

www.KitaboSunnat.com

صحیح
اسلامی عقیدہ

تالیف: محمد امجدان اشرفی قرظی

نظارت: فضیلہ شیخ مولانا محمد منیر قرظی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدن 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

صحیح اسلامی عقیدہ

تالیف: محمد اسماعیل عثمان قرظی

مکتبہ کتاب و سنت
ریحانِ جمعہ
ڈسکہ

نظر ثانی: فضیلہ بیگم مولانا محمد منیر قرظی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

صحیح
اسلامی عقیدہ

تالیف محترمہ اُمّ عدنان بشری اقرمہ اللہ

نظر ثانی: فضیلۃ الشیخ مولانا محمد منیر قرمہ اللہ

اشاعت — فروری 2020ء

کمپوزنگ — نانکہ قمر، نادیہ قمر، سناء قمر سلمین اللہ

سیڈنگ — ابوسفیان عزیز می

مطبع

بیت السلام پرنٹنگ پریس

042-37141518, 0321-7351350

ناشر

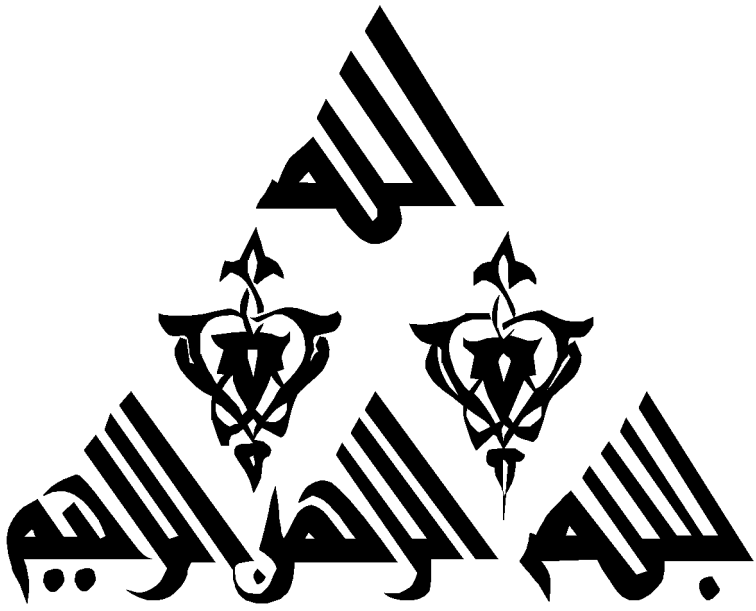
سیالکوٹ روڈ، گنج لائو، 0321-6466422

مکتبہ کتاب و سنت
ریحان چیمہ، ڈسکہ

صحیح اسلامی عقیدہ

فہرست مضامین

- 11 پیش لفظ... فضیلۃ الشیخ مولانا محمد منیر قمر رحمۃ اللہ علیہ ❁
- 15 صحیح اسلامی عقیدہ ❁
- 16 اصلاح عقیدہ کی اہمیت: ❁
- 17 شرک کی ابتدا: ❁
- 19 شرک کا سبب: ❁
- 21 شرک کا انجام: ❁
- 23 عبادت کسے کہتے ہیں؟ ❁
- 25 اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند اور کسے ناپسند کرتا ہے؟ ❁
- 27 بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں؟ ❁
- 29 درجاتِ دین: ❁
- 30 شہادتین: ❁
- 31 کلمہ شہادت کے متعلق ایک عالم دین کا واقعہ: ❁
- 31 کلمہ توحید کے تقاضے: ❁
- 34 مراجعِ درس ❁
- 36 ارکانِ ایمان ۱ ایمان باللہ ۲ ایمان بالملائکہ ۳ ایمان بالکتب ❁
- 36 ایمان کی اہمیت: ❁
- 37 ایمان کسے کہتے ہیں؟ ❁

- 40 ① اوامر پر عمل: ❁
- 41 ② نواہی سے اجتناب: ❁
- 41 ایمان باللہ: ❁
- 42 توحید الوہیت اور ربوبیت: ❁
- 44 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل: ❁
- 49 اللہ کون؟ ❁
- 49 توحید اسماء و صفات: ❁
- 52 ایمان بالملائکہ: ❁
- 53 ① اجمالی ایمان: ❁
- 54 ② تفصیلی ایمان: ❁
- 54 فرشتوں کی پیدائش: ❁
- 55 فرشتوں کی تعداد: ❁
- 56 فرشتوں کی صفات: ❁
- 57 فرشتوں کی موت: ❁
- 57 فرشتوں کی عبادت: ❁
- 57 فرشتوں کے نام: ❁
- 57 فرشتوں کے فرائض: ❁
- 61 ایمان بالکتب: ❁
- 64 کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت: ❁
- 64 مراجع درس ❁
- 65 ارکان ایمان: ❁ ایمان بالرسل ❁ ایمان بالیوم الآخر ❁ ایمان بالقدر ❁
- 65 ایمان بالرسل: ❁

- 67 حقیقتِ نبوت: ❁
- 68 انبیا و رسل ﷺ کی تعداد اور سب سے افضل رسول: ❁
- 73 محبتِ مصطفیٰ ﷺ: ❁
- 79 ایمان بالیوم الآخر: ❁
- 80 یومِ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب: ❁
- 81 پل صراط کے اوپر سے گزرنا: ❁
- 82 میزان برحق ہے: ❁
- 85 ایمان بالقدر: ❁
- 85 پہلا درجہ: ❁
- 89 تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا درجہ: ❁
- 90 ① ”تقدیر ازلی“ کیا ہے؟ ❁
- 91 ② ”تقدیرِ عمری“: ❁
- 93 ③ تیسری تقدیر: ❁
- 94 ④ ”تقدیرِ حولی“: ❁
- 94 ⑤ ”تقدیرِ یومی“: ❁
- 95 سعادت و شقاوت پہلے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے: ❁
- 98 بندے پر تقدیر کے متعلق واجبات: ❁
- 99 مسئلہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے: ❁
- 99 دنیوی اسباب کا استعمال: ❁
- 101 دو نقصان دہ چیزیں: ❁
- 102 دو مفید چیزیں: ❁

- 103 مراجعِ درس ❁
- 104** اقسامِ توحید اور ازالہ شبہات ❁
- 104 توحید کی قسمیں: ❁
- 104 ① توحید ربوبیت: ❁
- 110 ② توحید الوہیت: ❁
- 115 ③ توحیدِ اسما و صفات: ❁
- 116 توحیدِ عبادت میں شرک: ❁
- 116 عبادت میں شرک کی دو قسمیں: ❁
- 117 بعض شبہات و اعتراضات اور ان کا ازالہ: ❁
- 117 پہلا شبہہ: ❁
- 120 دوسرا شبہہ: ❁
- 123 تیسرا شبہہ: ❁
- 125 چوتھا شبہہ: ❁
- 126 پانچواں شبہہ: ❁
- 128 حصولِ شفاعت کی شرائط: ❁
- 129 چھٹا شبہہ: ❁
- 133 مراجعِ درس ❁
- 134** توحید سے متعلق شبہات کا ازالہ ❁
- 134 ساتواں شبہہ: ❁
- 135 وسیلہ کی اقسام: ❁
- 135 ☞ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا وسیلہ: ❁

- 136 فقرو حاجت کے اظہار کا وسیلہ: ﴿﴾ ❁
- 136 نیک اعمال کا وسیلہ: ﴿﴾ ❁
- 137 زندہ نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ: ﴿﴾ ❁
- 138 آٹھواں شبہہ: ❁
- 140 کیا مسلمان بھی شرک کرتے ہیں؟ ❁
- 142 قبروں کی زیارت کا مقصد: ❁
- 155 بزرگوں کا احترام: ❁
- 161 ریا کاری اور دکھلاوے: ❁
- 162 مراجعِ درس ❁
- 167** عبادت کی قسمیں ❁
- 167 عبادت کی اقسام: ❁
- 174 مراجعِ درس ❁
- 175** عبادت میں شرک ❁
- 205 مراجعِ درس ❁
- 206** شرک کا انجام ❁
- 206 شرک کی تعریف: ❁
- 206 شرک... قرآن کریم کی روشنی میں: ❁
- 209 شرک کی تردید اور اس کا انجام... حدیثِ رسول ﷺ کی روشنی میں: ❁
- 212 شرک اور اس کی سزا: ❁
- 214 شرک کے نقصانات ❁
- 214 شرک ایک عظیم جرم کیوں ہے؟ ❁

- 215 جواب: ❁
- 216 شرک اور اس کی اقسام: ❁
- 217 1 شرک اکبر: ❁
- 218 2 شرک اصغر: ❁
- 218 شرک اصغر جلی: ❁
- 219 شرک اصغر خفی: ❁
- 220 شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق: ❁
- 221 عقیدہ توحید کے متعلق تعلیمات شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ: ❁
- 223 حاجت روا اور مشکل کشا کون؟ ❁
- 227 مراجعِ درس ❁

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد :

قارئین کرام وقارئات محترمات! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام فرائض و اعمال کو شرف قبول سے نوازے۔ آمین
لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کیلئے بنیادی شرائط کیا ہیں؟

دوسرے لفظوں میں اخروی نجات اور فوز و فلاح کیلئے ایمان کے ساتھ جس عمل صالح کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اور کوئی عمل کب صالح بنتا ہے؟
اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ کوئی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ صالح نہ ہو اور کوئی عمل اس وقت تک صالح نہیں ہوتا جب تک کہ عمل کرنے والے کا ایمان و عقیدہ صحیح نہ ہو اور اس کا وہ عمل خالص رضائے الہی کے لیے اور سنت رسول ﷺ کے عین مطابق نہ ہو۔^①

① ”عمل صالح کی پہچان“ کے نام سے ہماری ایک کتاب بنگلور، ہندوستان میں شائع ہو چکی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَمِنَهُ الْقَبُولُ (ابوعدنان)

مشرک چاہے جتنی کتنی بھی عبادتیں کرے وہ قبول نہیں ہوتیں۔ کیونکہ ارشادِ الہی ہے:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ۲۷]

”اللہ تو پرہیزگاروں کا (عمل) قبول کرتا ہے۔“

ایک حدیثِ قدسی میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اَنَا أَعْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ
غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ ۱﴾

”میں تمام شرکاء سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر دیا تو میں اسے اور اسکے شرک کو ترک کر دیتا ہوں۔“

اسی طرح بدعتی کی عبادتیں بظاہر جتنی بھی دل آویز کیوں نہ ہوں، وہ درجہ قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتیں، کیونکہ نبی مکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿ مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ۲﴾

”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جسکا ہم نے حکم نہیں دیا، تو وہ عمل مردود و نامقبول ہے۔“

نیز فرمانِ رسالت مآب ﷺ ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ۳﴾

”جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دے رکھا تو اس کا وہ عمل مردود و نامنظور ہے۔“

معلوم ہوا کہ بدعتیہ مشرک اور بدعتی شخص کی عبادت قبول نہیں ہوگی، لہذا ہمیں

۱ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۹۸۵) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۴۲۰۲) مسند احمد،

رقم الحدیث (۹۶۱۹)

۲ صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۶۹۳) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۷۱۸)

۳ حوالہ جات سابقہ

سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زیر نظر کتاب ”صحیح اسلامی عقیدہ“ اسی اصلاح عقائد کی ایک کوشش ہے، جس کی مؤلفہ ام عدنان بشری قمر رحمۃ اللہ علیہا نے اس کی تالیف و تیاری میں قرآنی آیات و احکام اور صحیح و حسن درجہ کی احادیث نبویہ اور اہل علم کی نگارشات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ہم نے بساط بھر اس کی تہذیب و تنقیح کر دی ہے اور اردو کی نوک پلک سنوارنے کی چارہ سازی بھی کی ہے۔ کتاب میں وارد احادیث کی فنی تخریج میں جناب حافظ شاہد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدیر ام القرئی پبلی کیشنز، گوجرانوالہ) کے تعاون نے کتاب کے معیار و اعتبار میں اضافہ کر دیا ہے۔ جَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا.

اس کتاب کی طباعت و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست اور سعودی عرب کے مشرقی صوبے کی مشہور رفاہی و فلاحی اور سماجی شخصیت جناب خولجہ عصمت امین صاحب رحمۃ اللہ علیہا نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ بَارِكْ اللّٰهُ فِيْ اَهْلِهٖ وَّمَالِهٖ وَّعُمْرِهٖ وَّصَالِحِ اَعْمَالِهٖ، آمین

اس کتاب کی کمپوزنگ ہماری عزیز دختران نائلہ قمر، نادیہ قمر اور سناء قمر - حفظہنَّ اللّٰهُ - نے کی ہے۔ جَزَاهُنَّ اللّٰهُ خَيْرًا وَّوَفَّقَهُنَّ لِلْخَيْرِ وَالْبِرِّ.

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کتاب کی مؤلفہ ام عدنان قمر رحمۃ اللہ علیہا کی اس علمی خدمت کو قبول فرمائے، انھیں مزید توفیق سے نوازے، صحت و عافیت سے رکھے اور اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور قارئین کرام و قارئات محترمت اور خصوصاً واعظین و واعظات اور مدرسین و مدرّسات کے لیے دروس کی تیاری میں ممد و معاون بنائے۔ آمین یا رب العالمین

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ابوحسان محمد منیر قمر نواب الدین

مترجم شرعی کورٹ الخبر وداعیہ متعاون

بمکاتب الجالیات (دعویہ سنٹرز)

الخبر والراکہ والدمام

سعودی عرب

بروز اتوار

ھ ۱۴۴۱/۱/۱۶

2019\9\15 ء

صحیح اسلامی عقیدہ

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

قرآن کریم کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام ﷺ نے اپنی اپنی امتوں کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت و عبادت کا درس دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء (آیت: ۲۵) میں امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد ﷺ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

”اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، تم میری ہی عبادت کرو۔“

لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اُس امر کا علم و عرفان حاصل کرے، جسے دے کر اس نے رسولوں کو بھیجا، جس کی یاد دہانی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، جس کے سبب دنیا و آخرت، جنت و جہنم اور حشر و نشر کی تخلیق ہوئی، جس کے لیے میزان قائم ہوگا، نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور جس امر کی بنیاد پر شقاوت و بدبختی اور سعادت و نیک بختی حاصل ہوگی، جیسا کہ سورۃ الجاثیہ (آیت: ۲۲) میں فرمان الہی ہے:

﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

”اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔“

یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کا زعمِ باطل ہے، کیونکہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف اور مسلمات سے انحراف بھی ہے، اس لیے جس طرح کانٹے بوکر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جاسکتی، اسی طرح بدی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ دینِ اسلام کیا ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں؟

اصلاحِ عقیدہ کی اہمیت:

دینی مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ ”ایمانیات“ کہلاتا ہے، جسے ہم عقائد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ ”عبادات“ کہلاتا ہے، جسے ہم ”اعمال“ کے نام سے جانتے ہیں۔ دینِ اسلام میں عقائد کو وہی حیثیت حاصل ہے جو بدن میں ریڑھ کی ہڈی کو اور درخت میں جڑ کو حاصل ہے۔ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بدن نہیں رہتا اور جڑ کے بغیر کوئی درخت زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر عقیدہ درست نہ ہو تو سارے اعمال خیر اکارت جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کے صوم و صلوات اور اعمال خیر کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح کی جانی چاہیے، وہ عقائد کا مسئلہ ہے، مگر بدقسمتی سے عقائد پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔

صحیح عقیدہ ہی ملتِ اسلامیہ کی بنیاد اور دینِ اسلام کی اساس ہے۔ اسی پر امتوں کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ ہر امت کی بہتری اور سر بلندی اُس کے عقیدے کی سلامتی اور اس کے افکار کی درستی سے وابستہ ہے، اس لیے تمام انبیاء ؑ نے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا سابقہ آیت سے پتا چل رہا ہے۔ حضرت نوح ؑ نے بھی اپنی دعوت کی ابتدا اسی طرح کی، چنانچہ سورۃ الاعراف (آیت: ۵۹) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

”ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انھوں نے (ان سے) کہا کہ اے میری برادری کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے۔“

شُرک کی ابتدا:

اس آیت میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم نے سب سے پہلے غلو کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا لیکن یہ شرک کا مرض تب سے لے کر آج تک مسلمانوں میں بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے۔ دنیا میں پہلے صرف توحید ہی تھی، شرک بعد میں پیدا ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ (آیت: ۲۱۳) میں فرمایا ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ﴾

”دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کریں جن میں انھوں نے اختلاف کیا۔“

ایک اور جگہ سورت یونس (آیت: ۱۹) میں فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَاخْتَلَفُوا﴾

”اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انھوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔“

اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا نتیجہ بغض و عناد ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم رہی اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن تقلید جامد اور بدعات نے جب حق سے گریز کا راستہ کھولا، تو اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، تا آں کہ اتحاد امت

ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس صدیاں گزری ہیں اور وہ سبھی لوگ اسلام پر تھے۔“^(۱)

شُرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تمام لوگ اسی توحید پر قائم رہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے اختلاف کر کے شرک شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اُس وقت پیدا ہوا جب انھوں نے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کیا اور اپنے نبی کی دعوت سے تکبر کی بنا پر انکار کیا، جیسا کہ سورت نوح (آیت: ۲۳) میں فرمان الہی ہے:

﴿وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَا إِلَهُتَكُمْ وَلَا تَنْزِلُنَا وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَعْوُثُ وَيَعْوِقُ وَنَسْرًا﴾

”اور انھوں نے کہا: ہرگز نہ چھوڑو، اپنے معبودوں کو اور نہ ہی وُد، سواع، یعوث، یعوق اور نہ نسر کو چھوڑنا۔“

یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ بت تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، بعد ازاں ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا پاٹ ہوتی رہی، چنانچہ ”وُد“، دوّمۃ الجندل میں قبیلہ بنی کلب کا بت تھا اور ”سواع“ ساحل بحر کے قبیلہ بنی ہذیل کا، ”یعوٹ“ سبا کے قریب جرف جگہ میں بنی مراد اور بنی غطفیف کا، ”یعوق“ ہمدان قبیلہ کا اور ”نسر“ حمیر قوم کے قبیلہ ذوالکلاع کا معبود رہا۔

{۱} تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۵۰)

شُرک کا سبب:

یہ پانچوں قومِ نوح ﷺ کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان مجلسوں میں، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کی تصویریں بنا کر لگا دو اور اپنے بچوں کے نام ان بزرگوں کے ناموں پر رکھو، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے اور لوگ ان کی اصل حقیقت بھول گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا و اجداد تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کی یہ تصویریں ہیں، چنانچہ انھوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، لیکن شروع میں ان مورتیوں کی پوجا نہ کی، ان کی پوجا اس وقت شروع ہوئی جب مورتیاں رکھنے والے فوت ہو گئے۔ جیسا کہ صحیح البخاری (حدیث: ۴۹۲۰) میں مذکور ہے۔

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

”سلف میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ جب وہ (نیک لوگ) فوت ہو گئے تو انھوں نے ان کی قبروں پر ڈیرا ڈال لیا، پھر انھوں نے ان کے مجسمے بنا ڈالے، پھر کافی مدت گزرنے کے بعد انھوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔“^①

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کہا ہے:

”بتوں کی پوجا کے بارے میں شیطان نے ہر قوم کو اس کی سمجھ کے مطابق ہی بے وقوف بنایا ہے۔ ایک گروہ کو مُردوں کی تعظیم کے نام سے بتوں کی عبادت کی طرف بلا لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنھوں نے نیلو کار لوگوں کی تصویریں بنائیں، جیسا کہ حضرت نوح ﷺ کی قوم نے کیا۔ مشرکینِ عوام میں شرک کی ابتدا کا

① إغاثة اللہفان (۲/۲۰۲)

یہی سبب ہے۔ جہاں تک مشرکین خواص کا تعلق ہے، انھوں نے ان ستاروں کی شکل کے مجسمے بنائے، جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ نظامِ عالم چلانے میں موثر ہیں، پھر ان مجسموں کے لیے انھوں نے گھر بنائے، مجاور اور دربان مقرر کیے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے۔ قدیم زمانے سے لے کر اب تک شرک کی یہ صورت دنیا میں موجود ہے، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے دین قوم سے ہوئی جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے بطلان کے لیے مناظرہ کیا، اُن کی دلیل کو اپنے علم سے اور اُن کے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، جواب میں انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا مطالبہ کیا۔ ایک گروہ نے چاند کی تصویر بنائی، انھوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بندگی کا مستحق ہے اور عالمِ سفلی کا نظم و نسق یہی چلاتا ہے۔ دوسرے گروہ نے آگ کی پرستش کی، یہ لوگ مجوسی ہیں، انھوں نے آگ کے لیے گھر بنائے اور ان کے دربان و مجاور مقرر کیے، وہ ایک لمحے کے لیے آگ کو بچنے نہیں دیتے۔ کچھ لوگ پانی کی پوجا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہر چیز کی اصل ہے، اسی سے ہر چیز کی پیدائش ہوتی ہے اور اسی سے نشو و نما ہے۔ سب چیزوں کی ستھرائی و پاکیزگی اسی سے ہوتی ہے اور یہی عالم کی آباد کاری کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ حیوانات کی پرستش کرتے ہیں، ان میں سے کچھ تو گھوڑے کو پوجتے ہیں اور کچھ گائے (ہاتھی، بندر اور ناگ) کو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندہ اور مردہ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض جنوں کی بندگی کرتے ہیں، بعض درختوں کو پوجتے ہیں اور بعض فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔^①

مذکورہ سابقہ آیت اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دیواروں پر تصویروں کا لٹکانا

① إغاثة اللہفان (۲/ ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۳)

اور مجالس اور میدانوں میں مجسمے نصب کرنا بہت خطرناک ہے، اس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تصویروں اور مجسموں کی تعظیم لوگوں کو ان کی پرستش تک پہنچا دیتی ہے اور لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خیر لانے اور شر دور کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام میں ہوا۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے اور دھوکا دینے کے لیے بے حد حریص ہے، بسا اوقات وہ ان کے بھلے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، بھلائی کی بات پر ترغیب کے بہانے گمراہ کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان نیک لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو اس نے انھیں ان کی محبت میں غلو کی ترغیب دی، ان سے ان نیک لوگوں کے مجسمے نصب کروائے جس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ راہ صواب سے دور ہو جائیں۔

شرک کا انجام:

لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی منصوبہ بندی صرف موجودہ نسل تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں شرک داخل نہ کر سکا تو اس نے آپ کی قوم کی آنے والی نسلوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی غرض سے اپنا جال پھینکا۔ خود اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اولاد آدم کو مرے ہوئے لوگوں کو سجدہ کروا رہا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے واقعے میں شرک کے متعلق فرمایا ہے:

﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳]

”شرک مت کرو بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔“

جبکہ سورۃ الزمر (آیت: ۶۵) میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم ﷺ سے مخاطب

ہو کر فرمایا:

﴿لَيْدِنَ أَشْرَكَتَ لِيَجْطَنَّ عَمَلُكَ وَتَلْتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ﴾

”(اے میرے نبی!) اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل بھی برباد ہو جائیں

گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔“

آپ اندازہ کریں کہ جس گناہ سے باز رہنے کے لیے انبیاء کرام اور امام الانبیا -صلوات اللہ و سلامہ علیہم أجمعین- کو اس قسم کا خطاب کیا گیا ہو، اگر یہی

گناہ کوئی امتی کرے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟

شرک کے نقصان کے بارے میں سورۃ المائدہ (آیت: ۷۲) میں فرمان الہی ہے:

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عَبْدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾

”خود مسیح نے ان سے کہا: اے بنی اسرائیل! اللہ ہی کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو کہ) جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اُس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔“

اور سورت آل عمران (آیت: ۱۸، ۱۹) میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۸﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

”اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں، وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اُس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام (ہی) ہے۔“

جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پروردگار کی

حیثیت سے پہچانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد وحید ہی عبادت بتایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات (آیت: ۵۶) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

عبادت کسے کہتے ہیں؟

ہر انسان جو عاقل و بالغ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کر کے اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اس دُنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا اور اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے؟ انسان کی فوقیت و برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو خود قرآنِ کریم میں مذکور ہے۔ سورت بنی اسرائیل (آیت: ۷۰) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ ”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔“

تو کیا خیال ہے! ہم اس ذاتِ پاک کا شکر ادا نہ کریں جس نے ہمیں عزت بخشی، خوبصورت شکل اور قد و قامت عطا کی، ایک اور چیز بھی دی جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں اور وہ ہے عقل، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا کی ہے، اس کے علاوہ دوسری بے شمار نعمتیں بھی ہیں جو اس ذاتِ بابرکات نے اپنے بندے کو عطا فرمائی ہیں، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اُن تمام ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کو شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے خوش ہوتا ہے۔ نیز عبادت ان تمام چیزوں سے براءت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند و رضا کے منافی اور مخالف ہیں۔ لہذا عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمالِ خشوع کا اظہار کرنا۔ امام ابن

کثیر رَضِيَ اللهُ کہتے ہیں کہ ”شریعت میں کمالِ محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔“ یعنی جس ذات کے ساتھ محبت ہو، اس کی مانوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار ہو اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ کسی عمل کا عبادت میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب اس عمل میں دو چیزیں جمع ہوں:

{1} کمالِ محبت۔ {2} کمالِ عجز و انکسار۔

سورة البقرة (آیت: ۱۶۵) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

”جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ صرف وہی چیز پسند کرے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ہر اس چیز سے نفرت و عداوت رکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرے گا اور نواہی سے اجتناب کرے گا، اس کے اولیا سے دوستی کرے گا اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے لیے دوستی اور اسی کے لیے دشمنی کو ایمان کا مضبوط ترین حصہ کہا گیا ہے۔^{1}

سورة المائدة (آیت: ۵۱) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

”اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے ہی کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے انھیں دوست بنائے گا، وہ بھی انھیں میں سے ہو جائے گا، بیشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند اور کسے ناپسند کرتا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل فرما کر بندوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو انھیں کرنے کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس سے منع کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ النساء (آیت: ۱۶۵) میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

” (سب) پیغمبروں کو (اللہ نے) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر) بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔ نبوت کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا ہے تاکہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تیرا پیغام نہیں پہنچا ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر سورت طہ (آیت: ۱۳۴) میں فرمایا:

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزَى﴾

” اور اگر ہم ان کو پیغمبر (کے بھیجنے) سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام (واحکام) کی پیروی کرتے؟“

نیز سورت آل عمران (آیت: ۳۱) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبِكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾

”(اے پیغمبر! لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہ بات کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہے کہ بارگاہِ الہی میں انسان کے وہی اعمال مقبول ہوں گے جن کی اساس صحیح عقیدے پر ہوگی۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو ہر عمل اور ہماری ہر قسم کی عبادت بے کار ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الزمر (آیت: ۱۲، ۱۱) میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنِّي أُصِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ ۝ وَأُصِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾

”کہہ دو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔“

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت میرے لیے خالص ہے، مثلاً: دعا، خوف، امید، نماز، روزہ، قربانی، نذر وغیرہ کو کمالِ محبت اور خوف کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح خالص کر دیا جائے کہ اس کا ادنیٰ حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔

سورۃ طلاق (آیت: ۵) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظَمْ لَهُ اَجْرًا﴾

”یہ اللہ کے حکم ہیں جو اللہ نے تم پر نازل کیے ہیں اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اُس سے اُس کے گناہ دور کر دے گا اور اُسے اجرِ عظیم بخشے گا۔“

سورة الانبياء (آیت: ۹) میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾

”پھر ہم نے ان کے بارے میں (اپنا) وعدہ سچا کر دیا تو اُن کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔“

بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں؟

سورة الاعراف (آیت: ۵۹) کے مطابق ہر رسول نے اپنی دعوت کی ابتدا اس طرح کی:

﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

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

عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک معروف حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے تو وہ اس کو عذاب نہ دے۔^(۱)

یہ حق تمام حقوق سے پہلے ہے۔ کوئی اور حق اس سے پہلے ہے نہ اس سے بڑھ کر۔ جیسا کہ سورت بنی اسرائیل (آیت: ۲۳) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّاهُ وَ بِأُولَٰئِكَ الْإِحْسَانُ﴾

”تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“

اور سورة الانعام (آیت: ۱۵۱) میں یہ بھی فرمایا:

(۱) صحیح البخاری، کتاب التوحید (۱۳/۳۰۰) صحیح مسلم، کتاب الإیمان، رقم الحدیث (۳۰)

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

”کہہ دیجیے آؤ میں تم کو یہ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔“

چونکہ یہ حق تمام حقوق پر افضل ہے اور دین کے تمام احکام کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی لیے نبی کریم ﷺ کے کی تیرہ سالہ زندگی میں لوگوں کو اسی حق کے قائم کرنے کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کی نفی کرتے رہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات میں اسی حق کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں شبہات کی نفی کی گئی ہے۔ ہر نمازی، خواہ وہ فرض پڑھے یا نفل، اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ اس حق کو ادا کرنے کا عہد کرتا ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ۵]

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

اس عظیم حق کو توحید عبادت یا توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یہ توحید انسانی فطرت میں موجود ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے:

﴿كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ﴾^(۱)

”ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

﴿حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾^(۲)

(۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۰۴۷)

(۲) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۷۰۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۰)

”اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اُسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔“

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے اقرار کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جائے اور اُس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔

درجاتِ دین:

دینِ اسلام کے تین درجے ہیں:

① اسلام۔ ② ایمان۔ ③ احسان۔

ان تینوں میں سے جس کا بھی نام لیا جائے، وہی پورے دین کو محیط ہوگا۔

آئیے! سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اسلام کا معنی ہے توحید کے ساتھ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور شرک سے نکلنا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جو [صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر] ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے۔“^①

اسلام کا سب سے پہلا رکن ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہی ہے۔ یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ عزوجل کی عبادت میں کوئی شریک ہے نہ اس کی بادشاہت میں کوئی حصے دار ہے۔ سورت محمد (آیت: ۱۹) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوكُمْ﴾

”پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے

① صحیح البخاری (۱/ ۱۰۹)

پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ باطل معبودوں کا انکار کیا جائے، جن کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ الحج (آیت: ۶۲) میں ارشاد الہی ہے:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾

”یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو (کافر) اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور سب سے بڑا ہے۔“

اسی طرح مسند احمد اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”افضل اسلام اللہ پر ایمان ہے۔“^①

شہادتین:

اللہ تعالیٰ پر ایمان ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کا اقرار ہے۔ یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اس کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے خاص ہے جو ہمارا خالق و رازق ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو علیم وخبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے اور جس نے حضرت محمد بن عبد اللہ ﷺ کو مطاع بنا کر مبعوث فرمایا، جبکہ ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ“ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“ کہہ کر اس بات کی شہادت گواہی دینا ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سورۃ النور (آیت: ۶۲) میں فرمان الہی ہے:

﴿اٰتٰنَا الْمُوْمِنُوْنَ الْاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾

”مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔“

ایسا نہ ہو کہ زبان پہ ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کا ورد ہو اور دل و دماغ میں اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی شہادت غیر مفید ہوگی اور وہ دیگر منافقوں کی طرح کافر

① مسند أحمد (۱۱۴/۴) السلسلة الصحيحة (۲/۵۵۱)

ہوگا۔ لہذا کلمہ شہادت ایک کلمہ ہی نہیں جسے زبان سے ادا کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ نہیں! بلکہ اس کا ایک عظیم مفہوم ہے جس کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کلمہ پڑھے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے مفہوم کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرے، نیز اس کے منافی تمام امور سے اجتناب کرے۔ ایسی صورت ہی میں وہ حقیقی مسلمان ہوگا۔

کلمہ شہادت کے متعلق ایک عالم دین کا واقعہ:

ایک عالم دین کے پاس کچھ بچے قرآن و حدیث کا سبق پڑھنے آتے تھے، ان میں سے کسی ایک نے مولانا صاحب کو ایک طوطا لاکر دیا جو باتیں کرتا تھا۔ مولانا صاحب نے طوطے کو کلمہ شہادت پڑھانا شروع کر دیا اور طوطے نے کلمہ شہادت یاد کر لیا۔ اب وہ سارا دن ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھتا رہتا تھا، ایک دن شیخ صاحب رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک طالب علم باہر سے آیا اور اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب بہت رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ طوطا مر گیا ہے، اس کو بلی نے کھا لیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اور طوطا لے آتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں اس کی موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ سارا دن اس کی زبان پر کلمہ شہادت رہتا تھا لیکن مصیبت کے وقت اس کی زبان پر ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے بجائے چیخ پکار کے سوا کچھ نہ تھا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا کلمہ شہادت بھی محض زبان کی حد تک نہ رہ جائے۔ کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟

کلمہ توحید کے تقاضے:

کلمہ شہادت کے تقاضے یہ ہیں:

{1} رسول اللہ ﷺ نے جن باتوں کی خبر دی ہے، ان کی اپنے دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا۔

② ماضی میں گزرے واقعات کی جو خبر دی ہے اور مستقبل میں آنے والے حالات کے بارے میں جو پیش گوئی کی ہے، سب کی تصدیق کرنا۔

③ جن کاموں کا حکم دیا ہے، ان میں آپ ﷺ کی اطاعت کرنا۔

④ ان چیزوں سے باز رہنا جن سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

⑤ اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرنا، جیسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مشروع

فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب (آیت: ۴۵، ۴۶) میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۴۵﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

”اے پیغمبر! یقیناً ہم ہی نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔“

اس آیتِ کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی امت کے ان افراد کی گواہی دیں گے، جو آپ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنھوں نے تکذیب کی۔ اس طرح آپ دیگر انبیاء ﷺ کی بھی گواہی دیں گے کہ انھوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے نہیں کہ آپ ﷺ تمام انبیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تو نصوصِ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ”سراجاً منیراً“ کا مطلب ہے روشن چراغ۔ یعنی جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ ﷺ کے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوں گی۔ علاوہ ازیں اس چراغ سے کسبِ ضیا کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے، کر سکتا ہے، کیوں کہ یہ چراغ قیامت تک روشن ہے۔

سورۃ المائدہ (آیت: ۴۸) میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيَّبًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ﴾

”اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ پر (بھی) سچی کتاب (قرآن شریف) اتاری وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے تو جو اللہ نے اتارا اس کے موافق ان لوگوں (اہل کتاب) کا فیصلہ کر اور اللہ کے پاس سے جو سچی بات تجھے پہنچی ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں پر مت چل۔ (لوگو! یہود اور نصاریٰ اور مسلمان) ہم نے تم میں سے ہر ایک کو ایک راہ اور شریعت دی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم (تینوں) کو ایک ہی امت (ایک ہی دین، ایک ہی شریعت والے) کر دیتا مگر (تم کو جو مختلف احکام دیے) اس سے تمہارا آزمانا منظور ہے، بہر حال نیکیوں پر لپکو، تم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جن باتوں میں تم (دنیا میں) اختلاف کرتے تھے، وہ تم کو بتا دے گا۔“

اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کی وضاحت کر کے انسانوں کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی آزادی دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے، اس لیے مسلمانو! نیکیوں کی طرف سبقت کریں۔ یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن رہیں اور وحی الہی اور اتباع رسول ﷺ ہی بھلائی کا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کو اسی اسلامی عقیدے کے ساتھ بھیجا

ہے اور یہی صحیح ہے۔ اسی کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”میری امت میں ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوگی، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔“^(۱)

آپ ﷺ نے مزید فرمایا:

”یہود اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت (ان سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل جائے گی، یعنی میری امت) کے لوگ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، لیکن وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون سا فرقہ ہوگا؟

تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو میرے اور میرے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے طریقے پر ہوگا۔“^(۲)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم و دائم رکھے۔ یہی قرآن و سنت کے مطابق صحیح اسلامی عقیدہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہیں اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی راہ نجات ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی اسی میں ہے۔ یہی وہ جادہ مستقیم ہے جس کو اس امت کے سلف صالحین اور ائمہ دین نے اختیار کیا۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اتباعِ حق اور اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور حق کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور باطل عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا نہایت قریب ہے۔

(۱) مختصر صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۰۹۵) مسند أحمد (۵/۴۳۶)

(۲) السلسلة الصحيحة، رقم الحدیث (۲۰۳-۱۴۹۲)

مراجع درس

① تفسیر ابن کثیر۔

② تفسیر احسن البیان۔

③ صحیح اسلامی عقیدہ۔

④ حراستِ توحید۔

⑤ حقیقتِ توحید۔

فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف

تالیف: علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ: مشتاق احمد کریمی

تالیف: الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ

تالیف: ڈاکٹر صالح فوزان الفوزان

اردو ترجمہ: ڈاکٹر عبدالحمید و ڈاکٹر فضل الہی

ارکانِ ایمان

① ایمان باللہ ② ایمان بالملائکہ ③ ایمان بالکتاب

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

ایمان کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يُكْرَمُونَ﴾ [الرعد: ۲۹]

”جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانا بھی۔“

نیز سورۃ النحل (آیت: ۹۷) میں ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انھیں

ضرور دیں گے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے ہر مرد و عورت کو دنیا میں

پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

لیکن اس شرط پر کہ عمل کرنے والا، خواہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو۔ ان آیات کریمہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کی کامرانی و کامیابی کے لیے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روزِ قیامت شفاعت کے ضمن میں ایک لمبی حدیث مروی ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”قیامت کے دن جب میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کو جہنم سے بچا۔
کہا جائے گا: ”آپ جائیے اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر
بھی ایمان ہو، اسے جہنم سے نکال لیجیے! چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں
گا جیسا مجھے حکم دیا جائے گا۔“^①

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزِ قیامت ایمان ہی کی بنیاد پر انسان کی نجات ممکن ہو سکے گی اور کسی انسان کی نجات کے لیے ایمان اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہ بات بچپن ہی سے یاد کروادی جاتی ہے کہ ایمان کے ”پچھے ارکان“ کون کون سے ہیں؟ لیکن ان ارکانِ ایمان کی تفصیل نہیں سکھلائی جاتی، جب کہ ایمان دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے اتنا اہم ہے تو اس کی تعریف کا جاننا اور اس کے ارکان معلوم کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔

ایمان کسے کہتے ہیں؟

ایمان تین چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضا کا عمل۔
نیز ایمان کی تعریف میں دل کے یہ اعمال بھی شامل ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی پر توکل کرنا وغیرہ۔ چونکہ ایمان کے ضمن میں اعمال بھی آتے ہیں، اس لیے عملِ صالح کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے سے

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۳)

ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال (آیت: ۲، ۳، ۴) میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴﴾

”سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب انھیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسا کرتے ہیں (اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو مال و دولت انھیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات بخشش اور عزت کی روزی ہے۔“

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی پانچ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی تین صفات کا تعلق دل سے اور دوسری دو صفات کا تعلق اعضا سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچے ایمان کے حصول کے لیے اعضا کا عمل ضروری ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان اطاعت و معصیت کے حساب سے آپس میں برابر نہیں، ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجرات (آیت: ۷) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ ۖ إِلَيْمَانًا وَ زَيْنَةً فِي قُلُوبِكُمْ ﴿۷﴾

”لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الأعراف: ۱۵۸] ”اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

لے آؤ۔“

یہی شہادتین ہیں جن کے بغیر بندہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ معلوم ہے کہ شہادتین اعتقاد کے اعتبار سے قلبی عمل اور اقرار کے اعتبار سے زبانی عمل کا نام ہے۔ جب تک قلب و زبان کا اقرار و عمل ایک دوسرے کے مطابق نہ ہو، ایمان بے فائدہ و بے ثمر ہے، کیونکہ ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ۲۷۷]

”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز کو درستی سے ادا کیا اور زکات دی، ان کا ثواب ان کے مالک کے پاس ان کو ملے گا، نہ ان کو ڈر ہوگا نہ غم۔“

بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر تمام انسانوں کو خسارہ پانے والا قرار دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝۲﴾ [سورة العصر]

﴿وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ﴾ [سورة العصر]

”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔“

اور سورت تین میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، کئی قسمیں کھا کر فرمایا کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ادنیٰ مخلوق کے درجے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں۔ فرمایا:

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [النین: ۶]

”البتہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کو بے انتہا ثواب ملے گا۔“

ان تمام آیاتِ کریمات سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعضا کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں۔

1 اوامر پر عمل:

اعضا کے اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق ان احکامات پر عمل کرنے سے ہے جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے صادر فرمائے ہیں، مثلاً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، جہاد کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، امانتیں ادا کرنا، وعدے پورے کرنا، پڑوسی، یتیم، مسکین، مسافر اور بنی آدم میں سے ہر محتاج کے ساتھ ہر طرح کی اچھائی کرنا، کیوں کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں اجر ہے اور زبان کے اعمال یہ ہیں: قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا، پڑھنا پڑھانا، ذکر کرنا، حق بات کہنا، اچھی بات کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ہر ظاہری اور باطنی فحش گوئی سے اجتناب کرنا، حرام کاموں سے رکنا اور تکبر، ریا کاری، خود پسندی، حسد، منافقت، غیبت، چغلی اور ہر منع کردہ کام سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق دل سے اور بعض کا تعلق اعضا سے ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات (آیت: ۱۵) میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

”مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر (دل سے) یقین لائے، پھر ان کو (ایمان کی باتوں میں کسی طرح کا) شک نہیں رہا اور انھوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کی، ایسے ہی لوگ سچے (ایماندار) ہیں۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، اور اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور اپنے مہمان کا اکرام کرے“^①
 یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کی بات کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا اور مہمان نوازی کرنا؛ یہ سارے اعمال ایمان میں شامل ہیں۔

② نواہی سے اجتناب:

اعضا کے اعمال میں اوامر کے ساتھ ساتھ اجتنابِ نواہی بھی شامل ہے۔ یعنی ان اعمال سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اسی طرح معاصی (اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں) سے اجتناب کرنا بھی ایمان میں شامل ہے۔

① ایمان باللہ:

ارکانِ ایمان میں سے افضل رکن اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا:

«أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟» «كُونِ سَاعِلَ أَفْضَلِ هِيَ؟»

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

«إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» «اللَّهُ أَوْرَاسُ كَرَسُولٍ عَلَى إِيْمَانٍ لَنَا»

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۷۵، ۶۱۳۸) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۷)

② صحیح البخاری (۱۲/۱) صحیح مسلم (۱/۶۲)

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے پوچھا:
”مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں!“

تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یومِ آخرت پر اور بھلی بُری تقدیر پر ایمان لائیں۔“^①

ایمانی صفات میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں۔ وہ حی (زندہ) قیوم (تھامنے والا) احد (یکتا) اور صمد (بے نیاز) ہے۔ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ (سورۃ الاخلاص)

توحید الوہیت اور ربوبیت:

نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسما و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی اور قوی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا خواہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے۔ یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حق دار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

① صحیح البخاری (۱/ ۱۸) صحیح مسلم (۱/ ۳۰)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ [البقرة: ۲۱، ۲۲]

”اے لوگو! اپنے اُس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پر ہیبرگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔“

نیز فرمایا:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعْزِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ۲۶]

”آپ کہہ دیجیے: اے اللہ! اے تمام بادشاہت کے مالک! تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

ایک مقام پر فرمایا:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ۵۴]

”یاد رکھو! اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، با برکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔“

توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک، مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کائنات کا خالق و

مدبر سمجھیں۔ جیسا کہ وہ ہے اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا و آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔

کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورت زمر (آیت: ۶۲) میں اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

”اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔“

سورۃ البقرہ (آیت: ۱۶۳) میں الوہیت کے بارے میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

”اور (لوگو!) تمہارا معبود ایک ہی (اللہ تعالیٰ) ہے، اُس بڑے مہربان (اور)

رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل:

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ہیں۔ جو شخص بھی ان پر غور و فکر کرے گا، اس کے علم کو چٹنگی حاصل ہوگی اور اس کا یقین بڑھ جائے گا کہ باری تعالیٰ اپنی ربوبیت والوہیت میں یکتا و لائٹانی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان دلائل میں سے چند ایک کو بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے:

① کائنات کی تخلیق اور اس کا عجیب و غریب نظم و نسق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم

شاہکار ہے۔ آدمی بھی غور و فکر اور سوچ بچار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا

اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ زمین و آسمان، سورج اور چاند، حیوانات، نباتات

و جمادات اور لیل و نہار کا بڑا ہی دقیق نظام؛ یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ وہ

کیلا ہی ان کا خالق و مالک اور عبادت کا مستحق ہے۔

سورة الانبياء (آیت: ۳۱، ۳۲، ۳۳) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝۳۱ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهًُا مَحْفُوظًا ۚ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝۳۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

”اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، تاکہ وہ ہلکولے نہ کھائے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ معلوم کر لیں اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔“

② اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و وحدانیت کی متعدد نشانیاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝۲۰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝۲۱ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ السِّنِّتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۲ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاؤُكُمْ مِنْ قَضِيهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝۲۳ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوَاقٍ وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۴ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾

[الروم: ۲۰ تا ۲۵]

”اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان بن کر ہر جگہ پھیل رہے ہو۔ اور ایک یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے، دانشمندیوں کے لیے اس میں بھی یقیناً کئی نشانیاں ہیں۔ نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے (نہج ہو جانے) کے بعد زندہ (زرخیز) کر دیتا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے (کسی ستون کے بغیر) قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ پکارے گا تو تم زمین میں سے نکل کھڑے ہو گے۔“

③ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جانوروں کے پیٹ سے نکلنے والا صاف، سفید، خوش رنگ، پاکیزہ، مزے دار اور خالص دودھ بھی ہے، جو محض ایک مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی نشوونما کے لیے مکمل غذا کا کام دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ

قَرْنٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]

”اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشانِ عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔“

③ اسی طرح قدرتِ الہی کی ایک بڑی نشانی شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا لذیذ مشروب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ سورۃ النحل (آیت: ۶۸، ۶۹) میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَوْحِي رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ۶۸ ثُمَّ كَلَّمِي مِنْ كُلِّ شَبْرَةٍ فَاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

”اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور (انگور وغیرہ کی) بیلوں میں اپنا گھر (چھتا) بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب (شہد) نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں قدرتِ الہی کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ شہد مختلف رنگوں میں ہوتا ہے اور اس کے متعدد خواص ہیں، سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جو اشیا شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں محفوظ رہتی ہیں اور اگر ادویہ ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔

ایمان باللہ کا دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے، وہ اکیلا ہی تمام قسم کی ظاہری و باطنی عبادات کا مستحق ہے اور عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

[النحل: ۳۶]

”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی بھی ہو تو وہ طاغوت ہے۔ ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی فرمایا:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ۵۹]

”تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۲﴾ لَا

شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ۱۶۲، ۱۶۳]

”آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں۔“

رسول اللہ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

”تم جب بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو اور تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اس بات پر اچھی طرح سے

یقین کر لو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے اور اگر وہ سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو نقصان لکھ رکھا ہے، وہ تو ہو کر رہے گا۔^①

اللہ کون؟

اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو تمام قسم کی عبادات: نماز، روزہ، حج، قربانی، دعا اور نذر و نیاز وغیرہ کا مستحق ہو، جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، جس سے فریاد کی جائے اور مدد طلب کی جائے، جو لاثانی اور لازوال ہو، جو بے نظیر اور بے مثال ہو، کائنات کی کوئی چیز جس سے پوشیدہ نہ ہو، جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر شخص کی پکار سنتا ہو، جو دلوں کے حالات جانتا ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، مجبور اور عاجز نہ ہو، غنی ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لفظ اللہ میں توحید کے تمام پہلو اس طرح سمودیے گئے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ توحید کی تمام تفصیلات اللہ کی تشریحات ہیں۔ یہی وہ توحید ہے جس کو مشرکین مکہ سمیت ہر دور کے مشرک ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں۔

توحیدِ اسما و صفات:

ایمان باللہ کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسمائے حسنیٰ اور اعلیٰ صفات کا بھی اقرار کیا جائے جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اور رسول امین ﷺ سے ثابت ہیں، ان کو کسی اور چیز کی مثل و مشابہ قرار دیے بغیر ان پر ایمان لایا جائے۔ ہم پر واجب ہے کہ ان صفات پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ قرآن کریم اور صحیح حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں اور یہ صفات جن عظیم اور اعلیٰ معانی پر دلالت کرتی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو متصف

① مسند أحمد، سنن الترمذی، صحیح الجامع للآلبانی، رقم الحدیث (۷۹۵۷)

سمجھیں اور اس کی مخلوقات کی کسی صفت سے مشابہ نہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشوریٰ (آیت: ۱۱) میں ارشاد فرمایا:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ”کائنات کی کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔“

حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کائنات میں ایسا کوئی ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو، جیسا کہ بعض ائمہ اسلام مثلاً امام بخاری کے شیخ نعیم بن حماد الخزامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

”جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی اور جس نے ان صفات کا انکار کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف قرار دیا ہے، وہ کافر ہے۔“

سورۃ الانعام (آیت: ۱۰۳) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ الْغَیْبُ الْخَبِیْرُ﴾

”نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، وہ لطیف [بڑا بارک بین] اور خبیر [بڑا باخبر] ہے۔“

سنن ترمذی^① میں حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کی آیتیں نازل فرمائیں:

﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۝ اَللهُ الصَّمَدُ﴾

”آپ کہہ دیجیے! وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد (بے نیاز) ہے۔“

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ”نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔“

کیونکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مرتی ہے، اور جو چیز مرتی ہے وہ اپنے پیچھے وارث چھوڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ مرتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے۔

① سنن الترمذی، رقم الحدیث (۳۳۶۴)

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ”اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔“

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم شکل ہے نہ ہم رتبہ اور نہ اس کے مثل ہی کوئی چیز ہے۔“

جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یا رسول اللہ ﷺ نے اس کو متصف قرار دیا ہے، ان میں تشبیہ نہیں ہے، پس جس نے آیاتِ صریحہ اور احادیثِ صحیحہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق وارد ہوا ہے، اس کو اللہ جل شانہ کے شایانِ شان تسلیم کر لیا، یقیناً اس نے ہدایت پائی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ

مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ۸۲]

”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے آلودہ نہیں کیا، انہی

کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہِ راست پر ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے جن اسمائے حسنیٰ اور بلند صفات کا ذکر ہوا ہے، ان کے ساتھ یا دیگر اسمائے حسنیٰ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دُعا کو قبول فرماتا ہے اور جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دُعا کرتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا:

”اے اللہ! بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تو ہی اللہ ہے،

تیرے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو

جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔“

یہ سن کر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”تو نے اللہ سے اس کے اُس نام سے سوال کیا ہے کہ اگر اس نام سے مانگا

جائے تو عنایت فرماتا ہے اور دُعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔“^①

① سنن أبي داود، باب الدعاء، رقم الحديث (۳۴۷۵)

اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیتا ہے، مخلوق کو گنجل بخش اور نذر و نیاز کے لائق سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے اور مشرک اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو ابدی جہنمی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص مثلاً نیند، عجز، جہالت اور ظلم وغیرہ سے پاک ہے اور مخلوق کی مشابہت سے مبرا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوریٰ: ۱۱]

”اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [حم السجدة: ۴۶]

”اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

غیر اللہ کو اللہ کے ناموں، اس کی صفات اور افعال میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اُس کی صفات کے ساتھ ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

”اللہ تعالیٰ کے ننانوے [۹۹] نام ہیں جو ان ناموں کو یاد کرے (پڑھے گا) وہ

جنت میں داخل ہوگا۔“^①

② ایمان بالملائکہ:

اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ارکانِ ایمان میں سے ہے۔ سورۃ الشوریٰ (آیت: ۵) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ ۗ إِلَّا

① صحیح البخاری (۱۶۹/۷)

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

”فرشتے (اس حال میں ہیں کہ) اپنے مالک کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے (جو ایماندار ہیں) بخشش کی دعا کر رہے ہیں، سن لے! بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔“

نیز سورۃ الاعراف (آیت: ۲۰۶) میں فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

”جو لوگ (فرشتے) تیرے مالک کے پاس ہیں، وہ اس کی پوجا (بندگی) سے سر نہیں پھیرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔“

ملائکہ پر ایمان لانے کی اہمیت کا اندازہ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ (آیت: ۹۸) سے ہو جاتا ہے، جس میں فرمانِ الہی ہے:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

”جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، پیغمبروں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو (وہ گویا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے) تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔“

حدیثِ جبرائیل علیہ السلام میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر موجود ہے۔ ملائکہ کی شان میں کثرت سے حدیثیں آئی ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں: ایک تو ہے ان پر اجمالی ایمان اور دوسرا تفصیلی ایمان لانا:

1- اجمالی ایمان:

ایک مسلمان اجمالی طور پر اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک غیبی

اور نوری مخلوق ہیں، جنہیں اس نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان کا وجود حقیقی ہے اور ہمارا ان کو نہ دیکھ سکرنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ کائنات میں کتنی ہی ایسی عجیب و غریب مخلوقات ہیں جن کا وجود حقیقی ہے، لیکن ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اسی طرح ملائکہ بھی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ وصف بتایا ہے کہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اور کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے تابع فرمان رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ نہ اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانبیاء (آیت: ۲۰) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُرُونَ﴾

”رات دن (اُس کی) تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔“

2- تفصیلی ایمان:

دوسری صورت ان فرشتوں پر تفصیلی ایمان رکھنا ہے اور تفصیلی ایمان ان چیزوں پر مشتمل ہے:

فرشتوں کی پیدائش:

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس نے جنوں کو آگ سے اور بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ان کی پیدائش آدم عليه السلام کی پیدائش سے قبل ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

« خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مِرْجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِنْ مِمَّا وَصِفَ لَكُمْ »^(۱)

”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا (یعنی مٹی سے)۔“

(۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۹۹۶)

فرشتوں کی تعداد:

فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ۳۱]

”اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ چیز سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چرچرایا اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، (کیونکہ) اس میں چار انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی خالی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔“^(۲)

واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو پھر کبھی دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے۔“^(۳)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔“^(۳)

① سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۳۱۲) - وحسنہ الألبانی

② صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۶۲)

③ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۸۴۲)

فرشتوں کی صفات:

فرشتے ایک حقیقی مخلوق ہیں اور ان کے حقیقی اجسام ہیں جو بعض صفات سے متصف ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

ا۔ ان کی پیدائش کی عظمت اور اجسام کی ضخامت: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے، جو ان کے بڑے بڑے اعمال کے شایانِ شان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں۔

ب۔ ان کے پر ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دو دو، تین تین اور چار چار پر بنائے ہیں اور بعض کے پر اس سے زیادہ بھی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، تو ان کے چھ سو پر تھے اور ہر پر نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سورت فاطر (آیت: ۱) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْوَاجٍ مَشْنُونَةٍ وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

”اصل تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمان اور زمین نئے سرے سے بنائے، فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ جتنے چاہے (فرشتوں میں) اور (بازو) زیادہ پیدا کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔“

فرشتے کھانے پینے کے محتاج ہیں نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ فرشتے اصحابِ عقل و خرد اور دل والے ہیں، انھوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی ہے۔ انھوں نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے بھی کلام کی ہے۔ وہ اپنی حقیقی شکل کے بجائے دوسری شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسان کی شکل و صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

فرشتوں کی موت:

تمام فرشتے ملک الموت سمیت قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے۔ پھر انھیں ان اعمال کو ادا کرنے کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔

فرشتوں کی عبادت:

وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف قسم کی عبادات بجالاتے ہیں، مثلاً: دعا، تسبیح، رکوع، سجود، خوف، خشیت، محبت وغیرہ۔

احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا اور وہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔

فرشتوں کے نام:

جن فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول ﷺ نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے: جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل [جو نوحِ صور کے لیے مامور ہے] اور ملک الموت اور اسی طرح مالک [دروغہ جہنم] رضوان (داروغہ جنت) یہ وہ نام ہیں جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر آیا ہے۔

فرشتوں کے فرائض:

فرائض کے اعتبار سے ملائکہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض کے پاس رسولوں کے پاس وحی پہنچانے کی ذمہ داری تھی، یہ روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بعض کو صور پھونکنے کا کام سونپا گیا ہے، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ بعض کے ذمہ بارش برسانا ہے، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ بعض کے ذمہ روح قبض کرنے کا کام ہے، یہ ملک الموت اور

اس کے ساتھی ہیں۔ بعض کی ذمہ داری بندے کی حفاظت اور نگرانی کا کام ہے اور کچھ تو وہ ہیں جو عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ سورۃ المؤمن (آیت: ۷) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

”جو (فرشتے) عرش کو اٹھا رہے ہیں اور جو (فرشتے) عرش کے گرد ہیں وہ (سب) اپنے مالک کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں (کہتے ہیں): مالک ہمارے! تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، تو جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور تیری (بتائی ہوئی) راہ پر چلتے ہیں، ان کو بخشش دے اور انھیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔“

کچھ فرشتے جنت کی نگرانی کرتے ہیں اور وہ رضوان اور ان کے ساتھی ہیں اور کچھ جہنم کی نگرانی پر مامور ہیں اور ان کا نام مالک ہے اور کچھ بندوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرنے میں مصروف ہیں، جو کراماً کا تبین کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانفطار (آیت: ۱۰) میں اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَكْتُبُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

”اور تم پر نگران (فرشتے) مقرر ہیں، جو معزز ہیں اعمال لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔“

اعمال لکھنے والے دن اور رات کے فرشتے الگ الگ ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں۔ وہ نمازِ فجر اور نمازِ

عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں: ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس آئے تو بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔^(۱)

کچھ وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے بادل لانا، بارش برسانا اور پودوں کو اُگانا ہے۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے پہاڑوں کے امور ہیں۔ جن کی دلیل نبی اکرم ﷺ کے سفرِ طائف سے ملتی ہے، جب نبی اقدس ﷺ کو طائف والوں نے پتھروں سے لہولہا کر دیا اور خون نکل کر آپ ﷺ کے دونوں جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ اسی حالت میں آپ ﷺ ایک باغ کی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور پھر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی:

”الہی! میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ ناروا سلوک کرے؟ یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں، میرے لیے تیری عافیت زیادہ بہتر ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں دور ہو گئیں، مجھے تو تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔“

اس دعا کے بعد آپ ﷺ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو آسمان پر ایک بادل سا

(۱) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۵۵۵، ۳۲۲۳) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۶۳۲)

چھا گیا، آپ ﷺ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انھوں نے پکار کر کہا: ”آپ کی قوم نے جو جواب آپ کو دیا ہے، اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں، اسے دے سکتے ہیں۔“ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کی: ”آپ حکم دیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟“ جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں! میں ایسا کلمہ نہیں کہوں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔“^(۱)

اسی طرح جنت اور جہنم کے خازن فرشتے بھی ہیں اور کچھ وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں، جیسا کہ سورۃ الرعد (آیت: ۱۱) میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

”ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر نگران (فرشتے) ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔“

کچھ وہ فرشتے ہیں جن کے ذمے انسان کے ساتھ رہنا اور اس کے لیے بھلائی کی دعا کرنا ہے۔ بعض فرشتوں کو قبر میں سوال جواب کرنے کا ذمے دار مقرر کیا گیا ہے، ان کو [منکر و نکیر] کہتے ہیں اور بعض کے ذمے یہ ہے کہ رحمِ مادر میں باپ کا نطفہ پہنچائے اور اس کے متعلق تمام باتیں لکھنے کا کام بھی انہی کے ذمے ہے۔

بعض ملائکہ کائنات میں یہ پتا کرنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں کہ مجالسِ ذکر یعنی اللہ کے دین کی خاطر مجالس کہاں کہاں منعقد ہوتی ہیں؟ بعض صف باندھے کھڑے ہیں، تھکتے نہیں، بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں پڑے ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے اور

{1} صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۰۵۹) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۷۹۵)

بعض وہ ہیں جن کی ذمے داری امت کے سلام نبی اکرم ﷺ تک پہنچانا ہے، جیسا کہ نبی مکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔“^(۱)

مذکورہ ملائکہ کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے فرشتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المدثر

(آیت: ۳۱) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشْرِ﴾

”اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو انسان کی یاد دہانی کے لیے ہے۔“

③ ایمان بالکتاب:

اللہ تعالیٰ نے انبیاء ﷺ پر جو کتابیں نازل کیں، ان پر ایمان لانا، ارکانِ ایمان میں سے تیسرا رکن ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت: ۱۳۶) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُنْفِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

” (مسلمانو!) تم کہو، ہم تو اللہ تعالیٰ پر اور جو ہم پر اترا (قرآن شریف) اور جو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو اپنے پروردگار سے ملا سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے (جیسے یہود کرتے ہیں کہ ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے) اور ہم اس (اللہ) کے تابع فرمان ہیں۔“

① سنن النسائي، رقم الحديث (۱۲۸۲) صحيح ابن حبان، رقم الحديث (۹۱۴)

ایمان بالکتاب کے بارے میں بھی اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ حق ہیں۔ حق کی تعلیم دینے اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل ﷺ پر جو کتابیں نازل کی ہیں، ان کو تسلیم کیا جائے اور ان میں سے صرف آخری کتاب قرآن مجید کی تعلیمات و احکام کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنایا جائے۔ سورۃ الحدید (آیت: ۲۵) میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾

”ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کر دی۔“

اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں۔ عمل کے لیے سورۃ الشوری (آیت: ۱۵) ہی کافی ہے:

﴿وَقُلْ أَمَدْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾

”اے نبی! آپ کہہ دیجیے: میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔“

ہم ان کتابوں پر مفصل ایمان رکھتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ اپنی کتاب قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور وہ ہیں: قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا جن کے ناموں اور تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ان میں سب سے افضل اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو تمام سابق کتابوں پر نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کا اتباع کرنا تمام امت پر فرض ہے۔

قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسول ﷺ سے ثابت شدہ احادیث صحیحہ کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ ﷺ پر یہ قرآن کریم نازل کیا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصل اور حکمران بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دلوں کے لیے

باعثِ شفا، ہر معاملے کا عقدہ کشا، یعنی ہر قسم کی پیچیدگی کا حل اور اہل ایمان کے لیے سر تاپا ہدایت و رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ سورۃ الاعراف، (آیت: ۵۲) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّعُقُوبِ
يَوْمِئِذٍ﴾

”اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے (اور) وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔“
سورۃ النحل (آیت: ۸۹) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَكُنزْنَا لَكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ﴾

”اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔“
آسمانی کتابیں بندوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کی ضامن اور ان کے لیے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے ایک نظامِ زندگی اور دستورِ حیات ہیں، اور لوگوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ۲۵]

”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔“
اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت ذکر فرمائی ہے، جو یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔

کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت:

کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں اپنے رسولوں ﷺ پر نازل فرمائی ہیں وہ اس کا حقیقی کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، ان کتب میں نور ہے اور وہ باعثِ ہدایت ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ

کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ۱۳۶]

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اسی طرح ان کتابوں پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہیں، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کیا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“ (حوالہ کتب)

مراجعِ درس

① تفسیر ابن کثیر۔

② تفسیر احسن البیان۔ فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔

③ صحیح اسلامی عقیدہ۔ تالیف: علامہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ: مشتاق احمد کریمی

④ حراستِ توحید۔ تالیف: الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ

⑤ حقیقتِ توحید۔ تالیف: ڈاکٹر صالح فوزان الفوزان

اردو ترجمہ: ڈاکٹر سمیر عبدالحمید و ڈاکٹر فضل الہی

⑥ ارکانِ ایمان، ایک تعارف۔ تالیف: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد۔

مراجعہ و تقدیم: ابوعدنان مولانا محمد منیر قمر رحمۃ اللہ علیہ

ارکان ایمان

④ ایمان بالرسول ⑤ ایمان بالیوم الآخر ⑥ ایمان بالقدر

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

④ ایمان بالرسول:

سورة النساء (آیت: ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝۱۵۰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۖ وَاعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ ۖ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۱۵۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُم ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۱۵۲﴾

”جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں (مثلاً اللہ کو مانتے ہیں اور پیغمبروں کو نہیں مانتے) اور کہتے ہیں ہم بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعضوں کو نہیں مانتے گے اور (کفر و ایمان کے) درمیان میں ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی (پکے) کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہیں سمجھا (سب کو سچا پیغمبر مانا) ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے

اجر (آخرت میں) دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

« أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ^(۱) » ”میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔“

لہذا ایمان والوں کو بھی اسی طرح انبیا پر مجمل اور مفصل؛ ہر دو طریقے سے ایمان لانا ضروری ہے۔ اجمالی ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے اور ان کو حق کی طرف بلانے کے لیے اپنے انبیا و رسول بھیجے۔ اول سے آخر تک سارے رسولوں کی دعوت و عبادت کی اصل بنیاد ایک ہی تھی، اور وہ بنیاد توحید ہے۔ تمام انبیا و رسل ﷺ کا دین اسلام ہی ہے، جیسا کہ سورت آل عمران (آیت: ۱۹) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

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

تمام انبیا ﷺ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے، اگرچہ ان کی شریعتیں اور احکام مختلف تھے، لیکن وہ سب کے سب ایک اساس و بنیاد پر متفق تھے جو توحید ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تمام انبیا آپس میں علانی بھائی ہیں (جن کا باپ (دین) ایک ہے اور)

مائیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور ان سب کا دین ایک ہے۔“ ^(۲)

جس شخص نے ان کی فرمانبرداری کی وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو کچھ نازل فرمایا ہے، انھوں نے اسے مخلوق تک مکمل اور واضح طور پر پہنچا دیا ہے، اس میں انھوں نے کچھ تبدیلی کی ہے نہ کچھ چھپایا

^(۱) صحیح البخاری (۷/۱۱۲)

^(۲) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۲۵۹) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۳۶۵)

ہے۔ انھوں نے امانت کو ادا کر دیا۔ انھوں نے امت کی خیر خواہی کی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا اور لوگوں پر حجت قائم کر دی۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل ﷺ میں سے جن کے نام ہمارے لیے ذکر کیے ہیں، ان پر اور جن کے نام ذکر نہیں کیے، ان پر بھی ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔

حقیقت نبوت:

مخلوق تک خالق کی شریعت کو پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ احسان فرماتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے، اس منصب کے لیے منتخب فرمالتا ہے۔ انتخاب کرنے کا یہ اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿اللَّهُ يُصْطَفِي مَنِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

[الحج: ۷۵]

”فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

البتہ جہاں تک احکام و فرائض کی بات ہے تو بعض امتوں پر جو صوم و صلوات فرض کی گئی تھی، وہ دوسری امتوں پر فرض نہیں کی گئی اور بعض امتوں پر جو چیزیں حرام تھیں دوسری امتوں پر حرام نہیں تھیں، یہ فرق امتحان و آزمائش تھا جیسا کہ سورت ملک (آیت: ۲) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾

”جس نے موت اور زندگی (دونوں) کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے (اور کون برے) اور وہ زبردست ہے بخشنے والا۔“

پس جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، وہ سعادت مند اور فائز المرام ہوا اور جس نے ان کی مخالفت کی، ناکامی اور حسرت اس کا مقدر بنی۔

انبیاء و رسل ﷺ کی تعداد اور سب سے افضل رسول:

جن رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعداد پچیس ہے: ① آدم - ② اور لیس - ③ نوح - ④ ہود - ⑤ صالح - ⑥ ابراہیم - ⑦ لوط - ⑧ اسماعیل - ⑨ اسحاق - ⑩ یعقوب - ⑪ یوسف - ⑫ ایوب - ⑬ شعیب - ⑭ موسیٰ - ⑮ ہارون - ⑯ یونس - ⑰ داود - ⑱ سلیمان - ⑲ الیاس - ⑳ یسع - ㉑ زکریا - ㉒ یحییٰ - ㉓ عیسیٰ - ㉔ ذوالکفل - ㉕ محمد - صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلیہم أجمعین۔

جن انبیا و رسل کے نام اور واقعات قرآن کریم میں بیان نہیں کیے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! انبیا کی تعداد کتنی ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، أَلْرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةٍ
وَّخَمْسَةَ عَشَرَ ① ﴾

”انبیا کی تعداد ایک لاکھ اور چوبیس ہزار ہے، ان میں سے تین سو پندرہ رسول تھے۔“

ان میں سے بعض کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، جیسا کہ سورۃ النساء (۱۶۴) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾

① رواہ أحمد وصححه الألبانی فی تخریج المشکوٰۃ (۵۷۳۷)

”اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے بیان نہیں کیے۔“
ان انبیاء ﷺ میں سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد ﷺ ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحزاب (آیت: ۴۰) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ جِنَاكُم وَ لَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں (کی نبوت) کی مہر (یعنی اس کو ختم کر دینے والے) ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔“

قرآن و حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین (انبیاء) آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا تا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ اے اللہ! ہمیں تو تیرا پیغام نہیں پہنچا، لہذا یہ سلسلہ نبوت چلتا چلتا بالآخر ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ پر ختم فرما دیا گیا۔ ہمارے نبی محمد ﷺ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تاہم محمد ﷺ کے بعد جتنے بھی دعوے دارانِ نبوت ہو گزرے یا ہوں گے، سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔

لہذا ان انبیاء اور رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، یا نبی اکرم ﷺ نے جن کا نام بتایا ہے، ان پر تفصیل و تعیین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے۔ اے اللہ! ہم ان پر اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام ﷺ پر بھی ایمان لائے ہیں اور اپنے نبی - علیہ افضل الصلاۃ و التسلیم - پر بھی ایمان لائے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء ﷺ میں سے بعض کو بعض پر فضیلت و برتری عطا کی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء (آیت: ۵۵) میں یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾

”ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری دی ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ (آیت: ۲۵۳) میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

”یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔“

ان میں سے افضل وہ پانچ رسول ہیں جو اولو العزم (عالی ہمت) کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ﷺ اور ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ۔

سورۃ الاحقاف (آیت: ۳۵) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾

”پس (اے پیغمبر!) آپ ایسا صبر کریں جیسا صبرِ عالی ہمت رسولوں نے کیا۔“

یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی مکرم ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حضرت محمد ﷺ سب رسولوں میں سے افضل رسول ہیں اور آپ ﷺ خاتم النبیین، امام المتقین اور بنی آدم کے سردار ہیں۔ یہ عظیم منصب نبی اکرم ﷺ کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، چنانچہ سورۃ النساء (آیت: ۴۱) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

”پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر (گواہی دینے کے لیے اس کے پیغمبر کو)

گواہ (بنا کر) لائیں گے اور تجھ کو ان لوگوں پر گواہ (بنا کر) لائیں گے۔“

سورۃ النحل (آیت: ۸۹) میں ارشاد فرمایا:

﴿وَيَوْمَ نُبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ

شَهِيدًا عَلٰی هٰؤُلَاءِ ﴿

”اور (وہ دن یاد کر) جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ اٹھالیں گے اور (اے پیغمبر!) تجھ کو ان لوگوں (آخری زمانے کی امت) پر گواہ بنا کر لائیں گے۔“

سورة الاحزاب (آیت: ۴۵) میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

”اے پیغمبر! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

اسی طرح سورة الفتح (آیت: ۸) میں بھی آپ ﷺ کے اس منصب عالی کا پتا دیا

گیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

”اور ہم نے (اے نبی!) آپ کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا (بنا کر) بھیجا ہے۔“

اسی پر بس نہیں بلکہ نبی اکرم ﷺ سے خود اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اس نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی محبت کا پتا دیتے ہوئے تمام اہل ایمان کو آپ ﷺ سے محبت کرنے اور آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے سورة الاحزاب (آیت: ۵۶) میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

”اللہ اور اُس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی آپ پر درود اور سلام بھیجا کرو۔“

اس آیت میں نبی اکرم ﷺ کے اس مرتبے و منزلت کا بیان ہے جو (آسمان) میں

آپ ﷺ کو حاصل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم علوی (فرشتوں) میں آپ کی ثنا و تعریف کرتا اور آپ ﷺ پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی آپ ﷺ کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی (اہل زمین) کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ ﷺ پر صلوات و سلام بھیجیں، تاکہ آپ کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی:

”اے اللہ کے رسول ﷺ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، التحیات میں «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ» پڑھتے ہیں، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ ﷺ نے درود ابراہیمی بیان فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔^①

لہذا ہر اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کریں کیوں کہ نبی مکرم ﷺ نے اسی کے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔

☆ بلکہ ایک دوسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہیں بخش دے تو تم میرے نبی کا اتباع اور پیروی کرو، چنانچہ سورت آل عمران (آیت: ۳۱) میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”اے پیغمبر! لوگوں سے) کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

عزیز و اقارب اور متاع دنیا تو درکنار مسلمانوں کو تو یہ حکم ہے کہ اپنے دلوں میں اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی اکرم ﷺ کی محبت پیدا کریں۔ اہل ایمان کو اپنے تمام ارادوں،

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۷۹۷)

تمناؤں اور فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے تابع کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ سورۃ الاحزاب (آیت: ۳۶) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

”اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ صریح گمراہ ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنے دین کی افضل شریعت دے کر مبعوث فرمایا اور آپ ﷺ کی امت کو جو لوگوں کے لیے بپا کی گئی، بہترین امت بنایا، آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو متعدد فضائل اور بہترین خوبیوں سے مزین فرمایا جو آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو سابقہ امتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ آپ ﷺ کی امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائی جانے والی ہے۔

محبتِ مصطفیٰ ﷺ:

لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ ﷺ پر ایمان لائیں، آپ ﷺ کی اطاعت اور پیروی کریں، آپ ﷺ سے محبت کریں اور آپ ﷺ پر درود پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ارشادِ نبوی ہے:

”جو مجھ پر درود پڑنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ گم کر بیٹھا۔“^[۱]

ہمارے نبی پر بے حد و حساب صلوات و سلام ہو۔ ہمارے نبی رحمۃ للعالمین حضرت

[۱] صحیح سنن ابن ماجہ للالبانی (ص: ۷۴۰)

محمد ﷺ ہیں، جنھوں نے کفار و مشرکین کی گالیاں سنیں، طعنے سہے، پتھر کھائے لیکن حق رسالت ادا کیا۔ وہ نبی ﷺ جنھیں عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر لاحق رہی۔ جو رات کی تنہائیوں میں آنسوں بہا بہا کر اپنی امت کے لیے اللہ سے جنت کی بھیک مانگتے رہے، جو روزِ قیامت بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے دُعا فرمائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ ﷺ کا ادب کریں اور آپ ﷺ کی عزت و ناموس کا دفاع کریں۔ سید المرسلین، شفیع المذنبین حضرت محمد ﷺ کے ساتھ ایسی محبت کرنا اہل ایمان پر فرض ہے جو اللہ کے علاوہ باقی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سارے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے“^①

اہل و مال اور دل و جان سے زیادہ محبت کا معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پورا کر کے دکھلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حبِ مصطفیٰ ﷺ کی ایسی مثالیں قائم کیں، جنھیں پڑھ کر آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسولِ اکرم ﷺ کی ذاتِ مبارکہ اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز اور محترم ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ کا احترام و اکرام و وفات کے بعد بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ ﷺ کی زندگی میں تھا اور آپ ﷺ کا کلامِ ماثور (احادیث) آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح رفیع الشان ہے جیسے آپ ﷺ کی زبانِ مبارک سے نکلتے وقت تھا، لہذا جب آپ ﷺ کا کلام و احادیث پڑھی جائیں تو وہاں موجود ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی آواز بلند نہ کرے اور

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۴۴)

نہ اس سے روگردانی کرے، جس طرح یہ نبی مکرم ﷺ کی مجلس میں بیٹھنے والے اور آپ ﷺ کی زبان سے سننے والے کے لیے لازم تھا۔^(۱)

غرض سلف صالحین امت نے اس سلسلے میں بہترین مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ وہ نبی اکرم ﷺ کے ذکرِ خیر یا آپ ﷺ کی احادیث و ارشادات میں سے کسی حدیث کے تذکرے کے وقت ایسے ہو جاتے کہ ان پر ہیبت و جلال طاری ہو جاتا اور وہ ادب کی تصویر بن جایا کرتے تھے۔

✽ حضرت عمر و بن میمون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ایک ہی مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ انھوں نے کہا:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔“ تب میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا کہ یہ کلمات کہنے سے پہلے انھوں نے اپنی ازار ڈھیلی کر لی، ان کی رگیں پھول گئیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔

✽ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگتے تو نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرتے، سب سے اچھا لباس زیب تن کرتے، ٹوپی پہنتے اور ڈاڑھی کو کنگھا کرتے۔ ان سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:

« أَوْقِرُّ بِهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ »^(۲)

”ایسا کر کے میں حدیثِ رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر بجالاتا ہوں۔“

✽ ابن ابی الزناد بیان کرتے ہیں کہ تابعی کبیر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیمار لیٹے

(۱) تفسیر القرطبی (۳۰۷/۱۶/۶)

(۲) الجامع للخطیب (۳۴/۲) و شرح الشفاء (۷۷/۲)

ہوئے تھے اور جب ان سے حدیث بیان کرنے کے لیے کہا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے پکڑ کر بٹھا دو۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں لیٹے لیٹے حدیثِ رسول ﷺ بیان کروں۔^(۱)

✽ امام محمد بن سیرین [صاحب تعبیر الروایا] دورانِ گفتگو ہنس لیا کرتے تھے، لیکن جب حدیثِ رسول ﷺ آ جاتی تو مکمل ادب و احترام کی تصویر بن جایا کرتے تھے۔^(۲)

✽ اسی طرح ایک ثقہ راوی امام مصعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے نبی اکرم ﷺ کا ذکر جمیل کیا جاتا تو ان کا رنگ بدل جاتا اور وہ فرطِ محبت و احترام سے رونے لگتے۔ ایک دن ان سے اس سلسلے میں استفسار کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: جو کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے اگر وہ تم نے بھی دیکھا ہوتا تو تم مجھ پر نکیر نہ کرتے۔ میں [ایک ثقہ و فاضل شخص] امام القراء محمد بن منکدر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کرتا تھا کہ ہم جب بھی ان سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھتے تو احترامِ مصطفیٰ ﷺ کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ رونے لگتے تھے۔^(۳)

نبی اقدس ﷺ سے محبت محض زبانی جمع خرچ تک ہی نہیں رہنی چاہیے اور نہ اس کا کوئی سالانہ یا ماہانہ اظہار کافی ہے، بلکہ حبِ مصطفیٰ ﷺ کا تقاضا یہ ہے کہ محبتِ رسول ﷺ ہر وقت آپ ﷺ کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھے اور ہر اس سنت کے احیا میں کوشاں رہے جو گردشِ زمانہ کی دھول تلے دب گئی ہو یا ہوسِ دنیا اور خواہشاتِ نفس کی وجہ سے طاقِ نسیان پر رکھی جا چکی ہو، ایسی تمام متروک سنتوں کا احیا ایک اچھے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

① الجامع للخطیب (۲/۴۵) و جامع بیان العلم (۲/۱۲۲۰)

② الجامع للخطیب (۲/۵۷)

③ حوالہ سابقہ.

نبی اکرم ﷺ سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم آپ ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے تمام اوامر و احکام پر عمل پیرا ہوں اور جن امور سے نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے، ان تمام کاموں سے مکمل اجتناب و گریز کیا جائے، یہ محض تقاضا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے۔

مہبان رسول ﷺ کے لیے حب رسول ﷺ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں، آپ ﷺ نے جو کام خود کیا یا کرنے کا حکم فرمایا اسے اپنالیں، جس کام سے منع فرمایا اس سے باز آجائیں، کسی بھی کام کے فعل و ترک میں من مانی نہ کریں اور نبی مکرم ﷺ کی مرضی سے تجاوز کر کے آپ ﷺ سے پیش قدمی کا ارتکاب ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، چنانچہ سورۃ الحجرات کی پہلی ہی آیت میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ﴾

”مومنو! اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔“

اسی طرح نبی اکرم ﷺ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام اور چیز جس سے نبی مکرم ﷺ نے براءت و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، ہر محبت رسول ﷺ بھی اس سے قوی و عملی بیزاری کا اظہار کرے بعض امور ایسے ہیں کہ نہ صرف نبی اقدس ﷺ نے ان سے براءت و بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے رکھا ہے مثلاً: ❀ اسلام دشمن کفار سے براءت و بیزاری اور نفرت و دلی دشمنی رکھنے اور ان سے موالات و دلی محبت نہ کرنے کا قرآن کریم میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، چنانچہ سورت آل عمران (آیت: ۲۸) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا ۗ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

”مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُس سے اللہ کا کچھ (عہد) نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم اُن (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (تو مضائقہ نہیں) اور اللہ تم کو اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

سورۃ التوبہ (آیت: ۲۳) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

”اے اہل ایمان! اگر تمہارے (ماں) باپ اور (بہن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔“

لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، خلوت و جلوت میں بھی اس کا شکر یہ ادا کریں، اس نے ہمیں دینِ اسلامی کی راہ دکھا کر ہم پر احسان کیا اور ہمیں سب سے بہتر نبی کا امتی بنا دیا، جس کو اس نے ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روشن آیات اور واضح معجزات دے کر بھیجا اور ان پر قرآن کریم نازل فرمایا، جو سراسر ہدایت اور تمام امراض کے لیے کامل شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی اقتدا کرنے، آپ ﷺ کی سیرت اپنانے اور آپ ﷺ کی سنت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں نبی مکرم ﷺ کے ساتھ اور آپ ﷺ کی سنتوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، زیارتِ مصطفیٰ کی تمنا کرنی

چاہیے، یہ نبی کریم ﷺ سے شدید محبت کی علامت بھی ہے اور اس محبت کا تقاضا بھی، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”میری امت کے مجھ سے شدید محبت رکھنے والے لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس بات کی خواہش رکھتے اور تمنا کرتے ہیں کہ انھیں چاہے اپنے سارے اہل و عیال اور دولت و مال کے عوض ہی میری زیارت نصیب ہو جائے، تب بھی سودا مہنگا نہیں،“^①

لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اپنی مجلسوں میں آپ ﷺ کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ ﷺ سے محبت کا اظہار کرنا ہر اہل ایمان پر واجب ہے۔

⑤ ایمان بالیوم الآخر:

یومِ آخرت پر ایمان لانا دنیوی زندگی کی انتہا اور اس کے بعد دوسرے جہان میں داخل ہونے پر پختہ اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ان ارکان میں سے ہے جن کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے دلائل بھی کثرت سے موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرۃ (آیت: ۱۷۷) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾

”نیکی یہی نہیں ہے کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کر لیا جائے،

بلکہ حقیقتاً نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور پچھلے دن (قیامت) پر اور

① صحیح مسلم (۴/ ۲۱۷۸) رقم الحدیث (۱۸۳۲) مسند أحمد (۵/ ۱۵۶) السلسلة الصحيحة،

رقم الحدیث (۱۴۱۸)

سب فرشتوں پر اور کتاب اللہ (قرآن کریم) اور (تمام آسمانی کتابوں پر) اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہو۔“

سورۃ الذاریات (آیت: ۵) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ﴾

”جس (قیامت) کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [المؤمن: ۵۹]

”قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔“

قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ کے سچ ہونے پر مومنوں کا ایمان ہے۔ ویسے بھی ہر مسلمان روزانہ پانچ نمازوں میں کئی بار اس بات کا اقرار کرتا اور کہتا ہے:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ”وہ مالک ہے یومِ آخرت (قیامت) کا۔“

یومِ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب:

یومِ آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے اور اس پر ایمان لانے میں کیا کیا امور داخل ہیں؟ یومِ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے:

① اس کے لامحالہ واقع ہونے پر پختہ یقین رکھنا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے متقضا پر عمل کرنا۔

② اس پر ایمان لانے میں قیامت کی علامتوں اور نشانیوں پر ایمان بھی داخل ہے جو ہر حال میں قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔

③ نیز موت اور مرنے کے بعد پیش آنے والے تمام امورِ غیبیہ جن کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے خبر دی ہے، ان سب پر ایمان لانا، ایمان بالآخرت میں شامل ہے۔

۴) قبر کی آزمائش، اس کا عذاب اور اس کی نعمت بھی اسی میں شامل ہے اور یہ کہ قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا، تمام مخلوق قبروں سے اٹھے گی، قیامت کا موقف بھیانک و خوفناک ہوگا اور اس روز پیش آنے والی شدید ہولناکیاں، پل صراط پر سے گزرنا، یہ سب امور بھی اس میں داخل ہے۔

پل صراط کے اوپر سے گزرنا:

اس سلسلے میں بہت سی احادیث آئی ہیں، چنانچہ شفاعت والی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب مجھے (شفاعت کی) اجازت دی جائے گی، پھر امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا جو پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر (لوگ پل صراط پر سے گزرنا شروع کریں گے چنانچہ) سب سے پہلا شخص بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، کوئی چیز بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا تم نے (آسمان پر) بجلی کو نہیں دیکھا؟ کیسے وہ تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آ جاتی ہے؟ پھر دوسرا آدمی ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پھر تیسرا آدمی پرندے کی اڑان اور مردوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائے گا۔ یہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزریں گے اور تمہارا نبی پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوگا:

﴿ يَا رَبِّ! سَلِّمْ سَلِّمْ ﴾

”اے میرے رب! تو ہی سلامتی دے اور تو ہی محفوظ فرما۔“

”یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے اور ایک آدمی ایسا آئے گا

جو گھسٹ گھسٹ کر چلنے کے قابل ہوگا۔ پل صراط کے کناروں پر مڑے ہوئے سرے والی لوہے کی سلاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی، جنہیں بعض لوگوں کو پکڑنے اور اچک لینے کا حکم دیا گیا ہوگا، لہذا وہاں سے گزرنے والوں میں سے کچھ تو خراشیں وغیرہ لگنے کے بعد نجات پا کر اسے عبور کر جائیں گے اور کئی لوگوں کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔“

پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے! جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے۔“^①

میزان برحق ہے:

قیامت والے دن میزانِ عدل قائم کیا جائے گا، جس کی دلیل سورت انبیا (آیت: ۴۷) میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے:

﴿وَصَٰلِحَ الْمَوَٰزِينِ الْقُسْطِ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾
 ”اور قیامت کے دن ہم ٹھیک ترازوئیں رکھیں گے پھر کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور جو رائی کے دانے برابر (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اس کو بھی (تولنے کے لیے) حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔“

حساب و کتاب، جزا و سزا اور لوگوں کے درمیان نامہ اعمال کی تقسیم، کچھ لوگ انہیں دائیں ہاتھ میں لیں گے اور کچھ بائیں ہاتھ میں یا پھر کچھ لوگ پیٹھ کے پیچھے سے لیں گے۔ نیز حوضِ کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز عطا ہونا ہے، اس پر ایمان لانا اور جنت و جہنم پر ایمان لانا بھی ایمان بالآخرت میں شامل ہے۔ ایمان والوں کا جنت کی نعمتوں سے

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۵)

نوازے جانا اور اس میں سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے اپنے رب جل شانہ کا دیدار ہونا اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بات کرنا کافروں کو جہنم میں سزا دی جائے گی اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے سزا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ان کی محرومی ہوگی۔ قیامت یا یومِ آخرت اُن غیبی امور میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اور اس کی خبر کسی کو بھی نہیں دی، جیسا کہ سورت لقمان (آیت: ۳۴) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ^ط
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝﴾

”بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے وہی اسے جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا؟ نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔“

ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چیزیں ”مفاتیح الغیب“ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔^①

- ① قربِ قیامت کی علامات تو نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو۔
- ② بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آثار و علامات سے اندازہ تو لگا یا جاسکتا ہے لیکن یہ اندازے کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ثابت ہوتے ہیں، جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی یقینی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔

- ③ رحمِ مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ (جو یقینی قطعی نہیں ہوتا اور اسی بنا

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۷۷۷)

پر اسے علم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ علم کسی شے کو یقینی طور پر جاننے کا نام ہے، یہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی (لیکن ماں کے پیٹ میں نشوونما پانے والا یہ بچہ نیک بخت ہے یا بد بخت، ناقص ہوگا یا کامل، خوب صورت ہوگا یا بد شکل، کالا ہوگا یا گورا، ان سب باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

④ انسان کل کیا کرے گا؟ وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا، کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔

⑤ اسی طرح موت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ موت کہاں آئے گی؟ گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیارِ غیر میں جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں؟ اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ یہ کسی کو معلوم نہیں۔ حدیثِ جبرائیل علیہ السلام میں بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَسْئُولٌ (جس سے دریافت کیا گیا ہے) سَأَلَ (دریافت کرنے والے) سے زیادہ نہیں جانتا“^①

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ صحیحہ کے ذریعے احوالِ قیامت کے متعلق جو کچھ ثابت ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر کوئی اہل ایمان ٹھیک اسی طرح ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں محض زبان سے اظہارِ ایمان کو کافی نہیں سمجھتے تو عمل کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ۵]

”یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۵۰) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹)

نجات پانے والے ہیں۔“

یہ اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان کی کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حال اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ! ہمیں بھی اُن اہل ایمان میں شامل فرمائے کیونکہ ہم بھی تیری کتاب قرآن کریم اور تیرے نبی محمد ﷺ کے فرمان پر ایمان لائے ہیں۔

⑥ ایمان بالقدر:

ایمان بالقدر کے چار درجے ہیں:

پہلا درجہ:

اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان جو ہر چیز کو محیط ہے، اس سے آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ زمین میں، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور یہ بھی کہ ان مخلوقات کے رزق، ان کی عمر، ان کے سارے اعمال اور دوسرے تمام امور کا اس کو مکمل علم ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تقدیر کے پہلے درجے ”ایمان بالعلم“ کی دلیل سورۃ الحشر (آیت: ۲۲) میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

”وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غیب و حاضر کا علم رکھتا ہے۔“

نیز سورۃ الطلاق (آیت: ۱۲) میں فرمایا ہے:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

”اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔“

سورت سبأ (آیت: ۳) میں مزید فرمایا:

﴿عَلِيمِ الْغَيْبِ ۗ لَا يُعْرَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾

﴿وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ﴾

”وہ عالم الغیب ہے، اس سے ذرہ برابر کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ اس سے چھوٹی، نہ بڑی۔“

سورت انعام (آیت: ۵۹) میں ارشاد فرمایا:

﴿وَعِنْدَنَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

”اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

سورت انعام (آیت: ۱۲۳) میں مزید ارشاد فرمایا:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾

”اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں بھیجنا ہے۔“

سورت قلم (آیت: ۷) میں فرمایا:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

”اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے اور وہی ہدایت یاب لوگوں کو بھی جانتا ہے۔“

سورت انعام (آیت: ۵۳) میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ ”کیا اللہ تعالیٰ شکرگزاروں کو نہیں جانتا؟“

سورت عنکبوت (آیت: ۱۰) میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے:

﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾

”کیا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سینوں کی باتوں کو نہیں جانتا؟“

سورت بقرہ (آیت: ۳۰) میں فرمایا:

﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

”(اللہ تعالیٰ نے) فرمایا میں (اس میں جو مصلحت ہے) جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔“

نیز سورۃ البقرہ (آیت: ۲۱۶) میں فرمایا:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

”اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز تم کو بھلی لگے لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے:

”ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا جنتی اور جہنمیوں کی الگ الگ پہچان ہو چکی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اس نے دریافت کیا: پھر لوگ عمل کس بات کے لیے کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر شخص وہ عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یا آپ ﷺ نے فرمایا: وہی عمل کرتا ہے جو اس کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔“^①

اسی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے مشرکوں کی اولاد کے سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ﴾^②

”اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہوتے۔“

صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور اس وقت پیدا کیا جب وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے، کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا اور ان کو

① صحیح البخاری، کتاب القدر (۷/۲۱۰) صحیح مسلم، کتاب القدر (۸/۴۸)

② صحیح مسلم (۷/۲۱۰)

بھی اس وقت پیدا کیا جب وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔^①
 صحیح مسلم میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے:
 ”آدمی بہ ظاہر لوگوں کی نظر میں جنت والا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہے اور
 ایسا بھی ہے کہ بہ ظاہر آدمی جہنم والا عمل کرتا ہے اور وہ جتنی ہے۔“^②
 ایک روایت میں نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:
 ”تم میں کوئی بھی بندہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس کی جنت و جہنم کا ٹھکانا جانتا ہے۔“
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا:

اے اللہ کے رسول ﷺ! پھر ہم کوئی عمل کریں؟ کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کے لیے وہی آسان کر
 دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے سورۃ اللیل (آیت: ۴ تا ۱۰) کی تلاوت فرمائی:
 ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝
 ① فَسَنِيْبِرُهُۥٓ لِلْيُسْرَىٰ ۝ ② وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝ ③ وَكَذَّبَ
 بِالْحُسْنَىٰ ۝ ④ فَسَنِيْبِرُهُۥٓ لِلْعُسْرَىٰ ۝ ⑤ ﴾

”جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات (ملتِ
 اسلام) کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے، اور
 جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات (اسلام) کو جھٹلایا،
 تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے۔“^③

① صحیح مسلم، کتاب القدر (۵۵/۸) سنن أبي داود، رقم الحديث (۴۷۱۳) مسند أحمد (۲۰۸/۶)

② صحیح البخاری (۲۱۳/۷) صحیح مسلم، باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه (۴۹/۸)

③ صحیح البخاری، رقم الحديث (۴۶۶۱) صحیح مسلم، رقم الحديث (۲۶۴۷)

تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا درجہ:

اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے قضا و قدر کے ہر فیصلے کو ایک کتاب میں قلم بند کر رکھا ہے، جیسا کہ سورت یس (آیت: ۱۲) میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾

”اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے۔“

سورۃ الحج (آیت: ۷۰) میں ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ ”یہ (سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔“

فرعون نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سے پوچھا:

﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ۵۱ ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا

يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طہ: ۵۱، ۵۲]

”پہلی امتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس (موسیٰ) نے جواب دیا: اس کا علم

میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔“

نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے:

”کوئی نفس نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت و جہنم کا ٹھکانا لکھ رکھا ہے اور یہ

بھی لکھ رکھا ہے کہ وہ بد بخت ہے یا سعادت مند؟“^①

اسی روایت میں ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے کہا: اے اللہ کے

رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! آپ ہمیں دین سکھائیے! گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، عمل کس چیز پر ہے؟ آیا

اس بات پر جسے قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اور تقدیریں نافذ ہو چکی ہیں، یا اس امر میں کہ

آگے ہم اس کا سامنا کریں گے؟

① صحیح البخاری، کتاب التفسیر، باب تفسیر سورة ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (۸۴/۶) صحیح

مسلم، کتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي الخ (۸/ ۴۷، ۴۸)

آپ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں! بلکہ اس امر میں جسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے اور جس پر تقدیریں نافذ ہو چکی ہیں۔“ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: پھر عمل کس بات پر؟ آپ نے فرمایا: ”عمل کرتے جاؤ، کیونکہ ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔“^①

تقدیر لکھے جانے میں پانچ تقدیریں داخل ہیں اور سب کی سب علم کی طرف لوٹی ہیں: پہلی تقدیر، آسمان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اس کا لکھا جانا، جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس کو ”تقدیرِ ازلی“ کہتے ہیں۔

① ”تقدیرِ ازلی“ کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ۲۲]

”کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔“ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ساری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔“^② نیز نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ! قلم نے کہا:

① صحیح البخاری، تفسیر سورة ﴿وَالْبَلِّ إِذَا يُعْشَى﴾ (۶/ ۸۴)

② صحیح مسلم، کتاب القدر (۵۱/ ۸)

اے میرے رب! میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا: ”قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔“^①

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اے ابو ہریرہ! قلم آنے والی ہر شے کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔“^②

② ”تقدیرِ عمری“:

دوسری تقدیر ”تقدیرِ عمری“ کہلاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے ﴿اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ کا عہد و میثاق لیا تھا۔ سورۃ الاعراف (آیت: 1۷۲) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ﴾

”اور (اے پیغمبر! وہ وقت یاد کر) جب تیرے مالک نے آدم کی اولاد سے (اور اسی طرح خود آدم سے) ان کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور خود کو ان پر گواہ کیا (ان سے فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انھوں نے کہا: بے شک (تو ہی ہمارا رب ہے) ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تم قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے (کہ تو ہمارا مالک ہے) بے خبر تھے۔“

امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا نئے سرے سے عمل کی ابتدا ہوتی ہے یا قضا و قدر پہلے مقرر کی جا چکی ہے؟ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

① مسند أحمد (۵/۳۱۷) سنن أبي داود (۴۷۰۰) صحیح جامع الترمذی (۴/۴۵۸) رقم (۲۱۵۵)

② صحیح البخاری، کتاب القدر (۷/۲۱۰) مسند أحمد، رقم الحدیث (۶۸۵۴)

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشت سے نکالا، تو انھیں ان کے نفس پر گواہ بنایا، پھر انھیں اپنی ہتھیلی پر لے کر فرمایا: ”یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ لوگ جہنمی ہیں، جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان کیا جاتا ہے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والا عمل“^①۔

سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے کہا: نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہمیں بتائیے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا:

”یہ رب العالمین کی طرف سے نوشتہ ہے، اس میں جنتیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور قبیلوں کے نام لکھ کر سب کو جمع کر دیا گیا ہے، اس میں کبھی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی۔“

پھر آپ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا:

”یہ رب العالمین کی طرف سے نوشتہ ہے، اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام لکھ کر سب کو جمع کر دیا گیا ہے، اب اس میں نہ کبھی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دریافت کیا: ”اے اللہ کے رسول! جب معاملہ پہلے ہی فارغ کر دیا گیا ہے تو پھر عمل کس بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”درست راہ پر قائم رہو، قربت حاصل کرتے جاؤ اور جنتی کا خاتمہ جنت والے عمل پر ہوتا ہے، خواہ اس کا جو بھی عمل رہا ہو۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں

① دیکھیں: الدر المنثور (۳/ ۷۴۳) ابن کثیر (۲/ ۲۲۹) علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن ابی عامر کی کتاب ”السنة“ کی تحقیق (۱/ ۷۳) میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔

کو جھاڑ کر فرمایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، اب ایک فریق جنتی ہے اور دوسرا فریق جہنمی۔^(۲)

3 تیسری تقدیر:

تیسری تقدیر، اسے بھی ”تقدیرِ عمری“ کہہ سکتے ہیں، جب کہ رحمِ مادر میں نطفے کی تخلیق ہوتی ہے، تخلیقِ نطفہ کے وقت جو ”تقدیرِ عمری“ لکھی جاتی ہے، اس کی دلیل سورۃ النجم (آیت: ۳۲) میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے:

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِسِنِّ النَّفْلِ﴾ [النجم: ۳۲]

”اللہ تمہیں بہتر جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ”جنین“ تھے، اس لیے خود کو پاکیزہ نہ سمجھو، وہ جانتا ہے کون مرقی ہے؟“ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

”تم اپنی ماں کے رحم میں چالیس دن نطفے کی شکل میں رہتے ہو، پھر وہ نطفہ دوسرے چالیس دن میں جما ہوا خون بن جاتا ہے، پھر چالیس دن میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے حکم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق یہ چار امور لکھ دے:

1) رزق۔ 2) موت و حیات۔ 3) عمل۔ 4) بد بخت یا سعادت مند۔

پھر فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں! ایک شخص جنتیوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس پر نوشتہ (تقدیر) سبقت کر جاتا ہے اور وہ جہنم والا عمل کر بیٹھتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے۔ ایک شخص جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا

1) یہ حدیث صحیح ہے۔ مسند أحمد (۲/ ۱۶۷) سنن الترمذی (۴/ ۴۴۹) رقم الحدیث (۱۳۱۴)

ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے مابین صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر نوشتہ (تقدیر) سبقت کر جاتا ہے اور وہ جنت والا عمل کر گزرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔^①

اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایات آئی ہیں اور سب کا معنی ایک ہی ہے۔

④ ”تقدیرِ حولی“:

چوتھی تقدیر ”تقدیرِ حولی“ کہلاتی ہے، یہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ ”تقدیرِ حولی“ جس کی دلیل سورۃ الدخان (آیت: ۴، ۵) میں یہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾

”لیلۃ القدر میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے بے شک ہم ہی بھیجے والے ہیں۔“

⑤ ”تقدیرِ یومی“:

پانچویں تقدیر ”تقدیرِ یومی“ کہلاتی ہے، اس کا مطلب ہے ہر تقدیر کو اس کے وقت پر جاری و نافذ کرنا۔ ”تقدیرِ یومی“ کی دلیل سورۃ الرحمن (آیت: ۲۹) میں وارد یہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ ”ہر دن اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔“

مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک لوح محفوظ بھی ہے جو سفید موتی سے بنا ہوا ہے، اس کی جلدیں لال یا قوت کی ہیں، اس کا قلم و کتاب دونوں نور کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن اسے تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھتا ہے اور ہر نظر میں پیدا کرتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، اسی چیز کو قرآن میں ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾

① صحیح البخاری، کتاب القدر (۷/۲۱۰) صحیح مسلم، کتاب القدر (۸/۴۴)

کہا گیا ہے۔^{1}

لہذا یہی وہ تمام تقدیریں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم دیا تھا اور یہ سب کے سب کام اللہ تعالیٰ کے علم سے صادر ہوتے ہیں جو اس کی صفت ہے۔
سعادت و شقاوت پہلے ہی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے:

تمام آسانی کتابیں اور احادیث نبویہ اس امر پر متفق ہیں کہ پہلے ہی تقدیر کا لکھا جانا عمل کو مانع ہے نہ اس پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانے کا موجب ہے، بلکہ عمل و محنت، جدوجہد اور عمل صالح کی رغبت و حرص کا موجب ہے، یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے تقدیر لکھے جانے، اس کے نافذ ہونے اور قلم خشک ہو جانے کی بات بتائی تو بعض صحابہ کرام نبی ﷺ نے کہا: «أَفَلَا نَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟» «کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل ترک نہ کر دیں؟» تو آپ ﷺ نے فرمایا: «لَا، اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ» «نہیں! عمل کرتے جاؤ، کیونکہ ہر آدمی کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔» پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ [اللیل: ۵]

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں بنائی ہیں اور اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، اس کا معاش و معاد کے لیے اسباب بنانا حکمت پر مبنی ہے، اس نے سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے آخرت کے مصالح اسباب کے تحت مربوط ہیں، تو اسے کرنے اور بچا لانے میں سخت جدوجہد کرے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر کرے گا جو وہ اسباب معاش اور مصالح دنیا کے لیے اختیار کرتا ہے، اس نکتے کو اس صحابی نے اچھی طرح

{1} مستدرک الحاکم (۲/ ۹۹) امام حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور حافظ ذہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔

سمجھ لیا تھا جب انھوں نے تقدیر والی حدیث سنی تو یہ کہا:

« مَا كُنْتُ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنِّي الْآنَ »

”اب تو میں پہلے سے بھی زیادہ عمل میں محنت کروں گا۔“

نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

« اِحْرَصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ »^(۱)

”تم اس امر کے حریص بنو جو تمہیں نفع دے، اللہ سے مدد مانگو اور تھک ہار کر

بیٹھ نہ جاؤ۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب نبی مکرم ﷺ سے یہ دریافت کیا کہ ”ہم جو علاج اور جھاڑ

پھونک کراتے ہیں، کیا اس سے تقدیر پلٹ جاتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

« هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ »^(۲) ”یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر خیر و شر بنائی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اسباب

مہیا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بہر حال نافذ ہو کر رہتی ہے۔ بس وہی کچھ ہوا ہے جو

اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جیسا کہ سورت تکویر (آیت:

۲۹) میں ارشاد الہی ہے:

« وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ »

”اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔“

سورة الانعام (آیت: ۳۹) میں فرمان الہی ہے:

« مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

(۱) صحیح مسلم، کتاب القدر (۵۶/۸) مسند أحمد (۲/۳۷۰) سنن ابن ماجہ، رقم (۴۲۲۰)

(۲) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۲۰۶۵، ۲۴۱۸) سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۳۴۳۷) مسند

أحمد (۳/۴۲۱)

”اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے صراطِ مستقیم پر لگا دے۔“
 اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، جیسا کہ سورتِ یس (آیت: ۸۲) میں
 فرمانِ الہی ہے:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

”اللہ کا معاملہ تو ایسا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ”کُنْ“
 (ہو جا) تو وہ ہو جاتی ہے۔“

سورۃ الانعام (آیت: ۱۲۵) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
 يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾

”اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور
 جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔“
 نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”تمام بندوں کے دل ایک دل کی مانند رحمن کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، وہ
 جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔“^①

نیز نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور فلاں شخص چاہے، بلکہ یوں کہو: جو صرف اللہ چاہے۔“^②

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔“^③

اور ارشادِ الہی ہے:

① صحیح مسلم، کتاب القدر (۵۰/۸) صحیح سنن الترمذی (۴/۴۴۸)

② حدیث صحیح. سنن الترمذی، باب العلم، رقم الحدیث (۲۶۷۲)

③ صحیح البخاری، رقم الحدیث (۷۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۰۳۷)

﴿يُضِلُّكَ يَجْعَلُ صَدْرَكَ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [البقرة: ۱۸۵]

”اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔“

بندے پر تقدیر کے متعلق واجبات:

بندے پر تقدیر کے بارے میں دو واجبات ہیں:

① حسبِ مقدر و واجبات و فرائض پر عمل کرے۔

② محرمات سے اجتناب کرے۔

یعنی جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے اور اس سے دعا کرے کہ وہ اس کے لیے خیر و بھلائی کے اعمال میسر فرمادے، صرف اور صرف اسی پر توکل کرے، اسی کی پناہ طلب کرے اور بھلائی کے حصول اور برائی کے ترک کرنے پر اسی کا محتاج رہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے، جیسا کہ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» کا معنی بھی یہی ہے۔ لہذا انسان پر لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز پر جزع و فزع نہ کرے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے اور وہ اس بات پر یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس پر اسے راضی ہی رہنا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ نیز اسے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں، بلکہ اسے مل کر رہے گی اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی، وہ اسے ملنے والی نہیں، چاہے وہ جتنی مرضی محنت کر لے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”اس بات کا اچھی طرح سے یقین کر لو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تجھ سے روک لے

وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی اور جو چیز اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرنا چاہے، اسے کوئی بھی

تجھ سے روک نہیں سکتا۔“^①

① مسند أحمد، سنن الترمذی، صحیح الجامع للألبانی، رقم الحدیث (۷۹۵۷)

مسئلہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے:

تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے، جسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کرنا اور کسی کو نوازا وغیرہ ہے۔ ان تمام امور اور ان کی حکمتوں سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

« إِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا »^①

”جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو (بحث کرنے سے) رُک جا۔“

دنیوی اسباب کا استعمال:

دنیوی اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے منافی نہیں، بلکہ یہ اسی کا ایک جزو ہے۔ اگر کسی انسان پر کوئی مصیبت یا آزمائش آجائے تو اسے کہنا چاہیے:

« قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ »

”اللہ تعالیٰ ہی نے تقدیر بنائی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ، فرشتوں، رسولوں، آسمانی کتابوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے سے انسان حقیقی اور کامل مومن بنتا ہے اور ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو تسلیم نہ کرنے سے انسان دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں میں سے ایک نہ ہو تو دوسرے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”ایمان کے ستر سے زائد درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے

اور سب سے ادنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“^②

① المعجم الكبير وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٥٠) والحافظ ابن حجر في الفتح

(١١/ ٤٧٦) والألباني في الصحيحة، رقم الحديث (٣٤)

② مختصر صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٠) صحيح الجامع، رقم الحديث (٢٨٠٠)

ایمان باللہ کے سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے جو اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا اور گناہ و معصیت سے گھٹتا ہے۔ کفر و شرک کے علاوہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کی تکفیر جائز نہیں ہے، مثلاً: زنا، چوری، سود خوری، شراب نوشی، نشہ بازی، والدین کی نافرمانی اور ان کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہ جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھ لے۔

ایمان باللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محض اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اسی کے لیے کسی سے بغض رکھا جائے اور دوستی و دشمنی صرف اسی کے لیے ہو، کیونکہ ایک سچا مومن اہل ایمان کو ہی دوست رکھتا ہے اور ان ہی سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس امت کے تمام مومنوں کی صفِ اول میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اہل ایمان ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو دل سے چاہتے ہیں اور ان پر اعتماد رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ بہترین انسان ہیں، اس لیے کہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

”تمام زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے۔“^①

اسی طرح مومن اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور ان سے انتہائی اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں تمام ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کی بھی تعظیم و احترام کا جذبہ ہے، وہ ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں سمجھتے ہیں اور ان سب کے لیے اللہ سے رضا طلبی کی دعائیں طلب کرتے ہیں۔ اس امت کے آخر میں آنے والوں کی اصلاح اسی چیز سے ممکن ہے جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اور وہ ہے کتاب اللہ و سنتِ رسول ﷺ کا اتباع اور جو کچھ اس کے خلاف ہو اس کا ترک کرنا۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔

① صحیح الجامع الصغیر، رقم الحدیث (۳۳۱۷)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی نیک اعمال کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نیک اعمال، ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ نیک عمل کے بغیر ایمان ایک ایسی چابی ہے جس کے دندانے نہ ہوں، جس طرح دندانے والی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح ایسا ایمان جو نیک عمل سے خالی ہو، اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔

لہذا اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ جمع کرنا ضروری ہے۔ وہ ایمان جو صرف زبان تک محدود رہتا ہے اور اس کا اثر انسانی زندگی پر کچھ نہیں ہوتا، یعنی اعضاے انسانی: آنکھ، کان، ناک اور دل و دماغ سے اگر اس کا اظہار نہ ہو تو وہ ایک بے معنی سا لفظ بن کر رہ جاتا ہے جس کی اللہ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے۔ یعنی نیک اعمال کے بغیر ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہاں علامہ اقبال کا شعر موقع و محل کے عین مطابق ہے:

زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

لہذا زبان کے اقرار کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔

دو نقصان دہ چیزیں:

دو چیزیں عام طور پر انسان کو ایمان اور عملِ صالح سے روکتی ہیں:

① شہوات: یعنی اس کو ایمان اور نیک عمل میں کچھ نظری اور فکری شہوات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے عقائد خراب ہو جائیں اور عقائد کی خرابی سے نیک اعمال کا برباد ہونا واضح ہے۔

② شہوات: یعنی نفسانی خواہشات جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات بُرے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں، اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی

طور پر نیکی پر عمل اور بُرائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو، مگر نفسانی خواہشات اس کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے۔

دو مفید چیزیں:

دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا:

① حق کی تلقین کرنا: یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ موثر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے۔ مطلب یہ کہ انسان خود ہی راست بازی اور حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسرے کو حق اختیار کرنے، حق پر قائم رہنے اور حقوق ادا کرنے کی تاکید بھی کرتا رہے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال، احباب و اقارب اور متعلقین کے بُرے اعمال سے غفلت برتنا، نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ وہ خود کیسے ہی نیک اعمال کا پابند کیوں نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی قدرت و طاقت کے مطابق نیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے کا فریضہ عائد کیا گیا ہے، مگر اس معاملے میں مسلمان غفلت میں مبتلا ہیں۔ خود عمل کرنے کو کافی سمجھے بیٹھے ہیں، اولاد اور گھر والے کچھ بھی کرتے رہیں، اُس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔

② صبر کرنا: دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے وہ ہے: ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ مطلب یہ کہ اسلام یا حق کو غالب کرنے کے راستے میں جتنی بھی مشکلات حائل ہوں یا مصائب سے دوچار ہونا پڑے تو وہ صرف خود ہی صبر اور برداشت سے کام نہ لے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ صبر کی تلقین بھی اگرچہ حق کی تلقین میں شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت اور شرف و فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے الگ بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں میں یہ چار چیزیں (ایمان و عمل اور حق و صبر کی وصیت) پائی جائیں، ان کے متعلق یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ انھوں

نے اپنی زندگی کے لمحات کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ آخرت میں خسارے سے محفوظ رہیں گے، لہذا زمانے کے اوقات سال، مہینے، دن، رات گھنٹے اور منٹ انسانی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کر کے انسان دنیاوی و اخروی منافع حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو آخرت کے خسارے سے بچا سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا اور سنت نبویہ کے مطابق نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رضائے الہی اور سنت نبویہ کے اتباع کے بغیر کوئی عمل صالح و قبول نہیں ہو سکتا، چاہے اس میں جتنا بھی عجز و انکساری ہو اور کتنا ہی وقت اور سرمایہ اس کے لیے خرچ کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ سب بے معنی ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ارکانِ ایمان و اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین

مراجع درس

- ① تفسیر ابن کثیر
- ② تفسیر احسن البیان۔ فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔
- ③ صحیح اسلامی عقیدہ۔ تالیف: علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔
- ④ حراستِ توحید۔ ترجمہ: مشتاق احمد کریبی
- ⑤ حقیقتِ توحید۔ تالیف: الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ
- ⑥ ارکانِ ایمان، ایک تعارف۔ تالیف: ڈاکٹر صالح فوزان الفوزان۔
- اردو ترجمہ: ڈاکٹر سمیر عبدالحمید و ڈاکٹر فضل الہی
- ⑥ تالیف: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد۔

مراجعة و تقدیم: ابوعدنان مولانا محمد منیر قمر رحمۃ اللہ علیہ

اقسامِ توحید اور ازالہ شبہات ①

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

سورۃ البقرہ (آیت: ۲۱) میں ارشادِ ربانی ہے:

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

”اے لوگو! اپنے مالک کی بندگی کرو، جس نے بنایا تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو، تم پر ہیزگار ہو جاؤ گے۔“

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا: اگر تم عذابِ الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ عبادت کرنے اور عذابِ الہی و شرک سے بچنے کے لیے توحید کا جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟

توحید کی تسمیہ:

توحید کی تین اقسام ہیں:

① توحیدِ ربوبیت - ② توحیدِ الوہیت - ③ توحیدِ اسما و صفات

① توحیدِ ربوبیت:

توحیدِ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کریں کہ تھا اللہ تعالیٰ ہی ساری

مخلوق کا بنانے والا، اس کا نظم و نسق چلانے والا، زندگی اور موت دینے والا، خیر لانے والا اور شر روکنے والا ایک ہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ توحید کی اس قسم میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے باوجود اس کا اقرار کیا ہے اور انکار کی جرأت نہیں کی، جیسا کہ سورت یونس (آیت: ۳۱) میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اعتراف کے متعلق فرمایا ہے:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْلُغُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

”کہہ دیجیے: کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو (تمہارے) کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے: ”اللہ“ (یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے) تو ان سے کہہ دیجیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟“

اسی طرح کا سوال سورۃ الزمر (آیت: ۳۸) میں ہے:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾

”اور (اے پیغمبر!) اگر تو ان کافروں سے پوچھے: آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ تو بے شک وہ یہی کہیں گے: اللہ نے بنایا۔ اب ان سے کہہ: بھلا بتلاؤ تو سہی، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،

وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ اگر مجھ پر فضل کرنا چاہے تو یہ (جھوٹے دیوتا) اس کے فضل کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اے پیغمبر! کہہ دے کہ اللہ مجھ کو کافی ہے، اسی پر بھروسا کرنے والے بھروسا کرتے ہیں۔“

توحید ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں داخل ہے، کوئی مشرک بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ دنیا کے سارے گروہوں میں سے دہریوں کے سوا کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ دہریے خالق کائنات کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کسی مدبر و منتظم کے بغیر خود بخود چل رہا ہے، جیسا کہ سورۃ الجاثیہ (آیت: ۲۴) میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾

”اور انھوں نے کہا: ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے، (اسی دنیا میں) ہم مرتے ہیں اور (یہیں) جیتے رہتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے۔“

پھر ان کی تردید ان الفاظ میں فرمائی:

﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثیہ: ۲۴]

” (دراصل) انھیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، وہ تو صرف قیاس اور اندازوں ہی سے کام لے رہے ہیں۔“

جبکہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے واضح اور روشن دلیل پہنچ گئی تھی۔ دہریوں کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، ان کے پاس صرف ظن تھا اور ظن تو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، کیونکہ خیال اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اُس بات کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے جو سورۃ الطور (آیت: ۳۵، ۳۶) میں ہے:

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ ۗ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴾

”کیا وہ آپ ہی (کسی بنانے والے کے بغیر) بن گئے ہیں یا انھوں نے خود (اپنے آپ کو) بنایا ہے؟ کیا انھوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں لاتے۔“

نہ وہ اللہ تعالیٰ کے اُس فرمان کا جواب دے سکے جو سورت لقمان (آیت: ۱۱) میں ہے:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الذِّينَ مِنْ دُونِهِ ﴾

”اللہ کی بنائی ہوئی تو یہ چیزیں ہیں، تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں نے کیا بنایا ہے؟“

اسی طرح سورة الاحقاف (آیت: ۴) میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ﴾

”کہہ دیجیے: بھلا دیکھو تو سہی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو سہی انھوں نے زمین میں کیا بنایا ہے اور آسمانوں میں ان کی شراکت کیا ہے؟“

یہ ظاہر جو کوئی توحید کی اس قسم کا انکار کرتا ہے جیسا کہ فرعون، وہ بھی دل سے اسے درست سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے متعلق سورت بنی اسرائیل (آیت: ۱۰۲) میں فرمایا ہے:

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَآ أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ ﴾

”تو خوب جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے اتارا ہے۔“

پھر سورة النمل (آیت: ۱۳) میں اس کے اور اس کی قوم کے متعلق فرمایا:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾

”ان کے دلوں میں ان نشانیوں کا یقین آ گیا تھا، لیکن انھوں نے ظلم اور تکبر کی

وجہ سے ان کا انکار کیا۔“

سورة العنكبوت (آیت: ۳۸) میں پہلی امتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْئَلِهِمْ وَذَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
أَعْبَاهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ﴾

” اور عاد اور ثمود کو بھی (ہلاک کیا) اور ان کے گھر تمہارے لیے ظاہر ہیں،
شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت دی اور ان کو (سچی) راہ سے
دور کر دیا اور وہ سب کچھ دیکھنے والے اور ہوشیار تھے۔“

یعنی وہ عقل مند اور ہوشیار تھے، لیکن دین کے معاملے میں انھوں نے اپنی عقل و
بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔ یعنی دلائل و
معجزات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بدستور منکر بنے رہے۔ یعنی انھوں نے ایمان و
تقویٰ اختیار کرنے سے گریز کیا۔

جس طرح انسانوں کے کسی معروف گروہ نے توحید کی اس قسم کا انکار نہیں کیا، اسی
طرح ان امور میں شرک کا ارتکاب بھی نہیں کیا، سب ہی اس بات کا اقرار کرتے رہے ہیں
کہ اللہ ہی تھا تخلیق کرنے والے اور کائنات کا نظم و نسق چلانے والے ہیں۔ دنیا کے گروہوں
میں سے کسی سے بھی یہ کہنا ثابت نہیں کہ تخلیق کرنے والے دو ہیں، جو صفات اور افعال
میں برابر ہیں۔ مجوسیوں میں سے ثانویہ جو کائنات کے دو خالقوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان
کے نزدیک ایک خالق خیر ہے جو خیر و نور کا خالق ہے اور دوسرا خالق شر ہے جو شر و تاریکی
کا خالق ہے، مگر وہ بھی نور و ظلمت کو برابر نہیں سمجھتے، نور ان کے نزدیک اصل ہے اور
ظلمت ایک وقتی شے ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روشنی تاریکی سے بہتر ہے۔

اسی طرح نصاریٰ جو تثلیث کے قائل ہیں، انھوں نے بھی جہان کے تین الگ الگ
خدا نہیں بنائے، بلکہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جہان کا تخلیق کرنے والا ایک ہی ہے، کیو

نکہ وہ کہتے ہیں کہ باپ سب سے بڑا اللہ (معبود) ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحیدِ ربوبیت کا اثبات ایک ایسی بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اور اس میں شرک کم ہی ہوا ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے یہ کافی نہیں، کیوں کہ اس کے لیے توحیدِ الوہیت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ کافر قومیوں اور خصوصاً عرب کے مشرک جن میں خاتم المرسلین ﷺ معبود کیے گئے تھے، توحیدِ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن توحیدِ الوہیت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسلمان نہ بن سکے۔

قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ توحیدِ ربوبیت سے استدلال کرتے ہوئے توحیدِ الوہیت کا مطالبہ کرتی ہیں، جس بات کا مشرکوں نے انکار کیا، ان آیات میں اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور جس بات کو وہ مانتے ہیں، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں توحیدِ عبادت کا حکم ہے اور اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ وہ توحیدِ ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔

اس بارے میں قرآن کریم میں جو پہلا حکم ہے، وہ سورۃ البقرہ (آیت: ۲۱، ۲۲) میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۱﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾﴾

”اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برساکر تمہارے کھانے کے لیے پھلوں کو نکالا، پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔“

اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں واضح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ مشرک لوگ توحید کی اس قسم کے قائل تھے۔

② توحید الوہیت:

توحید کی جس دوسری قسم کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ توحیدِ عبادت ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے ادا کیا جائے، اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکات وغیرہ صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نذر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا، اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہیں۔ توحید الوہیت سے مراد ہے بندے کی تمام ظاہری و باطنی اور قوی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کی نفی کرنا، خواہ وہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ سورت بنی اسرائیل (آیت: ۲۳) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

”آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔“

نیز سورۃ النساء (آیت: ۳۶) میں فرمایا:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

”اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔“

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، وہ کلمہ ہے جو ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت کرتا ہے اور غیر اللہ سے اس کی نفی کرتا ہے۔ جو بھی قرآن کریم، حدیث یا سیرت النبی ﷺ کا مطالعہ کرنے والا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اُس وقت عرب کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان میں یہودی، عیسائی، مجوسی، صابی اور مکہ والے مشرکین بھی تھے اور ان کی عبادت کا طریقہ بھی الگ الگ تھا، لہذا کوئی درخت کی اور کوئی

آگ کی اور کوئی چاند سورج کی پوجا کرتا تھا اور کسی نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی پتھر یا لکڑی کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی عبادت کے لیے اپنا اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ نبی رحمت ﷺ نے ان سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب بتایا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکوں کو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو انھوں نے انکار کیا اور کہنے لگے:

﴿اجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءَا وَاٰحِدًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص: ۵]

”کیا اس (نبی) نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا ہے یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔“

کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس نے غیر اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کے باطل ہونے کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اثبات کیا، اور عبادت نام ہے ان ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال کا جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، لہذا جس کسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کو پکارا، اس نے اپنے ہی قول کی خلاف ورزی کی۔

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت لازم و ملزوم ہیں۔ توحید ربوبیت کا اقرار اس بات کو واجب ٹھہراتا ہے کہ توحید الوہیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو ظاہری و باطنی طور پر ادا کیا جائے، اسی لیے سارے رسول اپنی امتوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور ان کے توحید ربوبیت کے اعتراف سے توحید الوہیت کی دلیل پکڑتے رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام (آیت: ۱۰۲) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ فَاعْبُدُوْهُ ۗ وَهُوَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ﴾

”وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں، وہ ہر

چیز کا بنانے والا ہے، اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔“

قرآن کریم میں کتنی ہی دفعہ توحید عبادت کی طرف دعوت، اس کے بارے میں حکم

اور اس کے متعلق اٹھائے گئے شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت بلکہ ہر آیت اسی توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسما و صفات و افعال کے متعلق خبر ہے اور یہی توحید ربوبیت ہے، اس میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا ہے اور یہی توحید الوہیت ہے، اس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید اور اپنے اطاعت گزاروں کو کس طرح دنیا و آخرت میں نوازا ہے اور یہی نوازا توحید کا بدلہ ہے۔

قرآن کریم میں مشرکوں اور دنیا و آخرت میں ان کی سزا کے متعلق بتلایا گیا ہے اور یہی اصل میں توحید سے بغاوت کرنے والوں کے سزا ہے، اور یہ توحید کے حقوق میں سے ہے کیونکہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ توحید کو اپنی تمام قسموں کے ساتھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی (غیر اللہ سے الوہیت حقہ کی نفی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات ہے) اسی کلمہ میں ”ولاء“ اور ”براء“ بھی ہے (ولاء دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے اور براءت اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے) اور دین توحید کی بنیاد ان ہی دو باتوں پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿رَأَيْنِي بَرَاءً مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾

[الزخرف: ۲۶، ۲۷]

”جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بے زار ہوں، مگر اس سے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ عنقریب میری راہ نمائی کرے گا۔“

یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ ہر رسول کا دستور ہے۔ سورۃ النحل (آیت:

۳۶) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

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

”ہم تو ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیج چکے ہیں (یہ حکم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

سورۃ البقرۃ (آیت: ۲۵۶) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿لَا اِكْرَاہَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَبِيْحٌ عَلِيْمٌ﴾

”دین میں زبردستی نہیں ہے، نیک راہی اور گمراہی کھل گئی ہے، پھر جو کوئی طاغوت (جھوٹے خدا) کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کنڈا تھام لیا، جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سنتا خوب جانتا ہے۔“

جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے غیر اللہ کی عبادت سے اظہارِ براءت کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اپنے کو پابند کیا، یہ وہ عہد ہے جس کی پابندی کی ذمے داری انسان خود قبول کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفتح (آیت: ۱۰) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿فَمَنْ تَكَلَّفَ فَاَتَمَّ يَنْكَثْ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ فَاَسْبٰغٌ لِّهٖ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾

”پس جو کوئی عہد توڑے، اس کے عہد توڑنے کا نقصان اسی کی جان کو ہے اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثواب دیں گے۔“

”لا الہ الا اللہ“ توحیدِ عبادت کا اعلان ہے، کیونکہ ”الہ“ کے معنی معبود کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔ اس کلمے کے معنی کو جانتے ہوئے اسے پڑھنے والا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شرک کی نفی اور توحید کا اقرار کرنے والا اور اس پر اعتقاد رکھنے والا صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھا اور دل کے اعتقاد کے

بغیر ظاہری طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، وہ منافق ہے اور جو کوئی زبان سے تو اس کلمے کو پڑھے، لیکن اس کے منافی مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرے وہ کافر ہے، اگرچہ وہ اس کلمے کو بار بار دہرائے، جیسا کہ آج کل کے قبر پرست ہیں، جو یہ کلمہ اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو بالکل نہیں سمجھتے، ان کی عادات و اطوار اور اعمال کے بدلنے میں بھی اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور مدد یا عبدالقادر، یا علی، یا فلاں بھی پکارتے ہیں۔ وہ مُردوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مصائب میں ان سے فریاد کرتے ہیں، پہلے مشرکوں نے کلمے کے معنی کو ان سے بہتر سمجھا تھا، جب رسول اللہ ﷺ نے ان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطالبہ کیا تو انھوں نے سمجھ لیا کہ ان سے بتوں کی عبادت چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی لیے انھوں نے کہا:

﴿ اَجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهٰٓا وَاحِدًا ﴾ [ص: ۵]

”کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک معبود کر دیا ہے؟“

سورة الاعراف (آیت: ۷۰) میں ہے کہ قوم ہود علیہ السلام نے کہا:

﴿ اِحْتَسَبْنَا لِتَعْبُدَ اللّٰهَ وَحَدًّا وَاَنْذَرْنَا مَا كَانَ يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا ﴾

”کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن

کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ان کو چھوڑ دیں؟“

قوم صالح علیہ السلام نے جواب دیا:

﴿ اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا ﴾ [ہود: ۶۲]

”کیا تو ہمیں ان چیزوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کو ہمارے باپ دادا

پوجتے ہیں؟“

کافروں نے لا الہ الا اللہ کے معنی یہ سمجھے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑا جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی لیے انھوں نے یہ کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ اس کے پڑھنے کے بعد لات و منات اور عزیٰ کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے،

کیونکہ لات و منات اور عزلی وہ بت تھے جنہیں مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے اسماء دے ڈالے تھے، اس طرح کہ انہوں نے ”الہ“ سے ”لات“ بنایا، ”عزیز“ سے ”عزلی“ اور ”متان“ سے ”منات“ بنا دیا اور اپنے بتوں کے نام رکھ دیے۔ انہوں نے تو مخلوق کو رب العالمین کے برابر بنایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اجسام کے درجے میں اتار دیا اور اللہ جو ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے، اس کو مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا۔

③ توحیدِ اسما و صفات:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مثل و شریک سے بہت بلند اور پاک ہے، جیسا کہ سورۃ الشوری (آیت: ۱۱) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری: ۱۱]

”اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سميع و بصير ہے۔“

سورت طہ (آیت: ۱۱) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

”وہ ان کی اگلی اور پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔“

آج کے قبر پرست اس تناقض کو نہیں سمجھ پائے، وہ اس کلمے کو بھی پڑھتے ہیں اور مردوں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ الہ سے مراد اختراع و تخلیق اور ایجاد پر قدرت رکھنے والا بیان کرتے ہیں، اس طرح اس کلمے کے معنی ہوں گے: نئے سرے سے تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، لیکن یہ انتہائی فاش غلطی ہے، اتنی بات کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ اختراع و تخلیق اور زندگی و موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقرار کے باوجود وہ مسلمان نہ بن پائے، اگرچہ یہ باتیں لا الہ الا اللہ کے معنی میں شامل ہیں، لیکن وہ اس کلمے کا اصل مقصود نہیں۔

توحیدِ عبادت میں شرک:

توحید کی تمام قسمیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے جو کسی ایک قسم میں شرک کرے گا وہ باقی قسموں میں بھی مشرک ٹھہرے گا، مثلاً: غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے ایسی چیز کا سوال کرنا جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ یاد رکھیے کہ اللہ سے دعا مانگنا عین عبادت ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا مانگنا ”عبادت والوہیت“ میں شرک ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ بھلائی پہنچاتا ہے، ہر طرح کی برائی دور کرتا ہے اور وہ سب باتوں پر قادر ہے، یہ ”ربوبیت میں شرک“ ہے، کیونکہ اس عقیدے کے مطابق اس نے اللہ کے ساتھ اس کی بادشاہت میں غیر اللہ کو تصرف کا حق دے دیا، پھر اس نے غیر اللہ سے اس اعتقاد کے ساتھ دعا مانگی کہ وہ دور و نزدیک، ہر وقت اور ہر جگہ اس کی دعا سن رہا ہے، اس لیے اس کا غیر اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے اسما و صفات میں شرک ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے لیے ایسے ”سمح“ کا اثبات کیا جو تمام چیزوں کو محیط ہے اور قرب و نزدیک اس کے سننے سے مانع نہیں ہے، اس طرح غیر اللہ کو پکارنے میں شرک فی الالوہیت، شرک فی الربوبیت اور شرک فی الاسماء والصفات سب شامل ہو گئے اور تینوں قسموں کے اعتبار سے وہ مشرک ٹھہرا۔

روے زمین پر قوم نوح علیہم السلام میں شرک کی ابتدا ہوئی اور یہ آج تک مخلوق میں جاری ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے۔

عبادت میں شرک کی دو قسمیں:

- ① ایک شرک اکبر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا یا اسی طرح کی کوئی اور عبادت غیر اللہ کے لیے ادا کرنا۔
- ② دوسری قسم شرک اصغر ہے جو ملت سے خارج تو نہیں کرتا، البتہ اس سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے اور بسا اوقات انسان شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم

کھانا، یا ریا کاری کرنا، یا یہ کہنا کہ جیسے اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، یا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے اور اسی طرح کے دوسرے جملے، جو زبان سے ادا تو کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے معانی مقصود نہیں ہوتے۔

اس امت میں شرک بڑا رواج پا چکا ہے، جس کے پھیلنے کے اسباب بہت سے ہیں، مثلاً بہت سے لوگوں کی کتاب و سنت سے دوری، آبا و اجداد کی اندھی تقلید، مُردوں کی تعظیم میں مبالغہ، ان کی قبروں پر عمارتوں کا بنانا اور اس دین کی حقیقت سے بے خبری جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مبعوث فرمایا۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب اسلام میں وہ لوگ پروان چڑھیں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں پہچانا تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔“

بعض شبہات و اعتراضات اور ان کا ازالہ:

شرک کے عام ہونے کے اسباب میں سے ان شبہات اور حکایات کی شہرت بھی ہے جن کی وجہ سے بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں اور جن کو وہ اپنے مشرکانہ اعمال کی درستی کے لیے سند قرار دیتے ہیں، ان میں سے کچھ شبہات ایسے ہیں جو گذشتہ امتوں کے مشرکین نے پیش کیے اور کچھ ایسے ہیں جو اس امت کے مشرکین نے پیش کیے ہیں، ان شبہات میں سے چند ایک یہ ہیں:

پہلا شبہہ:

یہ شبہہ مشرکوں کے نئے اور پرانے تقریباً تمام گروہوں میں موجود ہے، اس کی اساس آبا و اجداد کے طرز عمل کو حجت ٹھہرانا ہے اور یہ کہ انہیں یہ عقیدہ اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں ملا ہے، جیسا کہ سورۃ الزخرف (آیت: ۲۳) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا

وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

”اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے جب کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے مالدار لوگ یہی کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔“

اس دلیل کا سہارا وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے دعوے کے اثبات کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، لیکن میدانِ مناظرہ میں اس بودی دلیل کی کوئی وقعت و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد ہدایت پر نہیں تھے اور جو ہدایت پر نہ ہو، اس کی پیروی اور اتباع کرنا ناجائز ہے۔ سورۃ المائدہ (آیت: ۱۰۴) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

”کیا اگر ان کے آبا و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں (تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے)۔“

سورۃ البقرہ (آیت: ۱۷۰) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

”اور جب ان (مشرکوں یا یہود) سے کہو: اللہ نے جو (حکم) اتارا ہے اس پر چلو تو کہتے ہیں: نہیں ہم تو اس طریق پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو چلتے ہوئے پایا، بھلا اگرچہ ان کے بزرگ (باپ دادے) بے عقل اور گمراہ ہوں۔“

آبا و اجداد کی پیروی قابلِ تعریف اُس وقت ہے جب وہ حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ

تُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿[یوسف: ۳۸]

”میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی، ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ ہم اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

دوسری جگہ سورۃ الطور (آیت: ۲۱) میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

”اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کی راہ پر چلی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی (جنت میں) ان کے ساتھ کر دیں گے۔“

یہ شبہ مشرکین کے دلوں میں ایسا بیٹھ چکا ہے کہ وہ اس کو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے مقابلے میں ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں، جیسا کہ سورت ہود (آیت: ۶۲) میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا:

﴿قَالُوا يٰصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا ۗ اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا

يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاٰتْنَا نَفِيْ شَيْءٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ﴾

”کہنے لگے: صالح! تو تو اس (پیغمبری کے دعوے) سے پہلے ہونہار سمجھا جاتا تھا، بھلا (یہ کیا بات ہے) تو ہمیں ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتا ہے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے اور ہمیں تو اس راستے (توحید) میں شک ہے، جدھر تو بلاتا ہے، اس پر دل نہیں جمتا۔“

اسی سورت (آیت: ۸۷) میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا:

﴿قَالُوا يٰشُعَيْبُ اَصْلُوْنَا تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرِكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاَوْ اَنْ

نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاؤُا ۗ اِنَّكَ لَآَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ﴾

”وہ کہنے لگے: اے شعیب! کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھلایا ہے کہ ہم ان (بتوں) کو چھوڑ بیٹھیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے یا اپنے مال میں جو ہم چاہیں (جس طرح تصرف ہم کو منظور ہو) وہ نہ کریں؟ تو تو بڑا بردبار اور نیک چلن تھا۔“

سورۃ الشعراء (آیت: ۷۰ تا ۷۴) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل سے اپنی قوم کو خاموش کر دیا تو انھوں نے یہی بات کہی:

﴿ اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ۗ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا مَّا فَطَّرَ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۙ ﴿٤١﴾ قَالَ هَلْ يَسْعَوْنَكُمۡ اِذْ تَدْعُوْنَ ۙ ﴿٤٢﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمۡ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۙ ﴿٤٣﴾ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴾

”ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کس کو پوجتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم بت پوجتے ہیں اور انھیں کے سامنے پڑے رہتے ہیں۔ (ابراہیم نے کہا: جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ یا تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔“

دوسرا شبہ:

یہ شبہ مشرکین قریش اور دیگر لوگوں نے پیش کیا، ان کا کہنا تھا کہ جس شرک کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں وہ درست ہے، کیونکہ وہ تقدیر الہی سے ہے۔ سورۃ الانعام (آیت: ۱۳۸) میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

﴿ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حٰزِمًا مِّنۡ شَيْءٍ ﴾

”عنقریب مشرکین کہیں گے: ہمارا کیا قصور ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔“

سورۃ الزخرف (آیت: ۲۰) میں ہے:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا لَهُمْ﴾

”اور انھوں نے کہا: اگر رحمن چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کی مذکورہ بالا آیت (۴۸) کی تفسیر میں لکھا ہے:

”مشرک اپنے شرک اور اپنی طرف سے حرام کردہ چیزوں کی حرمت ثابت کرنے کے لیے جو شبہہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے کہ ان کے شرک اور ان کے چیزوں کو حرام کرنے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دے، ہمیں کفر سے روک دے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال و تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہیں اور وہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہم سے راضی ہے۔“

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ یہ کچی اور باطل دلیل ہے، اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو انھیں اللہ تعالیٰ کیوں عذاب چکھاتے اور کیوں انھیں تباہ و برباد کرتے اور ان سے شدید انتقام لیتے؟

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۴۸]

”اے پیغمبر! کہہ دیجیے کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم ہے (کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہیں)؟“

﴿فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ ”پس تم اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔“

﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ ”تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو۔“

یعنی یہ تو محض ان کا وہم اور خیال ہے جس کی بنا پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔

﴿وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

”تم اپنے دعوے میں اللہ پر جھوٹ و افترا باندھ رہے ہو۔“^①

ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ناپسند کرتے ہوتے تو ہمیں ان کی سزا دیتے اور ہمیں ان اعمال کی طاقت و قدرت ہی نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کے تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ۳۵]

”رسولوں کی ذمے داری تو صرف واضح طور پر (پیغام) پہنچانا ہے۔“

جیسا کہ سورۃ النحل (آیت: ۳۵) میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَّحُنَّ

وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

”اور مشرک کہتے ہیں (ہمارا کیا قصور ہے؟) اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے

باپ دادا اس کے سوا اور کسی چیز کو نہ پوجتے اور نہ ہم اللہ کے حرام کیے بغیر

(اپنی طرف سے) کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ان سے پہلے جو (کافر) گزرے

ہیں، انھوں نے بھی ایسا ہی (حیلہ اور حوالہ) کیا (پیغمبروں سے کج بھتی کی)

تو پیغمبروں کے ذمے اس کے سوا کچھ کام نہیں کہ صرف کھول کر (اللہ کا حکم)

پہنچادیں۔“

یعنی صورت حال اس طرح نہیں جس طرح تم نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تمہاری مذمت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انتہائی شدید انداز میں تمہاری مذمت کی ہے اور

انتہائی سخت انداز میں شرک سے منع کیا ہے، ہر زمانے اور لوگوں کے ہر گروہ میں رسول

مبعوث کیا اور سب رسول ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور غیر اللہ کی بندگی سے منع

① تفسیر ابن کثیر (۲/۱۸۶)

کرتے رہے۔ اس کے بعد کسی مشرک کا یہ کہنا کس طرح درست ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے؟

اللہ تعالیٰ کی مشیتِ شرعیہ ان کے شامل حال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے رسولوں کے ذریعے روکا ہے۔ لہذا ان کے اس شبہ کو پیش کرنے سے مشرکوں کا مقصد اپنے برے اعمال کی معذرت کرنا نہیں، کیونکہ وہ اپنے اعمال کو برا سمجھتے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ سورۃ الکہف (آیت: ۱۰۴) میں فرمانِ الہی ہے:

﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

”اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔“

سورۃ الزمر (آیت: ۳) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿لِيُقَدِّرُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

یعنی وہ بتوں کی اس لیے پوجا کر رہے ہیں کہ وہ انھیں مقام و مرتبے میں اللہ سے اچھی طرح قریب کر دیں۔

ان کے اس شبہ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اعمال جائز و درست اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر حقیقت وہی ہوتی جو یہ پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کے لیے رسولوں کو معبوث کرتے نہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو مزادیتے۔

تیسرا شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے کہہ لینا جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے، خواہ اس کے بعد انسان کیسے ہی شریک یا کفر یہ اعمال کرے۔ اس سلسلے میں وہ ان احادیث کے ظاہری الفاظ سے دلیل لیتے ہیں جن میں آیا ہے کہ جس نے اپنی زبان سے شہادتین (اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت اور حضرت محمد ﷺ کی

رسالت کی گواہی) کا اقرار کیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جبکہ ان احادیث سے مراد تو وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کو موت آئی، شرک کر کے اس نے اس کلمے کی نفی نہیں کی، بلکہ خلوص دل سے اس کلمے کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار کیا اور اسی پر اس کی موت آئی، جیسا کہ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کے لیے کہا،“^①

نیز صحیح مسلم ہی میں مروی ہے:

”اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو، اس سے کفر کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا (کسی کو اس کے مال پر ہاتھ ڈالنے اور اس کا خون بہانے کی اجازت نہیں) اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔“^②

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے مال و خون کی حفاظت و حرمت کو دو باتوں سے مشروط کیا ہے، پہلی بات: لا الہ الا اللہ اور دوسری بات: اللہ تعالیٰ کے سوا جن (طاغوتوں) کی عبادت کی جاتی ہے، ان سے کفر کرنا۔ اس طرح معنی کے بغیر لا الہ الا اللہ کے الفاظ کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کا کہنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں داخل ہونے اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کا سبب ہے، لیکن کوئی سبب اسی وقت کارآمد و مفید ہوتا ہے جب اس کی شرائط بھی پائی جائیں اور اس کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹیں موجود نہ ہوں۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: کچھ

① صحیح مسلم (۱/۴۵۶)

② صحیح مسلم (۱/۵۳)

لوگ کہتے ہیں کہ ”جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا؟“ فرمانے لگے: ”جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حقوق و فرائض کو ادا کیا جنت میں داخل ہو گیا۔“ حضرت وہب بن منبہ نے اس شخص کو جس نے آپ سے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ جواب دیتے ہوئے کہا: کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تو ایسی کنجی لائے گا جس کے دندانے ہوں تو وہ تیرے لیے تالا کھول دے گی ورنہ نہ کھول سکے گی، لہذا کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، خواہ اس کا کہنے والا مُردوں سے دعائیں کرتا ہو، مشکلات میں ان سے فریاد کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان سے کفر بھی کرنے والا نہ ہو! یہ تو کھلا ہوا مغالطہ ہے۔

چوتھا شبہہ:

ایک غلط خیال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں گے، تب تک امت محمدیہ میں شرک داخل نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولیا و صالحین کی قبروں کے پاس جو کچھ کیا جاتا ہے، کیا وہ شرک نہیں ہے؟ جبکہ نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے کہ اس امت میں یہود و نصاریٰ کے مشابہ اعمال پائے جائیں گے۔ ان کے اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علما اور راہبوں کو رب بنایا تھا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ہر بات میں پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ کسی سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا یہود و نصاریٰ (مراد ہیں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟“^①

① صحیح البخاری مع فتح الباری (۳۰۰/۱۳)

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے کہ یہ امت وہ سب کچھ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا، خواہ اس کا تعلق دینی امور سے ہو یا عادات اور سیاست سے، اور جس طرح سے پہلی امتوں میں شرک تھا اسی طرح اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے اس بات کی خبر بھی دے دی کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک ان کی امت میں ایک قبیلہ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائے گا اور جب تک ان کی امت میں سے کچھ گروہ بتوں کو نہ پوچھیں گے۔^(۱)

نبی کریم ﷺ نے جس بات کی خبر دی ہے وہ بات واقع ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے بجائے ان قبروں کی کتنی ہی صورتوں میں پرستش کی جاتی ہے اور ان پر نذریں پیش کی جاتی ہیں؟ اس امت میں شرک، تباہ کن باتیں اور گمراہ فرقے ظاہر ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے اور ہورہے ہیں۔

پانچواں شبہہ:

مشرکین کے شبہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اولیا و صالحین سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ہماری ضروریات کو پورا کریں، بلکہ ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت و سفارش کریں، کیونکہ وہ صالحین اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں اور شفاعت کا ثبوت تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہی بات عرب کے مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے مخلوق سے اپنے تعلق کی درستی کو ثابت کرنے کے لیے کہی تھی، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

{1} سنن أبي داود، باب الفتن، رقم الحديث (4252)

يَخْتَفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿[الزمر: ٣]

”سن لے، خالص اللہ ہی کی بندگی کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو (اپنا) حمایتی بنایا ہے (وہ کہتے ہیں: ہم ان کو اللہ سمجھ کر نہیں پوجتے) ہم تو ان کو بس اس لیے پوجتے ہیں تاکہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں، بے شک یہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ (قیامت کے دن) ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک جو شخص جھوٹا ناشکر ہے اللہ اس کو راہ ہدایت پر نہیں لگاتا۔“

ایک دوسرے مقام پر سورت یونس (آیت: ۱۸) میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

”وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو نفع دے سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ۲۶]

”آسمان کے فرشتے تو کتنے ایسے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکتی مگر ہاں اللہ جس کے لیے چاہے حکم دے اور اس کی مرضی ہو (تو یہ اور بات ہیں)۔“ دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت برحق ہے لیکن وہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر (آیت: ۴۴) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

”کہہ دیجیے سفارش تو ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے۔“

حصولِ شفاعت کی شرائط:

شفاعت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے نہ کہ مُردوں سے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں:

① پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت میسر ہو، جیسا کہ سورۃ البقرہ (آیت: ۲۵۵) میں فرمایا گیا ہے:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

”کون ہے جو اس کے ہاں اس (اللہ) کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟“

② دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے اللہ اس کے قول اور عمل سے راضی ہو اور وہ مومن موحد ہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء (آیت: ۲۸) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾

”اور وہ (فرشتے) سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے جس کو وہ (اللہ تعالیٰ) پسند کرے۔“

اسی طرح سورت طہ (آیت: ۱۰۹) میں فرمایا:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

”اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی مگر جس کو رحمن (سفارش کرنے کی) اجازت دے اور اس کی بات پسند کرے۔“

قرآن کریم کی ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت بخشتا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو کوئی اس کے دربار میں شفاعت کی جرأت

نہیں کر سکتا۔ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں پر عنایت فرماتے ہوئے انہیں ان لوگوں کی دعا کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں جن کو انہوں نے از راہِ تکریم شفاعت کی اجازت عطا فرمائی ہوتی ہے۔

چھٹا شبہہ:

ایک شبہہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اولیا و صالحین کا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام ہے، ان کی محبت و تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، ان کے آثار سے تبرک حاصل کیا جائے اور ان کے طفیل اور ان کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سب مومن لوگ اولیاء اللہ ہیں، البتہ اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق ان کی ولایت کے درجات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن کسی ایک کے بارے میں قطعی طور یہ کہنا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کی ولایت کی شہادت کتاب و سنت دیں، ہم بھی اس کی ولایت کی شہادت دیتے ہیں اور جس کی شہادت کتاب و سنت نہ دیں تو ہم حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ مومن کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں۔

جن لوگوں کے بارے میں کتاب و سنت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی غلو کرنا، ان سے تبرک حاصل کرنا، ان کے طفیل اور حق کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا جائز نہیں۔ یہ سب باتیں شرک اور بدعاتِ محرّمہ کے وسائل میں سے ہیں۔ ہم بھی نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اچھے اعمال اور بھلی عادات میں ان کی پیروی کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں نہ ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا کرتے ہیں۔ شرک کی ابتدا نیک لوگوں کے بارے میں غلو ہی سے ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا۔ انہوں نے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا

اور پھر یہ غلو یہاں تک پہنچا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کی۔ اسی طرح اس امت میں نیک لوگوں کے بارے میں غلو کی وجہ سے ”شُرک فی العبادہ“ (عبادت میں شرک) شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ نے غلو سے باز رہنے کی بارہا تلقین کی ہے۔ سورۃ المائدہ (آیت: ۷۷) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ يَا هَلْ أَتَىٰكُمُ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾

”کہہ دیجیے: اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے مت بڑھو۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری تعریف میں اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے مریم کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی تعریف کرتے ہوئے حد سے تجاوز کیا۔ درحقیقت میں تو بندہ ہوں، تم (میرے بارے میں) صرف یہ کہو: ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول“^①۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی ولی وغیرہ کے واسطے کے بغیر صرف اسی سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہماری فریاد کو سنے گا، یقیناً وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جیسا کہ سورت غافر (آیت: ۶۰) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

”اور تمہارے رب نے کہا ہے: مجھ سے دعا کرو میں تمہاری فریاد سنوں گا۔“

سورۃ البقرۃ (آیت: ۱۸۶) میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا عَن ۖ﴾

”اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو (کہہ دیجیے):

بے شک میں قریب ہوں، جب مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی

پکار کو سنتا ہوں۔“

① صحیح البخاری مع فتح الباری (۶/ ۷۸)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ شرفِ قبولیت بھی بخشتا ہوں۔“

لہذا لوگوں کا یہ کہنا اور سمجھ لینا ٹھیک نہیں کہ اللہ ہم گنہگاروں کی دعا کب سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کریم کی اُس آیت پر غور کرنا چاہیے جس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی سنتا ہے، ویسے ہی وہ گنہگاروں کی بھی سنتا اور اسے شرفِ قبولیت بخشتا ہے، لہذا دعا صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، وہی ہماری التجائیں سنتا ہے اور ہماری مصیبتوں کو ٹالتا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی وسیلے کے بغیر براہِ راست اپنے رب سے مانگیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے اور وہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، جیسا کہ نبی مکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”جس چیز کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کو وہ روک لے، اس کو کوئی دینے والا نہیں۔“^①

سورة الاعراف (آیت: ۵۵) میں بھی ارشادِ الہی ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

”اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔“

اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

”لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو (اور اپنی آوازوں کو پست رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو، وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ اچھی طرح تمہاری دعائیں سننے والا اور بڑا قریب ہے۔“^②

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۸۴۴)

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۳۸۴)

ایک اور مقام پر سورت غافر (آیت: ۶۵) میں فرمایا:

﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

”اسی کو پکارو خالص اس کی بندگی کر کے۔“

اسی طرح جن آیات میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں یہی کہا گیا ہے کہ براہ راست کسی کے واسطے کے بغیر دعا کرو۔ اولیا و صالحین تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج اور دست نگر بندے ہیں، جیسا کہ سورت بنی اسرائیل (آیت: ۵۷) میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

”یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی سچ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرانے کی چیز ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مشرک لوگ کہا کرتے تھے:

”ہم فرشتوں اور مسیح و عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ...﴾ یعنی یہ فرشتے جن کو تم پوجتے ہو، وہ تو خود

اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، وہ اللہ کی رحمت پانے کی

امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں اور جس کی خود یہ کیفیت

ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد نہیں کی جاسکتی۔^①

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اعمالِ صالحہ ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بھی یہی ہے، لہذا اصل چیز ایمان اور عملِ صالح ہی ہے، جو پہلے صالحین کا

بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسئلہ توحید، احکام شریعت اور اصول دین سمجھنے اور
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اے اللہ! قرآن کریم اور حدیث رسول ﷺ کے ذریعے ہمیں کفر و شرک کے
اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔
اے ہمارے رب! ہم آپ سے شک، شرک، کفر، نفاق اور برے اخلاق سے پناہ
طلب کرتے ہیں۔

اے اللہ! ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں
باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مراجعِ درس

- ① تفسیر ابن کثیر۔
- ② تفسیر احسن البیان۔ فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔
- ③ حقیقت توحید۔ تالیف: شیخ صالح الفوزان، ترجمہ: ڈاکٹر فضل الہی، ڈاکٹر سمیر
عبدالحمید
- ④ صحیح اسلامی عقیدہ۔ تالیف: علامہ حافظ بن احمد الحکمی۔ ترجمہ: مشتاق احمد کریبی
- ⑤ مزاروں اور درباروں کی شرعی حیثیت۔ تالیف: حافظ مقصود احمد

توحید سے متعلق شبہات کا ازالہ ②

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

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

سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٣٥]

”مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو (اور اس تک (پہنچنے کا) وسیلہ ڈھونڈو اور (دین کے دشمنوں سے) اس کی راہ میں (اس کی رضامندی کے لیے) لڑو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔“

سابقہ درس میں اقسامِ توحید کے تذکرے کے بعد بعض لوگوں کے چند شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ذیل میں اسی سلسلے میں بعض دیگر شبہات کا زالہ پیش خدمت ہے۔
ساتواں شبہہ:

ایک شبہ کی بنیاد مندرجہ ذیل دو آیات سے استدلال پر ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ (آیت: ۳۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

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

سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

دوسری آیت سورت بنی اسرائیل (آیت: ۵۷) میں ہے، جس میں فرمایا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ﴾

”یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کرتے ہیں

کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔“

انہوں نے ان دو آیات سے یہ سمجھا کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انبیا و صالحین کی شخصیتوں، ان کے حقوق اور مقام و مرتبے کا وسیلہ پکڑنا جائز و درست ہے۔ ان دونوں آیتوں میں وسیلے سے مراد وہ کچھ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ نیک اعمال سے قرب الہی کا حصول کیا جائے۔

وسیلہ کی اقسام:

وسیلے کی دو قسمیں ہیں: ایک جائز وسیلہ ہے اور دوسرا ناجائز۔ جائز وسیلے کی کئی اقسام ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا وسیلہ:

سورۃ الاعراف (آیت: ۱۸۰) میں فرمان الہی ہے:

﴿وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾

”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ہی کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔“

جیسا کہ مسلمان یہ کہے: ”یا اللہ“، اے اللہ! ”یا حییٰ یا قیوم“، اے زندہ جاوید!

اسی طرح ”یا رزاق“، اے رزق دینے والے! ”یا حنان“، اے شفقت فرمانے والے!

”یا منان“، اے احسان فرمانے والے! ”یا ذا الجلال و الاکرام“، اے جلالت

واکرام والے!

”یا ارحم الراحمین“، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم

کرنے والے!

میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں۔ غرض اللہ کے اسما و صفات کے ساتھ دعا

کرنا جائز ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ہر قسم کی مدد طلب کرے، مثلاً:

﴿يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ﴾

”اے زندہ جاوید! اے قائم و دائم! میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے۔“
حدیثِ رسول ﷺ میں ہے:

”یہ دعا مشکلات اور مصیبتوں میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔“^①

② فقر و حاجت کے اظہار کا وسیلہ:

جیسا کہ سورۃ الانبیاء (آیت: ۸۳) میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا:
﴿وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اِنِّيْ مَسْنِيْ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ﴾
”ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری پہنچی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہیں۔“

③ نیک اعمال کا وسیلہ:

اس ”وسیلے“ سے مراد وہ اعمالِ صالحہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کی رضامندی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، ابو وائل، حسن، عبد اللہ بن کثیر، امام سعدی، ابن زید اور دیگر ائمہ تفسیر رحمہم اللہ نے وسیلے کے معنی ہی قربت کے کیے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عملوں کے ذریعے سے اس کا قرب حاصل کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”ان ائمہ نے جو کچھ کہا ہے، اس کی بابت مفسرین کے مابین کوئی اختلاف نہیں، وسیلہ ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جاسکے۔“^②

① المستدرک للحاکم، رقم الحدیث (۲۰۰۰)

② تفسیر ابن کثیر (۷۴/۲)

ظاہر بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اعمالِ صالحہ ہیں، اس لیے اعمالِ صالحہ ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ان تین اشخاص کے قصے میں آیا ہے کہ غار کے منہ پر پتھر آ پڑا اور انھوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کر دی۔^(۱)

یہی وسیلہ ہے جس کا ذکر ان دونوں آیات میں ہے، جن سے شبہہ پیش کرنے والوں نے دلیل لی ہے، حالانکہ یہ وسیلہ نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔

۴) زندہ نیک لوگوں کی دعا کا وسیلہ:

اسی طرح ایک جائز وسیلہ یہ بھی ہے کہ کسی زندہ نیک شخص جو صحیح عقیدے والا ہو، اس سے دعا کروائی جائے، جیسے حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں قحط سالی دور کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ کی دعا کو وسیلہ بنایا، یعنی ان سے بارش کی دعا کروائی اور یہ فرمایا:

”اے اللہ! پہلے ہم اپنے نبی ﷺ سے دعا کرواتے تھے (جبکہ وہ زندہ تھے) تو تو ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمادیتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی ﷺ کے چچا کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ (دعا کے لیے) پیش کر رہے ہیں، پس اے اللہ! (ان کی دعا قبول فرما کر) ہم پر بارش نازل فرما۔ (راوی کہتا ہے) کہ اس پر بارش ہو جاتی۔“^(۲)

اگر فوت شدہ بزرگوں سے وسیلے کے طور پر دعا کروانی جائز ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قحط سالی میں نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر جا کر آپ ﷺ سے دعا کی درخواست ضرور

(۱) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۲۰۸) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۷۴۳)

(۲) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۰۱۰)

کرتے، لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے کہ کسی کی وفات کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے، بلکہ ان لوگوں نے زندہ بزرگ شخصیت رسول اللہ ﷺ کے عم محترم کو وسیلہ بنایا، یعنی ان سے دعا کروائی اور یہ وسیلہ جائز ہے۔

میری مسلمان بہنو اور بھائیو! وسیلے کی جائز اور درست اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

آٹھواں شبہہ:

ان لوگوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض قبروں کے پاس ان کی بعض حاجتیں پوری ہو گئیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں قبر پر حاضر ہو کر دعا کی، یا فلاں شخص یا ولی کا نام پکارا تو اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرک کی کسی حاجت کا پورا ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ جس شرک کا ارتکاب کر رہا ہے وہ جائز اور درست ہے، بلکہ اس مقام پر اس کی حاجت کا پورا ہونا تقدیر الہی سے تھا اور مشرک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی شیخ یا ولی سے اس کے فریاد کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی کسی مراد کے یوں پورا ہونے میں اس کے لیے آزمائش ہو۔ خلاصہ یہ کہ کسی وقت کسی مشرک کی حاجت پورا ہونے سے اس بات کی دلیل نہیں لی جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا درست ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے:

﴿أَهْوَاتُ غَيْرِ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النحل: ۲۱]

”وہ مردے ہیں زندہ نہیں وہ خود نہیں جانتے کہ انھیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔“

صالحین کو پکارنے اور ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنانے والوں کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جس مرض میں نبی اکرم ﷺ نے وفات پائی، اس وقت اپنے چہرے

پر کبھی کپڑا ڈالتے، کبھی ہٹالیتے اور فرماتے:

”اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے انبیا اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔“^(۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے ان کے اس گندے فعل سے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے۔

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کہا: خبردار ہو جاؤ! تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنے انبیا اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار! تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما جب ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئیں تو وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجا گھر دیکھا، اس میں کچھ تصویریں لٹک رہی تھیں، اس بات کا ذکر انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مرجاتا تو یہ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصویر لٹکا لیتے۔“ پھر فرمایا: ”اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔“^(۲)

میری مسلمان بہنو (اور بھائیو!) اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان کی تصویریں یا مجسمے بنا لیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔

اس حدیث میں تصویر کا ذکر آ ہی گیا ہے تو کیوں نہ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں ہو جائیں، کیونکہ بہت سے مذہب کے لوگوں نے اپنے گھروں میں تصویریں سجائی ہوئی ہیں،

(۱) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۳۶)

(۲) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۲۷) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۳۲)

جن کی وہ صبح اٹھ کر عبادت کرتے ہیں جیسا کہ سکھوں نے اپنے گھروں میں گور و نائک کی تصویر رکھی ہے، صبح اٹھ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی عبادت کرتے اور اس پر پھولوں کا ہار ڈالتے اور اگر بتی جلاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں نے بھی اپنے گھروں میں مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی وہ صبح اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اب آپ ایک کلمہ گو کو دیکھیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں، اس مسلمان نے بھی اپنے پیر کی تصویر کو اپنے گھر میں سجایا ہوا ہے اور یہ مسلمان روزانہ اٹھ کر اپنے پیر کی تصویر کے سامنے اگر بتیاں جلاتا ہے، اس پر پھولوں کا ہار ڈالتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجیے اور بتائیے کہ کیا فرق ہے سکھوں کے کفر اور شرک میں اور اس مسلمان کی بدعقیدگی میں؟!

صحیح بخاری کی حدیث میں نبی اقدس ﷺ کا فرمان ہے کہ ”رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو“^① اب آپ غور کریں کہ ہم نے کن کن لوگوں کی تصویریں تبرک کے طور پر اپنے گھروں میں سجائی ہوئی ہیں؟ کیا یہ نبی اکرم ﷺ کی کھلے عام نافرمانی نہیں ہے؟ یہ وہ کفر اور شرک تھا جو مکے کے مشرکین کے حوالے سے اور کچھ اقوام سابقہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔

کیا مسلمان بھی شرک کرتے ہیں؟

اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا مسلمان بھی شرک کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۳۰۵۳) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۱۰۶)

سورت یوسف (آیت: ۱۰۶) میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

”ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔“

یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں، یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انھیں مدد کے لیے پکارتے ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجالاتے ہیں۔ یوں بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ مشرک ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے جس طرح اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھیں۔ یعنی ان کے ہر طریقے کی پیروی کرو گے، خواہ اس کا تعلق عبادت سے ہو یا عادت سے، جس طرح سے پہلی امتوں میں شرک تھا، اسی طرح اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا، لہذا مشرکین مکہ اور سابقہ قوموں کی طرح ہی آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صالحین کی قبروں پر عبادت کر رہے ہیں، فرق صرف ناموں کا ہے، انہوں نے کچھ اور نام رکھے تھے اور انہوں نے کچھ اور رکھ لیے ہیں، لیکن مسلمان ان کاموں کو شرک نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے اقوام سابقہ کے شرک اور ان کی ہلاکت کو مد نظر رکھ کر بار بار ان حرکتوں سے خبردار کیا کہ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو ایسا کرنے سے منع کر رہا ہوں۔

قبروں کی زیارت کا مقصد:

ابتداءً اسلام میں نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگوں کے عقائد غلط تھے اور قبروں پر خرافات کا ارتکاب کیا جاتا تھا، کیونکہ جو چیز پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھیں، اس بنا پر اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اسلامی تربیت فرمائی اور کچھ عرصہ بعد جب لوگوں کے ایمان مضبوط ہو گئے اور عقائد میں توحید کی خوشبو رچ بس گئی، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم جاسکتے ہو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔“^①

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ عوام الناس جو مقصد لے کر قبروں اور مزاروں پر جاتے ہیں اور جن خرافات کا وہاں ارتکاب کرتے ہیں، اسے بھی سامنے رکھیں اور پیارے پیغمبر امام کائنات ﷺ نے قبرستان جانے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، اسے بھی مد نظر رکھیں، تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ قبرستان جانا تو باعثِ عبرت ہے، جہاں پہنچ کر انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس شہرِ خموشاں کے مکین بھی کسی وقت ہماری طرح زمین پر چلتے پھرتے، نرم و نازک بستروں پر آرام کرتے، اپنے بیوی بچوں اور اعزا و اقارب میں خوشیوں اور مسرتوں کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، مگر موت نے آج انہیں دنیا و ما فیہا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اور ایسی بستی میں انھوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں جہاں چاروں طرف مٹی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ اپنے عزیزوں کی غمی و خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے گھروں کی طرف کبھی واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ جب آدمی قبرستان میں کھڑے ہو کر ان حقائق پر نظر ڈالے گا تو دنیا کی حقیقت اس پر عیاں ہو جائے گی اور وہ آخرت کی تیاری

① مسند أحمد (۱/ ۱۴۵)

میں ضرور مصروف ہو جائے گا۔ حدیث میں جس قبرستان کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے وہ اپنے ہی شہر یا گاؤں کا مقامی قبرستان ہے جس میں آپ کے شہر کے لوگ، آپ کے دوست، آپ کے اپنے ذمہ کیے گئے ہیں، جن کی قبروں کو دیکھ کر آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی اور قبرستان کی زیارت کا یہ مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب قبریں کچی اور سادہ ہوں گی، اگر انھیں سنگِ مرمر سے پختہ بنا دیا گیا ہو، مختلف رنگوں کے پھولوں سے انھیں سجایا گیا ہو، ان پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہوں، عرقِ گلاب سے انھیں دھویا جا رہا ہو اور پھر انھیں مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کر ربِ کائنات کے اختیارات میں حصہ دار بنا دیا گیا ہو، تو پھر قبروں کی زیارت سے وہ مقصد جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا ہے، کیسے حاصل ہوگا؟ کتاب و سنت کی رو سے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر عمارت کھڑی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام کائنات ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں کچی مٹی سے بنائی تھیں۔ جنگِ احد میں تقریباً ستر (۷۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، امام کائنات ﷺ نے ان کی تدفین اپنے سامنے کروائی، مگر کسی قبر پر پکی اینٹوں کو استعمال کیا نہ کسی قبر پر قبہ تعمیر کیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر سادہ ہو اور پاکستان، ہندستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران اور دیگر کئی ایک ممالک کے چھوٹے چھوٹے بزرگوں کی قبریں بڑی اونچی اونچی اور قبہ نما ہوں، کیا یہ بے انصافی نہیں؟ کیا ان بزرگوں کا مقام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقام سے اونچا ہے؟ کیا نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (نعوذ باللہ) بھول گئے کہ انھوں نے شہدائے اُحد (جن کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے) کی قبروں پر قبہ تعمیر نہیں کیے؟

اگر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی کی قبر پر قبہ اور مزار تعمیر نہیں کیا، تو ان بزرگوں کی قبروں پر تعمیر کیے گئے قبوں اور مزاروں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم سے بڑے ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے شریعت اور تھی اور ان بزرگوں کے لیے اور شریعت ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قبے بنانے کا طریقہ نہ آتا تھا جو ہم نے سیکھ لیا؟ ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

لہذا جو لوگ بڑے بڑے آستانوں، مزاروں اور درگاہوں کی طرف ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، انھیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے جس قبرستان کی زیارت کی اجازت دی ہے وہ آپ کے اپنے علاقہ کا ہونا چاہیے جہاں جانے سے آپ کو دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، دوسروں کی قبریں دیکھ کر اپنی قبر کا خیال آتا ہے۔ عارضی دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی قبر پر جا رہے ہیں جس پر مزار بنا ہوا ہے اور وہاں توالی ہو رہی ہو اور ساتھ ہی بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں تو آپ ایمان کے ساتھ بتائیں! کیا وہاں آپ کو آخرت کی یاد آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج دین اسلام کی جتنی رسوائی، جتنی توہین ان آستانوں، درگاہوں اور مزاروں پر ہو رہی ہے، شاید غیر مسلم مندروں، گرجوں اور گردواروں پر بھی اسلام کی ایسی توہین نہ ہوتی ہوگی۔

اسی طرح صالحین کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا، انھیں خوبصورت بنانا، ان پر چراغ جلانا، ان پر پھول چڑھانا، انھیں غسل دینا، ان پر مجاوری کرنا، نذر و نیاز چڑھانا، وہاں کھانا اور شربتیاں تقسیم کرنا، جانور ذبح کرنا، رکوع و سجود کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، ان سے مرادیں مانگنا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا اور ان کے نام کے کنگن اور چھلے پہننا، دکھ یا مصیبت میں انھیں پکارنا، مزاروں کی دیواروں کو بوسہ دینا، وہاں سے خاک لا کر کھانا بنانے کے پاؤں مزاروں پر چل کر پیدل جانا اور وہاں سے اُلٹے پاؤں واپس پلٹنا، یہ شرک نہیں تو

اور کیا ہے؟ یہ سارے کام تو وہ ہیں جو ہر چھوٹے بڑے مزار پر روزمرہ کا معمول ہیں۔ لیکن جو مشہور اولیاء کرام کے مزار ہیں، ان میں سے ہر مزار کا کوئی نہ کوئی الگ امتیازی وصف ہے، مثلاً: بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جنت کے مقابلے میں ایک دروازے کا نام ”بہشتی درازہ“ رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں سے گزر جائے گا وہ بہشتی ہوگا۔ اس دروازے کے سامنے سارا سال قوالی اور موسیقی کا دور چلتا ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں کی بہشت ہے، جنہیں شیطان نے گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کر دیا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں، جس کے دروازے پر سب سے پہلے امام کائنات محمد رسول اللہ ﷺ دستک دیں گے، جیسا حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دستک دوں گا تو فرشتہ پوچھے گا:

آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے: میں محمد (ﷺ) ہوں۔ فرشتہ کہے گا: جب سے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور مجھے اس کے دروازے پر کھڑا کیا ہے، یہ حکم دے کر کھڑا کیا ہے کہ اگر محمد (ﷺ) دستک دیں تو دروازہ کھولا جائے، کسی دوسرے کی دستک پر دروازہ نہ کھولا جائے“^①

جبکہ پاکستان کا بہشتی دروازہ تو کسی ڈپٹی کمشنر یا وزیر اعلیٰ کے آنے پر کھولا جاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ کوئی شرابی، زانی، کرپٹ اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، ایسے دروازے کو بہشتی دروازہ کہنا جنت کی توہین، نبی اکرم ﷺ کی توہین، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی توہین اور اللہ تعالیٰ کا براہ راست مقابلہ کرنا ہے۔

یاد رہے اس بہشتی دروازے کے دیر سے کھلنے پر ۲۰۰۰ء میں رش کی وجہ سے کم از کم ۶۰ افراد ہلاک اور سیکڑوں زخمی ہوئے۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ سے اس سانحے کی خبر نشر ہوئی اور اندرون و بیرون ملک پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی۔ مرکز دعوت التوحید اسلام آباد

① مسند أحمد (۳/ ۱۴۴)

نے اس حادثے کے بعد جامعہ سلفیہ اسلام آباد، جامعہ فریدیہ، جامعہ فرقانیہ، جامعہ رحمانیہ لاہور اور مفتی اعظم سعودی عرب سے اس جعلی بہشتی دروازے کے متعلق فتویٰ حاصل کیا، تو تمام مفتیان کرام نے بالاتفاق اس کا نام ”بہشتی دروازہ“ رکھنے کو ناجائز اور اس سے گزرنے کو شرک قرار دیا اور لکھا کہ ایسا دروازہ گرا دینا چاہیے، کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے۔^①

لیکن بھر بھی وہاں پر گدی نشین لوگوں سے نذرانے وصول کرتے اور جنت کی تمکٹیں تقسیم کرتے ہیں، ہمارے حکمران اور بڑے بڑے عہدے دار وہاں دنیا کے مال و دولت کے بل بوتے پر جنت کو خریدنے جاتے ہیں۔ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے کہ جنت دنیا کے مال سے نہیں ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

قبر پرستی کا شرک آخرت میں انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کا باعث تو ہے ہی، دنیا میں اس کے معاشرتی مفساد، اخلاقی بگاڑ اور دیگر زہریلے ثمرات کا اندازہ بھی درج ذیل اخباری خبروں سے لگایا جاسکتا ہے:

① ضلع بہاولپور میں خواجہ محکم الدین میرائی کے سالانہ عرس پر آنے والی بہاولپور یونیورسٹی کی دو طالبات کو سجادہ نشین کے بیٹے نے اغوا کر لیا، جبکہ ملزم کا باپ سجادہ نشین منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا۔^②

② رائے ونڈ میں بابا رحمت شاہ کے مزار پر عرس میں ورائٹی پروگرام کے نام پر لگائے گئے سات کیمپوں میں محافل مجرا جاری ہیں۔ درجنوں نوعمر لڑکیاں فحش ڈانس کر کے تماش بینوں سے دادِ عیش حاصل کر رہی ہیں۔ تماش بین نئے نوٹوں کی گھٹیاں لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور رات دو بجے تک گھنگروؤں کی جھنکار پر شراہیوں کا شور سنائی دیتا رہتا ہے۔ سائیکل شوز پروگرام میں نوعمر لڑکے لڑکیوں کے روپ میں ڈانس کر کے

① تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: مجلہ الدعوة (صفر ۱۴۲۲ھ، مئی ۲۰۰۱ء لاہور، پاکستان)

② روزنامہ ”خبریں“ لاہور (۱۵ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

ہم جنس پرستی کی دعوت دے رہے ہیں۔ عرس میں جوا، شراب نوشی اور اسلحے کی نمائش سر عام ہے۔ شہریوں کے احتجاج کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔^①

③ داتا دربار میلے کی آڑ میں مجرے، فحش گانوں پر گرما گرم ڈانس، پولیس اور انتظامیہ کے تعاون سے درجنوں طوائفوں کا مجرا زور و شور سے جاری ہے۔ فحش گانوں پر ہیجان انگیز رقص دیکھنے کے لیے ۱۰ سالہ بچے سے لے کر ۷۰ سالہ بابے تک سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ رقص کرتے کرتے ایک موقع پر طوائفیں کمر کے بل زمین پر لیٹ گئیں تو تماشائی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس ہنگامے میں سیکڑوں کرسیاں ٹوٹ گئیں۔^②

④ ڈبا پیروں نے غیر ملکی ایجنٹوں کا کاروبار بھی سنبھال لیا ہے۔ سرکاری حلقوں سے گہرے تعلقات، پولیس بیشتر جرائم پیشہ افراد کو پیروں کے سیاسی اور سرکاری اثر و رسوخ کی بنا پر پکڑنے سے خائف رہتی ہے جو پیری مریدی کی آڑ میں منشیات فروشی اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ داتا دربار میں پھرنے والے درویش سیاسی جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔^③

⑤ عورتوں کے برہنہ جسموں پر تعویذ لکھنے والا راسپوٹین پکڑا گیا۔ ملزم زنا، قتل، ڈکیتی اور ہیرا پھیری کی وارداتوں میں کئی اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ ملتان کے بعد شیخوپورہ کے نواح میں ”پیر خانہ“ کھول کر دھندا کرتا رہا۔^④

اسی طرح کچھ درگا ہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ گجرات شہر میں ایک خانقاہ شاہ دولہا ولی کے نام کی ہے، جہاں پر مسلمان معصوم بچوں کا

① روزنامہ ”نوائے وقت“ لاہور (۶ اگست ۲۰۰۱ء)

② خبریں رپورٹ، بحوالہ شاہراہ بہشت پر، از مولانا امیر حمزہ (ص: ۷۹)

③ حوالہ سابقہ۔

④ حوالہ سابقہ (ص: ۶۷)

چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ جو بچہ شاہ دولہا کی قبر پر چڑھاوا مانا جائے وہ چوہے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت آل عمران (آیت: ۶۰) میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

”وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں، وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔“

یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت، مذکر ہے یا مؤنث، نیک بخت ہے یا بد بخت، ناقص الخلق ہے یا تام الخلق ہوگا، جب رحمِ مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو پھر بابا جی کی تخلیق کس طرح ہو سکتی ہے، جو خود بھی اسی مرحلہ تخلیق سے گزر کر اس دنیا میں آئے ہیں، جس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رحمِ مادر میں قائم فرمایا ہے، لیکن مسلمان یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا جی کی مرضی سے تخلیق ہوئی ہے۔ پھر یہ بات تو مشہور ہی ہے کہ جب سات بار اجیر چلا جائے اس کا ایک حج ہو جائے گا۔ (والعیاذ باللہ) بلکہ ایک دیوانے نے یہاں تک کفر تک ڈالا ہے

خواجہ کی گلی کا ایک چکر سو حج کے برابر ہوتا ہے

میری مسلمان بہنو (اور بھائیو!) اسی طرح بعض درگا ہیں ایسی ہیں جہاں پر نوجوان لڑکیاں خدمت کے لیے وقف کر دی جاتی ہیں اور بعض درگا ہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر اولاد سے محروم عورتیں نو راتیں بسر کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں جا کر مجاوروں اور گدی نشینوں کی خدمت کرتی ہیں اور کثرت سے خانقاہیں منشیات، ہیروئن، چرس، فحاشی، بدکاری اور جوئے کے اڈے بنی ہوئی ہیں۔ انھیں خانقاہوں کے گدی نشینوں اور مجاوروں کے حجروں میں جنم لینے والی بے حیائی پر مبنی داستانیں سنیں تو واللہ کیجہ منہ کو آتا ہے۔

انہیں خانقاہوں پر منعقد ہونے والے سالانہ عرسوں میں مردوں عورتوں کا کھلے عام اختلاط، عاشقی معشوقی اور شریکہ مضامین پر مشتمل قوالیوں کی مجلس لگی ہو تو وہاں آخرت کی یاد کسے آئے گی؟ جہاں ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ نوجوان ملنگوں اور ملنگنیوں کی دھمیلیں ہو رہی ہوں، وہاں منکر و نکیر کا خیال کسے آئے گا؟ جہاں پر کھلے بالوں کے ساتھ رقص عام نظر آتے ہیں، وہاں قبر کا ذکر کہاں؟

انہی رنگ رلیوں اور عیاشیوں کی باعث گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر مزار تعمیر ہو رہے ہیں اور لوگ جوق در جوق آستانوں اور درگاہوں مزاروں پر جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کھلے عام اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے۔

اسی کا نام شرک ہے جو بد قسمتی سے محبتِ اولیا کے نام پر مسلمانوں میں عام ہے۔ میلوں اور عرسوں کے موقع پر بے پردہ عورتوں کا کثرت سے آنا جانا شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتا ہے۔ پردے کے وہ احکام جو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب اور سورت نور میں نازل فرمائے ہیں، کیا مزاروں پر ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کی جاتی؟ امام کا سنات ﷺ معصوم بھی ہیں، امت کے باپ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عورتوں سے بیعت لیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”اللہ کی قسم! نبی کریم ﷺ کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، البتہ

آپ ﷺ نے کلام کے ساتھ عورتوں سے بیعت لی۔“^(۱)

لیکن ان گدی نشینوں کے سامنے کوئی عورت پردہ کر کے نہیں آ سکتی کیونکہ یہ اسے ان کی گستاخی پر محمول کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہے مزاروں، خانقاہوں اور

(۱) صحیح البخاری، رقم الحدیث (۴۹۸۳) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۸۶۶)

آستانوں کی دنیا کا جو ہماری دنیا سے کہیں زیادہ رنگین، کہیں زیادہ دل فریب اور کہیں زیادہ پرکشش ہے، ایسی قبروں اور مزاروں پر جا کر موت کسے یاد آئے گی؟ آخرت کا خیال کسے آئے گا؟ عذاب یا ثواب کی فکر کسے ہوگی؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوگا؟ دنیا سے بے رغبتی کیوں کر پیدا ہوگی؟ جن علمائے کرام کے مسلک میں یہ تمام امور جائز ہیں، ان کی خدمت میں خلوص دل سے درخواست ہے:

① براہ کرم! غور فرمائیں کہ چڑھاوے چڑھانے، عرس منانے، نذر و نیاز دینے، منتیں ماننے، صدقہ خیرات کرنے اور مراد مانگنے کے بہانے مزاروں، خانقاہوں اور آستانوں پر تشریف لانے والے مرد اور عورتیں معاشرے میں جس بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور دیگر جرائم کے حیا سوز کلچر کو جنم دے رہے ہیں، اس کا ذمے دار کون ہے؟ قیامت کے روز اس کی جواب دہی اور مسئولیت کس کے ذمے ہوگی؟

② اگر مزاروں اور خانقاہوں پر نیازیں دینا، چڑھاوے چڑھانا، مرادیں مانگنا، عرس اور میلے لگانا؛ واقعی شریعتِ اسلامیہ میں جائز اور نیکی کا کام ہے تو پھر اس خیر اور نیکی کے کام سے فحاشی، بے حیائی، بدکاری اور جرائم کا کلچر کیوں جنم لے رہا ہے؟

میری بہنو (اور بھائیو!) ایسا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی سند نازل کی ہے نہ نبی مکرم ﷺ نے کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو جب کوئی قرآن و حدیث کو ماننے والا سمجھاتا ہے کہ یہ حرام ہے، شرک ہے تو بگڑ جاتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ اس سے باز رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُبْتِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٨]

”اور یہ (مشرک) اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو (بتوں) پوجتے ہیں جو نہ ان کا نقصان

کر سکتے ہیں نہ فائدہ اور کہتے ہیں: اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہوں گے (اے پیغمبر!) کہہ دے: کیا تم اللہ کو وہ بات بتلاتے ہو جس کو نہ وہ آسمانوں میں پہچانتا ہے نہ زمین میں، وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔“

جب وہ انھیں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ شرک کرنے والے کا ٹھکانا جہنم ہے، تو یہ مسلمان اللہ کا کلام اور نبی اکرم ﷺ کا فرمان سننے کے بعد بھی احسان ماننے کے بجائے اُس کے دشمن بن جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ تم تو ہو ہی وہابی۔ تمہیں کیا پتا، تم بے دین ہو بلکہ مرتد ہو، تمہیں انبیاء و صالحین سے محبت ہی نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، انھوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، یہ بہت ہی اللہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، ہماری ان کی آگے، ان کی اللہ کے آگے، لہذا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یہ تو اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم ہے، یہ صالحین ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں۔ نہیں، ہرگز یہ ان کا وسیلہ نہیں بنیں گے، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں، جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ

يُنصُرُونَ﴾ [الأعراف: ۱۹۷]

”اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔“

جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو، وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ جو خود محتاج ہو دوسرے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انھوں نے بہت محنتیں کی ہیں، ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ محنتیں انھوں نے آپ کے لیے کی ہیں؟ کیا قیامت کے دن صالحین آپ کو اپنی عبادت سے کچھ حصہ دیں گے؟ کیا اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے وقت آپ کی مدد کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی

کتاب قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔
سورۃ البقرۃ (آیت: ۱۳۴) میں فرمان الہی ہے:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ﴾

”جو انھوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے۔“

اس آیت کریمہ میں کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ انھوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ انھیں ہی ملے گا، تمہیں تو وہی ملے گا جو تم کماؤ گے، اس سے معلوم ہوا کہ صالحین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی نیکیوں یا ان کی محنتوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عملوں کے متعلق تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الفاطر: ۱۸]

”کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

سورۃ النجم (آیت: ۳۹) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

”انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔“

یعنی بات واضح ہوگئی کہ نیک صالحین جو گزر گئے ہیں، ان کی نیکیوں کا سہارا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ قبر کے ان پجاریوں کو صالحین کہیں گے: اے اللہ! ہم ان کو جانتے ہیں نہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری قبروں کو عبادت گاہ بنانا، کیونکہ یہ ہماری شایانِ شان نہیں۔ پھر وہاں یہ لوگ کیا کہیں گے؟ سینے!

﴿اتَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ [البقرۃ: ۱۶۷]

”کاش! ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بے زار

”ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔“

آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش! یہ لوگ دنیا ہی میں شرک سے توبہ کر لیں۔

آج اگر کسی بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آبا و اجداد سے چلی آرہی ہے، لیکن شریعت کے مقابلے میں آبا پرستی یا اپنے ائمہ و علما کی پیروی غلط ہے۔

جن لوگوں نے تقلید آبا و اجداد میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان کی مثال اُن جانوروں کی طرح ہے جن کا ذکر اسی سورت (آیت: ۱۷۱) میں آیا ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انھیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح یہ اندھے مقلدین بھی بے عقل ہیں کہ دعوتِ حق اور دعوتِ توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرک اور بدعات کی دلدل سے نکالے، آمین۔ لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہو، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ پیٹ کے کچھ پجاریوں نے انھیں مغالطے میں ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو! جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، دوست، رشتہ داروں سے روپے سے مدد حاصل کرتے ہیں، ڈرائیوروں اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، اس طرح یہ باور کرواتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے والا ان پر قادر ہے، حتیٰ کہ انبیاء ﷺ بھی اپنی امت کے لوگوں سے مدد حاصل کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ

الصف (آیت: ۱۴) میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ أَنْصَرَنِي إِلَى اللَّهِ﴾ ”اللہ (کے دین) کے لیے کون میرا مددگار ہے؟“

اسی طرح سورۃ المائدہ (آیت: ۲) میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

”نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔“

ظاہر بات ہے یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کی لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اور اسی کو نافع اور نقصان دہ باور کرنا، اسی طرح اسے دور اور نزدیک سے ہر کسی کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا، ایسے ہی مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا شرک ہے، جو توحید الوہیت میں بدقسمتی سے محبت اولیا کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔

بداعتقادی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب بعض ماہرین و لیوں اور مزاروں کے اختیارات اور امتیازات بانٹ دیتے ہیں، مثلاً شادی سے مایوس عورتوں کی شادی کرانے کی خاطر فلاں خاتون کے آستانے کا رخ کیا جائے، اگر بے روزگاری ختم کرنا ہو تو فلاں ولی کے مزار کا قصد کیا جائے۔

پوری پلاننگ اور محکم سازش جس کے جال میں صرف عوام اور جاہل طبقہ ہی نہیں پھنسا، بلکہ تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ شہرت یافتہ اور بلند پایہ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبا اور طالبات پر بھی اس کا گہرا اثر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خرافات ایسے لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جاتی ہیں جن کو ان بدترین اور خطرناک مشرکانہ افعال سے دور رکھنے والے صحیح عقیدے کی حمایت حاصل نہیں ہوتی اور یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم سے دور

ہیں۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان نے کہا:

﴿ثُمَّ لَا تَأْتِيكُمُ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧]

”پھر ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آؤں گا اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے اور تو اکثر آدمیوں کو شکر گزار (موحد) نہ پائے گا۔“

خلاصہ کلام یہ کہ جو شخص اللہ پر پورے اعتماد و یقین سے ایمان رکھتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک اور پالناہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی ویلے کا محتاج نہیں، یقیناً ایسا شخص اپنی ایمانی قوت اور ٹھوس عقیدے کے سائے میں زندگی بسر کرے گا، خرابیاں اس تک ہرگز نہیں پہنچ سکتیں، بلکہ ساری کی ساری برائیاں اس کی ایمانی چٹانوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اس کے نزدیک اب اس معاملے میں تبادلہ خیال کی بھی گنجائش باقی نہیں۔ اس طرح ایمان و عقیدہ ایسی چیزیں ہیں جن کی دست یابی یونیورسٹیوں کی چار دیواری اور کتابوں کی سیاہ سطروں میں ضروری نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر کس و ناکس کے لائق بنایا، تاکہ نادار اپنی محتاجی کے باعث محروم نہ رہ سکے اور صاحب ثروت اپنی دولت سے اسے خرید نہ سکے۔

بزرگوں کا احترام:

میری مسلمان بہنو (اور بھائیو!) بزرگوں کے احترام کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان صالحین کے ساتھ بہت پیار ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، ان کا احترام ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے:

”جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلانِ جنگ ہے۔“^①

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے خلاف اعلانِ جنگ فرماتا ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت کرتے ہیں، وہ بزرگانِ دین جو علم و فضل اور زہد و تقویٰ میں ہم سے بہت آگے ہیں، ان کا احترام واجب ہے، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کرتے ہوئے ”رضی اللہ عنہم“ اور ان کے بعد والے بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ”رحمة اللہ علیہم“ کہنا ان کے ادب و احترام کا تقاضا ہے، لیکن اولیا و صالحین کی محبت، احترام یا تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام پر بدعات و خرافات کرنا شروع کر دیں، ان کی قبروں پر گنبد اور قبے بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ عرسوں کے نام پر میلوں کا اہتمام کیا جائے، ان کی قبروں کو غسل دیا جائے، ان پر چادریں چڑھائی جائیں اور ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے، جیسا کہ بد قسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں بلکہ یہ ان کی عبادت ہے، جو شرک اور ظلمِ عظیم ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ (آیت: ۷۲) میں اللہ رب العزت نے بڑے شدید لہجے میں مشرک کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

”جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر چکا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ظالموں (مشرکوں) کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔“

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۶۵۰۲)

موطا امام مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا ہونے لگے۔ ان لوگوں پر اللہ کا بڑا شدید غیظ و غضب نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دیا۔“^①

ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کی سورۃ الشوریٰ (آیت: ۲۱) میں فرمان الہی ہے:

﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ وَ كُوَلَّا
كَلِمَةَ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾

”کیا ان لوگوں نے (اللہ کے) شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو دین کا وہ راستہ بتلاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اگر ہو چکی ہوئی بات نہ ہوتی تو (اب تک کب کا) ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور گناہگاروں (نافرمانوں) کو بے شک تکلیف کا عذاب (ایک دن ضرور) ہونا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو حکم نہیں دیا کہ تم قبر والوں کے وسیلے سے مجھے پکارو اور نہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایسا کوئی راستہ اپنی امت کو بتایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ مسلمان نماز کی حالت میں براہ راست اپنے رب کو پکارتے ہیں:

﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ [الفاتحہ: ۴]

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

یعنی کسی قبر والے کے وسیلے کے بغیر سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادتِ قبور کے اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین

اسی طرح ایک اور خاص بات وسیلے کے حوالے سے میں اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ بعض لوگ نبی کریم ﷺ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں

① الموطأ (۱/۱۷۲)

اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو اُس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرشِ الہی پر ”لا الہ الا اللہ“ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو انھوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف فرما دیا۔ جبکہ یہ روایات موضوع و من گھڑت ہیں۔^①

یہ قرآن کریم کے بھی معارض ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ براہِ راست اللہ سے دعائیں کیں، کسی نبی، ولی اور بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، لہذا عمل کے بغیر کوئی وسیلہ یا سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ البقرۃ (آیت: ۲۸) میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

”اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اس کی سفارش سنی جائے گی، نہ بدلہ (روپیہ وغیرہ بطورِ فدیے کے) منظور ہوگا اور نہ مدد ملے گی۔“

اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، لیکن امتِ محمدیہ کے کچھ لوگ اس فریب میں مبتلا ہیں کہ ہماری شفاعت ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائیں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اِحْدَاثٌ فِي الدِّينِ كَمَا مَرَّتْ بِاسْمِ اس سے محروم ہی رہیں گے، نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

① السلسلة الضعيفة للالباني، رقم الحديث (۲۵)

شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا، کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہمیں تو خیر الامت کے لقب سے نوازا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس انعامِ الہی کو یہودیوں کی طرح اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کا ارتکاب کر کے کھودیں اور خیر الامت کے بجائے شر الامت بن جائیں۔ هَذَا اَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی

حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکوں کے پاس اپنے مشرکانہ اعمال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ٹھوس اور پختہ دلیل نہیں، ان کی کیفیت تو وہی ہے جو سورۃ المؤمنون (آیت: ۱۱۷) میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ﴾

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں۔“

شرک کی اساس کسی برہان و دلیل پر نہیں، جبکہ توحید کی بنیاد قطعی براہین اور واضح دلائل پر ہے، جیسا کہ سورت ابراہیم (آیت: ۱۰) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿اَفِی اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾

”کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔“

سورۃ البقرہ (آیت: ۲۲) میں بھی فرمانِ الہی ہے:

﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اٰنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

”خبردار! باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مت مقرر کرو۔“

ظلم کی تمام اقسام میں سب سے سنگین قسم شرک ہے، چنانچہ سورت لقمان (آیت:

۱۳) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ ”بے شک شرک ظلمِ عظیم ہے۔“

جس کی موت شرک پر ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں، جیسا کہ سورۃ النساء (آیت: ۴۸) میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ وہ جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔“

مشرک پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مشرک پلید ہے اس کا مسجدِ حرام میں داخلہ جائز نہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ (آیت: ۲۸) میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا﴾

”اے ایمان والو! بے شک مشرک پلید ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجدِ حرام کے قریب نہ آئیں۔“

مشرک واضح طور پر سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اس نے شرک کر کے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اور وہ توحید کی بلندی سے دور جاگرا، جیسا کہ سورۃ الحج (آیت: ۳۱) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ﴾

”اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے (تو اس کی مثال ایسی ہے) جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اس کو اچک لیں یا آندھی اس کو کہیں دور پھینک دے۔“

مشرک کا کوئی عمل قبول کیا جاتا ہے نہ اس کی عبادت ہی، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اٹھارہ انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کا

ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ۸۸]

”اور اگر (فرضاً) یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے، یقیناً برباد ہو جاتے۔“

اسی طرح سورۃ الزمر (آیت: ۶۵) میں نبی اکرم ﷺ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَيْدِينَ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [الزمر: ۶۵]

”اے میرے نبی! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔“

تاہم پیغمبر شرک سے محفوظ ہوتے ہیں، اس کا مقصد صرف امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔

ریا کاری اور دکھلاوے:

اسی طرح میری پیاری بہنو (اور بھائیو!) آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو شرکیہ امور میں سے ہے۔ وہ ہے عبادت میں ریا کاری، جبکہ مسلمان کی ہر قسم کی عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اخلاص کا یہ آئینہ تو اتنا زیادہ نازک ہے کہ غیر کا سایہ پڑتے ہی چور چور ہو جاتا ہے، چنانچہ ریا کاری اور دکھلاوے تک کو برداشت نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو رسول اللہ ﷺ نے شرک اصغر سے تعبیر فرمایا ہے:

﴿إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ^(۱)

(۱) مسند أحمد (۵/ ۱۴۲۹) علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دیکھیں: سلسلۃ الأحادیث

الصحيحة، رقم الحديث (۹۵)

”بلاشبہ میں تمہارے سلسلے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف محسوس کرتا ہوں، وہ شرکِ اصغر ہے، لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! شرکِ اصغر کیا ہے؟ فرمایا: وہ ریا ہے۔“

ایک حدیث قدسی میں ہے:

«أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتَهُ وَشُرَكَاهُ»⁽¹⁾

”میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، لہذا جس نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔“

یہاں تک کہ ریا کاری کا بڑا بھیا تک انجام بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”روزِ قیامت سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا، ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمت کی معرفت کرائے گا، چنانچہ وہ اسے پہچان لے گا، اللہ کہے گا کہ تو نے اس نعمت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: (اللہ!) میں نے تیرے لیے قتال (جہاد) کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کہے گا: تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے قتال تو اس لیے کیا تا کہ تجھے بہادر (غازی) کہا جائے، چنانچہ تجھے بہادر کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک ایسا آدمی بھی پیش کیا جائے گا جس نے علم دین سیکھا ہوگا، اس کی تعلیم دی ہوگی اور قرآن پڑھا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمت کی معرفت کرائے گا،

(1) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۹۸۵)

چنانچہ وہ اسے پہچان لے گا، اللہ کہے گا کہ تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ کہے گا: (اللہ!) میں نے علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، اللہ کہے گا: تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ کہا جائے: فلاں قاری ہے، چنانچہ کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایسا شخص بھی پیش کیا جائے گا، جسے اللہ نے (ہر چیز میں) کشادگی دی ہوگی اور اسے ہر طرح کے مال سے نوازا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمت کی معرفت کرائے گا، چنانچہ وہ اسے پہچان لے گا، اللہ کہے گا کہ تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: (اللہ!) میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا، مگر میں نے اس راستے میں تیرے لیے ضرور خرچ کیا۔ اللہ کہے گا: تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے ایسا کیا تاکہ کہا جائے فلاں سخی ہے، چنانچہ (تجھے سخی) کہا جا چکا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔^①

معلوم ہوا کہ اخلاص ہر عمل کے لیے نہایت ضروری ہے، چنانچہ جو عبادت بھی اخلاص سے خالی ہوگی وہ صحیح نہ ہوگی، ایسے ہی اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاً مِّنْثَوْرًا﴾ [الفرقان: ۲۳]

”اور ہم نے بڑھ کر ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیا، (کیونکہ ان کے اعمال اخلاص اور متابعت سے خالی ہوں گے)۔“

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

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۰۵)

”یہ معاملہ روزِ قیامت پیش آئے گا، جبکہ اللہ رب العزت بندوں کے خیر و شر کا امتحان لے گا، چنانچہ اللہ مشرکوں کو باخبر کر رہا ہے کہ وہ جن اعمال کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں آخرت میں انھیں حاصل نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان میں اعمال کی قبولیت و صحت کے شرائط، اخلاص یا شریعتِ الہیہ کی متابعت مفقود ہوں گے، چنانچہ ہر وہ عمل جو اخلاص اور شرعی موافقت سے خالی ہوگا، باطل ہوگا۔“^①

اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ آج یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس ریا کاری کے فتنے کو فتنۂ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے دین دار لوگ اس ریا کاری کے فتنے میں مبتلا ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس فتنے سے محفوظ ہیں۔ اب ریا کاری کی کچھ نشان دہی بھی آپ کے سامنے کر دیں تاکہ اس فتنے سے آپ محفوظ رہیں۔ مثلاً کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ کوئی نیک عمل کر لیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے، ہمیں شہرت حاصل ہو اور لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے، اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب لوگوں کی موجودگی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنی آواز کو بڑا خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ کیا خوب آواز ہے!

اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں تو اپنے الفاظ کو بڑا بنا کر سنوارا کرتے ہیں تاکہ سننے والے یہ کہیں کہ واہ! کیا خوب اندازِ بیاں ہے! اسی طرح کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بازاروں، مجلسوں اور پارٹیوں میں اپنے ہاتھوں میں تسمبیحیں لیے ہوتے ہیں، یہ بھی ریا کاری کے نمونوں میں سے ہے، اس لیے ان کاموں سے اجتناب کریں۔

① تفسیر ابن کثیر (۱۱۱/۶)

مختصر بات یہ ہے کہ ریا کاری کے لیے کیا ہوا کوئی بھی عمل جب اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ لوگوں میں شہرت مقصود ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے ریا کاری کے فتنہ کو شرکِ خفی قرار دیا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں ریا کاری کے عمل بلکہ ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

جو اللہ کی ملاقات کا منتظر ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے کیونکہ وہ مالک و معبود خالص عبادت ہی قبول کرتا ہے، ملاوٹ والی عبادت اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ساری نعمتیں اسی کی طرف سے آتی ہیں حتیٰ کہ توفیق کی نعت بھی وہی عطا کرتا ہے اور پھر فضل و احسان کے ساتھ نیک عمل کو قبول بھی وہی فرماتا ہے۔

اے ہمارے رب! ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعات سے محفوظ فرما اور ہمارے ملک کو شرک کا سبب بننے والے مزارات سے پاک صاف کر کے اپنی توحید اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا گہوارا بنا دے۔

اے میرے خالق و مالک! ہمیں ایمان کی راہ، صراطِ مستقیم پر گامزن رکھیے۔ آمین

﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۱۸۰ وَ سَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ ۝۱۸۱﴾

[الصافات: ۱۸۰ تا ۱۸۲]

”(اے پیغمبر!) تیرا مالک جو عزت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بناتے ہیں اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اسی اللہ کی ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔“

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

مراجعِ درس

1 تفسیر ابن کثیر

2 تفسیر احسن البیان - فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف -

3 حقیقت توحید - تالیف: شیخ صالح الفوزان - ترجمہ: ڈاکٹر فضل الہی و ڈاکٹر سمیر

عبدالحمید -

4 صحیح اسلامی عقیدہ - تالیف: علامہ حافظ بن احمد الحکمی - ترجمہ: مشتاق احمد کریمی

5 مزاروں اور درباروں کی شرعی حیثیت - تالیف: حافظ مقصود احمد

6 میں قبر پرست تھا - تالیف: عبدالمنعم الجداوی - ترجمہ: کفایت اللہ سلفی

7 عبادت - تالیف: مولانا تمیم مدنی

8 شاہراہ بہشت پر - تالیف: مولانا امیر حمزہ

عبادت کی قسمیں

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ لِيَخْبُتْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ۱۸]

”مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لیے کیا (سامان) آگے بھیجا ہے اور خدا کا خوف رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے (سب) کاموں کی خبر ہے۔“

عبادت کی اقسام:

صرف نماز، روزہ اور حج و زکات پر ہی بس نہیں اور نہ بات فقرا و مساکین کی اشک شونی اور بیمار کی مزاج پرسی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ عبادت کے آفاق اتنے وسیع اور اس کا دائرہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیتی اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر راستے میں پڑی کسی تکلیف دہ چیز یا رکاوٹ کو ہٹا دے تو یہ بھی باعثِ اجر و ثواب ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”ایک آدمی کا گزر راستے میں پڑی [کانٹے دار] شاخ کے پاس سے ہوا تو اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں اس ٹہنی کو ضرور مسلمانوں کے راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ انہیں اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس بنا پر وہ شخص جنت میں داخل کر دیا گیا۔“^[۱]

[۱] مختصر صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۷۹۵)

اسی طرح صحیح مسلم میں نبی اکرم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

”میرے سامنے میری امت اور اس کے اچھے برے تمام اعمال پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اعمالِ حسنہ میں راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی دیکھا اور ان کے برے اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں [بلغی] تھوک پھینک دے اور اسے ذن [یا صاف] نہ کرے۔“^[۱]

آپ اندازہ کریں کہ اتنے چھوٹے کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کو دکھا دیا۔ جس کی ہم پروا ہی نہیں کرتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔

ایسے ہی صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

”انسان کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے اس پر روزانہ صدقہ لازم ہے، جبکہ دو آدمیوں کے مابین عدل و انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اس پر رکھوانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے وقت جتنے قدم اٹھائے گا، یہ ہر قدم صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔“

پھر آخر میں فرمایا:

”تمہارا راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔“^[۲]

اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث الادب المفرد امام بخاری، سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں مروی ہے، جس میں نبی کریم ﷺ بیان فرماتے ہیں:

[۱] صحیح الجامع، رقم الحدیث (۴۰۰۳)

[۲] صحیح الجامع، رقم الحدیث (۴۵۲۸)

”انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑے کے عوض روزانہ صدقہ کرے۔“

مسند احمد میں ہے:

”صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اتنی طاقت کس میں ہے؟“ گویا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ شاید مالی صدقہ مراد ہے، جس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”اگر مسجد میں کسی نے تھوک دیا تو اسے دفن [یا صاف] کرنا بھی صدقہ ہے، راستے میں پڑی چیز کو ہٹا دو [تو یہ بھی] صدقہ ہے۔ اگر یہ سب کرنے کی طاقت نہ ہو تو نمازِ چاشت کی دو رکعتیں بھی تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی۔“^(۱)

صحیح بخاری و مسلم، سنن نسائی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ نے کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے، خیر و بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے خود اپنے آپ کو روک کر رکھنے کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔^(۲)

جبکہ سنن نسائی، صحیح ابن حبان اور مسند احمد کی ایک قدرے طویل حدیث میں کثرت سے کئی افعال کو نبی مکرم ﷺ نے صدقہ قرار دیا ہے، جن میں سے ”اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا إله إلا الله اور أستغفر الله“ کہنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور ”لوگوں کے راستے سے کانٹے، ہڈی اور پتھر ہٹانا۔“ بھی شامل ہے۔ نیز اندھے کو سیدھا راستہ دکھانا، گونگے بہرے کو توجہ سے آواز بلند بتانا، یہاں تک کہ وہ بات کو سمجھ جائے، کسی کو اس کی مطلوبہ جگہ کا پتہ بتانا یہاں تک کہ وہ اپنی مطلوبہ جگہ کو سمجھ جائے، کسی فریاد کرنے والے کے ساتھ تعاون کرنا اور ضعیف و کمزور کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی حدیث میں ہے:

(۱) صحیح الترغیب، رقم الحدیث (۶۶۴) مشکاة المصابیح، رقم الحدیث (۱۳۱۵)

(۲) صحیح الجامع، رقم الحدیث (۴۰۳۷) السلسلة الصحيحة، رقم الحدیث (۵۷۳)

”تمہارا اپنی بیوی سے جماع [ہمبستری] کرنا بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔“^①

صحیح بخاری، سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان کی ایک حدیث کے آخر میں: ”اپنے ڈول سے پانی نکال کر اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینے“ کو بھی نبی اکرم ﷺ نے صدقہ قرار دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ ”تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔“^②

غرض اسلام ان اعمالِ حسنہ کی صرف تعریف ہی نہیں کرتا بلکہ وہ ان کی طرف دعوت دیتا ہے، ان پر آمادہ کرتا ہے، ان کا حکم دیتا ہے اور انہیں مسلمان کے شب و روز کے اُن واجبات میں سے قرار دیتا ہے جو اسے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیں، تاہم وہ کبھی تو انھیں صدقے کا نام دیتا ہے، کبھی درود و نماز سے تعبیر کرتا ہے جو بہر حال عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ سماجی و معاشرتی خدمات بھی ہیں۔

اسلام نے ان عبادات و خدمات کو کسی زمان و مکان یا وقت و جگہ کے ساتھ پابند نہیں کیا، نہ یہ اعمال صرف مالی ہیں کہ صرف مالدار لوگ ہی سرانجام دے سکیں اور غریب محروم ہو جائیں اور نہ یہ اعمال ایسے قوت طلب ہیں کہ صرف قوی و طاقتور ہی ثواب کمائیں اور کمزور دیکھتے رہ جائیں اور نہ کوئی ایسے کام ہیں جنہیں صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ (Well Cultured) لوگ ہی کر پائیں اور کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ حرماں نصیب رہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہ اعمالِ صالحہ اور وہ کارہائے خیر ہیں جنہیں ہر امیر و فقیر، ہر طاقتور و کمزور اور ہر عالم و عامی ہر جگہ اور ہر وقت سرانجام دے کر اجر و ثواب کما سکتا ہے۔

اس طرح مسلمان اپنے معاشرے میں خیر و بھلائی اور شفقت و رحمت کا سرچشمہ بنا رہتا ہے، اس سے دوسروں کو نفع پہنچانے کا فیضان جاری رہتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے اور

① صحیح الجامع، رقم الحدیث (۴۰۳۸) الصحیحۃ، رقم الحدیث (۵۷۵)

② صحیح الجامع، رقم الحدیث (۲۹۰۸)

دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیتا اور ترغیب دلاتا ہے۔ وہ خود معروف کو سہرا انجام دیتا ہے اور دوسروں کی اس طرف راہنمائی کرتا ہے، وہ ہر خیر کا دروازہ کھولنے والی چابی بنتا ہے اور شر کے دروازے بند کرتا ہے۔ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

”لوگوں میں سے بعض خیر و بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور شر و برائی کے دروازے بند کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس لوگوں میں سے بعض شر و برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر و بھلائی کے راستے بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کی چابیاں رکھ دے اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شر و برائی کی چابیاں تھما دے۔“^①

مسلمان خیر و بھلائی اور نیکی و احسان کے جن آفاق میں زندگی بسر کرتا ہے، ان کا دائرہ صرف انسان کی ذات تک ہی محدود نہیں، بلکہ اُس میں اس کائنات کی ہر چیز: کیڑے مکوڑے، پرندے اور حیوانات سبھی شامل ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ نیکی و احسان اور شفقت کا سلوک کریں، نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کی رو سے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈالتا ہوں، تاکہ اپنے اوٹوں کو پلاؤں، اتنے میں کسی کا اونٹ ادھر آ جاتا ہے اور میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں: «فَهَلْ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟» «کیا اس میں بھی اجر و ثواب ہے؟»

① سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث (۲۳۷) شعب الإیمان (۱/ ۳۷۹) صحیح الجامع، رقم الحدیث (۲۲۲۳) السلسلۃ الصحیحۃ، رقم الحدیث (۱۳۳۲)

اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ہر جاندار [کی خدمت و شفقت] میں اجر و ثواب ہے۔“^①
اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”ایک آدمی سفر کر رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی تو وہ ایک کنویں پر پہنچا، پھر اس میں اترا اور پانی پیا۔ جب پانی پی کر کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح شدید پیاس لگی ہوئی ہے جیسا کہ مجھے پیاس کی شدت نے ستا رکھا تھا۔ وہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور باہر آ کر کتے کو پلایا۔“

یہ ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھی ہوئی ہے جسے ہم رحم و شفقت اور پیار کے نام سے پکارتے ہیں۔ بس یہی رحم اس کے دل میں آ گیا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جانور تو حلال نہیں، میں اس کو پانی کیوں پلاؤں؟ نہیں، اس کے دل میں پیار اور رحم آ گیا اور اس کو پانی پلا دیا اور اس کی پیاس کی شدت کو کم کیا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»

”اللہ نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے بخش دیا۔“

جبکہ صحیح بخاری و ابن حبان میں ہے:

«فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»

”اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیا۔“

اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا، عرش والے کو اس پر رحم آ گیا اور بدلے

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۷۳، ۲۳۶۳)

میں کیا ملا؟ جنت کا داخلہ۔ اللہ اکبر!

یہ واقعہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے از راہِ تعجب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ ’اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ»

’ہر جاندار [کی خدمت و شفقت] میں اجر و ثواب ہے۔‘

صرف اسی پر بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیونٹی، پرندہ، بھیڑ بکری، گائے، اونٹ؛ ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے اور مسلمان تو مسلمان کا فر بھی اگر متحارب نہ ہو بلکہ ذمی ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں اور دورانِ جنگ بھی کافروں کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان میں سے ہر ہر بات کا ثبوت کتب حدیث میں موجود ہے

جن کی تفصیل ذکر کرنے سے بات طویل ہو جائے گی۔^①

آپ صرف اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حلال جانور تو حلال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر جانور بلکہ ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کو اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے حتیٰ کہ کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ اس کے برعکس دوسرا پہلو بھی بیان فرما دیا کہ بلاوجہ کسی جاندار کو مارنے، پیٹنے، ستانے اور بھوکا پیاسا مار دینے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کو صرف بلی کو بھوکا پیاسا مار دینے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جھونک دیا۔ صحیح بخاری میں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

’ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جس نے اسے بھوکا پیاسا باندھے

رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، اسی کے نتیجے میں وہ عورت جہنم میں چلی گئی، نہ اس

① تفصیل کے لیے دیکھیں: سوئے حرم (ص: ۶۱۶ تا ۶۲۱ طبع دوم) حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (ص: ۳۳ تا ۵۲)

نے اسے کچھ کھلایا نہ پلایا بلکہ باندھے رکھا اور نہ اسے کھولا کہ وہ اللہ کی زمین ہی سے کچھ کھاپی سکے۔^①

جبکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بلی کو دیکھا کہ جہنم میں اُس عورت کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہے، جب آپ ﷺ نے وجہ پوچھی تو یہ بات بتائی گئی۔ کہ یہ وہ عورت ہے جو اس کو باندھے رکھتی تھی۔^②

اللہ اکبر! جانوروں کی وجہ سے ایک کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوسری طرف ایک کو جہنم میں جھونک دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جاندار حقداروں کے کتنے حقوق ہیں جس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

مراجع درس

- ① اسکرپٹ ریڈیو پروگرام۔ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ
- ② سوئے حرم۔ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ
- ③ حقوق مصطفیٰ ﷺ۔ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۳۶۵، ۳۴۸۲)

② صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۳۶۴)

عبادت میں شرک

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل (آیت: ۳۶) میں فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَنِ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾

”اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو اور ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سوزمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں (جس نے بھی انکار کیا) کا انجام کیسا ہوا؟“

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ نظام کائنات میں غور و تدبر سے کام لیں تو آپ کو ہر چیز کے وجود میں ایک خاص مقصد پوشیدہ نظر آئے گا، ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی دفعہ ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اے لوگو! ہم نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اس لیے کہ انسان ان سے دنوں اور مہینوں کا اندازہ لگا سکیں اور پھر آسمان سے بارش نازل کی، اس مردہ زمین کو زندہ کیا، تاکہ زمین سے اناج اور سبزی اُگائے۔ اس لیے کہ انسان اور جانور اپنی بھوک مٹا سکیں، پانی کو پیاس بجھانے کے لیے اور جانوروں کو پیدا کیا جن میں سے کچھ ہمارے کھانے کے کام آتے ہیں اور کچھ سواری کے

اور بار برداری کے لیے، یہ ساری چیزیں کھیل تماشہ نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب حکیم میں سورۃ الدخان (آیت: ۳۸) میں فرمایا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾

”اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلنے ہوئے نہیں بنایا۔“

بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی اور پھر ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اکثر مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاسراء (آیت: ۷۰) میں ذکر فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

”اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔“

اتنے سارے انعامات اور اعزازات اولاد آدم کو دیے گئے۔ ان بلندیوں کا آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج انسان نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے کتنی چیزیں ایجاد کیں اور کرتا ہی چلا آ رہا ہے۔

اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے۔ ان تمام احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کی پیدائش تو اس کے ”كُنْ فَيَكُونُ“ سے ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور پھر اعزاز و تکریم کی بلندیوں کی انتہا فرمادی کہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرب اور فرمانبردار مخلوق ہے اور ابلیس جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتے ہوئے بھی نافرمان ہو

گیا، ان تمام کو حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ سورت ص (آیت: ۷۵) میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں ذکر کیا ہے:

﴿ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ ۗ أَنتَ كَبُرْتَ أَهْرَ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾

” (اللہ نے) فرمایا کہ اے ابلیس! جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ کیا تم غرور میں آگئے یا تم اونچے درجے والوں میں سے تھ؟“

اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا کیا، یہ مقام و مرتبہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہ ہو سکا۔

اب سوال یہ ہے کہ اتنے انعامات عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے اس کے عوض میں کیا طلب کیا؟ غور کرنے کی بات ہے کہ ضرور کوئی مقصد پوشیدہ ہے، کوئی خاص بات ہوگی یا کوئی بہت بڑا مطالبہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا اور اس کے بدلے صرف ایک ہی بات کہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات (آیت: ۶۵) میں یوں بیان کیا ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔“

جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسانوں اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کی جائے؟ نیز کون کون سے کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دے کر خاص اپنی ذات کے لیے کرنے کا حکم دیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو تشنہ نہیں چھوڑا، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انبیا اور رسول بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے بنی نوع انسان کی راہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لیے وحی کے ذریعے احکامات نازل فرمادیے، تاکہ اس کے بندے اس کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت و بندگی کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بھیجا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے آداب سکھائیں اور اس کی فرمانبرداری کرنے کے سبب سے جو انعامات (جنت) دیے جائیں گے ان کی خوشخبری دیں اور اس کی نافرمانی کرنے کے جرم میں جو سزائیں دی جائیں گی، ان سے ڈرائیں۔

انہیں رسولوں میں سے ہمارے پیارے نبی ﷺ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے باعثِ ہدایت بنا دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جبکہ ہمارے نبی سارے انبیا اور رسولوں کے امام ہیں، اولادِ آدم میں سب سے افضل ہیں، ان کو آخری امت کے لیے راہنما اور ہادی بنا کر مبعوث کیا اور تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا جو ساری انسانیت اور بالخصوص پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفصل اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ٹھیک طور پر راہنمائی کرنے والی کتاب کریم ہے۔ آگے سورۃ النحل (آیت: ۸۹) میں فرمایا:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

”اور (اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ

کھڑے کریں گے اور (اے پیغمبر!) تمہیں ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان (مفصل) ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔“

اس آیتِ کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآنِ مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ یہی نہیں کہ قرآن ہدایت اور رحمت اور شفا ہے، بلکہ فرمایا: یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ کلامِ الہی ہے۔ اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں خامیاں اور غلطیاں پائی جاتیں، لیکن قرآنِ کریم ان تمام عیوب سے پاک اور صاف ہے اور یہ قیامت تک ہر قسم کے عیب سے پاک ہی رہے گا۔

اس نے اپنی کتابِ مبین میں حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے معبودِ برحق ہونے کی نشانیاں بھی واضح ہیں اور اسلام کے پانچ رکنِ نبی کریم ﷺ نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ جن میں سب سے پہلا رکنِ اسلام قبول کرنا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اور اس کلمہ کا پہلا حصہ ہے: ”لا إله إلا الله“، یعنی ”اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں“ اور ہر قسم کی عبادت اس کی ذات کے لیے ہے، دوسرا حصہ ہے: ”محمد رسول اللہ“، ”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“

دوسرا رکنِ نماز پڑھنا اور پھر تیسرا رکنِ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور چوتھا رکنِ زکات جبکہ پانچواں اور آخری رکنِ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ان پانچوں کو پورا کرنے کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ان میں پہلا رکن ”لا إله إلا الله“ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچے اور صدقِ دل سے ایمان لائیں کہ وہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، یہی نہیں بلکہ غالب اور علیم ہونے کا بھی اقرار کرنا ہے اور ہماری ہر قسم کی عبادت نماز، روزہ، حج، عمرہ اور زکات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ اس میں قربانی اور ہر قسم کا

صدقہ اور خیرات بھی شامل ہے، جن میں سے کچھ فرض ہیں اور کچھ نوافل اور ان کے لیے رزق کا حلال ہونا ضروری ہے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طاہر ہیں، حرام کردہ اشیا پاک نہیں ہو سکتیں۔ چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں، جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ یعنی کوئی چیز اچھی لگنے سے حلال نہیں ہو جاتی۔

جیسا کہ سورۃ النحل (آیت: ۱۱۴) میں فرمایا ہے:

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِرِآيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾

”پس اللہ نے جو تم کو حلال و طیب رزق دیا ہے اُسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اُس کی عبادت کرتے ہو۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ حلال و طیب چیزوں سے تجاوز کر کے حرام و خبیث چیزوں کا استعمال کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

سورۃ المائدہ (آیت: ۳) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾

”حرام ہے تم پر مردار (جو اپنی موت سے مرجائے) اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نام پکارا جائے۔“

قرآن کریم کی اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ چار محرّمات سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے اور وہ چار چیزیں یہ ہیں:

① مردار۔ ② بہتا ہوا خون۔ ③ سور کا گوشت۔ ④ اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقریب اور اس کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا گیا اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بزرگ کا لیا جائے جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیت وہ ہی ہے لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے جس طرح قبر پرستوں میں یہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد کر دیتے ہیں اور اس کو وہ بسم اللہ پڑھ کر ہی ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو حرام نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس پر تو اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، یوں شرک کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے:

﴿وَمَا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ﴾ یعنی ”وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔“ وہ حرام ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے، کیونکہ اس کی نیت کچھ اور ہے۔ اس طرح نیکی کا کوئی بھی کام کیا جائے جس میں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ صدقہ ہو یا نذر و نیاز ہر قسم کا عمل صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہی ہو، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، تو ان شاء اللہ اس کا اجر و ثواب ہوگا ورنہ نہیں، کیونکہ یہ سارے کام تو مکے کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے عمل قبول نہ ہوئے، کیوں؟ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے، حج بھی کرتے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی کافر اور مشرکین کیوں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کام تو وہ سب مسلمانوں والے کرتے تھے، پھر ان کی نماز، روزہ، حج، طواف کیوں قبول نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی حصہ دار بناتے تھے، جس کو وہ دین کا کام سمجھ کر اپنی مرضی سے کرتے تھے، مگر دین کے کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، عمل

وہ ہی قبول ہوگا جو نبی ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور جس پر نبی اکرم ﷺ کی مہر ہو، یعنی جس کے کرنے کا حکم نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا ہے، ورنہ کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

”جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔“⁽¹⁾

مشرکین مکہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، بلکہ دس محرم یا عاشورا کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ کئی تو میں اور بھی ایسی ہیں جو آج بھی روزہ رکھتی ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے عبادت بھی کرتی ہیں تو کیا یہ روزے اور ان کی عبادت اور ان کی نمازیں ان کو کوئی نفع دے سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب تک یہ دین اسلام قبول نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا نہ چھوڑ دیں گے اور نبی کریم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہ کریں گے، تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ عقیدہ سب سے اہم ہے، اسی لیے اسلام کے پانچ ارکان میں اہم رکن عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے اور نیت بھی نیک ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، تو پھر آپ کا کیا ہوا عمل ان شاء اللہ قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔

سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ کی طرح آپ کی بھی عبادت قبول نہ ہو، یعنی عمرہ، حج، صدقہ وغیرہ، کیونکہ بنیاد صحیح ہے تو دیواریں کھڑی ہونگی ورنہ عمارت گر جائے گی۔ صدقہ و خیرات مشرکین مکہ بھی اللہ کے نام پر دیتے تھے، لیکن اپنے معبودانِ باطلہ کے نام پر بھی کچھ حصہ مقرر کرتے تھے اور آج کا مسلمان کیا کرتا ہے: یہ بکرا قربانی کے نام ہے اور یہ گیارہویں کا، یہ بکرہ عقیدے کا اور یہ پیروں کی نیاز کا۔ تو پھر ان میں اور آج کے مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی

(1) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۷۱۸)

جب تقسیم کرتے تھے تو ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ اپنے باطل معبودوں کے نام کرتے تھے، اگر اللہ کے حصے میں چیز زیادہ آجاتی تو اس سے نکال لیتے، اگر دوسری طرف چلی جاتی تو اسے رہنے دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: ۱۳۶]

”کتنا بُرا ہے ان کا یہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔“

آج کا مسلمان بھی نیاز، گیارہویں، فاتحہ ضرور کرے گا، چاہے اس کے لیے اُسے سود پر قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ اگر انہیں کہیں کہ یہ غلط ہے۔ میرے بھائی اگر دینا ہے تو اللہ کے نام پر دیں، تو کہتے ہیں کہ اگر پیر کے نام کی نیاز بروقت پر نہ دی تو پیر کی مار پڑتی ہے اور کاروبار میں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ پیر کو پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یوں انہوں نے دین اسلام کا مذاق بنا دیا ہے، کیونکہ یہ سب کام وہ دین ہی کے نام پر تو کرتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ ایسے پیر کے پاس کیوں جانا جو رشوت کے بغیر کسی کے کام نہیں آتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کوئی برکت نہیں ملتی، بلکہ پہلی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس قسم کے پیروں کی وجہ سے گھروں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ایک ہی پیر کی اتباع کریں جو پیروں کے پیر حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ان کی اتباع میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہیں، لہذا وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ کسی پیر کی مار نہیں پڑے گی، بلکہ ہر طرف ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، برکت ختم ہی نہ ہوگی۔

ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں ہی ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم آیا ہے۔ مگر کچھ لوگ زندگی میں کبھی ایک دن بھی مکمل والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتے لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پختہ ہی نہیں بلکہ سنگِ مرمر کی بناتے اور اس پر لوہے کی جالی لگاتے ہیں۔ پھر لاکھوں روپیہ لگا کر

فاتحہ کرتے اور اس بات کا جھوٹا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت پیار تھا اور دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنے ماں باپ کی برسی کتنی دھوم دھام سے کی ہے۔ نہیں میری بہنو اور بھائیو! بلکہ ان سے یہ پوچھیے کہ اس کا اُن کو کوئی فائدہ ہوا ہے، یعنی کوئی ثواب پہنچا ہے مرنے والے کو جس کے لیے اس نے اتنا خرچہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نہ اس کو نہ اس کے والدین کو کوئی ثواب ملا ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

”انسان جب مرجاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ان میں سے: ① نیک اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت کرے (جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے) ② صدقہ جاریہ۔ ③ کوئی علمی کام جس سے لوگوں کو (اس کے مرنے کے بعد بھی) فائدہ پہنچتا رہے۔“^①

مگر آج لوگ اس کے بدلے میں قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا دیتے ہیں جبکہ اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ قبر کے اندر والے کو اور نہ چادر چڑھانے والے کو، بلکہ چادر کی ضرورت اس کے گھر والوں کو ہے۔

اب پانچواں اور اسلام کا آخری رکن جو بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنا ہے، یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، جب وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو وہ تلبیہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کا تلبیہ کچھ اس طرح ہے:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمَلِّكُ
وَمَا مَلَكَ»

”اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ اس کا اور اس کی ہر ملکیت کا بھی تو ہی مالک ہے۔“

① صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۳۷۶)

یعنی جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اپنے اور تیرے درمیان ان کا بھی تو ہی مالک ہے۔ کیا خیال ہے! اگر ہم ان کے اس تلبیے کی روشنی میں اپنے اعتقاد کا جائزہ لیں تو فرق کیا ہے؟ آج کا مسلمان بھی تو یہی کہتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ دراصل اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں، اس نے ان اولیا کو فطرت سے بالا تر قوت عطا کی ہے۔ اسی لیے تو ہم کسی کو گنج بخش (خزانوں کا مالک) کسی کو داتا (دینے والا) اور کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ سے مانگنا دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے تو پھر ہمارے اور مشرکین کے اعتقادات میں کیا فرق ہے؟ ہم کریں تو ہم مسلمان ہیں، وہ کرتے تھے تو وہ مشرک... کیوں؟ یہاں انصاف کرنے کے لیے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

مشرکین اور مسلمانوں میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کا طریقہ بھی وہی ہو جو نبی اکرم ﷺ نے ہمیں بتایا ہے اور جس کام کو نبی کریم ﷺ نے کیا ہو، اگر وہ ہی طریقہ ہم نے اپنالیا تو ہم مسلمان ہیں اور ان شاء اللہ ہمارا ہر عمل قبول ہوگا اور اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ لیکن اگر ہم نے بھی وہ طریقہ اپنایا جس سے نبی اکرم ﷺ نے منع کیا ہے تو وہ کام کبھی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا نہیں ہو سکتا اور جس کام میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہو ہم اس کو دین سمجھ کر کریں گے تو ایسا کوئی کام قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبول نہیں تو اجر و ثواب کی امید بھی نہ رکھیں۔ بلکہ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نافرمانوں میں سے ہوگا۔ سورۃ الکوثر (آیت: ۲) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

”تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔“

مشرکین بتوں کی عبادت کرتے اور انہی کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ اے میرے نبی ﷺ! آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان

کے طریقے سے انحراف کریں اور اللہ ہی کے لیے اخلاص نیت اپنا کر لیں۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن دو مینڈھوں کی قربانی دی اور انھیں ذبح کرتے ہوئے یہ پڑھا:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ۷۹]

”میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا (یعنی اپنا رخ اس کی طرف کیا) جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“^①

اس میں ہر قسم کی عبادت آجاتی ہے۔ صدقہ و خیرات بھی، یعنی ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ یہی فرق ہونا چاہیے مشرکین اور مسلمانوں میں، کیونکہ صدقہ و خیرات مشرکین مکہ بھی بہت کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک شخص جس کا نام عبد اللہ بن جدعان تھا، حج کے مہینے میں وہ سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے حجاج کی ضیافت کیا کرتا تھا۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے اس عمل کا اس کو کیا صلہ ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جہنم ہی میں ہوگا اس لیے کہ وہ مشرک تھا۔

مشرکین مکہ اجتماعی طور پر حجاج کو کھلاتے پلاتے، منیٰ اور مزدلفہ بھیجتے، مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے اور وہاں کی صفائی بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر کیا ہے:

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا

① مسند أحمد (۱/۲۳۶) تفسیر ابن ابی حاتم (۵/۱۴۳۴)

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿التوبة: ١٩﴾

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام (خانہ کعبہ) کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے (یعنی اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو) جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے گھر کے خادم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ کیوں؟

جو کسی چیز کو اصلی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہی نہ کہ جو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے معبودانِ باطلہ کے لیے بھی کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے اور شرک کو ظلمِ عظیم ”سب سے بڑا گناہ“ قرار دیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے خاندان والے بنو ہاشم یا ہاشمی کہلاتے ہیں تو کیا وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہاں بھی عمل کے حساب سے جنت ملے گی۔ اگر کام نیک کیے ہیں، اپنی زندگی کو نبی اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں اور آپ کے ہر کام میں رضائے الہی شامل ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جس جنت کا اللہ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، آپ اس کے وارث ہیں۔ اگر عمل میں مشرکوں کی مخالف نہ کی، نیت میں اخلاص اللہ نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ جو بھی شرک و کفر کی حالت میں مرا، وہ دائی جہنمی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ (آیت: ۲۷) میں ارشادِ الہی ہے:

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا

وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخِرِ قَالًا لَّا قُتِلْتَا ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مَنَ
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۰۰﴾

”(اے نبی!) ان کو آدم کے دو بیٹوں (ہابیل اور قابیل) کے حالات جو
(بالکل) سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے (اللہ کی راہ میں)
قربانی دی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی (تب)
قابیل نے ہابیل سے) کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اُس وقت اس (ہابیل)
نے کہا کہ اللہ صرف پرہیز گاروں ہی کی (نیاز) قبول فرماتا ہے۔“

ہابیل بہت پرہیز گار اور صبر والا تھا۔ اس کا اللہ پر ایمان اور توکل تھا، اسی تقوے کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔

مشرکین مکہ مسجد حرام [خانہ کعبہ] کی تعمیر بھی کرتے تھے اور ہر قسم کی نیکی کا کام بھی
کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کس کام کا حکم
دیا تھا آپ ﷺ کو؟ یہی نہ کہ اے میرے نبی ﷺ! ان کو کہہ دیں کہ ایک اللہ کو اپنا خالق و
مالک مانو، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کیا سچ کہا ہے کہ ملتِ ابراہیمی کی پیروی کرو، کیونکہ وہ مشرکین میں
سے نہیں تھے، بلکہ خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ دراصل نبی اکرم ﷺ کو
اللہ تعالیٰ نے مبعوث ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ ﷺ ملتِ ابراہیمی کی تجدید کریں اور جو
گندگی [شرک و بدعات اور خرافات] کا انبار ان مشرکین مکہ نے دینِ ابراہیمی کے نام پر
لگایا ہے، اس کو نکال پھینکیں اور جو اللہ کا گھر [کعبۃ اللہ] دونوں باپ اور بیٹے خلیل و
ذبح ﷺ نے مل کر بنایا ہے، اس کو آباد کریں اور اپنا دعوتِ دین کا کام یہیں سے شروع
کریں۔ وہ دعوتِ حق کیا تھی؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کو مانو،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، خالص اللہ کو پکارو، اس

کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔

جب نبی کریم ﷺ نے اس بات کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد ﷺ! یہ تو کون سا دین لے کر آیا ہے؟ تیرے باپ اور دادا نے تو ایسا دین نہیں مانا تھا اور جس دینِ ابراہیمی کی تم بات کر رہے ہو، اس پر تو ہم ہیں، ہم لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے اور اس کی صفائی کرنے والے، حاجیوں کو کھانا کھلانے اور زم زم پلانے والے اور ان کی ضیافت کرنے والے ہیں، لہذا دینِ ابراہیمی پر تو ہم ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے کہا: یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تمھاری طرح مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو یک سو ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جیسا کہ قرآنِ کریم کی سورت آل عمران (آیت: ۹۵) میں فرمایا ہے:

﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

”کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرما دیا پس دینِ ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک (اللہ ہی) کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

مشرکین مکہ کو آج کے ان کلمہ پڑھنے والوں سے بہتر ہی کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ اس لفظ پر آپ غور کریں کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن آج اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے مسلمان کی زبان پر الفاظ کیا ہیں، جب یہ سواری پر چڑھ رہا ہو تو کہے گا: یا علی مدد۔ کوئی کہتا ہے: یا رسول اللہ مدد۔ کوئی یا غوث المدد کہتا ہے۔ جب بھی کہیں گے شرکیہ کلمات ہی کہیں گے۔ ہم جو بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کبھی کبھی خالص اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں ان کا ذکر سورۃ العنکبوت (آیت: ۶۵) میں یوں فرمایا ہے:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الدِّبْرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

”پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے (اور) خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔“

سورت لقمان (آیت: ۳۲) میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلْمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الدِّبْرِ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

”اور جب ان پر (دریا کی) لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے (اور) خالص اُس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔“

اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ سمندروں میں کشتیوں کا سفر کرتے اور موجیں اُن پر چھا جاتی اور وہ اپنی جانوں پر خطرہ محسوس کرتے تو مدد کے لیے خالص اللہ ہی کو آواز دیتے اور جب اللہ تعالیٰ انھیں نجات دے دیتا تو پھر سے شرک کرنے لگتے، یعنی خطرہ محسوس کرتے تو کس کو پکارتے؟ خالص اللہ ہی کو پکارتے!...

یہ پکارنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہی تو ہے۔ اسی ضمن میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے، جو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا سبب بھی سمندر کی موجوں میں صرف اللہ کو پکارنا ہی بنا تھا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انھیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کی گرفت سے بچ جائیں۔ یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی گرداب میں پھنس گئی تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کے یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو اس کے باہر بھی صرف وہی نجات دے سکتا ہے۔ اسی وقت انھوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا، چنانچہ وہاں سے نجات پا کر انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔^①

آج کے مسلمانوں سے وہ مشرکین پھر بھی بہتر تھے کیونکہ آج ہم خوشی و مسرت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تو دور مشکلوں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ دوا کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، توبہ و استغفار کرتے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، کہیں ہمارے اعمال میں تو کمی نہیں، مگر نہیں، ایسا کرنے کے بجائے سیدھے کسی مرشد مُلا یا پھر کسی ڈھونگی پانکنڈی کے جال میں پھنس کر اپنا عقیدہ برباد کر لیتے ہیں۔

جب انھیں پوچھا جائے کہ بہن اب بچہ کیسا ہے؟ تو یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے فوراً کہیں گے کہ بابا جی کے دربار میں گئے تھے، بابا کا کرم ہو گیا ہے۔ اگر بچے کی وفات ہوگئی تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کرم نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ! صرف بزرگ کرم کرتے ہیں۔ نہیں میری مسلمان بہنوں اللہ تعالیٰ تو بہت کریم و رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کو دکھ نہیں دیتا، بلکہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا ہوا عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔

① تفسیر ابن کثیر (۷/۳)

مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام بھی ان بزرگوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ کسی کا نام نبی بخش، ولی بخش، پیر بخش، خواجہ بخش، غلام رسول، غلام حسین، عبدالنبی، غلام غوث ہے یا پھر غلام محی الدین۔ غلام کیا ہے (غلام کا معنی ہوتا ہے بندہ) جب کہ ہم سارے کے سارے تو اللہ کے بندے ہیں لیکن ان لوگوں کے عقائد ملعون شیطان بگاڑ چکا ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو پیروں، بزرگوں اور ولیوں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟

پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ آج کے کلمہ پڑھنے والوں سے تو وہ بہتر تھے اور یہی نہیں کہ وہ صرف اللہ کو مانتے تھے بلکہ وہ اپنے بچوں کے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن بھی رکھتے تھے، چنانچہ تاریخ گواہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبد اللہ تھا۔ جو حجاج کی ضیافت کیا کرتا تھا، اس کا نام عبد اللہ بن جدعان تھا اور جب کبھی ضرورت پڑتی تو وہ اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورت فاطر (آیت: ۴۲) میں فرمایا ہے:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ

إِحْدَى الْأُممِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۗ﴾

”اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے

والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، مگر جب ان کے

پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔“

وہ لوگ جب بھی قسم کھاتے تو عموماً اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھاتے تھے، بلکہ اللہ ہی کی قسمیں کھاتے تھے، مگر پھر بھی وہ مشرک اور آج کے مسلمان ایسی قسمیں کھاتے ہیں جس سے صاف طور پر شرک ظاہر ہوتا ہے، مگر کہنے کو ہم مسلمان ہیں...؟

اگر آدمی کسی معاملے میں قسم کھا رہا ہے یا تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا پھر کسی معاملے میں اس کو گواہ بنانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ

جب کبھی گواہی کی ضرورت ہو تو جس کی قسم کھائی گئی ہے، ضروری ہے کہ وہ حاضر رہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہو۔

آج کا مسلمان کہتا ہے: ہرے جھاڑ کے نیچے ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ کوئی کہتا ہے: انگار ہاتھ میں ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ کوئی کہتا ہے: رزق یا کھانا ہاتھ میں ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ مجھے میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، تیری قسم، تیرے سر کی قسم۔ یہ قسم کھانا نہیں تو اور کیا ہے؟

آج کے مسلمان ایسی چیزوں کو گواہ بنا رہے ہیں جو سب فنا ہونے والی ہیں۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اس ذات کی قسم کھائیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور وہ گواہی کے لیے کافی ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے:

﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ”اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔“

کیونکہ ظاہر اور باطن کے حال وہی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مخلوقات کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، مگر کافر و مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اقرار کرتے تھے، وہ سب چیزوں کا مالک اللہ ہی کو مانتے تھے، اس کے لیے نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے اور حج و عمرہ بھی کرتے بلکہ حُجَّاج کی ضیافت اور خدمت بھی کرتے تھے، مشکلات میں خالص اللہ ہی کو پکارتے اور قسمیں بھی اللہ ہی کی کھاتے تھے۔

اور تو اور کوئی تحریر بھی لکھتے تو شروع میں اللہ ہی کا نام لکھتے، اتنے سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر و مشرک قرار دیا، اُن سے جنگیں لڑی گئیں، ان کے مال کو مالِ غنیمت قرار دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو باندی اور غلام بنایا گیا، آخر کیوں؟ وہ کون سا ایسا گناہ کر رہے تھے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر و مشرک قرار دیا؟ آئیے! دیکھیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الزمر (آیت: ۳)

میں ارشادِ الہی ہے:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

”دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے (زیبا) ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں:) ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا و ناشکر ہے ہدایت نہیں دیتا۔“

ایک جگہ فرمایا:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَآ عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [یونس: ١٨]

”اور یہ (لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اُسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں۔ وہ پاک ہے اور (اُس کی شان) ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔“

مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان (بتوں) کو اللہ کے علاوہ دوست کیوں بناتے ہو؟ تو یہ کہتے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اگر سفارشی بنانا شرک نہ ہوتا تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے شرک سے پاک ہونے کا اعلان کیوں کیا ہے؟

آج جو لوگ اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے درمیان وسیلہ بناتے ہیں، وہ ان اولیا اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہی نہیں بذاتِ خود دینے والے اور مرادیں پوری کرنے والے مانتے ہیں۔ کیا ہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ صاحب وغیرہ کے بارے میں ایسا اعتقاد نہیں رکھتے؟ جب کہ یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اے میرے بندو! ”تم مجھے پکارو میں تمھاری پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔“

کیونکہ میں تمھارے اتنا قریب ہوں کہ اگر تم مجھے دل میں بھی پکارو تو وہ پکار تمھاری صرف میں ہی سنتا ہوں کیونکہ میں تمھاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور میں ہی تمھاری مرادیں بھی پوری کرتا ہوں۔ اس بات کا ذکر قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے اُن کی پکار کو سُنا اور اُن کی مرادیں بھی پوری کیں، جس کی ایک دو دلیل ہم آپ کو بتاتے ہیں:

① حضرت آدم اور اماں حوا علیہما السلام نے اپنے رب کو کیسے پکارا اور کیا کہا؟ سورة الاعراف (آیت: ۲۳) میں ہے:

﴿ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴾

”دونوں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشنے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہِ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق ہو گئے۔

② حضرت یونس علیہ السلام نے کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا۔ انھوں نے جب

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح پیغام آنے سے قبل ہی یہ امید قائم کر لی کہ ان کی دُعا کے نتیجے میں قوم پر عذاب آ کر رہے گا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا والوں سے کہا: آنے والی صبح ہمارے لیے عذاب لے کر آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی انھوں نے نینوا کو چھوڑ دیا۔ ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد بستی کے لوگوں نے سوچا کہ ہم نے ان کی بات نہ مان کر غلطی کی ہے۔ اب جلد ہی ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب انھیں عذاب کے آثار نظر آئے تو وہ سخت نادام ہوئے، اللہ سے ڈر گئے اور اسلام لے آئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگے۔ جب انھوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس طرح ان سے عذاب ٹال دیا۔

اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہوا نہیں ٹل سکتا، یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن جب بندے اپنے رب سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اُس کے نتیجے میں آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔

جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ جب خاصی دور چلی گئی تو اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور پانی کی لہریں بلند ہو کر کشتی میں گرنے لگیں۔ اس طرح کشتی میں پانی داخل ہونے لگا۔ جب پانی کی مقدار کافی ہو گئی تو اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں کشتی ہی نہ غرق ہو جائے۔ مسافروں کو ملاح نے مشورہ دیا: اگر جانوں کو بچانا ہے تو پھر تمام اشیا کو سمندر میں پھینک دیں، لہذا ہر چیز کو پھینک دیا گیا۔ اس کے باوجود اسے لگتا تھا کہ کشتی کسی وقت بھی الٹ سکتی ہے۔ انھوں نے سوچا اب تو باقی انسان ہی رہ گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے

تو باقی لوگوں کی زندگی بچ سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کو پھینکا جائے؟ کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی جائے، جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام بڑے نیک سیرت تھے اور کشتی والے انھیں بڑا پسند کرتے تھے۔ لہذا انھوں نے قرعہ دوسری بار نکالا۔ پھر بھی آپ کے نام نکلا۔ مگر مسافروں نے آپ کو منع کر دیا۔ انھوں نے کہا: ایک بار پھر نکالتے ہیں۔ اللہ کی قدرت تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی تب بھی قرعہ آپ کے نام نکلا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ چنانچہ انھوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔

ادھر اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی اور وہ آپ کو نگل گئی۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کی حفاظت کرے۔ ان کا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہ تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگانے اور گہرے پانیوں میں گھومنے لگی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، لیکن جب اپنے اعضا کو حرکت دی تو جان گئے کہ آپ ابھی زندہ تھے۔ چنانچہ آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور عرض کی:

اے اللہ! میں نے ایک ایسی جگہ کو تیرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ آپ نے مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اب یہاں کئی اندھیرے تھے۔ مچھلی کے پیٹ کا، سمندر کا اور رات کا، ان اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ استغفار کرنے لگے اور اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ان کی پکار کیا تھی؟ سورۃ الانبیاء (آیت: ۸۷) میں ہے:

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

”اور ذوالنون (مچھلی والے کو یاد کرو) جب وہ (اپنی قوم سے ناراض ہو کر) غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے، آخر اندھیرے میں (اللہ کو) پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے (اور) بے شک میں قصور وار ہوں۔“

اپنے رب سے کہنے لگے کہ اس مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال دیں۔ قرآن پاک میں ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ [الصُّفَّت: ۱۴۴] مگر یونس علیہ السلام کی دُعا عرش تک جا پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اندھیروں اور رکاوٹوں میں سے اپنے بندے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ ان کی دُعا کو شرف قبولیت بھی بخشا۔

تین دن مچھلی کے پیٹ میں گزرے تھے، اللہ نے اُن پر رحم کر کے مصیبت سے نجات دے دی اور کہا کہ اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں۔ جب وہ واپس پہنچے تو قوم اُن کی منتظر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی مومن ہمیں اس طرح مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اُسے نجات دیں گے۔

③ حضرت ایوب علیہ السلام نے (۱۸) سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہِ الہی میں دُعا کی۔ سورۃ الانبیاء (آیت: ۸۳) میں ہے:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

”اور ایوب (کو یاد کرو) جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دُعا کو قبول فرمایا اور صحت کے ساتھ مال و اولاد پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ سورۃ المؤمنون (آیت: ۱۱۸) میں دعاے رسول یوں مذکور ہے:

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

”اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور (مجھ پر) رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اُن کی پکار کو کیسے سنا؟ جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی، اپنے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھی مجھے مشکل سے نکال نہیں سکتا تو اللہ نے اُن کی پکار کو سُن لیا۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے، دوسری طرف اللہ کا دشمن ہے جس کی بیوی اپنے اللہ کو پکار رہی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ التحریم (آیت: ۱۱) میں ہے:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فَرِعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

”اور مومنوں کے لیے (ایک) مثال (تو) فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار! میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔“

اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار بھی سُنی اور مُراد بھی پوری کی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کس کو وسیلہ یا سفارشی بنایا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، سیدھا اپنے اللہ سے مانگا ہے جو سب کی حاجت پوری کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اللہ کے یہاں سفارشی ہی بناتے تھے۔ اب وہ کس کو سفارشی بناتے تھے؟ یہ جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جنہیں سفارشی مانتے تھے وہ عام لوگ نہ تھے وہ تو انبیاء، ملائکہ، صالحین اور ایسی شخصیتوں کو سفارشی بناتے تھے جن کے بارے میں ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ نیکو کار، پرہیزگار اور متقی ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ ﷺ نے مکہ فتح کیا اور آپ ﷺ نے خانہ کعبہ

کا دروازہ کھولا تو خانہ کعبہ کے اندر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں یا بت بنے ہوئے دیکھے اور ان کے ہاتھوں میں فال گیری کے تیر تھے [یہ تیر مشرکین مکہ فال نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے]

جب نبی اکرم ﷺ نے وہ تیر دیکھے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو ہلاک کرے، کیونکہ ان لوگوں نے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمت لگائی ہے کہ وہ فال گیری کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام عمرو بن لُحی تھا، جس نے سب سے پہلے اہل مکہ کو شرک و بت پرستی کی دعوت دی تھی۔ اس نے قوم نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نیک اور باوقار لوگ تھے، جن کا ذکر سورت نوح میں ہے اور ان کے نام کچھ اس طرح تھے: ”وَد، سُوَاع، يَعْقُوب، يَعْثُوثُ، نَسْرُ“ ان صالحین کے بت بنا کر ان کو اللہ کا سفارشی اور اپنا دوست بنا لیا تھا۔

مشرکین مکہ تو شرک کرتے ہوئے بھی آج کے کلمہ گو مشرکوں سے اچھے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے جن کو سفارشی بنایا تھا، وہ انبیاء یا فرشتے تھے یا پھر وہ نیک و باوقار لوگ تھے جن کے تقوے اور طہارت کے بارے میں انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں نیک اور متقی و پرہیزگار تھے، وہ تو ان ہستیوں کو اولیا مانتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اپنا مقرب بنایا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ مشرک تھے، کیونکہ انھوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جب کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے اور آج کے مسلمان جن لوگ کو اللہ تعالیٰ کا سفارشی اور اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کا نام سنو تو ہنسی آتی ہے، لیجیے سنیے! کسی کا نام ”گھوڑے شاہ [اجمیر شریف]، طوطے شاہ [، گمنام شاہ [آصف نگر]، پتنگ شاہ، [تالاب کٹا]۔ چینی شاہ۔ ایسے ناموں پر ہنسی نہیں آتی بلکہ شرم آتی ہے کہ آج ہم نے ایسے لوگوں کو اللہ کا دوست، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہوا ہے۔ جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟

جو خود محتاج ہو دوسرے کا
بھلا اُس سے مدد کا مانگنا کیا

اگر کسی نے وسیلہ بنانا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے اعمالِ صالحہ کے وسیلے کے ساتھ دُعا و التجا کرے تو یہ جائز ہے، لیکن اصحابِ رسول ﷺ تو اللہ اور اس کے نبی ﷺ کے حکم کے ذرا بھی خلاف جانے کو کفر سمجھتے تھے جس کے واقعات معروف ہیں۔ آج ہم سب اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن عمل سے کوسوں دور ہیں۔

آج جسے ہم اسلام سمجھ کر اس عمل کر رہے ہیں، یہ وہ اسلام نہیں جو شہرِ مدینہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم لے کر نکلے تھے۔ اسلام ہم تک پہنچا تو ضرور ہے لیکن عرب سے لے کر جو بھی راستے میں ملتا گیا اسے بھی ہم نے اسلام میں شامل کر لیا، اس طرح دینِ اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو گئی اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سچ ہی کہا تھا: س

یہ بدلا گیا آ کر ہندوستان میں	رہا شرک نہ باقی وہم و گماں میں
کواکب میں مائیں کرشمہ تو کافر	کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر	جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں	مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں	اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں	یہ دن رات مزاروں پہ نذریں چڑھائیں
اسلام بگڑے نہ ایمان جائے	نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
وہ دولت بھی آج کھو بیٹھے مسلمان	ہمیشہ سے تھا جس یہ اسلام نازاں
یہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں	رہا شرک نہ باقی وہم و گماں میں
اسلام آیا لیکن اپنی اصلی حالت سے بدل جانے کے بعد۔ تاریخی اعتبار سے یہ بھی	

ایک غلط فہمی ہے کہ پاک و ہند میں دعوتِ اسلامی کا آغاز خواجہ معین الدین چشتی نے کیا، تاریخی اعتبار سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں تقریباً ۲۲ ہجری میں جہاں آج کل ہندوستان کا شہر ممبئی ہے، اس کے ساحلی علاقہ تھانا میں داخل ہو چکا تھا، آپ ایک نظر اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔

یہ تھے مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال کی نسبت سے کچھ حقائق جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کا علم رکھتے ہوئے اسے چھپانا یا پھر کسی کو آگاہ نہ کرنا یہ دین میں خیانت ہے، اب آپ ان حقائق کو سامنے رکھیں اور اپنے اعتقادات اور اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہم راہِ حق پر ہیں یا نہیں؟

یہ دنیا چار روز کی ہے، کسی کو نہیں معلوم کب اور کہاں کس کا وقت آجائے؟ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، کیونکہ حق آجانے کے بعد پھر یہی ضد نہ پکڑے رہنا چاہیے کہ ہم تو اپنے بڑوں [باپ اور دادا] جیسا کرتے تھے ویسا ہی کریں گے کیونکہ کچھ لوگ اپنے ماحول اور ابتدائی تربیت کے زیر اثر ایسے نظریات قائم کر لیتے ہیں کہ پوری عمر اُن کے چنگل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کی رو سے حقیقت کو اُن کے سامنے بھی رکھیں گے تو بھی بات کو نظر انداز کرتے جائیں گے۔

یاد رکھیں! اگر آپ کا طریقہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا کیونکہ حق آجانے کے بعد اگر ہم اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو پھر گزشتہ قوموں کا انجام آپ جانتے ہیں۔

اُن کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور نبی آئے لیکن انھوں نے حق کو ٹھکرادیا اور باطل کو گلے لگا لیا، پھر ان کی آخرت کیا تھی؟ وہ آپ جانتے ہیں۔ آج اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دینِ حق کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کہیں

ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا، جو یہ کہیں گے کہ کاش! ہم رسول کی پیروی کرتے، کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اگر آپ نے ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لائیں جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ سورۃ البقرہ (آیت: ۱۳۷) میں ہے:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

”اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم (صحابہ کرام) ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور اگر منہ پھیر لیں (اور نہ مانیں) اور وہ (تمہارے) مخالف بھی ہو جائیں تو بھی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کیونکہ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔“

یہ بات اللہ تعالیٰ نے کن کے بارے میں فرمائی تھی؟ مکے کے مشرکین کے متعلق! کیونکہ دعوتِ حق قبول کرنے سے انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین

اگر آج بھی کوئی صدقِ دل سے اپنے اللہ پر کامل ایمان لے آئے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ دوستی کر لی اس کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں کہیں ہمیں اپنے عقائد میں کوئی غلطی نظر آئے تو فوراً اس کی اصلاح کر لیں اور توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

”سارے کے سارے مسلمان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت

زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔^①

یاد رکھیے! جب گناہ کا احساس پیدا ہو جائے اور آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیے، کیونکہ وہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ گناہ کے بعد احساسِ ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہِ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا، بندگانِ الہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی خاص نسل سے محبت یا نفرت نہیں ہے۔ محبت یا نفرت صرف بندے کے اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم یا فرد اچھے عمل کرتا ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ اس کا محبوب ہے اور رب تعالیٰ اس کا معاون و مددگار ہے۔ اگر اس کے برعکس ایمان و عمل کے تقاضوں سے بے خبر کوئی قوم یا فرد ہے تو وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے، یعنی وہ ہر قسم کی ہلاکت سے دوچار ہوگا۔

اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت یا مطالعہ کریں تو اس وقت ہم اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں جو گذشتہ قوموں کی تباہی کا باعث تھیں!!

اسی طرح شرک اور بدعت کی دلدل سے بھی نکلنے کی کوشش کریں، جس میں ہماری اکثریت پھنسی ہوئی ہے، جو غضبِ الہی کا موجب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ! ہمارے اعمال و عقائد کی، ظاہر اور باطن کی اور ہمارے دین اور دنیا کی اصلاح فرما۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم قرآن کریم کی ابدی حقیقتوں پر سچے دل سے ایمان نہیں لائیں گے اور اس کی روشنی میں

① سنن الترمذی، ابن ماجہ، مسند أحمد، صحیح الجامع الصغیر، رقم الحدیث (۴۵۱۵)

اپنے عقیدے و عمل کی بنیادوں کو صحیح نہیں رکھیں گے۔ عمل کے لیے نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے اور عقیدہ ہی عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اسی کی وجہ سے کچھ دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔“^①

قرآن پر عمل کا صلہ بلندی اور اس سے اعراض و غفلت کا نتیجہ ذلت و بربادی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم

آمین

مراجعِ درس

① تفسیر ابن کثیر۔

② سوئے حرم۔ تالیف: مولانا محمد منیر قمری رحمۃ اللہ علیہ

③ عبادت میں شرک۔ تالیف: مولانا عبدالمتین

④ قصص الانبیاء۔ امام ابن کثیر۔ دار السلام۔ لاہور

⑤ میں قبر پرست تھا۔ تالیف: عبدالمنعم الجداوی۔ ترجمہ: کفایت اللہ سلفی

شُرک کا انجام

حمد و ثنا اور خطبہ مسنونہ کے بعد:

سرورِ کائنات ﷺ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَجْبُنَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]

”(اے نبی!) آپ کی اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیا کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔“

شرک کی تعریف:

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت اور اسما و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا، یا وہ عبادتیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، انھیں کسی دوسرے کے لیے ادا کرنا، یا اللہ کے لیے ادا کرنے میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا، جیسے نذر و نیاز، خوف و امید اور محبت و تعظیم وغیرہ یہ سب شرک ہے۔

شرک... قرآن کریم کی روشنی میں:

شرک، اللہ کے اسما و صفات میں ہو یا اس کی ربوبیت میں، چاہے شرک اس کی عبادت میں سے کسی عبادت میں ہو، ہر شکل میں یہ انتہائی ہلاکت انگیز، بلاخیز اور ایمان لیوا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت انعام (آیت: ٨٨) میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ پیغمبروں کو

نام بہ نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”اور اگر ان لوگوں نے بھی کہیں شرک کیا ہوتا تو ان سب کے تمام عمل برباد ہو جاتے۔“

اندازہ کریں کہ جس گناہ سے باز رہنے کے لیے انبیاء کرام اور امام الانبیا -صلوات اللہ وسلامہ علیہم أجمعین- کو اس قسم کا خطاب کیا گیا ہو۔ اگر کوئی امتی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟

جد الانبیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورت حج (آیت: ۲۶) میں فرمایا:

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾

”یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی، (تو انھیں ہدایت کی تھی کہ) میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔“

قرآن کریم میں حضرت لقمان کی وصیتیں معروف ہیں جو انھوں نے اپنے بیٹے کو دورانِ وعظ کی تھیں۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو انھوں نے اپنے بیٹے کو جو مختلف وصیتیں کیں، جن میں سب سے پہلی وصیت یہی تھی:

﴿يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾ [لقمان: ۱۳]

”اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

اب آپ اندازہ کریں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اگر کوئی عام آدمی یہی گناہ کرے گا تو اسے کیسے معاف کیا جائے گا؟ آج اگر کوئی شخص کسی ملک کے حاکم کے خلاف بغاوت کرے اور اس کے متوازی حکومت قائم کرنا چاہے، یعنی اس کے خلاف حکومت قائم کرنا چاہتا ہو تو حاکم کے لیے وہ

شخص انتہائی ناگوار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس باغی کی سزا قتل قرار پاتی ہے۔ اب جسارت دیکھیں اس بندے کی جو ملک المملوک اور شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت پر اتر آتا ہے اور اس کی عبادت میں غیر کو متوازی حیثیت دے دیتا ہے تو ایسا شخص غضبِ الہی کا مستحق کیوں نہ ہوگا؟

اللہ تعالیٰ انتہائی رؤف ورحیم ہے، اس کی رحمت کا آپ اندازہ کریں کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، دونوں کو رزق، صحت، مال و دولت سے نوازتا ہے اور غنوو غفور ہے۔ یعنی جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا چاہے اس کے گناہ زمین سے لیکر آسمان تک ہی کیوں نہ ہوں، مگر شرک کے معاملے میں سورۃ النساء (آیت: ۴۸) میں فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۙ ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماسوا (جس قدر بھی گناہ ہیں) وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔“

سورۃ المائدہ (آیت: ۷۲) میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے شدید لہجے میں مشرک کا

انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۙ ﴾

”جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا (آخری) ٹھکانا نارِ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا (اس دن) کوئی مددگار نہیں ہوگا۔“

کس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے... قیامت کے دن؟ جس دن ہر شخص کا حساب ہوگا۔ جو کچھ کسی نے کیا ہوگا، اسی کے حساب سے انعامات بھی ملیں گے اور عذاب بھی، یعنی عدالتِ الہی میں سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا۔

ہم سب کو چاہیے کہ اس عارضی زندگی میں ہمیں جو وقت ملا ہے اس میں آنے والی دائمی زندگی کے لیے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، کچھ ایسا کریں کہ جس کے بدلے میں ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب پر اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل عطا فرمائے، ہم سب کو نارِ جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے کیونکہ اس کی رحمت کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔

شرک کی تردید اور اس کا انجام... حدیثِ رسول ﷺ کی روشنی میں:

شرک کی مذمت و تردید اور اہل شرک کا انجام بد اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں تو بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی آخرت نارِ جہنم ہی مقرر فرمائی ہے، اب نبی آخر الزمان ﷺ کے چند ارشادات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ نبی اکرم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں شرک اور مشرک کا مقام متعین کیا جاسکے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن ابوداؤد و نسائی میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ»

”سات ہلاکت انگیز اور بلاخیز چیزوں سے بچو۔“

آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ کون کون سی ہیں؟ تب آپ ﷺ نے ان ساتوں کو ایک ایک کر کے شمار فرمایا، ان ساتوں میں سب سے پہلے جس کا نام لیا، وہ تھا:

«الْشِّرْكَ بِاللَّهِ» ”اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو (اس کی ذات و صفات یا عبادت میں) شریک کرنا۔“^①

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۶۱۵) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۸۹)

نبی کریم ﷺ کے اس ارشادِ گرامی سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا ہلاکت انگیز جرم اور بلا خیز گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی رحمت ﷺ نے اپنے صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے مخاطب ہو کر فرمایا:

«أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرَ الْكِبَائِرِ؟»

”کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟“

نبی اکرم ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی تو صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے کہا: کیوں نہیں؟ تب آپ ﷺ نے چار گناہوں کی نشاندہی فرمائی اور ان چاروں میں سب سے پہلے جس کا نام لیا، وہ تھا:

«الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» «اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا ذکر فرمائے۔^①

اور مسلم شریف میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

«ثِنْتَانِ مَوْجِبَتَانِ» «دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں۔“

ایک صحابی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»^①

”جو آدمی اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ (اس کی ذات و صفات

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۶۵۴) صحیح مسلم مع شرح النووي (۸۱/۳/۱)

① مختصر صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۲)

یا اس کی عبادت میں) کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوگا اور جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ (اس کی ذات و صفات یا اس کی عبادت میں) کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

صحیح بخاری و مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا:

«أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ»^①
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 (سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ) تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ، حالانکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و زنا کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان کی یہ آیت (۶۸) نازل فرمادی:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ أَثَمًا﴾

”اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں: جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ان امور کا ارتکاب کرے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔“

بخاری شریف میں ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

«الْكَبَائِرُ: الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ
 الْغَمُوسُ»^②

① صحیح بخاری، رقم الحدیث (۶۸۶۱) مختصر صحیح مسلم (۸۰/۳/۱)

② صحیح بخاری مع الفتح (۶۶۷۵) مشکاة المصابیح، رقم الحدیث (۵۰)

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔“

مسند احمد میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

«أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ»

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے دس نصیحتیں فرمائیں۔“

ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی:

«لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ»^①

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، چاہے تمہیں قتل کیوں نہ کر دیا جائے، یا آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے۔“

اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اگر اس کے بدلے میں آگ میں جلنا پڑے تو بھی یہ جائز نہیں ہے اور ایک ہم ہیں اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر گزرتے ہیں۔ آئیے! آج سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں یا اللہ وہ ہمیں معاف فرمادے، ہمارے گناہوں پر درگزر فرما اور ہمارے حال پر رحم کر اور ہم سب کو گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرمالے اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں سے شمار فرمالے۔ آمین ثم آمین

شرک اور اس کی سزا:

شرک کی سزا اور اس کی بخشش نہ ہونے کے بارے میں ”غنیۃ الطالبین“

(ص: ۱۳۰) میں مرقوم ہے:

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ تمام

مخلوق کا حساب لے گا۔ سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو

① مسند أحمد و طبرانی کبیر، صحیح الترغیب (۱/ ۲۲۸) رقم الحدیث (۵۶۹)

شریک ٹھہرایا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اسے سیدھا جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔“

نیز شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتوح الغیب“ میں لکھا ہے:

”شُرک صرف بت پرستی ہی کا نام نہیں، بلکہ نفس پرستی بھی شرک ہے۔“

یعنی اللہ کے احکام اور اس کے فرامین کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنا، رسم و رواج کی پابندی اور برادری کی خواہشات پر عمل پیرا ہونا بھی شرک ہے۔ قبروں پر سجدے کرنے والے پیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ توحید کے بارے میں ان ایمان افروز ارشادات پر غور فرمائیں۔ موصوف ”غنیۃ الطالبین“ کے (ص: ۸۷) پر رقمطراز ہیں:

”حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حیرہ کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بتاؤ، اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرتا، تو کیا قبر کو سجدہ کرتا؟ میں نے عرض کی: نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ نے مردوں کے عورتوں پر ایسے ہی حقوق مقرر فرمائے ہیں۔“

یہ بت یا صم کیا ہے؟ اس سلسلے میں پیر جیلانی موصوف اپنی کتاب ”الفتح الربانی“

(مجلس: ۳۸) میں لکھتے ہیں:

”اے انسان! تو یہ کہتا ہے: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں“ حالانکہ تیرے دل میں کئی معبودانِ باطلہ جاگزیں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر

وہ چیز جس پر تو بھروسہ کرے یا امیدیں وابستہ کرے، وہ تیرا ”بت“ ہے۔^①
 امام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے نام جو آخری پیغام چھوڑا ہے، وہ ان کی کتاب ”فتوح الغیب“ میں مذکور ہے، جو کچھ یوں ہے:

”مرض وفات میں آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ مجھے ایسی وصیت فرمائیے جس پر میں آپ کے بعد عمل پیرا ہو سکوں تو انھوں نے فرمایا:

”تجھ پر لازم ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ اور اس کی مخلوق میں سے کسی سے خوف زدہ نہ ہو، اللہ کے سوا کسی سے امیدیں اور حاجات وابستہ نہ کر۔ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر اور ہر حاجت اسی سے طلب کر۔ اللہ کی توحید ذات و صفات میں پختہ کار رہ، کیونکہ توحید باری تعالیٰ پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔“^②

شُرک کے نقصانات

شُرک ایک عظیم جرم کیوں ہے؟

بعض لوگ توحید کا بیان سن کر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ دنیا میں گناہوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ آج امت مسلمہ برائیوں کے دلدل میں گرفتار ہے، شراب نوشی، قتل و نحوں ریزی، زنا کاری، انغوا، سود اور رشوت جیسے بڑے گناہ عام ہیں، اس کے باوجود صرف توحید ہی کا بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا دوسرے گناہوں کو مٹانا ضروری نہیں ہے؟ ایسے تمام لوگوں کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس اشکال اور شبہہ کا جواب پیش کیا جا رہا ہے،

① مرشد جیلانی کے ارشاداتِ حقانی (ص: ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۰)

② حوالہ سابقہ (ص: ۱۵۳)

تا کہ وہ خوب اچھی طرح یہ جان سکیں کہ دعوت میں توحید ہی کو اولیت کیوں حاصل ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟

جواب:

ذیل میں ہم شرک کے چند نقصانات کا ذکر کر رہے ہیں، جن سے اس گناہ کی ہولناکی واضح ہو جاتی ہے اور اس شے کا ازالہ بھی خوب اچھی طرح ہو جاتا ہے۔

① شرک ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے جس میں صفات و خصائص باری تعالیٰ میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے اور مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کرنے میں مخلوق کو خالق کے برابر کیا جاتا ہے، حالانکہ مخلوق ہر لحاظ سے خالق کی محتاج ہے، نہ کہ اس کے برابر، اسی وجہ سے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] ”شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری غیر مناسب جگہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب اگر کوئی شخص یہ عبادت کسی مخلوق کے لیے کرے تو یہ بھی ظلم ہے۔

② شرک اتنا گھناؤنا اور سنگین جرم ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کیا جاتا۔

③ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ شرک کرنے والا دائمی جہنمی ہے۔

④ شرک ایک ایسا گھناؤنا اور عظیم جرم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے گزشتہ سارے اعمال اور تمام نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔

⑤ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر عرب کے زیر معاہدہ مشرکین کے لیے ایک خاص حکم نازل فرمایا کہ مدت معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد مشرکوں کا خون اور مال حلال ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ﴾

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿التوبة: ۵﴾

”مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی تاک میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔“

صحیح بخاری و مسلم میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

﴿ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ﴾^①

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار نہ کر لیں اور جب وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کر لیں تو مجھ سے اپنے خون و مال کی حفاظت کر لیں گے، مگر اس کے حق سے۔“

① کیا ایسے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ امام کائنات ﷺ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا ہے؟ اس لیے جب ہمارے آقا ﷺ اسے سب سے بڑا گناہ کہیں تو ہمیں اسے فوراً مان لینا چاہیے۔ اس امت کے لیے شرک کو جرمِ عظیم سمجھنے ہی میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔

توحید ہی مقصدِ زندگی ہے اور مرکزِ توحید سے ہٹ جانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کائنات میں عدل و انصاف کا اصل محور توحید ہے۔ اس روئے زمین پر توحید کے بغیر کبھی عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ غور کیجیے کہ اس سے بڑی خیانت و ناانصافی اور اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پرستش کی جائے؟! شرک اور اس کی اقسام:

شرک کی خباثت اور ہولناکی کو جاننے کے لیے شرک کی چند قسمیں بیان کی جا رہی

① صحیح البخاری، رقم الحدیث (۲۵) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۲)

ہیں تاکہ آپ کو شرک کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں:

① شرکِ اکبر۔ ② شرکِ اصغر۔

شرکِ اصغر کی پھر دو قسمیں ہیں:

① شرکِ جلی۔ ② شرکِ خفی۔

شرکِ اکبر کبھی جلی ہوتا ہے اور کبھی خفی، شرکِ اکبر جلی کی مثال: قبروں پر سجدہ کرنا۔ شرکِ اکبر خفی کی مثال جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ذیل میں ہر ایک کی تعریف اور مثال ذکر کی جا رہی ہے تاکہ مدعا کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

① شرکِ اکبر:

کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے خاص کرنا یا اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا شرکِ اکبر کہلاتا ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے لیے اس کی بارگاہ میں (مندرجہ ذیل یا جن و شیاطین کے لیے) جانور ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، مُردوں، اصحابِ قبور یا جن و شیاطین سے خوف کھانا کہ کوئی تکلیف نہ پہنچادیں، یا کسی بیماری میں نہ مبتلا کر دیں، اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، مثلاً حاجت پوری کرنا، مصیبت دور کرنا وغیرہ۔ سورت یونس (آیت: ۱۸) میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُواَنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَتَنْتَبَهُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

”اور یہ (لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس

ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اُسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں۔ وہ پاک ہے اور (اُس کی شان) ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔“

2) شرکِ اصغر:

شرکِ اصغر سے بندہ دینِ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ اس کی توحید میں کمی آجاتی ہے اور یہ شرکِ اکبر تک رسائی کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسا کہ سطورِ بالا میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں: شرکِ جلی اور شرکِ خفی۔

❁ شرکِ اصغرِ جلی:

یہ شرکیہ الفاظ اور شرکیہ افعال و اعمال ہوتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، جس کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»^①

”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔“

شرکِ جلی کی دوسری مثال جیسے کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلان نہ ہوتا، جیسے کہا جائے اللہ کہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا [نعوذ باللہ] جبکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ جیسا اللہ نے چاہا، پھر فلاں شخص نے ہمارا کام کر دیا، اس لیے کہ لفظ ”ثم“ [پھر] ترتیب [ترانخی] کے لیے آتا ہے، جس سے یہ بات خود بخود عیاں ہو جاتی ہے کہ بندے کی چاہت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التکویر: ۲۹]

”اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔“

جبکہ حرف ”واو“ مطلق جمع و اشتراک کے لیے آتا ہے، جس سے ترتیب و تعقیب کا

① سنن الترمذی، رقم الحدیث (۱۵۳۵)

مفہوم پیدا نہیں ہوتا، جیسے کسی سے کہا جائے کہ میرے لیے تو بس اللہ اور تم ہو، یا یہ کہا جائے کہ ایسا صرف اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل ہے۔ یہ شرکیہ کلمات ہیں۔

شرکیہ افعال اعمال کی مثال جیسے کڑے پہننا، مصائب کے ازالے کے لیے دھاگا باندھنا، نظرِ بد سے بچنے کے لیے تعویذ پہننا، ان اعمال کے ساتھ جب کسی کا یہ عقیدہ بھی ہو کہ انہیں پہننے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں تو یہ شرکِ اصغر ہے اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیزیں بذاتِ خود دفعِ مصائب کا ذریعہ ہیں، تو یہ شرکِ اکبر ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق و ربط کا اظہار ہو رہا ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔

❁ شرکِ اصغرِ حنفی:

یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہوتا ہے، جیسے ریا کاری یا حصولِ شہرت کے لیے ایسے اعمال کیے جائیں جن سے بظاہر اللہ کی بندگی مقصود ہو مگر باطن میں اس سے ریا کاری یا شہرت و شاباشی اور لوگوں کی تعریف کا حصول مقصود ہو۔ ریا کاری سے بندے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اخلاصِ عمل کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

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

”تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

مسند احمد اور طبرانی میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

﴿أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ

مَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ﴾⁽¹⁾

(1) مسند أحمد (۵/ ۴۲۸، ۴۲۹) طبرانی کبیر (۴/ ۲۵۳)

”مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ شرکِ اصغر ہے۔
لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! شرکِ اصغر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
ریا کاری [دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا]۔“

جس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی دینی عمل کرنا شرکِ اصغر ہے، اسی طرح
دنیوی لالچ میں کوئی دینی کام کرنا بھی شرکِ خفی ہے، جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت جمع
کرنے کے لیے حج کرتا ہو، صرف تنخواہ کے لیے اذان دیتا ہو، یا امامت کراتا ہو، یا دعوت
دیتا اور تبلیغ کرتا ہو، علم حاصل کرتا ہو یا جہاد کرتا ہو وغیرہ، ایسے لوگوں کے لیے نبی اکرم ﷺ
کے اس فرمان میں بڑی عبرت ہے:

«تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَتَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ
تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةَ إِنْ أُعْطِيَ رِضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطٌ»¹
”ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا درہم کا بندہ ہلاک ہوا کالی چادر کا بندہ،
ہلاک ہو مخملی چادر کا بندہ، اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہ دیا
جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔“

خالص کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے تمام افعال و اعمال اور ارادہ و نیت میں صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالص سمجھا جائے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ شرکِ اکبر ہو یا
شرکِ اصغر؛ یہ چیزیں توحیدِ خالص کے منافی ہیں۔
شرکِ اکبر اور شرکِ اصغر میں فرق:

جب عمومی طور پر شرک کا لفظ بولا جائے تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس سے مراد
شرکِ اکبر ہے یا شرکِ اصغر؟ کیونکہ دونوں میں فرق ہے اور دونوں کے مرتکب کی سزائیں
بھی مختلف ہیں، اگرچہ دونوں جرم ہیں، لیکن ہر ایک کی نوعیت جدا ہے۔ ذیل میں ان کا

¹ صحیح البخاری (۳/۱۰۵۸) سنن الترمذی (۴/۵۸۸)

فرق بیان کیا جا رہا ہے:

- ① شرکِ اکبر سے بندہ ملتِ اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ شرکِ اصغر سے خارج نہیں ہوتا۔
- ② شرکِ اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، جبکہ شرکِ اصغر سے اگر کوئی جہنم میں گیا تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا۔
- ③ شرکِ اکبر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں جبکہ شرکِ اصغر سے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے، لیکن ریا کاری سے اس عمل کی جزا نہیں ملتی ہے۔
- ④ شرکِ اکبر کے مرتکب شخص کا خون و مال حلال ہے، جب کہ شرکِ اصغر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔

لیکن شرکِ اصغر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے معمولی سمجھا جائے، کیونکہ شرکِ اصغر کا مرتکب بھی عظیم خسارے میں ہوتا ہے۔ شرکِ اصغر بڑے سے بڑے گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے قرآنی آیات کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے ہر قسم کے شرک کو ناقابلِ معافی قرار دیا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

عقیدہ توحید کے متعلق تعلیماتِ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ گرامی یا آپ کے مزار کو تو لوگوں نے شرک کا اڈا بنا لیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود عقیدہ توحید میں بڑے پختہ تھے اور اس سلسلے میں ان کی تعلیمات نہایت ایمان افروز ہیں، چنانچہ خالق کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے مانگنے والے کو وہ بے عقل قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ان کی تصنیف ”فتح الربانی“ (۴/۱) پر لکھا ہے:

”وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام اشیا اسی کے قبضے و اختیار میں ہیں۔ اے غیر اللہ سے طلب کرنے والے! تو عقلمند نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے (سورت حجر،

آیت ۹۲۱ میں) فرمایا ہے: ”کوئی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں۔“ وہ ہر چیز کا فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں مانتے تھے، جیسا کہ ان کی کتاب ”فتوح الغیب“ (مقالہ: ۳) میں لکھا ہے:

”ہر کام کا حقیقی فاعل صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ کے سوا حرکت دینے والا اور ٹھہرانے والا کوئی نہیں۔ خیر و شر، نفع و نقصان، منع و عطاء، بسط و کشادہ، موت و حیات، عزت و ذلت اور امیری و فقیری اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔“

صرف اللہ ہی کے نفع و نقصان پر قادر ہونے کے بارے میں انھوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”غنیۃ الطالبین“ (ص: ۱۱۵، طبع نول کشور) میں لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس کے سوا کسی مخلوق کو کوئی چارہ کار نہیں۔ اگر تمام مخلوقات مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ اسے نفع نہیں پہنچا سکتیں اور اگر تمام مخلوقات کسی کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں جو اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا کہ ارشادِ الہی ہے:

”اگر آپ کو اللہ تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل و کرم پہنچاتا ہے۔“

پیر صاحب موصوف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا۔ چنانچہ وہ ”فتوح الغیب“ مقالہ (۴۲) میں لکھتے ہیں:

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک دفعہ نبی مکرم ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا، اچانک آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: اے لڑکے! تو ہر

وقت اللہ تعالیٰ کو نگاہ میں رکھ، (یعنی اس کے احکام و حدود کی حفاظت کر) اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے گا اور تو اسے مدد کرنے والا پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کر۔ جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگ، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے، اسے لکھ کر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے۔ اگر تجھے تمام بندے ایسا فائدہ پہنچانا چاہیں جو تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو وہ اس کام پر قدرت نہیں رکھتے اور اگر تمام لوگ ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا گیا تو وہ اس کام پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔^(۱)

اس حدیث کو نقل کر کے موصوف فرماتے ہیں:

”ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث شریف کو اپنے دل کا آئینہ، اپنا اوڑھنا بچھونا اور ہر وقت کا موضوع گفتگو بنالے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرے، تاکہ دنیا و آخرت میں سلامت رہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ عزت پائے۔“^(۲)

حاجت روا اور مشکل کشا کون؟

”فتوح الغیب“ (مقالہ: ۳۰) میں امام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”تجھے صرف ایک ہی سے مانگنا چاہیے اور تجھے دینے والا بھی صرف ایک ہی ہے۔ تیرا مقصود بھی ایک ہی ہے اور وہ ایک کون ہے؟ وہ تیرا پروردگار ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہوں کی پیشانیاں اور تمام مخلوق کے دل ہیں۔“

نیز اپنی کتاب ”فتح الربانی“ (ص: ۱۵) میں لکھتے ہیں:

”اسی (اللہ) سے سب کچھ مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، اپنے جیسی مخلوق کے سامنے

(۱) مسند أحمد (۱/ ۲۹۳ تا ۳۰۳) صحیح الترمذی، رقم الحدیث (۲۰۴۳)

(۲) مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی (ص: ۸۲، ۸۶، مولفہ مولانا محمد حنیف یزدانی)

ذلیل نہ ہو، سوال بھی اسی سے کرو اور تیرا معاملہ صرف اسی کے ساتھ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو۔“

اسی کتاب ”الفتح الربانی“ میں آگے چل کر (ص: ۵۴۳) لکھتے ہیں:

”مومن لوگ اپنے دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور صرف اسی سے امید رکھتے ہیں۔ اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ وہ صرف اسی دروازے کی طرف لوٹتے ہیں، کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں جاتے۔“

اسی کتاب (ص: ۳۰۹) میں مزید لکھتے ہیں:

”تجھ پر افسوس ہے! اگر اللہ تجھے مخلوق کے ہاتھوں نفع پہنچانا چاہے گا تو نفع پہنچائے گا اور اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ وہی ان کے دلوں کو مسخر کرنے والا ہے اور وہی نرم یا سخت بنانے والا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی دینے والا اور وہی نہ دینے والا ہے، وہی عزت و ذلت، بیماری و صحت دینے والا ہے، وہی پیٹ بھرنے والا ہے اور وہی بھوکا رکھنے والا ہے، وہی پہنانے والا، اور وہی ننگا رکھنے والا ہے، وہی مونس اور وہی وحشت طاری کرنے والا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ ہے، نہ کہ کوئی دوسرا۔“

”غنیۃ الطالبین“ (ص: ۱۱۳ عربی اردو مطبع نول کشور) میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں روزی لکھ دی اور تقسیم کر دی ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی درشتی و سختی واقع ہو سکتی ہے۔ نہ نعومت و نرمی اور کوئی شخص کل کی روزی آج نہیں کھا سکتا اور نہ زید کا حصہ (کسی دوسرے) عمر کو مل سکتا ہے۔“

”غنیة الطالبین“ ہی (ص: ۶۶۳) میں لکھتے ہیں:

”اللہ کے بنائے ہوئے (اور اس کے حکم) کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور نہ اس کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ جسے اس نے عزت دی، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جسے اس نے ذلیل کر دیا، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، جسے اللہ نے جمعیت بخشی، اسے کوئی پراگندہ نہیں کر سکتا، (اس کا شیرازہ نہیں بکھیر سکتا) اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔“

”غنیة الطالبین“ ہی (ص: ۷۵۷) میں رقمطراز ہیں:

” (تورات میں ہے:) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ شخص ملعون ہے جو کسی اپنے جیسی مخلوق پر بھروسا کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجھے اپنی بزرگی اور جلال کی قسم! جو شخص میرے سوا کسی دوسرے سے امیدیں رکھتا ہے، میں اس کی امید ضرور قطع کروں گا اور اسے ان ہی لوگوں کے مابین ذلیل و خوار کروں گا۔ اسے اپنی قربت سے دور اور وصل سے محروم کر دوں گا۔ آیا سختی کے وقت میرے سوا دوسروں سے امیدیں رکھتے ہو اور اپنے خیالات سے غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہو؟ حالانکہ ان کے دروازوں پہ تالے پڑے ہیں اور ان کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔“^①

ارشادِ ربانی ہے:

﴿اللَّهُ وَرَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمَاتُ ۗ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ۲۵۷]

”اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے ان کو (کفر کے) اندھیرے سے نکال کر

① مرشد جیلانی کے ارشادات حقانی (ص: ۱۰۳ تا ۱۰۷)

(ایمان کی) روشنی میں لاتا ہے اور کافروں کے حمایتی طاغوت ہیں ان کو روشنی سے (ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی طرف میں رکھی ہے) نکال کر (کفر کے) اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔“

یہاں آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں نے کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ ایمان والے میرے دوست ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، انھیں وہ اپنی آسمانی ہدایات کے ذریعے اندھیروں سے روشنی یعنی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے سے انکار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف (آیت: ۱۰۲) میں فرمایا ہے:

﴿ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَاءَ ۗ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نُزُلًا ۙ ﴾

”کیا یہ کافر یہ سمجھے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں ہم نے تو ان کے لیے دوزخ کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ٹھکانے کے متعلق فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بناتے ہیں یا اسے اپنا مددگار سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہاں کوئی کسی کے کام آئے گا نہ کوئی ولی اور نہ کوئی پیر ہی کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جمع کر لے گا، گواہی کے لیے اور یہ وہاں کھلا انکار کر دیں گے، اولیاء اللہ اور صالحین ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے: اے اللہ! ہم نے انھیں نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست بناؤ، کیونکہ یہ بات ہمارے شایان شان نہیں تھی۔

مسلمانو! اگر آج آپ نے اپنے ”پیران پیر“ کا دامن نہ چھوڑا تو اُس دن

کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ اس دن وہاں اور کوئی دامن نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے ہوں گے، یہ نبی اکرم ﷺ کی حدیث بھی ہے جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس لیے آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت اور وقت بھی دیا ہے، لہذا آپ لوگ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں اور اپنے رب سے دوستی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا کوئی مشکل کام نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اسے دوست بنانے پر تمہارا کوئی خرچ نہیں آئے گا، تمہیں اس کو کھلانا پلانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے:

﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴾ [الذاریات: ٥٧]

”میں ان سے طالبِ رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے (کھانا) کھلائیں۔“

اللہ ہی کے پاس تمام زمینوں اور آسمانوں کے خزانے ہیں۔ اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ یہ محتاجی تو ان قبروں کے مجاوروں، نام نہاد پیروں اور دھوکا باز مولویوں کو ہے، اسی لیے وہ آپ کو قرآن کریم کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے اور آپ کو اولیاء اللہ کی جھوٹی کرامتیں بیان کر کے اپنی محتاجی اور فقیری کو دور کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ پر توکل کریں اور اسی کو اپنا مشکل کشا بنائیں، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا اللہ کریم ہم پر راضی ہو جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ٹھول کر دیکھیں! کہیں ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جو نبی اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو؟

ہمیں اپنی زندگی کو نبی کریم ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے اور جب تمام تر عبادات اور ہر قسم کے معاملات میں رسول اللہ ﷺ کے طریقے کو سامنے رکھیں گے تب ہی ہم نبی مکرم ﷺ کے حقیقی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ

ہی اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف (آیت: ۱۰۷، ۱۰۸) میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿لِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝۱۰۷
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾

”جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اُن کے لیے جنت کے باغ مہمانی ہوں گے۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم رسول اللہ ﷺ کے طریقہ زندگی کو اپنالیں جیسا کہ کہا گیا کیا ہے کہ نبی ﷺ ہی کا طریقہ نیک اعمال ہونے کا ضامن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس جو امتیوں کے لیے سب سے اونچا مقام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جہاں نہ غم ہوگا نہ کسی چیز کی کوئی پریشانی اور نہ کسی قسم کا فکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمادے۔ آمین ثم آمین

مراجعِ درس

- ① قبولیتِ عمل کی شرائط۔ تالیف: مولانا محمد منیر قمری
- ② مختصر کتاب التوحید۔ تالیف: مولانا انصار زبیر محمدی

