہوں کو تقدیر کے سر نہیں تھوپنا چاہیے۔ یہ گھٹنے ٹیکنا ہے جس سے شیخ جیلانی نے روکا ہے۔ اس بات کی تفصیل اور شیخ جیلانی کے کلام کا مفصل جواب شیخ الاسلام نے خوب دلائل سے بھی دیا ہے۔ (دیکھیے: مجموع الفتاویٰ: ۸/۵۴۷ و مابعد)

حضرت شیخ نے جو یہ کہا ہے وہ درست ہے اور اسی چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ اپنے مشاہدے اور عرفان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے معاصی و گناہ کو دیکھ لیا ہے۔ جیسے اللہ نے ان کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے مقدر کر دیا ہے، یہاں تک کہ کفر کو بھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ معاصی و کفر حقیقت اللہ کی مرضی اور قضاء و قدر سے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، اسے عبادت اور دین سمجھتے ہیں اور کفار و مشرکین کی طرح یہ کہتے ہیں کہ:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُ وَلَا حَرَمًا مِّنْ شَيْءٍ﴾

(الانعام: ۱۴۸)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء اور نہ ہم کسی چیز کو

① اور شیخ جیلانی کے برعکس (گفتگو سے) اسے رک جانا ہی صحیح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ((اذا ذکر القدر فامسكوا)) ”جب تقدیر کی بات چڑھے تو رک جاؤ۔“ (مجمع طبرانی کبیر، حلیۃ الاولیاء، ابو نعیم شرح اصول السنۃ لالکائی، تاریخ دمشق ابن عساکر۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی جلد ۱ حدیث: ۳۴ ص ۴۲۔ ۴۶)

حرام کرتے۔“

﴿ اٰتٰطَعْمُ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطَعَبَةً ۗ ﴾ (یس: ۴۷)

”ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا۔“

﴿ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدُوْهُمْ ۗ ط ﴾ (الزخرف: ۲۰)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔“

اگر وہ ہدایت یافتہ ہوئے تو انہیں یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ تقدیر پر رضامندی کا حکم جس بات پر دیا گیا ہے وہ مصائب ہیں جو ہمیں پہنچتے ہیں جیسے کہ فقر و مرض اور خوف۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ ط وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لِحَبِیْبٍ ۗ ط ﴾

(التغابن: ۱۱)

”کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔“

بعض سلف (علقمہ) کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر اس پر راضی رہتا ہے۔^①
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِیْ کِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ

اَنْ نَّبْرَاَهَا ۗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ ۗ ۙ لِّکَیْلًا تَاَسُوْا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا

تَفْرَحُوْا بِهَا ۗ اِنَّکُمْ ﴿ (الحدید: ۲۲-۲۳)

”نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوتی ہے، یہ کام اللہ پر بالکل آسان

① ان کے اس اثر کی تخریج عبد بن حمید، ابن المنذر اور شعب الایمان میں بیہقی نے کی ہے جیسا کہ تفسیر درمنثور سیوطی (۸/۸۳ طبع دوم) میں ہے۔ بحوالہ العبد دیت للاثری۔

ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر
 اتر جاؤ۔“

بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت آدم اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم آدم ہو، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور
 تمہارے اندر اپنی روح پھونکی، اور فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا، اور ہر چیز کا نام تمہیں سکھایا،
 پھر ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکلوا یا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم موسیٰ ہو کہ جیسے
 اللہ نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا، تو کیا تم یہ مانتے ہو کہ یہ چیز میری پیدائش سے
 پہلے لکھ دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے۔“^①

یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تقدیر کو دلیل یہ سمجھ کر نہیں
 بنایا کہ خطا کا تقدیر کو دلیل بنائے، یہ بات کوئی بھی مسلم اور عاقل نہیں کہے گا، اور اگر یہی بات
 عذر ہوتی تو ابلیس، قوم نوح، قوم ہود اور ہر کافر کے لیے عذر بن سکتی تھی۔

اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر ملامت نہیں کی تھی
 کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کو چن لیا
 اور انہیں ہدایت دی۔ بلکہ انہوں نے ملامت اس مصیبت کی وجہ سے کی تھی جو لوگوں کو ان کی
 غلطی کی وجہ سے پہنچی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے نفس کو جنت سے کیوں
 نکالا، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چیز تو میری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی۔

لہذا عمل اور اس پر مترتب ہونے والی مصیبت مقدر تھی اور جو مصیبت مقدر ہو اس کے
 سامنے گھٹنا ٹیکنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کو رب ماننے پر کامل رضامندی کا اظہار ہے۔ اور جہاں

① بخاری: ۳۴۰۹۔ مسلم: ۲۶۵۲۔ ابو داؤد: ۴۷۰۱۔ ترمذی: ۲۱۳۵۔ مؤطا امام
 مالک: ۲/ ۸۹۸ عن ابی ہریرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات کے لیے دیکھئے، الصحیحہ
 للالبانی: ۹۰۹، ۱۷۰۲۔

تک گناہ کا سوال ہے تو بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ گناہ کرے اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرے، پھر گناہوں سے بچے اور مصائب پر صبر کرے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ (المؤمن: ۵۵)

”پس (اے نبی!) صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے اور اپنے گناہ سے معافی مانگتے رہیے۔“

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۲۰)

”تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔“
اور ایک مقام پر فرمایا:

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۶)

”اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔“

اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا:

﴿إِنَّكَ مِنَ السَّائِقِينَ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۹۰)

”بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکو کار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

وجوب امر بالمعروف

بندے پر واجب ہے کہ وہ حسب استطاعت بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اللہ کے راستے میں کفار و منافقین سے جہاد کرے، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، اللہ ہی کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۗ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ ۗ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ إِنْ يَتَّقُواكَ يَؤُوْا لَكَ أَعْدَاءُ وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكَ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُم بِالسُّوْءِ وَ وُدُّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝ كُنْ تَفَعَّلْمْ أَرْحَامُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ ۗ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّءُؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ ۗ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَيْنَا نُوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ الْهَٰصِيْرُ ۝﴾ (الممتحنة: ۱-۴)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کا جو تمہارے پاس آچکا ہے

کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو) تم ان کے پاس محبت کا پوشیدہ پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا، وہ یقیناً راہِ راست سے بہک جائے گا، اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں گے تو وہ تمہارے (کھلے) دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور (دل سے) چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ (مسلمانو!) تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی واحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ط أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَاللَّهُ يَبْرُؤُهُمْ مِنْهُ ط﴾ (المجادلہ: ۲۲)

”اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالف کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے (قبیلے) کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور جن

کی تائید اپنی روح سے کی۔“

اور فرمایا:

﴿ أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۗ ﴾ (القلم: ۳۵)

”کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟“

اور ارشاد فرمایا:

﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ أَمْ

نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ ﴾ (ص: ۲۸)

”کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو

(ہیشہ) زمیں میں فساد مچاتے رہے یا پرہیز گاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ ﴾ (الجاثیہ: ۲۱)

”کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں، یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا

کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے،

براہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔“

اور ایک مقام پر فرمایا:

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ لَا وَالظُّلُمْتُ وَلَا النُّورُ ۗ لَا وَالظُّلُمُ وَلَا

الْحَرُورُ ۗ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ ﴾ (فاطر: ۱۹-۲۲)

”اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں

اور دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔“

نیز فرمایا:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ۗ هَلْ

يَسْتَوِينَ مَثَلًا ط (الزمر: ۲۹)

”اللہ تعالیٰ مثالِ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ط هَلْ يَسْتَوُونَ ط الْحَدُّ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۝ آيِنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ط هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۝ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾

(النحل: ۷۵-۷۶)

”اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام دوسرے کی ملکیت ہے جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے، کھلے خرچ کرتا ہے، کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الثَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ط أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ۝﴾

(الحشر: ۲۰)

”اہل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہیں، جو اہل جنت میں وہی کامیاب ہیں۔“
 اسی طرح سے اللہ نے اہل حق اور اہل باطل، اہل اطاعت اور اہل معصیت، اہل برا اور
 اہل فحور، اہل ہدایت اور اہل ضلالت، اہل صدق اور اہل کذب کے درمیان تفریق کی ہے اور
 جو لوگ عالم موجود کے مشاہدے کے دعویدار ہیں اور حقائق دینیہ کے منکر ہیں، (جیسے بعض
 صوفیاء کہتے ہیں) انہوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ اور بتوں کے درمیان
 تفریق ختم کر دی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿تَاكَلٰهُ اِنْ كُنَّا لِنَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ اِذْ نُسُوْا كُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾﴾

(الشعراء: ۹۷، ۹۸)

”قسم اللہ کی ہم تو کھلی غلطی پر تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ
 بیٹھے تھے۔“

بلکہ انہوں نے تو اللہ کو ہر مخلوق کے برابر کر دیا ہے، اور عبادت و اطاعت جس کا مستحق
 صرف اللہ ہے ہر مخلوق کے لیے جائز قرار دی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی ساری
 مخلوقات کا وجود ہے۔ (عقیدہ وحدت الوجود رکھنے والے صوفیاء کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے
 ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے اور ساری موجودات کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا
 ہر چیز ہی اللہ ہے۔)

یہ تو بہت بڑا کفر و الحاد ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اس کی عبادت کرنے والا اور
 تابعدار نہیں سمجھتے، بلکہ وہ طاغوت خود کو حق اور اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ ابن عربی اور ابن سبعین
 وغیرہ جیسے ملحدین نے کہا ہے۔^۱ وہ اپنے آپ کو عابد بھی کہتے ہیں اور معبود بھی۔ یہ حقیقت کا

۱ محی الدین ابن عربی جس کی کتاب ”فصوص الحکم“ کفریات و شرکیات سے پڑ ہے، لیکن اسے ”شیخ اکبر“
 کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کا رد لکھا ہے جو کہ ان کے مجموع فتاویٰ (۲ / ۳۶۲) فما بعد) میں
 شائع ہو چکا ہے۔ اور صوفیا کا دوسرا طاغوت عبدالحق بن سبعین ہے جس کے کفریہ کلمات معروف ہیں۔ للتفصیل:

مشاہدہ و عرفان نہیں ہے، نہ ہی عالم وجود کی حقیقت کا، اور نہ ہی دینی حقیقت کا بلکہ کھلم کھلی گمراہی ہے، کیونکہ انہوں نے خالق کے وجود کو مخلوق کا وجود بتایا ہے اور ہر اچھی اور بری صفت کو خالق اور مخلوق دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ خالق کا وجود مخلوق کا وجود ہے اور مخلوق کا وجود خالق کا وجود ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، چاہے عوام ہوں یا خواص جنہیں اہل قرآن کہا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ))

”لوگوں میں بعض لوگ اللہ والے ہیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہیں جو اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔“^①

یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب، بادشاہ اور خالق ہے، اور خالق مخلوق سے الگ ہے، نہ تو وہ مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے ہے اور نہ ہی ان سے ملا ہوا ہے، اور نہ ہی اس کا وجود مخلوق کا وجود ہے۔ نصاریٰ کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا جب انہوں نے یہ کہہ کر اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر حلول کیے ہوئے ہے اور ان کی ذات سے ملا ہوا ہے، تو جو ہر مخلوق کے اندر اللہ کے حلول کرنے کی بات کرے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جب کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اپنی اور اپنے رسول ﷺ کی نافرمانی سے منع کیا ہے، اور وہ فساد پسند نہیں کرتا اور اپنے بندے کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مخلوق پر واجب ہے کہ اس کی عبادت کرے، اور اس کے حکم کی اطاعت کرے، اور اسی سے مدد مانگے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں ہے:

﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ ﴾ (الفاتحہ: ۴)

① ابن ماجہ: ۲۱۵، مسند احمد ۳/ ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۴۲، مسند طيالسي: ۲۱۲۴، حلیۃ الاولیاء ابو نعیم ۳/ ۶۳، ۴۰/ ۹، مصباح الزجاجة (۱/ ۷۲) میں امام بویری نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، لیکن محقق العبودیہ نے حسن قرار دیا ہے۔

”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔“

اللہ کی عبادت و اطاعت میں سے ہی امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ کے راستے میں اہل کفر و نفاق سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے مؤمن بندے اس کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہیں اور برائیوں کو زائل کرتے ہیں، جیسے کہ آدمی کھانے سے بھوک کو زائل کرتا ہے اور لباس سے ٹھنڈی کو دور کرتا ہے، اسی طرح سے ہر مطلوب چیز سے مکروہ چیز دور کی جاتی ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم دوا کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو کیا یہ چیزیں تقدیر الہی کی مخالفت نہیں کرتیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ ”یہ بھی تقدیر الہی ہے۔“ (کہ یہ ساری چیزیں) اپنا اثر دکھاتی ہیں۔^①

ایک حدیث میں ہے کہ دعا اور بلاء آسمان اور زمین کے درمیان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔^②

یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے والوں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کا حال ہوتا ہے اور یہ سب عبادت ہے۔

اور جو لوگ حقیقت کو نیہ یا عالم وجود کا مشاہدہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے احکام شرعیہ کو ساقط سمجھتے ہیں، وہ گمراہی پر ہیں اور ان کی گمراہی کے مختلف مراتب ہیں:

صوفیاء کی گمراہی کے الگ الگ درجات و مراتب:

(۱)..... ان میں سے جو غالی ہیں وہ مطلقاً احکام شرعیہ کو ساقط سمجھتے ہیں اور شریعت کے خلاف جو کام کرتے ہیں، اس میں تقدیر کو دلیل بناتے ہیں۔ ان لوگوں کا قول یہود و نصاریٰ

① ترمذی: ۲۱۴۸۔ ابن ماجہ: ۳۴۳۷۔ مسند احمد: ۳/ ۴۲۱۔ مستدرک حاکم: ۴/

۱۹۹۔ معجم طبرانی کبیر: ۱۲۷۸۴۔ وضعفہ الہیثمی فی مجمع الزوائد: ۵/ ۸۵ والالبانی فی تخریج احادیث مشکاة الفتر، ص ۱۳-۱۵۔

② رواہ الحاکم: ۱/ ۴۹۲۔ والبخاری: ۲۱۶۵ ولہ شاهد فی الترمذی: ۲۱۴۰ وغیرہ دیکھیے، الصحیحۃ: ۱۵۴۔

کے قول سے بھی برا ہے، بلکہ مشرکین کے قول کے مشابہ ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط﴾

(الانعام: ۱۴۸)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔“

اور ایک جگہ ہے:

﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ط﴾ (الزخرف: ۲۰)

”اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔“

ان کا بیان متضاد ہے بلکہ جو بھی تقدیر کو دلیل بنائے، اس کی باتیں متضاد ہیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے، لوگوں خون بہائے، زنا کرے، لوگوں کو برا دکرے، تو ایسی تقدیر کا دفع کرنا بہت ضروری ہے اور واجب ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، اس کا ہاتھ ظلم سے روکا جائے، لہذا اگر تقدیر کو دلیل بنایا جائے گا تو ہر آدمی جو چاہے گا وہ کرے گا، اور اس کو اس کے حال پر چھوڑنا پڑے گا اور یہ انتہائی باطل دلیل ہے۔

اس بات کے کہنے والا جو حقائق کو نیہ کو دلیل بناتے ہیں، نہ تو اس بات کو پوری طرح رد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو پوری طرح اپناتے ہیں، بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ بعض علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ”یہ لوگ اطاعت کے وقت قدری بن جاتے ہیں اور معصیت کے وقت جبری بن جاتے ہیں کہ جو ان کی خواہش نفس کے مطابق ہوگا اسی کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔“

(۲):..... ان صوفیاء میں سے بعض وہ ہیں جو اہل عرفان اور اہل تحقیق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امر و نہی (احکام شریعت) پر عمل کرنا اس شخص کے لیے لازم ہے جس نے اپنے نفس کے لیے افعال کا صرف مشاہدہ کیا ہو، لیکن جس شخص نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس کے افعال مخلوق ہیں اور وہ اس کے کرنے پر مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں تصرف کرنے والا ہے، تو اس سے امر و نہی (احکام شریعت) اور وعدہ و وعید ساقط ہو جائیں گے۔ ان کا

کہتا ہے کہ جس نے ارادے کا مشاہدہ کیا اسے مکلف نہیں بنایا جائے گا، ان کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام احکام شرعیہ کے مکلف نہیں تھے کیوں کہ انہوں نے ارادے کا مشاہدہ کیا تھا۔
عام اور خاص لوگ:

ان صوفیاء کے یہاں کچھ عام لوگ ہیں اور کچھ خاص لوگ، پس جن لوگوں نے حقائق کو نبیہ کا مشاہدہ کیا ہے، وہ خاص لوگ ہیں (جن کو علماء حقیقت، علماء باطن، علماء غیب، اہل اللہ، اہل الکشف اور عارفین باللہ وغیرہ کہا کرتے ہیں) انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ بندے کے افعال کا خالق ہے اور تمام کائنات کا مدبر ہے اور وہی ارادہ کرنے والا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف جانتے ہیں اور کچھ لوگ جاننے کے ساتھ اس کا مشاہدہ بلا واسطہ کرتے ہیں، تو جو لوگ صرف جانتے ہیں ان سے احکام شرعیہ ساقط نہیں ہوں گے بلکہ ان پر عمل کرنا واجب ہوگا۔

اور جو لوگ تقدیر کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان سے احکام شرعیہ پر عمل ساقط ہو جائے گا اور انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے وہ جبر و قدر کو شرعی احکام پر عمل کرنے سے روکنے والی ایک چیز مانتے ہیں، اور بہت سے علم و عرفان اور تحقیق کا دعویٰ کرنے والے اس مسئلہ میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔

معتزلہ امر و نہی (احکام شرعیہ) کو ثابت کرتے ہیں اور قضاء و قدر کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ قضاء و قدر کو ثابت کرتے ہیں اور امر و نہی کا انکار کرتے ہیں، اس شخص کے لیے جس نے تقدیر کا مشاہدہ کیا ہو۔

ان لوگوں کا قول معتزلہ کے قول سے بھی برا ہے اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ لوگ امر و نہی (احکام شرعیہ) کی پابندی انہیں لوگوں کے لیے لازم مانتے ہیں جنہوں نے عالم وجود کے حقائق کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور جس نے عالم وجود کے حقائق کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے احکام شرعیہ کی پابندی کو ساقط قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل الخواص میں سے ہیں اور کبھی کبھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ۹۹)

”اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔“

یہاں یقین سے مراد ان کے نزدیک موت نہیں بلکہ اس حقیقت کی معرفت ہے۔

ان لوگوں کی باتیں صراحتاً کفر پر مبنی ہیں، اگرچہ ایک جماعت یہ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ کفر ہے۔ کیونکہ امر و نہی (احکام شرعیہ) کی پابندی ہر بندے پر اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ عقل سلیم کا مالک ہے اور جب تک کہ اسے موت نہیں آتی ہے۔ وہ دونوں چیزیں اس سے کبھی ساقط نہیں ہو سکتیں خواہ اس نے تقدیر کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسلامی قوانین کے مطابق ایسے شخص کو پہلے حقیقت بتائی جائے گی پھر اگر وہ نہیں مانتا، اور احکام شرعیہ کے ساقط ہونے پر اصرار کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔^①

متاخرین علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، جب کہ متقدمین علماء کے یہاں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔

اس قسم کے مقالات و نظریات درحقیقت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے راستے سے روکتے ہیں، اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اگرچہ ایسا شخص اس کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ رسولوں کا طریقہ سمجھتا ہے، اور اہل تحقیق، اولیاء اللہ کا طریقہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر نماز واجب نہیں، کیونکہ وہ اس سے مستغنی ہے، اپنے دل کی خاص کیفیت کی وجہ سے، یا یہ سمجھے کہ اس کے لیے شراب حلال ہے، کیونکہ وہ بندگان خاص میں سے ہے جنہیں شراب پینا نقصان نہیں پہنچائے گا، یا یہ کہ اس کے لیے زنا جائز ہے کیونکہ وہ ایسا سمندر ہے جس کو کوئی گناہ گدلا نہیں کرے گا۔

اس میں شک نہیں کہ مشرکین نے بھی جو کہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی شریعت کی

① اہل سنت کے یہاں کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے یہ اہم قاعدہ ہے کہ وضاحت کے ذریعے پہلے اس پر حجت قائم کی جائے۔ اور اتمام حجت کے بعد بھی وہ مصرعے تو اس پر ارتداد کی حد قائم کی جائے۔

مخالفت میں نئی نئی باتیں گڑھیں اور تقدیر کو اس پر دلیل بنایا اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ نئی نئی باتیں گھڑتے ہیں، اور تقدیر کو اس پر دلیل بناتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ط اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۰﴾﴾

(الاعراف: ۲۸)

”اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔“

اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَمَمْنَا مِن شَيْءٍ ط﴾ (الانعام: ۱۴۸)

”مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔“

مشرکین نے ایسا دین گھڑا جس میں انہوں نے حرام چیز کو حلال ٹھہرایا اور اللہ کی عبادت غلط طریقے سے کرنے لگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حَجْرٌ ط لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعِ لَهُمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿۱۳۸﴾﴾ (الانعام: ۱۳۸)

”اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی اور کھیت ہیں جن کا

① شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ انعام کی آیت: ۱۳۸ سے سورت کی آخری آیت تک مطالعہ کریں۔ (العبودية، ص ۴۶)

استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ان کے افترا کی سزا دے گا۔“

اور سورہ اعراف میں ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۳۹﴾ لِيَبْنِيَ أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۖ فَمَنْ اتَّقَىٰ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۱﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكُتُبِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ ۖ قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هُوَ لَآءِ ۖ اضْلُونا فَأْتِيهِمْ عَدَا بًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۳﴾﴾ (الاعراف: ۳۳ - ۳۸)

”اے اولادِ آدم! شیطان تمہیں کسی خراب میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا اور ایسی حالت میں کہ ان سے لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تمہیں ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کو دوست

بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا (قبلے کی طرف) رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو، تمہیں اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور بعض لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے اولادِ آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے تئیں مزین کر لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسبابِ زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاءِ دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہوں کو اور ناحق زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔“

یہ لوگ بدعت کو بھی حقیقت سمجھتے کہتے ہیں، جس طرح تقدیر کے دیکھنے کو حقیقت کہتے ہیں، حقیقت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ علماء حقیقت کے لیے احکامِ شرعیہ کی پابندی

ضروری نہیں بلکہ وہی کافی ہے جو وہ دیکھتے ہیں۔ یا جو وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں خواہ وہ دل اللہ سے غافل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ مطلق تقدیر کو حجت نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کو حقیقت کہتے ہیں اور اسی کی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ نہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اتباع کا۔ ان کا قول اہل الکلام میں سے جہمیہ وغیرہ کے قول کے مشابہ ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کے مخالف اقوال کو حقائق عقلیہ مانا ہے اور کتاب و سنت کی تحریف کی ہے، یا اس سے مطلقاً اعراض کیا ہے۔ وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جب کہ وہ اس کے خلاف معنی و مراد پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

وہ جن حقائق عقلیہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، اگر اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ جہالت ہے اور فاسد عقیدہ ہے۔

اسی طرح صوفیاء میں علماء حقائق جن کے مشاہدے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر اس میں تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ صرف اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی مخالفت ہے، اور جس کی اتباع صرف اعداء اللہ ہی کریں گے نہ کہ اولیاء اللہ۔ درحقیقت ان لوگوں کی گمراہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کو نص صریح پر ترجیح دی اور اپنی خواہشات کی اتباع کو اللہ کے حکم کی اتباع پر مقدم رکھا۔

معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی محبت و چاہت کے مطابق ذوق و شوق رکھتا ہے، لہذا اہل ایمان کا ذوق و شوق اسی طرح ہے جس طرح کہ نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے:

”تین چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ساری چیزوں سے محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اللہ ہی کی خاطر وہ کسی شخص سے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے ایسے ہی ناگوار ہو جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا

نا پسند کرتا ہے۔“^①

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
”ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو، اور اسلام کو دین
ماننے پر، اور محمد ﷺ کو نبی ماننے پر۔“^②

کافر، بدعتی اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے اپنی چاہت و محبت کا اظہار اپنے
ذوق و شوق کے مطابق کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ یہ
عشاق اپنی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بھول
گئے ہو:

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ (البقرہ: ۹۳)

”ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت (گویا) پلا دی گئی، بسبب ان کے کفر کے۔“

لہذا بت پرست اپنے معبودوں سے محبت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط وَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط﴾ (البقرہ: ۱۶۵)

”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی

محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت

میں بہت سخت ہوتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ط هُوَ اللَّهُ ط وَ مَنْ أَضَلُّ

مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ط﴾ (القصص: ۵۰)

① بخاری: ۱۶، ۲۱۔ مسلم: ۴۳۔ ترمذی: ۲۶۲۶۔ نسائی: ۸ / ۹۴-۹۶۔ مسند احمد:

۳ / ۱۰۳۔ طیبی: ۱۹۵۹۔

② مسلم: ۳۴۔ ترمذی: ۲۶۲۳۔ مسند احمد: ۱ / ۲۰۸۔ شرح السنہ بغوی: ۱ / ۵۲۔

”پھر اگر یہ تیری نہ مانیں تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔“

اور فرمایا:

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمْ
الهُدَىٰ ۖ﴾ (النجم: ۲۳)

”یہ لوگ تو صرف اٹکل اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔“

اسی لیے یہ لوگ شعر و نغمہ (سماع و قوالی اور موسیقی) سنا اور سر دھنا پسند کرتے ہیں، جو ان کی محبت میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ یہ محبت اہل ایمان کی محبت سے بالکل مختلف ہے، یہ لوگ ان تو صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور سلف صالحین کے فہم و عمل اور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ کی عبادت اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کی مخالفت کرے وہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا متبع نہیں ہو سکتا جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَ اللَّهُ وَ لِيُّ الْمُتَّقِينَ ۖ﴾ (الجاثیہ: ۱۸-۱۹)

”پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی میں نہ پڑیں، یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔“

ایسا شخص تو بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنی خواہشات کا متبع ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿أَمْرُهُمْ شُرُكُؤًا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ ط﴾

(الشوری: ۲۱)

”کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔“

یہ لوگ درحقیقت ایک بدعت پر عمل کرتے ہیں، جسے بزعم خود ”حقیقت“ کہتے ہیں اور اسے اللہ کی شریعت پر مقدم قرار دیتے ہیں۔ اور کبھی تقدیر کو شریعت کے مقابلہ میں دلیل بناتے ہیں۔ ان صوفیاء میں بعض ان کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں۔ یہ لوگ مشہور فرائض کی ادائیگی اور مشہور محرمات سے بچنے میں اپنی خواہشات کے مطابق دین کو تو لازم پکڑتے ہیں مگر اسباب جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو کہ عبادت ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ گمان ہے کہ جب اہل عرفان تقدیر کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو اب انہیں اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر توکل اور دعا وغیرہ ان کے نزدیک مقامات عامہ میں سے ہیں نہ کہ مقامات خاصہ میں سے، اور جس نے تقدیر کا مشاہدہ کر لیا اس کو دعا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سراسر غلط اور کھلم کھلا گمراہی ہے، کیونکہ اللہ نے اشیاء کو ان کے اسباب کے ساتھ مقدر کیا ہے جیسے کہ نیک و بد بختی کو ان کے اسباب کے ساتھ مقدر کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے:

”اللہ نے جنت کے لیے اہل جنت کو پیدا کیا ہے اور ان جنت کو ان کے لیے اس وقت پیدا کیا جبکہ وہ اپنے باپ دادا کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے اور وہ اہل جنت ہی کا عمل کریں گے۔ اور جہنم کے لیے اہل جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس جہنم کو ان کے لیے اس وقت پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپ دادا کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے اور وہ اہل جہنم ہی کا کام کریں گے۔“^①

① مسلم: ۲۶۶۲۔ ابو داؤد: ۴۷۱۲۔ نسائی: ۴/ ۵۷۔ ابن ماجہ: ۸۲۔ مسند احمد: ۶/

اسی طرح سے جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور تقدیر پر بھروسہ کر لیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں، تم عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، پس جو لوگ نیک بخت ہیں ان کے لیے نیک بخت لوگوں کے کام آسان بنا دیئے جاتے ہیں۔“^①

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ عبادت ہے اور اس عبادت کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط﴾ (ہود: ۱۲۳)

”پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔“

ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ رَبِّيَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جَعَلَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْلُ مَتَابِ ٥﴾

(الرعد: ۳۰)

”آپ کہہ دیجیے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا اور حقیقت کوئی بھی لائق

عبادت نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔“

اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا:

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْلُ أُنْدِبُ﴾ (ہود: ۸۸)

”اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔“

ان میں سے بعض لوگ مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف واجبات کو اختیار کرتے ہیں،

بعض ان میں سے کرامات کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سا معاملہ ان کے لیے ظاہر

① بخاری: ۱۳۶۲۔ مسلم: ۲۶۴۷۔ ابو داؤد: ۴۶۹۴۔ ترمذی: ۲۱۳۶۔ بخاری: ۷۸۔

مسند احمد: ۸۲/۱۔ صحیح ابن حبان: ۳۴، ۳۵۔ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۰۷۴۔

ہو جاتا ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ وہ عبادت و شکر وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں۔

صوفیاء کے طریقوں سے نجات کا طریقہ:

صوفیاء کے ان طریقوں سے نجات کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کی اس حکم کی پیروی کرے جس کو انبیاء ﷺ لے کر آئے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ سنت کو پکڑنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔^①

عبادت، اطاعت، استقامت اور صراطِ مستقیم کو لازم پکڑنا وغیرہ اصطلاحات کا مقصد ایک ہے، جس کے دو اصل ہیں: ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرے یہ کہ اس کی عبادت اس طرح سے کی جائے جیسے کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نہ کہ اپنی خواہشات و گمان کے مطابق۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ۱۱۰)

”تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔“

اور فرمایا:

﴿بَلَىٰ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ وَجْهَهُ لِلدِّينِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَمَّا أَجْرًا عَبْدًا وَعَدَّ رَبَّهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرہ: ۱۱۲)

”سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور اداسی۔“

① دیکھئے: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ص: ۱۲۹۔

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

حَنِيفًا ط وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ (النساء: ۱۲۵)

”با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کرے اور ہو بھی نیوکو کار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہوں اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔“

تو عمل صالح جس کو احسان بھی کہا جاتا ہے اور حسنات بھی، وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پسند کریں، اور جس کا حکم دیں، خواہ وہ واجب ہو یا مستحب۔ اور دین میں بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اس کو جو بھی کہے اور کرے، وہ عمل صالح اور حسنات نہیں ہے بلکہ حرام ہے جیسے کہ ظلم و فحش کام حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۱۱۰﴾﴾ (الکہف: ۱۱۰)

”اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔“

اور یہ ارشاد الہی ہے:

﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ (البقرہ: ۱۱۲)

”جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے۔“

ان آیتوں کا مطلب صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے:

”اے اللہ! تو ہمارے سارے عمل کو صالح بنا اور اسے اپنے لیے خالص بنا اور

اس میں کسی اور کے لیے کچھ نہ بنا۔“

فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ:

﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملک: ۲)

”تا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔“
 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد خالص اور درست عمل ہے۔ لوگوں نے کہا
 کہ اے ابوعلی! خالص اور درست عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب عمل خالص ہو اور درست
 نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اسی طرح اگر عمل درست ہو اور خالص نہ ہو تو بھی مقبول نہ ہوگا اور
 خالص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت
 کے عین مطابق ہو۔

عبادت کے بعض اقسام:

اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، لفظ عبادت میں داخل ہیں تو
 پھر دوسری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے حرف عطف کا استعمال کیوں ہوا ہے، جیسے
 کہ سورہ فاتحہ میں ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: ۴)

”ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔“

دوسری جگہ ہے:

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (ہود: ۱۲۳)

”پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔“

ایک جگہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا:

﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ (نوح: ۳)

”تم اللہ کی عبادت کرو اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔“

تو اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ اس طرح کا عطف قرآن کریم میں بہت سی جگہوں

پر ہے، مثلاً:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔“

یہاں منکر کو فشاء پر عطف کیا گیا ہے جب کہ فحش (بے حیائی) بھی منکر (برائی) میں داخل ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ لِيُتَأَمَّرَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ ﴾ (النحل: ۹۰)

”اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی اور قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔“
یہاں قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و احسان ہی میں داخلہ ہے، پھر بھی اسے علیحدہ طور پر عطف کیا گیا ہے۔

ایک جگہ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ يَمَسُّوْنَ بِالْكِتَابِ أَكَامُوا الصَّلَاةَ ۗ ﴾ (اعراف: ۱۷۰)

”اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔“

یہاں بھی علیحدہ طور پر نماز کی پابندی کا بیان ہے جبکہ کتاب کی پابندی میں نماز کی پابندی بھی داخل ہے۔

ایک اور جگہ ہے:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ ﴾

(الانبیاء: ۹۰)

”یہ (بزرگ لوگ) نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ و طمع اور ڈر و خوف سے پکارتے تھے۔“

یہاں خیرات (نیک کاموں) پر ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (لالچ و طمع اور ڈر و خوف سے پکارنا) کو عطف کیا گیا ہے جبکہ خیرات میں یہ بھی شامل ہے، لہذا اس طرح کا عطف کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ مثلاً: معنی عام مقصود ہو یا معنی خاص مقصود ہو یا اسم کی

دلالت تھا آنے میں اور ساتھ آنے میں مختلف ہو رہی ہو، جیسے قرآن کریم میں فقیر اور مسکین کا لف جب علیحدہ علیحدہ آتا ہے تو ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۲۷۳)

”صدقات کے مستحق صرف وہ غر باہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے“۔

دوسری جگہ ہے:

﴿أَوْ إِطْعَامٌ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ﴾ (المائدہ: ۸۹)

”صدقہ کا مال فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔“

تو یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب خاص کا عطف عام ہو تو وہ عام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَحُبُّوَيْلٍ وَوَيْكَلٍ﴾ (البقرہ: ۹۷)

”جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو۔“

اور ایک دوسری جگہ ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ

عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (الاحزاب: ۷)

”جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور

ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے۔“

خاص کا ذکر عام کے ساتھ مختلف اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو خاصیت ہے وہ دوسروں میں نہیں ہوتی۔

مثلاً نوح، ابراہیم اور موسیٰ عليه السلام کا ذکر اور کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عام اس میں مطلق

ہوتا ہے اور اس سے عموم کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٤٥﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿٤٦﴾

(البقرہ: ۲-۴)

”پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔“

یہاں غیب پر ایمان لانا ہر اس غیب کو شامل ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس میں اجمال ہے اور اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ غیب کی جو باتیں آپ ﷺ کی طرف اتاری گئی ہیں اور جو آپ ﷺ سے پہلے اتاری گئی ہیں سب شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَنْتُمْ مَأْوَجِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجئے۔“

اور فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يُسَيِّئُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ (الاعراف: ۱۷۰)

”جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔“

اور کتاب کی تلاوت کا مطلب، اس پر عمل کرنا ہے جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُتْلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (البقرہ: ۱۲۱)

”جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔“

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے تشابہات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی محکم باتوں پر عمل

کرتے ہیں۔^❶

اسی طرح کتاب کی اتباع میں نماز اور اس کے علاوہ چیزیں شامل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص طور پر اسکی اہمیت کی وجہ سے کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝﴾ (طہ: ۱۴)

”بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو

میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔“

یہاں اللہ کی عبادت کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم خاص طور پر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح

اللہ نے فرمایا ہے:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (الاحزاب: ۷۰)

”اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو۔“

دوسری جگہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ (المائدہ: ۳۵)

”اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو۔“

ایک جگہ ہے:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبہ: ۱۱۹)

”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“

یہ مذکورہ چیزیں تقویٰ کو کامل کرنے والی ہیں اور تقویٰ ہی کے باب سے ہیں۔

اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے:

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (ہود: ۱۲۳)

❶ تفسیر جامع البیان لابن جریر: ۲/ ۵۱۹ و عبد الرزاق فی تفسیرہ: ۱/ ۵۶۔

”پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو۔“

یہاں توکل کو خاص طور پر ذکر کیا ہے جس سے عبادت پر استعانت حاصل کی جاتی ہے، تاکہ بندہ خاص طور پر اس کا خیال رکھے۔

جب یہ بات واضح ہوگئی تو میں کہوں گا کہ مخلوق کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگا رہے اور جس قدر وہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگا رہے گا، اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری نہ کر کے کمال تک پہنچ جائے گا، یا وہ کسی وجہ سے بندگی کا مکلف نہیں ہے تو وہ جاہل اور گمراہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۗ لَا يَسْتَفِئُونَكَ ۗ بِالْقَوْلِ ۗ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ۗ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يَشْفَعُونَ ۗ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ ۗ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۗ﴾

(الانبیاء: ۲۶-۲۸)

”(مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے۔ بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔“

اور فرمایا ہے:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۗ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ ۗ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ۗ وَتَجْرُ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۗ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

﴿قُرْدًا﴾ (مریم: ۸۸-۹۵)

”ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمن نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے کہ وہ رحمن کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، شان رحمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔“

اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّهُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (ط)

(الزخرف: ۵۹)

”عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔“

اور اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ

لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ج يَسْبَحُوْنَ الْيَلِّ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ﴾ (ط)

(الانبیاء: ۱۹-۲۰)

”آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔“

اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ط وَمَنْ

يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَبِيحًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ﴿١٧٣﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧٤﴾ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٥﴾ (النساء: ١٧٢-١٧٣)

”مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو، اور اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنے پاس جمع کرے گا، پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار سمجھا اور سرکشی و انکار کیا انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ (المؤمن: ٦٠)

”اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمِن آيَاتِهِ الْبَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٣٧﴾ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾ فَإِن اسْتَكْبَرُوا قَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَوْنَ ﴿٣٩﴾﴾

(حم السجده: ٣٧-٣٨)

”اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔“

اور ایک جگہ فرمایا ہے:

﴿وَأَذْكُرُّ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَبُيُخْتَلُونَ ۝ لَكَ يَسْجُدُونَ ۝﴾ (الاعراف: ۲۰۵-۲۰۶)

”اور اے شخص اپنے رب کو یاد کیا کر اور اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح و شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اسکی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔“

اور یہ اسی طرح کی بہت سی آیتوں میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی عبادت کے لیے بھیجا تھا جیسا کہ فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَسْأَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۵)

”تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔“

اور فرمایا:

﴿ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ ﴾

(النحل: ۳۶)

”ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔“

اور فرمایا ہے:

﴿ يُعْبُدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَأَيُّهَا فَاغْبُؤُنِ ۗ ﴾

(العنكبوت: ۵۶)

”اے میرے بندو! جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجالاؤ۔“

اور ایک جگہ ہے:

﴿ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۗ ﴾ (البقرہ: ۴۱)

”اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔“

اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۗ ﴾ (البقرہ: ۲۱)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔“

ایک اور جگہ فرمایا:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۗ ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اور ایک مقام پر فرمایا ہے:

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ إِنَّهُ الْكُونُ أَوَّلُ

الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلِ اللَّهُ
 عَبْدٌ مُخْلِصٌ لَهُ دِينِي ۝ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۝ ط

(الزمر: ۱۱-۱۵)

”آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔“

تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز:

ہر رسول نے دعوت کی شروعات صرف اللہ ہی کی عبادت کی تبلیغ سے کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کا یہ قول قرآن میں آیا ہے:

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝ ط﴾ (المؤمنون: ۲۳)

”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

مسند احمد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں قیامت تک تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور میری روزی میرے نیزے کے سایہ میں رکھی گئی ہے، اور جس نے میرے معاملے کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔“ ❶

اور اللہ کے مخلص بندے ہی ان برائیوں سے بچ پائیں گے، جن کو شیطان مزین کرے گا

❶ مسند احمد: ۲/۵۰، ۹۸، ۷/۱۲۱، ۱۲۲، ۸/۴۴ و صححه العلامة ۸/۴۴ احمد

شاکر والالبانی فی صحیح الجامع الصغیر: ۲۸۳۱۔ و حسنة محقق العبودية، ص: ۵۹۔

جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے کہا:

﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُدِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝﴾ (الحجر: ۳۹-۴۰)

”اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔“

پھر اللہ نے فرمایا:

﴿هُذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝﴾ (الحجر: ۴۱-۴۲)

”ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔“

ایک دوسری جگہ ہے کہ ابلیس نے کہا:

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝﴾

(ص: ۸۲-۸۳)

”پھر تو تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝﴾

(یوسف: ۲۴)

”یونہی ہو اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کریں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔“

ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝۱۵۹﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۰﴾

(الصافات: ۱۵۹-۱۶۰)

”جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے (بتلائے عذاب نہیں ہوں گے)۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۶۰﴾ إِنَّ سُلْطٰنَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُونَ ﴿۱۶۱﴾﴾

(النحل: ۹۹-۱۰۰)

”ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔“

اور عبدیت ہی کے ساتھ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کی ہے جیسے کہ فرمایا:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدًا اٰبْرٰهِيْمَ ۙ وَاسْحٰقَ ۙ وَيَعْقُوْبَ ۙ اُولٰٓئِٔىۤهٖمُ الْاَبْرٰهِيْمِيّۙ وَالْاَبْصٰرِ ﴿۱۶۱﴾ اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِيۙ الدّٰرِ ﴿۱۶۲﴾ وَ اِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفٰٓيْنَ الْاٰخِيَارِ ﴿۱۶۳﴾﴾ (ص: ۴۵-۴۷)

”ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور کانوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔“

اور فرمایا:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْاٰيٰتِ ﴿۱۶۴﴾ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ﴿۱۶۵﴾﴾ (ص: ۱۷)

”اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔“

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص: ۳۰)

”وہ بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔“

اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ (ص: ۴۴)

”وہ بڑا نیک بندہ تھا۔“

اور انہیں کے بارے میں فرمایا:

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾ (ص: ۴۱)

”اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا۔“

اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (الاسراء: ۳)

”اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا

ہی شکر گزار بندہ تھا۔“

اور خاتم النبیین ﷺ کے بارے میں فرمایا:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾

(الاسراء: ۱)

”پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ

تک لے گیا۔“

یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسے اللہ نے یہ خواصیت عطا فرمائی ہے کہ اس

میں ایک نماز کا ثواب پانچ سو گنا ملتا ہے۔^①

① یہ روایت مسند البزار: ۴۲۲، التمهید لابن عبد البر: ۶/۳۰، مشکل الآثار طحاوی:

۱/۲۴۸، الكامل للضعفاء لابن عدی: ۳/۱۲۳۴ میں ہے اور امام سیوطی نے درمنشور ⇨

اور یہ پانچ سو گنا زیادہ ثواب اس حصہ میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے جیسے یہودیوں نے جلا دیا تھا، علیہم لعنة الله، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجدِ اقصیٰ وہ ہے جو کہ قبہ و صخرہ کی شکل میں نظر آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

﴿وَأَنَّكَ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ (الجن: ۱۹)

”اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ (البقرہ: ۲۳)

”ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو۔“

اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (النجم: ۱۰)

”بس اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ (الدھر: ۶)

⇐ ⇐ (۲/۵۳) میں اسے صحیح ابن خزیمہ، معجم طبرانی کبیر اور شعب الایمان بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، جبکہ ایک جید سند والی حدیث مستدرک حاکم (۴/۵۰۹) فضائل بیت المقدس للضیاء المقدسی (ص ۵۱) میں ہے جسے مجمع الزوائد میں امام بیہقی نے طبرانی اوسط کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسکے تمام رواہ کو صحیح کے راوی قرار دیا ہے۔ (مجمع الزوائد ۴/ ۷)

اس حدیث میں ہے:

((صلوة فی مسجدی هذا افضل من اربع صلوات فیہ۔))

”میری اس مسجد (نبوی) کی ایک نماز اس مسجد (اقصیٰ) کی چار نمازوں سے افضل ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدِ اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب تمام مسجد سے دھائی (۲۵۰) گنا ہے۔

”وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔“

اور اللہ والوں کے بارے میں فرمایا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ (الفرقان: ۶۳)

”رحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔“

اس طرح کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

ایمان میں تقاض

چونکہ لوگ ایمان کے بارے میں ایک دوسرے پر فضل کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوحصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک عوام اور دوسرے خواص، لہذا وہ رب کی ربوبیت میں بھی عام و خاص کی باتیں کرتے ہیں اور شرک اس امت میں چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیہ طور پر داخل ہو گیا ہے۔^①

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ اور چادر کا بندہ اور سیاہ کملی کا بندہ سب تباہ ہوئے
(انہوں نے اپنی آخرت برباد کی) اگر ان کو ملا تو خوش نہ ملا تو ناخوش۔“^②

یہ حال اس شخص کا ہے جسے کوئی شر پہنچا، تو اس سے نکل نہ سکا بلکہ ہلاک ہو گیا اور منہ کے بل گر گیا نہ تو اسے اس کی مراد و مطلوب ملا اور نہ ہی ناگوار چیزوں سے نجات حاصل ہوئی، یہ حال اس شخص کا ہے جس نے مال کی پرستش کی۔ اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے:

”جب اسے عطا کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب انعامات اس سے روک لیے جاتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

① جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، دیکھئے: مسند ابو یعلیٰ: ۵۸، عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی: ۲۸۱۔ مسند احمد: ۴/ ۴۰۳ و حلیۃ الاولیاء ابو نعیم: ۳/ ۳۶، ۷/ ۱۱۲۔ مستدرک حاکم: ۲/ ۲۹۱ و صححوہ لکثرة الطرق۔

② صحیح بخاری: ۲۸۸۶، ۶۴۳۵۔ ابن ماجہ: ۴۱۳۶۔ بیہقی: ۹/ ۱۵۹۔

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذْهُمْ يَسُخْطُونَ ﴾ (التوبه: ۵۸)

”ان میں وہ بھی ہے جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔“

ان کی خوشی غیر اللہ کے لیے ہے اور ان کی ناراضگی بھی غیر اللہ کے لیے ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کسی سرداری وغیرہ سے چپکے رہتے ہیں، اگر وہ ان کو حاصل رہے تو خوش رہتے ہیں اور اگر حاصل نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے کیونکہ غلامی اور بندگی درحقیقت دل کی غلامی اور بندگی ہے جو چیز دل کو غلامی بناتی ہے اس کا دل غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے:

الْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنَعَ
وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمَعَ

”غلام آزاد ہے جب وہ قانع ہو اور آزاد غلام ہے جب اس کے اندر لالچ ہے۔“
اور کسی شاعر نے کہا ہے:

أَطَعْتُ مَطَاً مَعِيَ فَاسْتَعْبَدْتَنِي
وَلَوْ أَنِّي قَنَعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا

”میں نے اپنی خواہشات کی اطاعت کی تو انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور اگر میں قناعت کرتا ہوں تو میں آزاد ہوتا۔“

اور کہا جاتا ہے کہ لالچ گردن کا طرق ہے اور پیر کی بیڑی، پس اگر طوق گردن سے ہٹ جائے تو بیڑی پیر سے ہٹ جائے گی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”طمع فقر ہے اور مایوسی غنی ہے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی چیز سے مایوس ہو

جاتا ہے تو اس سے مستغنی ہو جاتا ہے۔“

یہ چیز ہر آدمی اپنے نفس میں پاتا ہے کہ جب کسی چیز سے ناامید ہو جاتی ہے تو اس کا طمع چھوڑ دیتا ہے، اس کو مانگنا اور طلب کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی امید باقی رہتی ہے تو اس کا دل اس سے لگا رہتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس سے تعلق بنائے رکھتا ہے، جس کے سبب وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ مال اور جاہ و منصب وغیرہ کے حصول میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ط إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾﴾

(العنکبوت: ۱۷)

”پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

روزی بندے کے لیے بنیادی ضرورت ہے، لہذا اگر بندہ روزی اللہ سے مانگے تو وہ اللہ کا بندہ ہوا اور اسی کا محتاج ہوا، لیکن اگر مخلوق سے مانگے تو وہ مخلوق کا غلام ہوا اور اسی کا محتاج ہوا، اسی لیے مخلوق سے مانگنا شریعت میں اصلاً حرام ہے اور صرف ضرورت کے تحت اس کو مباح کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”سوال کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔“^①

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”جس نے بقدر ضرورت مال رکھتے ہوئے لوگوں سے مانگا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراش ہوگا۔“^②

① بخاری: ۱۴۷۴۔ مسلم: ۱۰۴۰۔ نسائی: ۹۴/۵۔ مسند احمد: ۲/۱۵، ۳۸۶۔ عن ابن عمر۔

② ابو داؤد: ۱۶۲۶۔ نسائی: ۹۷/۵۔ ترمذی: ۶۵۰۔ ابن ماجہ: ۱۸۴۰۔ مسند احمد:

۳۸۸/۱، ۴۴۱۔ دارمی: ۳۸۶/۱۔ مستدرک حاکم: ۱/۴۰۷۔

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:
 ”ماگنا صرف انتہائی پریشان کن تاوان یا قرض یا قصاص کی ادائیگی کے لیے یا
 رسوا کن غریبی میں جائز ہے۔“^①
 اور اسی معنی کی ایک صحیح حدیث بھی ہے۔^②

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:
 ”اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑی کاٹے یہ اس کے لیے اس
 بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے، کیونکہ بھیک بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی
 نہیں ملتی۔“^③

اور آپ ﷺ نے ہی فرمایا:
 ”تمہارے پاس جو مال آئے اس حال میں کہ تم اس کو مانگنے والے اور جھانکنے
 والے نہیں ہو تو اس کو لے لو اور جو مال اس طرح نہ آئے اس کے پیچھے اپنے
 نفس کو مت ڈالو۔“^④

نبی اکرم ﷺ نے زبان کے سوال اور دل کی خواہش یا لچائی ہوئی نظروں سے لینے کو برا
 قرار دیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے:

- ① احمد: ۱۰۰/۳ - ابو داؤد: ۶۴۱ - نسائی: ۲۵۹/۷ - ابن ماجہ: ۲۱۸۹ - عن انس۔ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے لیکن اس کی شاہد اگلی حدیث میں موجود ہے۔
- ② مصنف کا اشارہ شاید اس حدیث کی طرف ہے جس میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:
 ”تین حالتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے.....“ (صحیح مسلم: ۱۰۴۴ - ابو داؤد:
 ۱۶۶۰ - نسائی: ۵/۸۹، ۹۶ - دارمی: ۱/۳۳۳ - بیہقی: ۵/۲۱، ۲۳ - عن قبیصہ)
- ③ بخاری: ۱۴۷۱ - مسند احمد: ۱/۱۶۴ - ابن ماجہ: ۱۸۳۶ - بیہقی: ۴/۱۹۵ - عن
 الزبیر بن العوام۔
- ④ النکت الظراف لابن حجر: ۸/۳۹، و فتح الباری لہ ۱۳/۱۵۳ بسند صحیح۔

”جو شخص استغناء اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی کرے گا، اور جو پاک دامن بننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو پاک دامن بنائے گا، اور جو صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دلانے گا۔ کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر عطیہ نہیں دیا گیا۔“^①

رسول اللہ ﷺ اپنے خاص ساتھیوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں۔ مسند احمد میں ہے:

”حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھانے کے لیے نہیں کہتے بلکہ خود اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ”میرے خلیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔“^②

صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے ان سے ایک جماعت میں بیعت لی اور انہیں چپکے سے یہ بات کہی کہ تم لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔“^③

لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض لوگوں کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تو وہ کسی سے اس کو اٹھانے کے لیے نہیں کہتے بلکہ خود اٹھاتے تھے۔

قرآن کریم اور حدیث میں بہت سی جگہوں پر صرف اللہ سے مانگنے اور مخلوق سے نہ مانگنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۗ﴾ (الانشراح: ۷-۸)

① بخاری: ۱۴۶۹۔ مسلم: ۱۱۵۳۔ ابوداؤد: ۱۶۴۴۔ ترمذی: ۲۰۲۵۔ نسائی: ۵ / ۹۵۔ شرح السنۃ بغوی: ۱۱۰ / ۶۔ بیہقی: ۱۹۵ / ۴۔ عن ابی سعید الخدری۔

② نمبر ۶۵، علامہ احمد شاہ کراچی سے منقطع قرار دیا ہے۔ تاہم اس کے دوسرے مرفوع حصے کی شاید اگلی حدیث موجود ہے۔

③ مسلم: ۱۰۴۳۔ ابوداؤد: ۱۶۲۶۔ نسائی: ۲۲۹ / ۱۔ ابن ماجہ: ۲۸۶۷۔ معجم طبرانی کبیر: ۱۸ / ۳۳، ۶۷۔

”پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔“

اور نبی کریم ﷺ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا:

((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ - وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ))^①

”جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا:

((فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ)) (العنکبوت: ۱۷)

”اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو۔“

اور یہ نہیں کہا:

”فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ“

”رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔“

کیونکہ ظرف کو مقدم کرنے سے اختصاص اور حصر کا معنی حاصل ہوتا ہے اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو نہ کہ کسی اور سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ط)) (النساء: ۳۲)

”اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔“

انسان کے لیے رزق کا حصول ضروری ہے اور اس چیز کا دفاع کرنا ضروری ہے جو اس کو نقصان پہنچائے، اور ان دونوں حالتوں میں صرف اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے، روزی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اسی سے گلہ و شکوہ کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا:

((إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ)) (يوسف: ۸۶)

① احمد: ۱/ ۲۹۳، ۴/ ۲۷۰، و صححه احمد شاکر وغیرہ۔ ترمذی: ۲۵۱۶، مسند

ابی یعلیٰ: ۲۵۵۶۔ عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی: ۴۲۵۔

”میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ﴿هَجْرًا جَبِيلًا﴾ کہا ہے۔ (المزمل: ۱۰)، دوسری جگہ ﴿الصَّفْحُ الْجَبِيلُ﴾ کہا ہے، (الحجر: ۸۵) ایک جگہ ﴿فَصَبْرٌ جَبِيلٌ﴾ کہا ہے۔ (یوسف: ۸۳) ﴿هَجْرًا جَبِيلًا﴾ کا مطلب ہے بغیر تکلیف دیئے قطع تعلق کرنا۔ ﴿الصَّفْحُ الْجَبِيلُ﴾ کا مطلب ہے بغیر سرزنش کے غلطی معاف کرنا۔ اور ﴿فَصَبْرٌ جَبِيلٌ﴾ کا مطلب ہے مخلوق سے شکوہ کیے بغیر صبر کرنا۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے مرض الموت میں سے کسی نے کہا کہ طاؤس مریض کے کرانہ کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکوہ ہے، پھر امام احمد رضی اللہ عنہ نے موت تک کبھی شکوہ نہیں کرا ہے، ^① لیکن اللہ سے شکوہ کرنا صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿فَصَبْرٌ جَبِيلٌ﴾ اور کہا تھا:

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف: ۸۶)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یونس، سورہ یوسف اور سورہ نحل پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے:

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (یوسف: ۸۶)

تو رو پڑے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سنائی دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاللَّيْلُ الْمُشْتَكِي وَالنَّوْءُ الْمُسْتَعَانُ، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ“ ^②

① سیر اعلام النبلاء للذهبی: ۱۱/ ۲۱۵۔

② یہ شاید بنی اسرائیل روایات میں سے ہے۔ تاہم اگر ایسی روایت ہماری شریعت کے کسی حکم کے مخالف نہ ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ (محقق العبودیہ)

”اے اللہ! سب تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، تجھ ہی سے شکوہ کیا جاتا ہے، تجھ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور تجھ ہی سے فریاد طلب کی جاتی ہے، اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے اور نہیں ہے حرکت اور قوت مگر تیرے ہی ذریعے۔“

اور آنحضرت ﷺ کی یوم طائف کی دعائیں یہ ہے:

”اے اللہ! میں تجھ ہی سے اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں اور لوگوں پر اپنی بے بسی اور کمزوری کا گلہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا رب ہے۔ اے اللہ! تو نے مجھے کس کے سپرد کر دیا۔ کیا اس دوری کے جو مجھے تشروائی سے پیش آ رہی ہے یا اس دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملہ پر قادر بنا دیا ہے۔ اگر تیرا غصہ مجھ پر نہ ہو تو مجھے پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت میرے لیے وسیع ہے، میں تیرے غصہ و غضب کے نزول سے تیرے چہرہ اقدس کے نور کی پناہ لیتا ہوں، جس کے سامنے تمام تاریکیاں روشنی سے بدل جاتی ہیں، اور جس کے باعث دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، میں تیری ہی خوشنودی چاہتا ہوں اور نہیں ہے حرکت اور قوت مگر اللہ کے ذریعے۔“^①

بندہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جتنا اللہ کے فضل و رحمت کا طلب گار ہوگا اتنا ہی اس کی بندگی و تابعداری اللہ کے لیے بڑھ جائے گی، اور دوسروں کی غلامی سے نجات پا جائے گا، اور مخلوق سے مانگنے اور امید کرنے کی صورت میں جس طرح وہ اس کا غلام بن جائے گا، اسی طرح نہ ملنے کی صورت میں وہ اس سے مایوس ہو جائے گا اور اس کا دل اس سے بے نیاز ہو جائے گا۔

اور اللہ سے نہ مانگنے کی صورت میں اس کا دل اس کی تابعداری سے منحرف ہو جائے گا

① سیرت ابن اسحاق مرسلہ (۲/ ۷۰ تہذیب) تاریخ طبری: ۲/ ۳۴۴۔ معجم طبرانی کبیر کمافی مجمع الزوائد: ۶/ ۳۵۔ اس کی سند میں ابن اسحاق کا عنعنہ ہے۔ جبکہ وہ مدلس ہے۔

اور خاص طور پر اگر وہ مخلوق سے امید کرنے لگے تب تو وہ پوری طرح اس کی سرداری و ریاست، جاہ و منصب، مال و دولت، خدم و حشم، دوست و احباب، کنبہ و قبیلہ، لاؤ و لشکر کے درمیان پھنس کر رہ جائے گا۔

اللہ نے فرمایا:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ط وَكَفَىٰ بِهِ بَدُنُوبٍ عِبَادًا

حَبِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۵۸)

”اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔“

اور جو شخص اپنا دل کسی مخلوق کے ساتھ یہ سمجھ کر لگاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو روزی دے گا، اس کو ہدایت دے گا، تو اس کے دل میں اس کے لیے تابعداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے دل لگا لیتا ہے خواہ وہ اس کی بیوی یا لونڈی ہو تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ جس طرح سے چاہتی ہے اس کو گھماتی ہے، لہذا بظاہر وہ آدمی اس کا شوہر آقا اور مالک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا غلام ہے۔ خاص طور پر جب اس عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اسے سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ اس پر ایسے حکومت کرتی ہے جیسے کہ ظالم مالک اپنے مقہور و مغلوب غلام پر حکومت کرتا ہے۔ لہذا دل کی غلامی بدن کی غلامی سے بڑھ کر ہے اور دل کی قید بدن کی قید سے بڑھ کر ہے۔ بدن کے قیدی کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے لیکن دل کے قیدی کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں دل کی فرمانبرداری و تابعداری پر ہی ثواب و عقاب کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی کافر نے قید کر لیا، یا کسی فاجر نے ناحق غلام بنا لیا تو یہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر وہ واجبات کو ادا کرتا رہا، اسی طرح سے اگر کسی شخص کو جائز طور پر غلام بنایا گیا اور اس نے اللہ کا

حق اور اپنے آقا کا حق ادا کیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔^① اور اگر اسے کفر کی بات کہنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفریہ کلمات ادا کر دیئے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔^②

لیکن جس شخص کا دل غلام بنا لیا گیا اور وہ غیر اللہ کا بندہ بن گیا تو یہ چیز اس کو نقصان پہنچائے گی، خواہ وہ بظاہر لوگوں کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ آزادی دل کی آزادی ہے اور غلامی دل کی غلامی ہے، جیسے کہ مالدار کی مال کی مالدار کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مالدار سیم وزر کی فراوانی سے مالدار نہیں کہلاتا بلکہ سچا دولت مند وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔“^③

یہ تو حال اس شخص کا ہے جس کا دل کسی مباح صورت کا غلام ہوا، لیکن جس شخص نے اپنے دل کو کسی (عورت، یا نوخیز لڑکے) کا غلام بنایا تو اس پر تو بڑا سخت عذاب ہوگا، اور ان صورتوں کے عاشقین کا بہت برا انجام ہوگا کیونکہ ان کا دل ان صورتوں سے لگا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، ان کی برائیوں کا اندازہ صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اس شخص سے زیادہ گناہ گار ہیں، اگرچہ کوئی بڑا گناہ (فحاشی) نہ کریں، جس نے کوئی گناہ کیا پھر توبہ کی یہاں تک کہ اس کا اثر اس کے دل سے زائل ہو گیا۔ یہ لوگ مجنون اور بدست لوگوں کی طرح ہیں، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے:

سُكْرَانَ سُكْرُ هَوَىٰ وَسُكْرٌ مُدَامَةٍ
وَمَتَىٰ إِفَاقَةٌ مِّنْ بِهِ سُكْرَانَ

① جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ دیکھئے، بخاری: ۹۷۔ مسلم: ۱۵۴۔ ترمذی: ۱۱۱۶۔ نسائی: ۱۱۵/۶۔ دارمی: ۱۵۴/۲۔ مسند احمد: ۴/۴۰۲ عن ابی موسیٰ الاشعری۔

② دیکھئے، سورۃ النحل، آیت: ۱۰۶۔

③ بخاری: ۶۴۴۶۔ مسلم: ۱۰۵۱۔ ترمذی: ۲۳۷۳۔ ابن ماجہ: ۴۱۳۷۔ شرح السنۃ بغوی: ۴۰۴۰۔ مسند احمد: ۳/۲۴۳ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

”مستی درحقیقت عشق اور شراب کی مستی ہے اور جس کو مستی ہو، اسے افاقہ کہاں۔“
اور کسی نے کہا ہے:

قَالُوا جُنِنْتَ بِمَنْ تَهْوَى، فَقُلْتَ لَهُمْ
الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ
الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ
وَأِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحَيْنِ

”لوگوں نے کہا کہ تم اس کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو جس نے تم محبت کرتے ہو تو میں نے ان سے کہا کہ عشق اس سے برتر ہے جو پاگلوں کو لائق ہوتا ہے۔ کیونکہ عاشق عشق سے کبھی افاقہ نہیں پاتا جب کہ مجنون کبھی پچھاڑ دیا جاتا۔ (یعنی افاقہ پا جاتا ہے)۔“

اور اس بلاء کا سب سے بڑا سبب دل کا اللہ سے اعراض و منہ پھیرنا ہے۔

اور جب دل اللہ کی عبادت کا مزہ چکھ لے اور اس کے لیے خالص بن جائے تو کوئی بھی چیز اسے اس سے بڑھ کر مزے دار نہیں لگتی۔

انسان اپنے محبوب کو اسی وقت چھوڑتا ہے جب وہ کوئی دوسرا محبوب اس سے زیادہ بہتر پا لیتا ہے یا کسی برائی کا خطرہ محسوس کرتا ہے، لہذا فاسد محبت سے دل کو صالح محبت کے ذریعے یا برائی کا خوف دلا کر پھیرا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف عليه السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْبُهَّاكِينِ ۝ ﴾

(یوسف: ۲۴)

”یونہی ہو اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کریں بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔“

پس جب بندہ اللہ کے لیے اخلاص اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تصویروں کی محبت اور فحش کاموں سے پھیر دیتا ہے، وہ اب اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کی بجائے

اللہ کی فرمانبرداری کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

(العنکبوت: ۴۵)

”یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔“

نماز کے ذریعے مکروہ چیز کو دور کیا جاتا ہے اور وہ مکروہ بے حیائی اور برائی ہے، جب کہ محبوب چیز کو حاصل کیا جاتا ہے اور وہ محبوب چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اس محبوب چیز کا حصول مکروہ چیز کو روکنے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اللہ کا ذکر اس کی عبادت ہے اور دل سے اللہ کی عبادت ہی مقصود بالذات ہے، جب کہ برائی سے روکنا مقصود بالذات نہیں بلکہ اس کا تابع ہے۔

انسان کا دل حق کو پسند کرتا ہے اور حق کی جستجو میں رہتا ہے، پس اگر ارادہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو روکنے کی طلب کرتا ہے۔ کیونکہ وہ دل کو ایسے ہی فاسد کر دیتا ہے جیسے کہ کھیتی لوگ اس پھوس کا جھنڈ خراب کر دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۗ﴾ (شمس: ۹-۱۰)

”جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ

ناکام ہوا۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ﴾ (الاعلیٰ: ۱۴-۱۵)

”بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا

اور نماز پڑھتا رہا۔“

اور فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ لِلنَّوْمِ مَنِينٌ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْرَأَىٰ

لَهُمْ ۗ﴾ (النور: ۳۰)

”مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔“

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ وَمِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾

(النور: ۲۱)

”اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا۔“

اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کو نفس کی پاکیزگی کا خاص ذریعہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عموماً برائیوں کو چھوڑ دینا درحقیقت نفس کی پاکیزگی ہے، اس میں تمام برائیاں شامل ہیں، جیسے فحاشی، ظلم، شرک اور کذب وغیرہ۔
خواہشاتِ نفس کی پیروی و غلامی:

دنیا میں سرداری و برتری کا طالب اصل میں اس چیز کا غلام بن جاتا ہے جس کا وہ طالب ہے، وہ بظاہر لوگوں کو آقا و سردار نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ان سے امید رکھتا ہے اور ڈرتا ہے، انہیں مال و دولت عطا کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی مدد کریں، لہذا وہ بظاہر سردار لیکن حقیقت میں غلام ہوا۔ بہر حال دونوں صورتوں میں غیر اللہ کی تابعداری و فرمانبرداری اختیار کرنی پڑتی ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا تعاون زمین میں ناحق برتری قائم کرنے کے لیے کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک بظاہر ایسا سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے لیکن درحقیقت وہ ان کا اطاعت گزار غلام ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اسی کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔
مال کی قسمیں:

اسی طرح مال کا طالب بھی اس مال کا غلام بن جاتا ہے۔

مال کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ مال ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو، جیسے کھانا پینا، گھر،

بیوی وغیری۔ اگر انسان ان چیزوں کو اللہ سے طلب کرے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ مال اس کے پاس ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھا ہے جس پر وہ سواری کرتا ہے۔ یا بچھونا جس پر وہ بیٹھتا ہے یا پانسخانہ جس کے اندر وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ وہ اس مال کا غلام نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے بے صبری کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرٌ مَنُوعًا ۗ﴾ (المعارج: ۲۰-۲۱)

”جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔“

مال کی دوسری قسم وہ ہے جس کی ضرورت آدمی کو نہیں ہوتی۔ ایسے مال کے ساتھ دل لگانا درست نہیں ہے۔ ایسے مال کا طلب کرنے والا اس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی غیر اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی عبادت اور اس پر توکل نہیں کرتا ہے بلکہ غیر پر توکل کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے:

((تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ القُطَيْفَةِ، تَعَسَّ عَبْدُ الحَمِيصَةِ))^①

”درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ، اور سیاہ کملی کا بندہ سب ہلاک ہوئے۔“
ایسا شخص مال و دولت اور خواہشاتِ نفس کا غلام ہوتا ہے۔ ایسا شخص اگر اللہ سے مانگے گا اور اللہ نے اس کو عطا کر دیا تو وہ خوش ہو جائے گا اور اگر اللہ نے عطا نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جب کہ حقیقت میں اللہ کا بندہ وہ ہے جو اس چیز پر خوش رہے جسے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس چیز کو ناپسند کرے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خواہش کے مطابق محبت و بغض رکھے۔ اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے

① صحیح بخاری: ۶۴۳۵۔ ابن ماجہ: ۴۱۳۶۔ بیہقی: ۱۵۹/۹، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ.

دشمنی رکھے۔ اسی چیز کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور ایسا شخص ایمان کامل کا مالک ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے:

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ))^❶

”جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض کیا اور اللہ ہی کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَوْثَقُ غَرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ))^❷

”ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی ہے۔“

صحیح بخاری میں ہے:

”تین چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ﷺ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اللہ ہی کی خاطر وہ کسی سے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے ایسے ہی ناگوار ہو جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔“^❸

اگر محبوب کی خاطر کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت کی انتہاء ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت درحقیقت اللہ سے محبت کی انتہاء ہے۔ اگر کسی شخص نے انبیاء علیہم السلام سے محبت کی، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی اور صرف اللہ ہی کے لیے یہ محبت کی تو اس کا ایمان

❶ ابو داؤد: ۶۸۱۔ معجم طبرانی کبیر: ۷۶۱۳۔ شرح السنہ بغوی: ۱۳/ ۵۴۔ بسند حسن عن ابی امامة۔

❷ المعجم الكبير للطبرانی: ۱۰۳۵۷۔ حدیث حسن لكثرة الطرق۔

❸ بخاری: ۱۶۔ مسلم: ۴۳۔ ترمذی: ۲۶۲۶۔ نسائی: ۸/ ۹۴۔ ابن ماجہ: ۴۰۳۳۔

مسند احمد: ۱۰۳/ ۳۔ طیالسی: ۱۹۵۹۔ عن انس رضی اللہ عنہ۔

کامل ہے اور وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (المائدہ: ۵۴)

”عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔“
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱)
”کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔“

چونکہ رسول اللہ ﷺ اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اسی چیز سے منع کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اس کے لیے رسول ﷺ کی اتباع ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے دو علامتیں بتائی ہیں، ایک علامت رسول ﷺ کی اطاعت ہے، اور دوسری علامت اس کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب درحقیقت اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے جسے ایمان اور عمل صالح، اور اس چیز کو دور بھگانا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جیسے کفر و فسق اور عصیان و نافرمانی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ (التوبہ: ۲۴)

”آپ کہہ دیجئے! کہ اگر تمہارے باپ اور لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری

بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول ﷺ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب لے آئے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے لڑکے، اس کے باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“^①

ایک دوسری حدیث میں ہے:

”حضرت عمرؓ بن خطاب نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں اے عمر! یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ اللہ کی قسم! آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمرؓ! اب تم مومن ہوئے۔“^②

محبوب سے محبت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس چیز سے محبت کی جائے جو اسے پسند ہو اور اس چیز سے بغض رکھا جائے جو اسے ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ کو ایمان و تقویٰ پسند ہے اور کفر و نافرمانی اور فسق و فجور ناپسند ہے۔

یہ چیز معلوم ہے کہ محبت دل کے ارادہ کو حرکت دیتی ہے تو جس قدر دل میں محبت زیادہ ہو

① بخاری: ۱۵۔ مسلم: ۴۴۔ نسائی: ۸/۱۱۴۔ عن انسؓ و بخاری: ۱۴ عن ابی

ہریرہؓ

② بخاری: ۶۶۳۲ عن عمر بن الخطابؓ

گی، اسی مقدار سے اچھے کام کرنے کا دل طلب گار ہوگا، اور آدمی اس کے حصول کے لیے پختہ ارادہ کرے گا، اور اگر اس کو حاصل کر لے گیا تو بہتر ہے لیکن اگر حاصل نہ بھی کر سکا بلکہ صرف کوشش کی پھر بھی اس کو ثواب لے گا، جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس شخص نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اتباع کرنے والے کو، بغیر اس کے اجر میں کچھ کم کیے۔ اور جس نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی، اسے اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اتباع کرنے والے کو بغیر اس کے گناہ میں سے کچھ کم کیے۔“^①

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”مدینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جو بھی سفر کیا ہے، یا وادی عبور کی ہے، اس میں وہ تمہارے ساتھ تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ مدینہ میں تھے لیکن عذر نے ان کو روک رکھا تھا۔“^②

جہاد کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ کی محبوب چیز کو حاصل کرنے اور اس کی ناپسندیدہ چیز کو روکنے کی پوری کوشش کرنا، اگر جہاد پر قدرت رکھنے کے باوجود آدمی جہاد کو ترک کر دے تو یہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی کمزوری کی دلیل ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ محبوب چیز کا حصول غالباً مکروہ چیز برداشت کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو جسے مال و سرداری اور صورتوں سے محبت ہوتی ہے، اسے دنیا میں تکلیفیں جھیلنے کے بعد ہی یہ چیزیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں تو اس کو ضرور ہی ضرر لاحق ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرنے والے اس کے راستے میں تکلیف برداشت نہ کریں تو غیر اللہ سے

① مسلم: ۲۶۷۴۔ ابوداؤد: ۴۶۰۹۔ ترمذی: ۲۶۷۴۔ ابن ماجہ: ۲۰۶۔ دارمی: ۱/

۱۲۶۔ مسند احمد: ۲/۳۹۷۔ شرح ولسنہ بغوی: ۱/۲۳۲۔

② بخاری: ۴۴۲۳۔ مسلم: ۱۹۱۱، ابوداؤد: ۲۵۰۸، ابن ماجہ: ۲۷۶۴۔ ۲۷۶۵، مسند

احمد: ۳/۱۰۳ عن انس رضی اللہ عنہ و ۳/۳۴۱ عن جابر رضی اللہ عنہ۔

جو محبت کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کی محبت اللہ کے لیے کمزور ہے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط وَ

الَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰهُمُ حُبًّا لِلَّهِ ط﴾ (البقرہ: ۱۶۵)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔“

کبھی محبت کرنے والا اپنی کوتاہی معقل کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتا ہے جس سے اس کا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے اگرچہ محبت صالح ہی کیوں نہ ہو، اور اگر محبت فاسد ہو تو اور بھی برا ہے۔ جیسے کہ دولت و سرداری کے طلب گار ایسی چیزوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا کر رہی رہے گی اور ان کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا محبت کرنے والے کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے جو عقل سلیم کے مطابق ہو اور جس سے مقصد بھی حاصل ہو۔ اس وضاحت کے بعد میں کہوں گا کہ جس قدر دل میں محبت بڑھے گی اسی قدر بندگی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور جتنا یہ جذبہ بڑھے گا انسان اس کو دوسروں پر ترجیح دے گا۔

آدمی کا دل دو طریقوں سے اللہ کا محتاج ہے:

ایک یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ اسی سے مدد مانگے اور اسی پر بھروسہ کرے جو کہ عبادت کے اسباب میں سے ہیں۔

لہذا آدمی کا دل اسی وقت مطمئن و خوش ہوگا جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اور صحیح

معنوں میں عبادت اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد حاصل ہو جیسے قرآن کریم میں ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ط﴾ (الفاتحہ: ۴)

”اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“
 اور اگر آدمی کے دل کو دنیا کی ساری من چاہی اشیاء حاصل ہو جائیں لیکن اللہ کی عبادت حاصل نہ ہو تو اسے محض حسرت و تکلیف ہی حاصل ہوگی، وہ دنیا کے غموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، بندے کا مقصد صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اسی کی خاطر دوسروں سے محبت کرنی چاہیے، اور اگر یہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی تو گویا کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب اسے حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی توحید پر اس کا ایمان مکمل ہوا، بلکہ اس کے لیے سوائے حسرت و ندامت کے کچھ نہیں۔

اور اگر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے لیکن اللہ سے مدد طلب نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے، اس کی طرف رجوع نہ کرے تو اس کو مطلوب و مقصود حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی ہی سے حاصل ہوگی۔ وہی معبود و مسئول ہے، وہی توفیق دینے والا ہے، اسی سے مدد طلب کرنا ضروری ہے۔ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے۔

اللہ کی بندگی انہیں دونوں چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی غیر اللہ سے محبت کرے، غیر اللہ کی طرف رجوع کرے، اور غیر اللہ سے مدد مانگے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس سے مدد کی امید کرتا ہے، اس کے برعکس اگر اللہ سے محبت کرے، اللہ سے مدد مانگے، اسی کی طرف رجوع کرے تو اس کی بندگی مکمل ہوتی ہے۔ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایسا شخص جب کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ ہی کو خالق و مالک اور مدبر و معبود پاتا ہے اور اسی کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔

اور اس معاملے میں لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کر رکھے ہیں جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا۔ ان سب سے صحیح اور کامل اور افضل اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کر دے، اس کا بندہ بن کر رہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معین و مددگار نہ بنائے، اس کے سامنے جھکنے میں کسی قسم کا تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر ایمان کے

منافی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے:

”جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جیسے کہ

جہنم میں وہ شخص ہمیشہ نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔“^①

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”بڑائی میری ازارا ہے اور تکبر میری چادر ہے، پس جو شخص ان میں سے کوئی بھی

چیز مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔“^②

عظمت و تکبر چونکہ اللہ ہی کے زیبا ہے، اسی لیے صفا و مروہ پر نماز^③، اذان، عید وغیرہ

میں اللہ اکبر ہی کی صدا بلند کی جاتی ہے اور سواری پر سوار ہوتے وقت^④ اور اونچی جگہ پر

چڑھتے وقت بھی اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے۔^⑤ اور تکبیر کے زور سے ہی آگ بجھائی جاتی ہے

چاہے ہو کتنی پھیل چکی ہو۔^⑥ اور آذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔^⑦

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

① مسلم: ۹۱۔ ابوداؤد: ۴۰۹۱۔ ترمذی: ۱۹۹۸۔ ابن ماجہ: ۵۹، ۴۱۷۳۔ معجم

طبرانی کبیر: ۱۰۰۰ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

② مسلم: ۲۶۲۰۔ ابوداؤد: ۴۰۹۰۔ ابن ماجہ: ۴۱۷۴۔ مسند احمد: ۲/۴۱۴۔

③ مسلم: ۱۲۱۸، ابوداؤد: ۱۹۰۷، ابن ماجہ: ۳۰۷۴، مؤطا امام مالک: ۱/۳۷۲

عن جابر رضی اللہ عنہ۔

④ مسلم: ۱۳۴۲، ابوداؤد: ۲۵۹۹، ترمذی: ۳۴۴۴ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

⑤ بخاری: ۶۳۷۵، مسلم: ۱۳۳۴، ابوداؤد: ۲۷۷۰، مؤطا امام مالک: ۱/۴۲۱

عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی: ۵۱۹ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

⑥ اور ناگہانی آگ کو بجھانے کا پتہ دینے والی روایت متعدد طرق ہے لیکن امام ابن تیمیہ نے یہی اپنی

دوسری کتاب ”الکلم الطیب“ میں اسے تمریض و تضعیف کے صیغے سے درج کیا ہے۔ دیکھئے الکلم

الطیب: ۲۲۱۔

⑦ بخاری: ۲/۶۹، مسلم: ۳۷۹، ابوداؤد: ۵۱۶، نسائی: ۲/۲۱، مؤطا امام مالک: ۱/

۶۹ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُرِّيًّا ۗ ﴾ (المؤمن: ۶۰)

”اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری
(دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر اعراض کرتے ہیں،
عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

اور جو شخص اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا، وہ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرے گا کیونکہ
انسان حساس ہے، اس کے دل میں جو ارادہ اٹھتا ہے اسی کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے، رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سب سے سچا نام حارث اور ہام ہے۔“^①

جبکہ دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب ترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن آئے ہیں۔ دیکھئے مسلم:
۲۱۲۳۔ ابوداؤد: ۵۸۴ / ۲۔ ترمذی: ۲۸۳۵۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

حارث کے معنی کمائی کرنے والا، اور ہام کے معنی ارادہ کے مطابق کر گزرنے والا،
آدمی ہمیشہ ارادہ کرتا ہے اور اس کی ایک مراد محبوب ہوتی ہے، پس اگر اللہ کی ذات اس کا معبود
مراد نہ ہو تو وہ مال و دولت اور جاہ و منصب کو اپنا مراد و محبوب بنا لیتا ہے، یا اللہ کے علاوہ
دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، بت، انبیاء و صالحین کی قبروں وغیرہ کو،
اس طرح اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے جو کہ شرک ہے۔
فرعون سب سے بڑا متکبر تھا اور وہ مشرک تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۙ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ هٰٓمٰنَ وَ
قَارُونَ فَفٰٓتُوْا سِحْرَ كٰذِبٍ ۙ ﴾ (غافر: ۲۳-۲۴)

”اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور دلیل کی روشنی دے کر بھیجا، فرعون و ہامان اور

① ابوداؤد: ۴۹۵۰۔ نسائی: ۶ / ۲۱۸۔ مسند احمد: ۴ / ۳۴۵، جامع ابن وہب،
ص: ۷، عن عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہما۔

قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا جاوو گر ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي

الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ (العنكبوت: ۳۹)

”اور قارون اور فرعون اور ہامان کے پاس موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے

پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ

يَدَّبِّحُ ابْنَاءَهُمْ وَيَسْتَجِي نِسَاءَهُمْ ط ﴿﴾ (الفصص: ۴)

”یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا

رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر

ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ (النمل: ۱۴)

”انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی

بناء پر، پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا؟“

اور فرعون کے مشرک ہونے کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ

يَذَرُكَ وَالْهَتَاكَ ط ﴿﴾ (الاعراف: ۱۲۷)

”اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی

رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے

معبودوں کو ترک کیے رہیں۔“

بلکہ احوال تو یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، اتنا ہی بڑا وہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے تکبر اختیار کرنے کی صورت میں اس کو اپنے امراء و محبوب کی ضرورت ہوتی ہے جس کا وہ غلام بن جاتا ہے اور پرستش کی حد تک اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دل تمام مخلوقات سے بے نیاز اسی وقت ہوگا جب کہ وہ صرف اللہ کو اپنا آقا مان لے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مدد مانگے، اسی پر بھروسہ کرے، وہی چیز پسند کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور وہی چیز ناپسند کرے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، دوستی اسی سے کرے جس سے اللہ دوستی کرتا ہے اور دشمنی بھی اسی سے کرے جس سے اللہ دشمنی کرتا ہے، کسی کو دے تو اللہ کی خاطر دے، اور کسی کو نہ دے تو اللہ کی خاطر نہ دے، لہذا آدمی جتنا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص بنائے گا، اتنا ہی اس کی عبدیت مکمل ہوگی اور مخلوق سے اس کی بے نیازی بڑھے گی اور اس شرک و کبر سے بچا رہے گا، جس میں یہود و نصاریٰ پھنسے ہوئے تھے۔ چنانچہ نصاریٰ پر شرک غالب تھا اور یہود پر کبر غالب تھا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں نصاریٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّبِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾﴾ (التوبہ: ٣١)

”ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔“

اور یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ وَوَقِيعًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾﴾ (البقرہ: ٨٧)

”لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔“
اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿سَاصِرُونَ عَنِ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا
آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ج وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ح وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْعُجْبِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ط﴾ (الاعراف: ١٤٦)

”میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام پر برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔“
یہ بات معلوم ہوگئی کہ کبر سے شرک جڑا ہوا ہے اور شرک اسلام کے خلاف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ و مَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ۝﴾ (النساء: ٤٨)

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

اور فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ط و مَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝﴾ (النساء: ١١٦)

”اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک متعین کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے

والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

تمام انبیاء علیہم السلام ہی کو لے کر آئے، اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا:

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۗ وَأَوْحَيْتُمْ أَنْ

أَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۗ﴾ (یونس : ۷۲)

”پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا۔ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي

الدُّنْيَا ۗ وَآتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۗ﴾ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۗ قَالَ

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ وَوَضِيَ بِهِآ إِبْرَاهِيمُ بِنِيهِ وَيَعْقُوبَ ط يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ اللَّهَ

اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۗ﴾

(البقرہ : ۱۳۰-۱۳۲)

”دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا، فرماں بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا: میں نے رب العالمین کی فرمان برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار! تم مسلمان ہی مرنا۔“

اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا:

﴿تَوَقَّئِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّي بِالْصَّالِحِينَ﴾ (یوسف : ۱۰۱)

”تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکیوں کے ساتھ ملا دے۔“

اور موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ

مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴿٨٥﴾﴾ (یونس : ۸۴-۸۵)

”اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔

انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا

لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ (المائدہ : ۴۴)

”ہم نے توراہ نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے، یہود یوں میں اسی

تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء فیصلہ کرتے تھے۔“

اور بلقیس نے کہا:

﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ صَعً سُلَيْمَانَ إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

(النمل : ۴۴)

”میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ

رب العالمین کی مطیع و فرمانبردار بنی ہوں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴿١١١﴾ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّكُنَا

مُسْلِمُونَ ﴿١١٢﴾﴾ (المائدہ : ۱۱۱)

”اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ،

انہوں نے کہا، کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔“

ایک اور جگہ فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران : ۱۹)

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔“

اور مزید فرمایا:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران : ۸۵)

”جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔“

اور فرمایا ہے:

﴿أَفَعَبِّرْ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا﴾

(آل عمران : ۸۳)

”کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ تمام آسمانوں

والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں، خوشی سے ہوں یا

ناخوشی سے۔“

پوری کائنات اللہ ہی کے تابع ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی

حاکم بادشاہ ہے۔ کوئی چیز اس کی قضاء و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سب اس کے فرماں بردار

ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، اور اس کے علاوہ سب کھڑے ہوئے ارباب ہیں، جو اسی

کے محتاج ہیں، اور مقہور و مجبور ہیں۔ اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ مخلوق کے اندر بذات

خود کسی خیر کو کرنے یا کسی شر کو ہٹانے کی طاقت نہیں، اللہ ہی کی ذات بے نیاز ہے، اس کا کوئی

شریک و معاون نہیں، نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ و معارض ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كُشِفَتْ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ط قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ط

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۸﴾ (الزمر : ۳۸)

”آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ

مجھے نقصان پہنچانا چاہیے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں۔ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔“

اور ارشاد فرمایا:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (الانعام: ۱۷)

”اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو (کوئی اس کو روکنے والا نہیں) تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ط قَالَ أَتَحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ط وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ط وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ط فَأَمَّا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۝ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝﴾

(الانعام: ۷۸-۸۲)

”آپ نے فرمایا: اے میری قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا کیسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا: کیا تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے حجت

کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے طریقہ بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، سوان دو جماتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے، اگر تم خبر رکھتے ہو۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔“

بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بہت دشوار گزرا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم میں سے کون ہے جس کا ایمان ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیا تم نے صالح بندے کا یہ قول نہیں سنا:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔“^①

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (البقرہ: ۱۲۴)

”جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا

① بخاری: ۱/ ۸۱۔ مسلم: ۱۲۴۔ ترمذی: ۳۰۹۹۔ مسند احمد: ۳۵۸۹ و ابن

جریر طبری: ۱۳۴۷۶ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا: میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔“
یہاں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو امام بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے اور نہ ظالم کو امام بنانے کا حکم دیا ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾﴾

(النحل: ۱۲۰)

”بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

امت سے مراد یہاں معلم خیر ہے، جن کی اقتداء کی جائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت و کتاب کو اتارا اور انبیاء علیہم السلام کو ان کے بعد انہیں کی ملت پر بھیجا، جیسا کہ فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۳﴾﴾ (النحل: ۱۲۳)

”پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملتِ ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ أَوَّلَى الْثَأْسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَّ هَذَا النَّبِيُّ وَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَّ

اللَّهُ وَّ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۸﴾﴾ (آل عمران: ۶۸)

”سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ

﴿ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (آل عمران : ۶۷)

”ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے وہ مشرک بھی نہ تھے۔“

اور ارشاد فرمایا:

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾

(البقرہ : ۱۳۵-۱۳۶)

”یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، اور مشرک نہ تھے، اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔“

حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور نبی کریم ﷺ کے بعد سارے انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ابراہیم مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔“^①

مقامِ خلت و محبت میں فرق:

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

① مسلم : ۲۳۹۹۔ ابوداؤد : ۳۳۵۲۔ السنن الكبرى للنسائی کما فی تحفة الاشراف : ۴۰۳/۱۔

”اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جیسے کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کو خلیل بنایا تھا۔“^①

اور آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

”اہل دنیا میں سے اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میں اللہ کا خلیل

ہوں۔“^②

آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ بھی فرمایا:

”مسجد کے اندر کھانے والے سارے دروازے بند کر دیئے جائیں سوائے حضرت

ابو بکر کے دروازے کے۔“^③

آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا:

”خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے قبروں کو مساجد بنا لیا بس تم قبر کو مسجد

نہ بنانا۔ میں اس سے تم کو منع کرتا ہوں۔“^④

اسی حدیث میں ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ بات وفات سے چند دن پہلے کہی تھی۔ اللہ سے

دوستی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے اور وہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔

جہمیہ کا قول اس کے خلاف ہے۔ مذکورہ حدیث میں توحیدِ خالص کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے

علاوہ کسی کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جس حدیث میں حضرت ابو بکر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس سے روافض کے قول کی تردید ہوتی ہے، جو حضرت

ابو بکر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی حق تلفی کرتے ہیں اور حضرت علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔

دوستی کا مطلب ہے: انتہائی محبت جس میں بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے

① مسلم: ۵۳۲ عن جندب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، نیز دیکھیں جامع الاصول: ۵۸۴ / ۸ تا ۵۹۰۔

② بخاری: ۱۰/۱۰۔ مسلم: ۲۳۸۲۔ ترمذی: ۳۶۶۱۔ عن ابی سعید الخدری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

③ بخاری: ۱۰/۱۰۔ مسلم: ۲۳۸۲۔ ترمذی: ۳۶۶۱۔ عن ابی سعید الخدری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ۔

④ مسلم: ۵۳۲۔ صحیح ابو عوانہ: ۴۰۱ / ۱۔ معجم طبرانی کبیر: ۱۶۸۶۔ طبقات

ابن سعد: ۲ / ۲۴۰۔

انتہائی فرمانبرداری شامل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندہ کے لیے کمال ربوبیت شامل ہو۔ لفظ ”عبودیت“ انتہائی محبت و فرمانبرداری کو شامل ہے، اسی طرح لفظ ”متیم“ کا مطلب ہے: تابعدار و فرمانبردار، ”تیم“ اللہ کا مطلب ہے، اس نے اللہ کی بندگی کی اور قلب ”متیم“ کا مطلب ہے: وہ دل جو اپنے محبوب کا تابعدار ہو۔

نبی کریم ﷺ اور ابراہیم علیہ السلام میں یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ لفظ ”خلیۃ“ کا مطلب خاص ہے، یعنی خالص دوستی جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم ﷺ کا اس دنیا میں کوئی خلیل نہیں تھا۔ اور محبت میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَاحْبِبْهُمَا وَاحِبِّ مَنْ يَحِبُّهُمَا))^①

”اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔“

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا:

”آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

عائشہ رضی اللہ عنہا! پھر انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ ﷺ کے نزدیک سب

سے محبوب کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ کے والد۔“^②

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا:

① بخاری: ۲۷۳۵۔ شرح السنہ بغوی: ۱۴/ ۱۴۳۔ طبقات ابن سعد: ۴/ ۶۲۔

مسند احمد: ۵/ ۲۱۰۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس حدیث میں ((وَاحِبِّ مَنْ يَحِبُّهُمَا)) کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق حدیث میں ہیں جس کی سند متکلم فیہ تاہم ایک شاہد کی وجہ سے کچھ تقویت اختیار کر جاتی ہے۔

② بخاری: ۳۶۶۲۔ مسلم: ۲۳۸۴۔ ترمذی: ۳۸۷۹۔ مسند احمد: ۴/ ۲۰۳۔

”میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس سے محبت کرتے ہیں۔“^①

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر فرمایا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے، جیسے فرمایا ہے:

﴿يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۷۶)

”اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔“

دوسری جگہ فرماتا ہے:

﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرہ: ۱۹۵)

”احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

ایک جگہ ارشاد الہی ہے:

﴿يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدہ: ۴۲)

”انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

ایک مقام پر ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرہ: ۲۲۲)

”توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

اور ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ﴾

(الصف: ۴)

”بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے

ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔“

① بخاری: ۳۰۰۹۔ مسند احمد: ۵ / ۳۳۳۔ شرح السنہ بغوی: ۳۹۰۶۔ معجم

طبرانی کبیر: ۵۷۷۶۔

اور فرمایا:

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (المائدہ : ۵۴)
 ”تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے
 محبت رکھتی ہوگی۔“

مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ لفظ ”خلۃ“ خاص ہے اور لفظ ”محبت“ عام ہے۔ بعض
 لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حبیب اللہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور یہ
 گمان کرتے ہیں کہ لفظ حبیب لفظ خلیل سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ
 رسول اللہ ﷺ بھی خلیل اللہ ہیں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اور جو
 یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حبیب و خلیل کے درمیان اٹھائے جائیں
 گے، تو یہ اور اس قسم کی دوسری روایتیں موضوع و من گھڑت ہیں۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے
 اللہ سے محبت اور اس چیز سے محبت جسے اللہ پسند کرے، جیسے کہ حدیث میں ہے:

”تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا: ایک یہ کہ اس کے
 نزدیک اللہ اور اس کے رسول ﷺ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور
 دوسرے یہ کہ وہ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ کفر سے
 نجات پانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالا
 جانا ناپسند کرتا ہے۔“^①

کسی چیز کا مزہ اس سے محبت و رغبت پر موقوف ہے۔ یہ مزہ مقصود مراد حاصل ہونے کے
 بعد ہی ملتا ہے۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ مزہ صرف محبوب کے ادراک سے ملتا ہے، لیکن ان کا
 یہ قول درست نہیں کیونکہ ادراک محبت اور لذت کے درمیان کی چیز ہے۔ اس حدیث کے
 مطابق مومن کو ایمان کا مزہ تین امور سے ملتا ہے۔

(۱):..... محبت کی تکمیل، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس کے نزدیک دنیا کی ساری

① تخریج و حوالہ جات گزر چکے ہیں۔

چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔

(۲):..... محبت کی تفریح، کیونکہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے۔

(۳):..... محبت کے خلاف دفاع، کیونکہ وہ ایمان کے خلاف کسی بھی چیز سے سخت نفرت

کرتا ہے اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔

میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خلّت اور محبت حاصل ہو گئی تھی فرمانبرداری و تابعداری مکمل ہوگی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبودیت کے لیے محبت و خلّت شرط نہیں بلکہ جھکنا اور تابعداری کرنا کافی ہے، تو ان کا قول غلط ہے۔

علماء سلف میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس نے صرف محبت کر کے اللہ کی عبادت کی وہ زندیق ہے۔ اور جس نے صرف رجاہ کر کے اس کی عبادت کی وہ مُرجی ہے۔ (مرجہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا) اور جس نے صرف خوف کھا کر اللہ کی عبادت کی وہ حروری ہے۔ (حروری، خوارج میں سے ایک فرقہ ہے جس کے اعتقادات باطل ہیں) اور جس نے اللہ کی عبادت محبت اور خوف و رجاہ کے ساتھ کی وہ مومن و موحد ہے۔

لیکن متاخرین میں سے بعض لوگوں نے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا اور اس میں اس قدر غلو کیا کہ عبودیت سے تجاوز کر کے ربوبیت میں داخل ہو گئے، اور ایسی چیزوں کا دعویٰ کرنے لگے جو انبیاء و مرسلین ﷺ بھی نہیں کر سکتے۔ درحقیقت انہوں نے عبودیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا جسے رسولوں نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ان کی عقل کمزور ہے، دین کے بارے میں ان کا علم ناقص ہے۔ ان کی جنونی محبت، حماقت و جہالت پر مبنی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جیسے کہ یہود و نصاریٰ کہتے ہیں:

﴿تَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَجِبَاءٌ كُاطُ﴾ (المائدہ: ۱۸)

”ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔“

پھر اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرْ لِمَنْ

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ط﴾ (المائدہ : ۱۸)

”آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے۔ (نہیں) بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔“

گناہوں پر سزا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں، اور نہ ہی اس کے بیٹے ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اسے اسی کام پر لگائے گا جو اس کو پسند ہوگا نہ کہ وہ کام جو اس کو ناراض کر دے، اور جس نے گناہ کبیرہ پر اصرار کیا اور توبہ نہیں کی تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔

اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زہر کا کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا پھر وہ زہر کھاتا رہا اور علاج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا احمق شخص اگر قرآن حکیم میں انبیاء ﷺ کے قصوں کا مطالعہ کرے، ان کے توبہ استغفار کو دیکھے اور ان پر جو مصیبتیں ان کو پاک و صاف کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ گناہ، گناہگاروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خواہ وہ لوگوں میں سب سے اونچے مقام پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر محبت کا دعویٰ کرنے والا محبوب کی مصلحتوں کو خاطر میں نہ لائے بلکہ صرف اپنی محبت کے مطابق عمل کرے چاہے اس کا عمل جہالت و ظلم پر مبنی کیوں نہ ہو، تو محبوب اس سے نفرت کرنے لگے گا، بلکہ اس کو سزا بھی دے گا۔

بہت سے لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے بارے میں جہالت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ یا تو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یا حقوق اللہ کو ضائع کرتے ہیں یا ایسی باطل چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، مثلاً بعض نے یہ کہا ہے:

”میرے کسی مرید نے اگر کسی کو جہنم میں باقی رکھا تو میں اس سے بری ہوں۔“

یعنی ان کا مرید ہر شخص کو جہنم سے نکالے گا۔

اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ:

”میرے کسی مرید نے اگر کسی مومن کو جہنم میں داخل ہونے دیا تو میں اس سے

برّی ہوں۔“

یعنی ان کا مرید گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو بھی جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔

بعض نے کہا ہے:

”قیامت کے دن اپنا خیمہ جہنم کے پاس نصب کروں گا تاکہ کوئی بھی جہنم میں

نہ جائے۔“

اس طرح کے بہت سے اقوال صوفیاء کی طرف منسوب ہیں۔ یہ اقوال ان کے منہ سے

اس وقت نکلتے ہیں جب وہ مدہوش ہوتے ہیں یا نام نہاد فنا فی اللہ کا غلبہ ہوتا ہے یا عقل و ہوش

کھو بیٹھتے ہیں۔

ان صوفیاء میں بہت سے لوگ سماع یا ایسے اشعار سننا پسند کرتے ہیں جن میں عشق و محبت

اور لعنت و ملامت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنے دل میں جو محبت ہوتی ہے، اسے حرکت

دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے جو امتحان مقرر کیا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ

امتحان اس آیت کریمہ میں ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۳۱)

”کہہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ

تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔“

اللہ کا سچا محب وہ ہے جو اس کے رسول ﷺ کی اتباع کرے، اور رسول ﷺ کی اتباع

اللہ کی بندگی ہی سے حاصل ہوگی۔

بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کے طور طریقے اور سنتوں پر

عمل نہیں کرتے بلکہ بہت سے لوگ تو شریعت و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امر و

نبی ان سے ساقط ہے، وہ اس کے پابند نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رسول ﷺ کی محبت کی بنیاد جہاد کو بھی بنایا ہے۔ لفظ جہاد، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اس سے انتہائی محبت اور جس سے منع کیا، اس سے انتہائی بغض کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اس طرح بیان کی ہے:

﴿إِذْ لَقِيَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كَوْمَةَ كَرِيمٍ ط﴾ (المائدہ : ۵۴)

”وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔“

اسی لیے اس امت کی محبت اور بندگی اللہ کے لیے پہلی امتوں کی محبت اور بندگی سے بڑھ کر ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملہ میں سب سے آگے ہیں۔ پھر جوان کے مشابہ ہیں وہ لوگ ہیں، نہ کہ یہ صوفیاء جو کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء کا کہنا ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو محبوب کی مراد کے علاوہ دل میں سب چیزیں جلا دیتی ہے، اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ چونکہ پوری کائنات کا وجود اللہ کے ارادے سے ہے، اس لیے کمال محبت یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے محبت رکھے یہاں تک کہ کفر و فسوق اور عصیان سے بھی۔

یہ چیز ممکن ہی نہیں کہ آدمی ہر موجود سے محبت کرے، بلکہ جو نفع بخش چیز ہے، اسی سے محبت کرے گا، اور جو نقصان دہ ہے اس سے نفرت کرے گا۔ لیکن یہ لوگ اس گمراہی کے ذریعے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ صورتوں سے محبت کرتے ہیں، سرداری اور مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، بدعات سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔

اللہ کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس چیز کو ناپسند کرے جسے اللہ اور اس کے

رسول ﷺ ناپسند کریں اور اپنے نفس و مال سے ان ناپسندیدہ چیزوں سے جہاد کرے۔ ان صوفیاء کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد کے علاوہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اسی بات کو اگر مومن کہے گا تو اس طرح کہے گا کہ محبت وہ آگ ہے جو ہر اس چیز کو دل سے جلا دے جو اللہ کو پسند نہ ہو اور یہی اللہ سے حقیقی محبت ہے اور یہی شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قضاء و قدر سے بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، تو جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ اللہ کا حقیقی محب نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کا محب ہوگا جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔

شریعت کی اتباع اور اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہی درحقیقت اللہ سے محبت ہے اور جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ یہود و نصاریٰ کے دعوے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ کیونکہ اس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں رہے گا۔^①

تورات و انجیل میں بھی اللہ سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سب سے بڑی وصیت یہ تھی کہ تم اللہ سے محبت اپنے دل و دماغ اور نفس سے کرو۔ نصاریٰ ایسی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی عبادت اسی محبت کے گرد گھومتی ہے لیکن درحقیقت وہ اللہ کی محبت سے بری ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَتَّبِعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَكَبَّطُوا أَعْمَالَهُمْ ۗ﴾ (محمد: ۲۸)

”یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا مندی کو برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے۔“

① ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (النساء: ۱۴۵)

”منافقین جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ کافروں سے بغض رکھتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے وہ بھی محبت کرتا ہے بلکہ جتنی محبت بندہ اللہ سے کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ ایک حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”جو مجھ سے ایک باشتِ قریب ہوگا میں اس سے ایک گز قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے ایک گز قریب وہ گا میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کے برابر قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔“^①

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں، احسان کرنے والوں، صبر کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو فرائض و مستحبات کو اس کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں جیسے کہ ایک حدیثِ قدسی ہے:

”میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے..... الخ“^②

بہت سے خطا کار جنہوں نے عبادت کے معاملہ میں نئی نئی چیزیں پیدا کی ہیں وہ نصاریٰ کی طرح اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دین کے راستے میں محنت نہیں کرتے بلکہ نصاریٰ ہی کی طرح کچھ ایسے فتنا بہ کلام کو اختیار کرتے ہیں جس سے تقرب حاصل کریں اور ایسی ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں جن کے کہنے والے کا کوئی صحیح پتہ نہیں اور اگر کہنے والا معلوم بھی ہو جائے تو اس کی معصومیت کی کوئی دلیل نہیں۔ (جیسے کہ

① بخاری: ۱۳/ ۳۲۵- مسلم: ۲۶۷۵- عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و بخاری: ۱۳/ ۴۲۷ عن انس رضی اللہ عنہ و مسلم: ۲۶۸۷ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ.

② سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: ۴/ ۱۸۳- ۱۹۳.

بعض اسلامی جماعتیں آج کل اپنے قائدین کے ساتھ کر رہی ہیں) وہ اپنے پیروں کو دین کا شارع بناتے ہیں جیسے کہ نصاریٰ نے اپنے پادریوں کو دین کا شارع بنایا تھا، پھر وہ اپنے خواص کے لیے بندگی کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں جیسے کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام اور اپنے پادریوں کو عبدیت سے بلند تر سمجھتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے تھے۔

دین حق وہ ہے جس میں ہر طرح سے اللہ کی بندگی حاصل ہو اور ہر طرح سے اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اور جس قدر بندگی کی تکمیل ہوگی، اسی قدر اللہ سے بندے کی محبت کی تکمیل ہوگی اور بندے سے اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی۔ اور جس قدر بندگی میں کمی ہوگی اسی قدر محبت میں کمی ہوگی۔ اور اگر دل میں غیر اللہ کی محبت ہوگی تو دل میں غیر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ باطل ہے، اسی لیے ہر وہ عمل جس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی نہ ہو تو وہ باطل ہے۔

”دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ ملعون ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ کے لیے ہے۔“^①

اور اللہ کے لیے وہی چیز ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ پسند کریں یعنی جسے شریعت نے جائز کیا ہو۔ لہذا ہر وہ عمل جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے عمل وہی ہو سکتا ہے جس میں دو وصف موجود ہوں: ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہو، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کے موافق ہو، اور اسی کا نام واجبات و مستحبات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

(الکہف: ۱۱۰)

”تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال

① جیسا کہ ترمذی: ۲۳۲۳۔ ابن ماجہ: ۴۱۱۲۔ شرح السنۃ بغوی: ۴۰۲۸۔ بسند حسن۔

کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔“
بندہ کے لیے عمل صالح ضروری ہے جسے ہم واجب و مستحب کرتے ہیں، یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ (البقرہ: ۱۱۲)

”سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے اور ہو بھی نیکو کار تو اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور ادا اسی۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔“^❶

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

”عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا میں کسی چیز کو پانے کے لیے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔“^❷

یہ دین کا بنیادی اصول ہے، اسی کی دعوت اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے دی ہے، اور اسی کے لئے رسول ﷺ بھیجے گئے، کتب نازل کی گئیں، اسی پر نبی ﷺ نے جہاد کیا، اسی کا حکم فرمایا اور اسی کی ترغیب دلائی حتیٰ کہ اسی کے گرد شریعت کے سارے احکام گھوم رہے ہیں۔ اور

❶ بخاری: ۲۶۹۷۔ مسلم: ۱۷۱۸۔ ابوداؤد: ۴۶۰۶۔ ابن ماجہ: ۱۴۔ مسند احمد:

۱۴۶/۶۔ مسند الشہاب للقضاعی: ۳۵۹۔

❷ بخاری: ۱۔ مسلم: ۱۹۰۷۔ دیکھئے، الحطبة فی ذکر الصحاح السنۃ، علامہ نواب

صلدیق حسن خان۔

شُرک جو نفوس پر غالب ہے، وہ ایک حدیث کی رو سے:

”اس امت میں چیونٹی کے ریگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر داخل ہوتا ہے۔“^①

یہ حدیث متعدد ایسی اسناد سے مروی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تقویت اختیار کرتی ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! ہم شرک سے کیسے نجات پائیں گے جبکہ وہ چیونٹی کے ریگنے سے بھی زیادہ خفیہ طور پر اس امت کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ پڑھتے رہو گے تو کھلے اور چھپے

شرک سے نجات پا جاؤ گے، تم کہو:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ، وَأَنَا أَعْلَمُ

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ))^②

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک

ٹھہراؤں اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِرَجَائِكَ خَالِصًا

وَلَا تَجْعَلْ لِي حُدُوفِي شَيْئًا))

”اے اللہ! میرے سارے اعمال کو صالح بنا اور خالص اپنی خوشنودی کے لیے بنا

اور ان میں سے کسی کے لیے کچھ نہ بنا (یعنی کسی کو شریک نہ بنا)۔“

بندے کے نفس پر اکثر پوشیدہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں جو اس کی بندگی اور محبت کو

① مسند ابو یعلیٰ: ۵۸۔ عمل الیوم واللیلۃ ابن سنی: ۲۸۱ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔

مسند احمد: ۴/۴۰۳ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ مستدرک حاکم: ۲/۲۹۱ عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔

حلیۃ الاولیاء ابو نعیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

② حوالہ جات سابقہ۔

فاسد کر دیتی ہیں جیسے کہ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اے عرب کے بقایا! میں تم پر سب سے زیادہ ریاء اور پوشیدہ خواہشات سے ڈرتا ہوں“^①

ابوداؤد سجستانی سے پوچھا گیا کہ پوشیدہ خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا:
”سرداری کی خواہش“۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے باڑھے میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ آدمی کے دین کو مال و شرف کا لالچ نقصان پہنچانے والا ہے۔“^②

جس کا دین اللہ کے لیے خالص ہوگا، اس کے دل میں کسی چیز کا مطمح نہیں ہوگا بلکہ اس کے دل میں خالص اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندے سے بری چیزوں کو ہٹالے گا، جیسے کہ فرمان الہی ہے:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾﴾

(یوسف : ۲۴)

”یوں ہی ہو اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کریں بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔“

ایسا مخلص بندہ اللہ کی فرمانبرداری اور اس سے محبت کی مٹھاس پاتا ہے اور دنیا کی کوئی نعمت ایمان سے زیادہ لذیذ اس کے نزدیک نہیں ہوتی، اس کا دل اللہ کی یاد میں برابر لگا رہتا

① اسی معنی کی ایک صحیح حدیث بھی ہے، دیکھیں: الزهد للبيهقي، ص ۳۱۹، الكامل لابن عدى: ۱۵۲۹/۷، الحلیة: ۱۲۲/۷ تاریخ واسط لبھشل، ص ۲۲۰۔

② مسند احمد: ۳/ ۴۵۶۔ ترمذی: ۲۴۸۲۔ صحیح ابن حبان: ۲۴۷۲۔ دارمی: ۲۷۳۳۔ معجم طبرانی کبیر: ۱۹/ ۸۸۔

ہے، وہ اللہ کی ذات سے خائف بھی رہتا ہے، اور امید بھی لگائے رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْبَاطِنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۗ﴾ (ق: ۳۳)

”جو رحمن کا غائبانہ خوف رکھتا ہے اور توجہ والا دل لایا ہے۔“

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۗ﴾

(الاسراء: ۵۷)

”جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ وہ ان میں سے کوئی زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں (بات بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔“

اور جب بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے، اس کا دل اپنی طرف لگا لیتا ہے، اس سے برائیوں اور فحش کاموں کو پھیر دیتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کے لیے مخلص نہ ہو تو اس کے دل میں مختلف قسم کی چاہت و محبت ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال اس شاخ کی مانند ہے جس کو بادِ نسیم جس طرف چاہے جھکائے، پس وہ کبھی تصویروں میں اپنا دل لگا لیتا ہے، کبھی سرداری اور جاہ و منصب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی معمولی بات سے خوش ہو جاتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے خواہ وہ غلط تعریف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس شخص سے دشمنی کرنے لگتا ہے، جو اس کی مذمت کرتا ہے خواہ مذمت درست ہی کیوں نہ ہو۔ اور کبھی وہ درہم و دینار اور دوسروں چیزوں کا بندہ بن جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بغیر اللہ کی ہدایت کے دوڑتا پھرتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ نہ بنائے، اپنے دل کو اسی وحدہ لا شریک کا تابع دار نہ

بنائے، اپنے دل میں صرف اسی کی محبت نہ جگائے، تو اس کے دل پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کا غلام بن جاتا ہے اور وہ حقیقت میں گمراہ ہے اور شیطان کا بھائی ہے، اس کے دل میں برائیاں اور فحش کام گھر بنا لیتے ہیں۔ دل کا اللہ کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے اور اگر دل اللہ کے لیے یکسو نہیں ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
مُنْبِئِينَ لِآلِيهِ وَآثْقُوهُ وَآقِبُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
الَّذِينَ فَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝﴾

(الروم: ۳۰-۳۲)

”آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، (لوگو) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اس چیز میں جو اس کے پاس ہے مگن و خوش ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اس مخلص جماعت کا امام بنایا جیسے کہ فرعون اور آل فرعون کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے مشرکین کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ط وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ
أَيُّمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَ
إِيتَاءَ الزَّكَاةِ ط وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝﴾ (الانبیاء: ۷۲-۷۳)

”اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستراد برآں یعقوب، اور سب کو نیک

بخت کیا اور ان سب کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیتے تھے اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔“

اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى الْتَارِجِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَ اتَّبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴿٤٢﴾ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾
(القصص: ٤١-٤٢)

”اور ہم نے ان کو ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ بد حال لوگوں میں سے ہوں گے۔“

اسی لیے فرعون کے تبعین اللہ جو چیز پسند کرتا ہے اور جو اس نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اس کے درمیان تمیز نہیں کرتے، بلکہ مطلق مشیت کی طرف دیکھتے ہیں، اور خالق اور مخلوق کے درمیان تمیز نہیں کرتے بلکہ خالق کا وجود مخلوق کا وجود مانتے ہیں اور مخلوق کا وجود خالق کا وجود مانتے ہیں۔

صوفیاء کے محققین^① کہتے ہیں کہ شریعت میں اطاعت اور معصیت ہے اور حقیقت میں معصیت ہے اطاعت نہیں اور تحقیق میں نہ اطاعت ہے نہ معصیت۔
یہ تحقیق دراصل فرعون اور اس کی قوم کی تحقیق ہے، جنہوں نے خالق کا انکار کیا اور اللہ کے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے بات کرنے کا انکار کیا اور ان کی شریعت و رسالت کو ٹھہرایا۔

① ان کی خرافات و انحرافات اور بے راہ روی و ضلالت کے محققین۔

خالق اور مخلوق کے مابین فرق

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم اور انبیاء و مومنین، خالق اور مخلوق کے مابین فرق کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اطاعت و معصیت کے مابین فرق کرتے ہیں۔ بندہ اس فرق کو جتنا زیادہ سمجھے گا، اتنا ہی وہ اللہ سے محبت و فرمانبرداری کرے گا اور غیر اللہ سے اعراض کرے گا۔ اور یہ گمراہ لوگ مشرکین کی طرح اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین برابری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۗ إِنَّكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۗ فَإِنَّهُمْ

عَدُوٌّ لِّيَ الْإِلَهِ الْعَالَمِينَ ۗ ﴾ (الشعراء : ۷۵-۷۷)

”کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، وہ سب میرے دشمن ہیں، بجز سچے اللہ کے جو کہ تمام جہان کا پالنہار ہے۔“

فنا کی اقسام:

یہ لوگ نصاریٰ کی طرح اپنے مشائخ کی تشابہ و مبہم باتوں کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ فنا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں:

ایک انبیاء اور اولیاء کے لیے۔

دوسرے اولیاء و صالحین کے لیے۔

تیسرے منافقین و ملحدین کے لیے۔

(۱):..... پہلی قسم کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا خیال دل سے نکال دینا، یعنی

محبت اللہ ہی کے لیے ہو، عبادت اس کی کی جائے، بھروسہ اسی پر کیا جائے، اور غیر اللہ سے نہ مانگا جائے۔ چنانچہ شیخ بایزید بسطامی کے اس قول: (أُرِيدُ أَنْ لَا أُرِيدُ إِلَّا مَا يَرِيدُ)

”میں چاہتا ہوں کہ میں کسی چیز کا ارادہ کروں مگر جو وہ ارادہ کرے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی اور خوشنودی ہے وہی میں بھی چاہوں۔ اور یہ کمال عبدیت کی دلیل ہے کہ بندہ وہی چیز پسند کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور وہی کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اسی سے محبت رکھے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے، جیسے فرشتے، انبیاء و صالحین وغیرہ۔ قرآن کریم کی آیت:

﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ سَلِيمٌ ۝﴾ (الشعراء: ۸۹)

”لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے۔“

کا مفہوم یہ لوگ یہی لیتے ہیں۔ یہاں قلبِ سلیم سے مراد وہ دل ہے، جو شرک سے پاک ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، غیر اللہ کی چاہت سے پاک ہو، چنانچہ اس مفہوم کو فنا کا نام دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ دین کے عین مطابق ہے، بلکہ اسلام اول و آخر اور دین کا ظاہر و باطن ہے۔ (۲):..... فناء کی دوسری قسم کا مطلب ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی طرف توجہ کیے بیٹھا رہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، کسی کو دل میں نہ لائے، کسی کی طرف توجہ نہ کرے، کسی شخص کی موجودگی کا احساس نہ کرے جیسا کہ حضرت موسیٰ عليه السلام کی والدہ کے بارے میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَاصْبِرْ فَوَاضِلَهُ مُوسَىٰ فِرْعَاوْنَ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهٖ لَوْ لَا اَنَّ دَبَطْنَا عَلَىٰ

قَلْبِهَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝﴾ (القصص: ۱۰)

”موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔“

اس آیت میں ”فارغ“ کا معنی ہے:

ہر چیز سے فارغ سوائے موسیٰ عليه السلام کی یاد کے۔ یکسوئی و توجہ سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت و ذکر میں اس طرح غرق ہو جائے کہ اسے اپنے وجود و شہود کا بھی احساس نہ ہو۔ اسی مقام پر پہنچنے کے بعد بہت سے صوفیاء گمراہ ہوئے ہیں اور اتحاد کا عقیدہ سامنے آیا

ہے، یعنی محب اور محبوب کا اس طرح متحدہ ہو جانا کہ ان دونوں کے وجود میں کوئی فرق نہ باقی رہ جائے۔ جب کہ یہ سراسر باطل نظر یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہے، بلکہ دو عام چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ان کی حقیقت بالکل مسخ ہو جائے اور ایک دوسرے کے اندر پوری طرح تحلیل ہو جائیں، پھر ان کے اتحاد سے ایک تیسری چیز بھی سامنے آئے گی جو ان دونوں کی حقیقت سے مختلف ہوگی جیسے، پانی اور دودھ، شراب اور پانی وغیرہ۔ البتہ محبت اور دشمنی، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، غصہ اور ناراضگی میں دونوں متفق ہو سکتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کو ناپسند ہو وہ بندے کو بھی ناپسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو، وہ بندے کو بھی پسند ہو، جس سے اللہ دوستی کرے، اس سے بندہ بھی دوستی کرے اور جس سے اللہ دشمنی کرے اس سے بندہ بھی دشمنی کرے۔

صوفیاء کے اس فناء کے عقیدے کو انبیاء کرام ﷺ تو دور کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اختیار نہیں کیا تھا جب کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کبھی مدہوش نہیں ہوئے، کبھی ان پر جنونی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے اپنی عقل و حواس کو نہیں کھویا۔ اس عقیدہ کی شروعات بصرہ کے بعض صوفیاء سے ہوئی جیسے کہ ابو جہیر الضریر اور قاضی بصرہ زرارہ بن اوفیٰ وغیرہ، ان میں سے بعض پر قرآن سننے کے وقت غشی طاری ہو جاتی اور بعض کا انتقال ہو گیا۔ پھر صوفیاء کی ایک جماعت اس عقیدہ فنا میں اس قدر کھو گئی کہ انہوں نے خیر و شر میں تمیز کرنا چھوڑ دیا اور مدہوش ہو کر غلط قسم کی باتیں کرنے لگے، جیسے کہ بایزید، ابو الحسین نوری اور ابو بکر شبلی وغیرہ۔

صوفیاء میں سلیمان درانی، معروف کرخی، فضیل بن عیاض اور جنید بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھویا اور اس میں فناء میں نہیں پڑے۔ بلکہ حقیقت میں جو اہل کمال ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت نہیں رہتی ہے، وہ اپنے علم اور ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ معاملات میں تمیز کر سکیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق

اللہ کے حکم ہی سے قائم ہے اور اللہ کی مشیت ہی سے دنیا کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ اپنے مشاہدات کے ذریعے تذکرہ و تبصرہ کرتے ہیں، اور صرف دینِ خالص اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔

اسی حقیقت کی طرف قرآن نے بھی دعوت دی ہے، اور اہل ایمان اور اہل عرفان جن کے پیشوا ہمارے رسول ﷺ ہیں نے بھی اسی کی ترویج و اشاعت کی ہے۔

(۳):..... فناء کی تیسری قسم عقیدہ وحدہ الوجود ہے۔ اس سے صوفیوں کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور خالق کا وجود ہی مخلوق کا وجود ہے لہذا رب اور بندے کے مابین کوئی فرق نہیں، یہ انتہائی گمراہ اور ملحد لوگ ہیں، انہوں نے عقیدہ حلول اور اتحاد کو پیش کیا ہے۔ (جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جسموں میں حلول کر جاتا ہے اور انسانی اجسام الوہیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ رب اور بندہ میں کوئی تمیز نہیں رہتی)۔

اور جو صالح مشائخ ہیں ان کا ان اقوال سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مشائخ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہوں یا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی دوسرا رب نہیں دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی خالق، مدبر اور معبود نہیں دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی کی طرف محبت و خوف یا امید سے نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھے گا یا اس سے امید رکھے گا یا اس سے ڈرے گا تو اس کی توجہ ہمیشہ اسی کی طرف رہے گی اور اگر اس سے محبت نہ رکھتا ہو، کوئی امید نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس سے ڈرتا ہو، اور نہ ہی اس سے بغض رکھتا ہو تو دل اس کی طرف متوجہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی طرف دیکھنا ایک سرسری دیکھنا ہوگا جیسے کہ کوئی آدمی دیوار دیکھے اور دل میں اس کے لیے کوئی لگاؤ نہ ہو۔

صالح مشائخ اپنے کلام کے ذریعے توحید اور اخلاص مراد لیتے ہیں، وہ اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے خوف کھاتے ہیں، اور جو فنا فی الوجود کی باتیں کرتے ہیں، وہ آل فرعون کے طریقے پر ہیں جیسے

کہ قرامطہ۔ اللہ کے نیک بندے جس فنا کی باتیں کرتے ہیں، وہ فناء محمود ہے اور صالح مشائخ کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہ ہوتا کہ جو چیز مخلوقات میں وہ دیکھتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ایسی گمراہ کن بات کوئی ملحد و جنونی ہی کرے گا۔ تمام علماء سلف اور مشائخ عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بالکل جدا ہے۔ اللہ کی ذات میں سے کوئی بھی چیز مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی اور نہ ہی مخلوق کی کوئی چیز اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا اور خالق کو مخلوق سے علیحدہ کرنا ضروری ہیں۔

ان صوفیاء میں سے بعض لوگ مخلوق کے وجود کو خالق کا وجود کہتے ہیں جیسے کہ سورج کی کرنوں کو بعینہ سورج کہا جائے۔

ان صوفیاء میں سے بعض فرق اور جمع کی باتیں کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب مخلوقات میں کثرت و تعدد دیکھتا ہے، تو اس کا دل مختلف و متعدد چیزوں میں لگ جاتا ہے لیکن جب وہ جمع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اسے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اسی سے خوف کھاتا ہے، اور اسی سے امید کرتا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، وہ اس حالت میں کبھی مخلوق کی طرف دیکھ نہیں پاتا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر سکے، بلکہ اپنی پوری توجہ اللہ کی ذات پر مبذول کر دیتا ہے اور مخلوق کو قصداً دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ چیز فناء کی دوسری قسم میں شمار ہوتی ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری توجہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تمیز کی جائے اور اللہ کو ہر چیز کا خالق و مالک مانا جائے، یہ گواہی دی جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مخلوق صرف اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہی مشاہدہ و عرفان درحقیقت صحیح معرفت الہی ہے اور یہی اللہ کی الوہیت و ربوبیت پر ایمان ہے۔ جس کے بعد آدمی مومن و موحد بنتا ہے۔

حدیث میں ہے:

”سب سے افضل ذکر ”لا الہ الا اللہ“ ہے اور سب سے افضل دعا ”الحمد للہ“ ہے۔“^①

موطا وغیرہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب سے افضل ذکر جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا ہے، وہ:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

”اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری

بادشاہی اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“^②

غیر مشروع صوفیانہ ذکر:

اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے اور خاص لوگوں کا ذکر صرف

”اللہ، اللہ، اللہ“ کہنا ہے اور خاص لوگوں میں سے خاص خاص کا ذکر اسم مضمربے (هُوَ هُوَ

ہا ہا)، وہ گمراہ لوگ ہیں۔

بعض لوگ اپنے اس قول کی دلیل قرآن کریم کی اس آیت کو بناتے ہیں:

﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الانعام: ۹۱)

”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ (نے نازل فرمایا) ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں

کھیلنے رہنے دیجئے۔“

لیکن یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ اللہ کا نام یہاں اس سے پہلے مذکور لفظ استفہام کے جواب

میں آیا ہے، اس سے پہلے استفہام یہ ہے:

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ

① ترمذی: ۳۳۸۳۔ ابن ماجہ: ۳۸۰۰۔ ابن حبان: ۸۴۶۔ مستدرک حاکم: ۴۹۸/۱۔

شرح السنہ بغوی: ۱۲۶۹۔ الصحیحہ: ۱۴۹۷۔

② موطا امام مالک: ۱/۲۴۶۔ سنن کبریٰ بیہقی: ۴/۲۸۴، ۵/۱۱۷۔ صحیح

ابن خزیمہ: ۲۸۴۱۔ مسند احمد: ۶۹۶۱۔ الصحیحہ: ۱۵۰۳۔

قَرَأْتِيسِ بُدُوْنَهَا وَ تَخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَ عَلِمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَ لَا اَبَاؤُكُمْ طَقُلِ اللّٰهُ ۙ ﴿ (الانعام : ۹۱)

”آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے، ان کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔“

یہاں لفظ اللہ مبتداء ہے، اور اس کی خبر جملہ استفہامیہ ہے جیسے کہ کہا جائے: ”مَنْ جَارُهُ“ ”اس کا پڑوسی کون ہے؟“ تو اس کے جواب میں کہا جائے، زید۔ البتہ اگر اللہ کا ذکر اسم مفرد سے کیا جائے، چاہے وہ ظاہر ہو یا مضمّر تو وہ کلام تام نہیں اور نہ ہی جملہ مفید ہے، اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مذکورہ آیت اُس کے جواب میں نازل ہوئی ہے جس نے کہا:

﴿مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ط﴾ (الانعام : ۹۱)

”اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔“

تو اس کا رد یہ نازل ہوا کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام پر کتاب نازل ہوئی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اس ادھورے سے ذکر کا تعلق نہ ایمان سے ہے نہ کفر سے، اور نہ ہی امر سے ہے اور نہ نہی سے اور نہ سلف صالحین میں کسی نے یہ بات کہی ہے اور نہ رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اس کو مشروع کیا ہے اور نہ ہی دل کو اس سے اطمینان ہوتا ہے اور نہ ہی پوری معرفت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر نفی اور اثبات کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

بہت سے صوفیاء جو صرف لفظ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ کفر و الحاد اور حلول و اتحاد کے عقیدہ فاسدہ میں مبتلا ہو گئے۔

بعض صوفیاء نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نفی اور اثبات کے درمیان مروں گا، اس قسم کا قول باطل اور غلط ہے، اس کی اقتداء نہیں کی جاسکتی، کیونکہ اس حال میں بندہ مرا

رب کا نام لو یا اس کی تسبیح بیان کرو جیسے کہ:

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾ (المزمل : ۸)

”اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔“

دوسری جگہ ہے:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الاعلیٰ : ۱)

”اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔“

اسی طرح ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَكَّلَ ۚ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (اعلیٰ : ۱۴-۱۵)

”بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔“

ایک جگہ ہے:

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعه : ۷۴)

”پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔“

ان آیات میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف لفظ مفرد (اللہ) کے ساتھ کرو بلکہ

حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ (الواقعه: ۷۴)

نازل ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے اپنے رکوع میں کر لو، اور جب یہ آیت کریمہ

نازل ہوئی:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الاعلیٰ : ۱)

تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اسے تم اپنے سجدہ میں کر لو۔^①

چنانچہ آپ ﷺ نے تعلیم دی کہ رکوع میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ کہا جائے اور

① صحیح مسلم: ۷۷۲ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ وعن غیرہ فی کتب السنن۔

سجدہ میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ کہا جائے اور یہی جملہ تامہ و مفیدہ ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قرآن کے بعد سب سے افضل کلام چار ہیں (اور وہ بھی قرآن ہی میں سے

ہیں) جو یہ ہیں:

① ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ))

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو پسند ہیں، وہ

یہ ہیں:

② ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ))

بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص سو مرتبہ ایک دن میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پڑھے تو شر

شیطانی سے صبح سے شام تک محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے عمل سے بڑھ کر کسی کا

عمل افضل نہیں ہوتا الا یہ کہ اسی کے مثل اس سے بڑھ کر کوئی یہ کلمات کہے۔ اور

جس نے دن میں سو مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

الْعَظِيمِ“ کہا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے

① صحیح بخاری: ۱۱ / ۵۶۶ تعلیقاً۔ مسلم: ۲۱۳۷۔ ابن ماجہ: ۳۸۱۱۔ مسند

احمد: ۱۰ / ۵۔ صحیح ابن حبان: ۸۳۵۔ معجم طبرانی کبیر: ۶۷۹۱ عن سمرہ بن

جندب رضی اللہ عنہما، تاہم ان سب میں آخری جملہ (اور وہ بھی قرآن ہی میں سے ہیں) مذکور نہیں ہے۔

② بخاری: ۶۴۰۶۔ مسلم: ۲۶۹۴۔ ترمذی: ۳۴۶۷۔ ابن ماجہ: ۳۸۰۶۔ ابن حبان:

۸۳۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰ / ۲۸۸۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما۔

برابر ہی کیوں نہ ہوں۔“^①

موطاء میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

”سب سے افضل کلمات جن کو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے وہ یہ ہیں:
 ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))^②

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سب سے افضل ذکر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے اور سب سے افضل دعا
 ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ ہے۔“^③

قرآن کریم میں ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (الانعام: ۱۲۱)

”اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔“

دوسری جگہ ہے:

﴿فَكُلُوا مِمَّا آسَنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (المائدہ: ۴)

”پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر

اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔“

یہاں اللہ کا نام لینے سے مراد ذبح کرنے کا حکم ہے، اور یہ جملہ تاملہ ہے خواہ جملہ اسمیہ

مانا جائے یا جملہ فعلیہ۔

① بخاری: ۱۱ / ۱۶۸، مسلم: ۲۶۹۱، ترمذی: ۳۴۶۴، مؤطا امام مالک: ۱ / ۲۰۹۔

② مؤطا امام مالک: ۱ / ۴۲۲۔ ترمذی: ۳۵۸۵۔ مسند احمد: ۴۶۶۱۔ الصحیحہ:

۱۵۰۳، سنن الکبریٰ بیہقی: ۴ / ۲۸۴۔ صحیح ابن خزیمہ: ۲۸۴۱۔

③ ترمذی: ۳۳۸۳۔ ابن ماجہ: ۳۸۰۰۔ ابن حبان: ۱۱ / ۴۹۸۔ مستدرک حاکم: ۱ /

۴۹۸ شرح السنہ بغوی: ۱۲۶۹۔ الصحیحہ: ۱۴۹۷۔

آدمی ذبح کرنے کے وقت جب بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے: میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں۔ اسی طرح پڑھنے کے وقت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ اس کے اندر اِبْتَدَأْتُ یا اِبْتَدَأْتُ کو پوشیدہ مانتے ہیں، جس کا مطلب ہے:

”میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔“

اسی طرح احادیث میں بھی بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ صرف اللہ کہنے کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سوتیلے بیٹے عمران بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”اے لڑکے! تم بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تم سے قریب ہو وہ کھاؤ۔“^①

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عدی بن حاتم سے فرمایا:

”جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو اور بسم اللہ کہہ لیا کرو تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔“^②

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت اور نکلنے کے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب تمہارے

① بخاری: ۱۷/۱۰۔ مسلم: ۲۰۲۲۔ ترمذی: ۹۱۸۔ ابن السنی: ۳۵۶۔ ابن ماجہ: ۳۲۶۷۔ دارمی: ۱۰۰/۲۔ بیہقی: ۲۷۷/۷۔ مسند احمد: ۴/۲۶۔ عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ۔

② بخاری: ۶۰۹/۹۔ مسلم: ۱۹۲۹۔ ابو داؤد: ۲۸۴۸۔ نسائی: ۸۳/۷۔ ابن ماجہ: ۲۳۱۳۔ بیہقی: ۲۳۹/۹۔ مسند احمد: ۴/۲۵۸۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔

لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں اور نہ شام کا کھانا ہے۔“^①

اسی طرح نماز میں، اذان میں، حج میں اور عیدوں میں، جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں بھی جملہ تامہ ہی ہے جیسے کہ مؤذن کہتا ہے:

((اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ))

اور نمازی کہتا ہے:

((اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ۔ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.....))

اور حج اور تلبیہ کہنے والا کہتا ہے:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ))

غرضیکہ شریعت نے جس ذکر کو بھی مشروع کیا ہے، وہ کلام تام ہی ہے نہ کہ کلام ناقص یا اسم مفرد خواہ وہ ظاہر ہو یا ضمیر ہو۔ کلام تام ہی کو دراصل کلمہ کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے:

((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ))^②

یہاں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، کو ایک کلمہ اور سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، کو دوسرا کلمہ کہا گیا ہے۔ جو جملہ تام ہے نہ کہ اسم مفرد)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

① مسلم : ۲۰۱۸۔ ابوداؤد : ۳۷۶۵۔ ابن ماجہ : ۳۸۸۷۔ الادب المفرد امام

بخاری : ۱۰۹۶۔ بیہقی : ۲۷۶/۷۔ مسند احمد : ۳/۳۴۶ عن جابر رضی اللہ عنہ

② بخاری : ۶۴۰۶۔ مسلم : ۲۶۹۴۔ ترمذی : ۳۴۶۷۔ ابن ماجہ : ۳۸۰۶۔ ابن حبان :

۸۳۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ : ۱۰/۲۸۸۔ مسند احمد : ۲/۲۳۲۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

سب سے افضل کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید بن ربیعہ کا وہ کلمہ ہے:

((أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ))^❶

”خبردار! اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل و فانی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ (الكهف: ۵)

”یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔“

اور ایک جگہ فرمایا ہے:

﴿وَتَنَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ (الانعام: ۱۱۵)

”آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص اور لغت عرب کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جملہ تامہ ہی کے ذریعے کرنا چاہیے، جس سے دل کو اطمینان ہو آخرت میں اجر و ثواب ملے اور اللہ کا قرب محبت اور خشیت حاصل ہو، نہ کہ اسم مفرد ظاہر اللہ، اللہ یا مضمَرُ هُوَ سے جو کہ اہل الحاد و اتحاد کے لیے تصورات و احوال فاسدہ اور بدعت و گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے۔

❶ بخاری: ۳۸۴۱۔ مسلم: ۲۲۵۶۔ ترمذی: ۲۸۵۳۔ ابن ماجہ: ۳۷۵۷۔ مسند احمد:

۲/۲۴۸ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

دین کا مجموعہ

دین دو چیزوں سے مل کر بنا ہے:

ایک یہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔

دوسرے یہ کہ ہم اسی طرح سے اس کی عبادت کریں، جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا

ہے، نہ کہ بدعت کے انداز سے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَحَدًا ۝﴾ (الكهف: ۱۱۰)

”تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے

اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔“

اور شہادتین یعنی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) میں یہ بات پنہاں ہے۔

پہلی شہادت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری شہادت

میں یہ ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، جن کی ہم تصدیق کریں اور جن کے بتائے ہوئے

طریقے پر عمل کریں۔ اور آپ ﷺ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اور

بدعات سے منع کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ گمراہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السُّبُوْحَةَ ۚ سُبُوْحَةٌ هِيَ السُّبُوْحَةُ وَهِيَ السُّبُوْحَةُ ۚ وَتَتَّبِعُوْا مَا نَزَّلْنَا بِهٖ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝﴾ (البقرہ: ۱۱۲)

”سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، اور نیکو کار بھی

ہو تو اسے اس کا رب پورا بدلے دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور

اداسی۔“

جس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے ڈریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کی عبادت کریں، اسی طرح ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم اس کے رسول ﷺ کی اتباع کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، اس کو حلال سمجھیں اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس کو حرام سمجھیں۔ اور دین اسی کو سمجھیں جسے آپ ﷺ نے مشروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَكُؤَانَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ (التوبہ : ۵۹)

”اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔“

اور فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَلَيْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷)

”اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔“

البتہ توکل صرف اللہ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے اور توکل کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس میں رسول کو شامل نہیں کیا ہے، جیسے کہ فرمایا:

﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ (آل عمران : ۱۷۳)

”اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے۔“

دوسری جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

إِنَّمَا تَأْوَقُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ (آل عمران: ١٧٣)
 ”وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر
 جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا
 دیا اور کہنے لگے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔“
 اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥٤﴾

(الانفال: ٦٤)

”اے نبی! تجھے اللہ کافی ہے۔ اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کریں۔“
 اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ٣٦﴾ (الزمر: ٣٦)

”کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟“

ایک آیت کریمہ ہے:

﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ ٥٩﴾ (التوبہ: ٥٩)

”اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی۔“

یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دینے میں رسول بھی شامل ہیں اور یہاں پر اللہ کا
 فضل کو مقدم بیان کیا کیونکہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے اور
 اس کا فضل رسول ﷺ پر بھی ہے، اور مومنوں پر بھی۔ لیکن رغبت صرف اللہ کی طرف ہونی
 چاہیے جیسا کہ فرمایا:

﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ دُغِبُونَ ٥٩﴾ (التوبہ: ٥٩)

”ہم تو اللہ ہی کی ذات سے توجھ رکھنے والے ہیں۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ ٨﴾ (الانشراح: ٧-٨)

”پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔“

نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا:

”جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔“^①

عبادت، خشیت اور تقویٰ صرف اللہ کے لیے ہے، جب کہ اطاعت اور محبت اللہ کے لیے ہے، اور اس کے رسول ﷺ کے لیے بھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا:

﴿ اِنۡ عٰبُدُوْا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْا لِّىۡ ۙ﴾ (نوح : ۳)

”تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَاَمۡنٌ يُّطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَ يَخۡشَى اللّٰهَ وَ يَتَّقِهٖ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ ۙ﴾

(النور : ۵۲)

”جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، خوفِ الہی رکھیں اور

اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں ﷺ کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اسی سے توقع رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی اطاعت کریں۔ اسی طرح رسولوں ﷺ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے لیکن شیطان نے نصاریٰ اور ان کے ہم مثل کو گمراہ کر دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، رسولوں ﷺ کی نافرمانی کرنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے پادریوں کو رب بنا لیا اور انہی کی طرف دل لگانے لگے۔ البتہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ صراطِ مستقیم پر قائم ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور اس کی اتباع کی ہے۔ اور ﴿ غٰیۡرُ الْمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّٰلِّیۡنَ ﴾ کے زمرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین

① ترمذی: ۲۵۱۶۔ ابن السنی: ۴۲۵۔ مسندا حمد: ۱ / ۲۹۳۔ مسند ابو یعلیٰ:

۲۵۵۶۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بسند حسن للشواہد۔

کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی سے خوف کھاتے ہیں، اسی کی طرف دل لگاتے ہیں، اپنے تمام معاملات اُسی کے سپرد کرتے ہیں۔ اُسی سے مانگتے ہیں اور اُسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

یہی حقیقی عبادت ہے اور یہی دین اسلام ہے اور یہی دین لے کر تمام انبیاء و رسل ﷺ مبعوث ہوئے تھے، اور اللہ کے نزدیک صرف یہی دین قابل قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس دین پر ثابت قدم رکھے، اسی پر عمل کریں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

