

7

سب سے اہم موضوع پر جامع آگاہی

توحید کا جامع تصور

راہِ فلاح میں حائل سب سے بڑی گھائی

اولین فرصت میں فوری آگاہی کی اشد ضرورت

اللہ
الہی لا الہ الا هو

ابو عبد اللہ

(سب سے اہم موضوع پر جامع آگاہی)

تحریر نمبر: 7

توحید کا جامع تصور

(راہِ فلاح کی تیسری بڑی گھاٹی)

(اولین فرصت میں فوری آگاہی کی اشد ضرورت)

ابوعبداللہ

(جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں)

نام کتاب: توحید کا جامع تصور
 تالیف: ابو عبد اللہ
 اشاعت اول: 2022، (۱۴۴۳ھ)

ہمارا عزم

(۱)۔ فرقہ واریت اور تعصب و تنگ نظری سے چھٹکارہ، (۲)۔ اخلاص و سچائی کی ترویج،
 (۳)۔ قرآن و سنت کے پختہ دلائل کو بنیاد بنانا، (۴)۔ سلف کے فہم سے استفادہ
 کرنا، (۵)۔ احتیاط اور ذمہ داری کو ملحوظ رکھنا، (۶)۔ اعتدال پر رہنا (۷)۔ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے
 ہوئے: 'حق اور سچ کو من و عن واضح کرنا'۔

نوٹ

(۱)۔ دیانتداری سے کوشش تو پوری کی گئی ہے کہ سچائی کو واضح کیا جائے۔ لیکن انسانی کاوش خطا سے پاک
 نہیں۔ اسلئے اگر کہیں کوئی خطا ہوئی ہوگی تو وہ دانستہ نہیں، بلکہ سہواً ہی ہوئی ہوگی۔ لہذا اگر کہیں کوئی کمی
 بیشی نظر آئے، کوئی بات قرآن و سنت سے عدم مطابقت پر نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں ہم آپ کے
 بے حد ممنون ہوں گے۔ اگر واقعاً ایسا ہی ہو تو انشاء اللہ ہم فوراً رجوع کریں گے۔ اللہ ہم سب کا
 خاتمہ بالخیر فرمائے۔ (آمین)

(۲)۔ صالحین کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام کی عزت و توقیر ایمان کی شرط
 ہے۔ لہذا تصانیف میں ہم نے الفاظ کے چناؤ میں ہر ممکن ادب و احترام (Ethics) کو ملحوظ رکھنے کی
 کوشش کی ہے۔ لیکن شوشل میڈیا پر موجود مواد کو آسانی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اس ضمن میں
 ہمارے اس مواد میں کوئی بے ادبی پر مبنی قابل اعتراض الفاظ نظر آئیں، تو وہ یقیناً کسی نے ہماری تحریر
 میں تحریف کی ہوگی۔ لہذا اس صورت حال میں ہم سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔

☆ چونکہ اس مسودہ کی پروف ریڈنگ ابھی پوری طرح سے نہیں ہو سکی، لہذا الفاظی غلطیوں کیلئے پیشگی معذرت۔

انتساب!

ان سچے، مخلص، امانت دار، سلیم الفطرت لوگوں کے نام جن میں سچائی کو پانے کی شدید تڑپ اور پیاس ہے اور جو نورِ توحید سے آشنا ہونے کیلئے بے قرار ہیں۔

حمد و ثنا اس معبودِ برحق رب العالمین کی جسکے قبضہ و قدرت کی بدولت کائنات قائم و دائم اور رواں دواں ہے۔ اور کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے مشکلات جھیل کر اللہ تک پہنچنے کی شفاف راہ فراہم کی۔

فہرست

- ☆ انتہائی قابل غور.....6
- ☆ حق کی کاوش میں بطور نمونہ چند علماء حضرات سے ملاقات کی لسٹ.....7
- ☆ حق کی کاوش میں بطور نمونہ چند مشہور تصانیف سے استفادہ کی لسٹ.....8
- ☆ تحریر کا مقصد.....9
- ☆ تحریر کا امتیازی وصف.....12
- باب ۱: انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد!.....14
- باب ۲: صراط مستقیم کا بنیادی وصف.....28
- باب ۳: اکثریت نہ مانے گی.....51
- باب ۴: توحید ہی صراط مستقیم کی تخصیص کیوں؟.....59
- باب ۵: توحید کے یقینی نتائج و ثمرات.....66
- باب ۶: توحید سے دوری کی ابلیسی چالیں.....84
- باب ۷: توحید کی تفہیم.....109
- باب ۸: توحید ربوبیت.....112
- باب ۹: توحید الوہیت (انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا محور).....123
- باب ۱۰: کارساز کا ادراک.....141
- باب ۱۱: مخلوقات کا دائرہ کار.....146

باب ۱۲: توحید اسماء و صفات؟ 173

باب ۱۳: عبادت؟ 180

باب ۱۴: حقیقتِ توحید کے ضمن میں چند مغالطے 183

باب ۱۵: خلاصہ نکات 207

☆ قرآنی احکامات کے متعلق ایک بڑی غلط فہمی 214

☆ جلدی کریں 218

☆ ہماری اہم تحریریں 219

☆ ہماری دعوت 220

انتہائی قابل غور!

تعصب و تنگ نظری اور فرقہ واریت کی انتہائی خطرناک بیماری کی موجودگی میں حق بات کو جاننا اور ماننا انتہائی مشکل بلکہ پہاڑ سر کرنے سے بھی دشوار ہوتا ہے۔ اس خطرناک مرض کی بنا پر مکارا بلیس کو بے شمار چالوں کے ذریعے انسان کو قابو کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو انسان کے قبولیتِ حق کی راہ میں حائل ہو کر اسکی منزل کھوٹی کر دیتی ہیں۔ ان حالات میں انسان سچائی کو جاننے اور ماننے کیلئے آمادہ ہی نہیں ہو پاتا بلکہ اپنے ذہن و مسلک کے خلاف حق بات سے آگاہی سے شدید ناگواری محسوس کرتا ہے اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والوں کا دشمن بن جاتا ہے۔

لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ تحریر ”امت مسلمہ کا اخلاقی زوال“ آپ کیلئے مفید ہو سکے، سچائی پر مبنی اس تحریر کے حقائق آپکی سمجھ میں آجائیں اور انہیں تسلیم کرنے کی توفیق آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو اس تحریر کے مطالعہ سے قبل ہماری مختصر تحریر ”**ہدایت**“ کا مطالعہ ضرور کر لیں تاکہ حق بات جاننے اور تسلیم کرنے کی راہ میں حائل مکارا بلیس کی چالیں آپ واضح ہو جائیں۔

ڈگری کی رکاوٹ

مذکورہ تحریر ”ہدایت“ میں راہِ ہدایت میں حائل بے شمار رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یعنی دین پر بات کرنے کیلئے کسی مدرسہ سے سند یافتہ ہونا ضروری ہے، اس پر چند ضروری باتیں سمجھ لیں:

تخصیصِ علم کیلئے باقاعدہ کورسز کی افادیت سے تو انکار نہیں۔ تخصیصِ علم میں جتنا زیادہ وقت دیا جائے، اسی قدر علم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن مقصد، علم ہے نہ کہ ڈگری۔ دین کا علم سیکھنے کیلئے ڈگری شرط نہیں۔ ڈگری کے بغیر بھی مختلف ذرائع (قرآن و سنت، استاد، تقاریر و تحاریر، شروح) سے علم سیکھا جاسکتا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف (ائمہ و محدثین) نے سیکھا۔ اگر فرقہ واریت کی جگہ اسلام ترجیح ہو تو مدارس کی ڈگریاں مفید ثابت ہوں۔ لیکن مدارس سے اپنے فرقے کے علاوہ باقیوں کی نفی کی ڈگری سے، کس خیر کی امید کی جاسکتی ہے؟ کس کی ڈگری مانیں گے اور کس کی نہیں؟ ہر کوئی اپنے فرقہ کی ڈگری کو عین حق، جبکہ باقی سب کی ڈگریوں کی نفی، بلکہ اپنے سوا باقیوں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ سب صرف ونحو کی پیچیدگیوں سمیت قرآن، حدیث، فقہ، منطق..... سیکھ کر فارغ ہوتے ہیں۔

یاد رکھیں! حقیقی علم صرف اسے ہی نصیب ہوگا، جو مخلص ہوگا۔ جس کا مقصد نہ فرقے، نہ دولت، نہ عزت نہ شہرت ہوگی، بلکہ اللہ کی رضا اور اسلام مقصود ہوگا۔

﴿ حق کی کاوش میں : بطور نمونہ چند علماء حضرات سے ملاقات کی لسٹ ﴾

نمبر شمار	عالم کا نام	مکتبہ فکر	تاریخ
1	پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب	اہلسنت (بریلوی)	95,96,98, 2001
2	مولانا محمد الیاس قادری صاحب	اہلسنت (بریلوی)	10-10-1999, Aug-2000
3	پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب	اہلسنت	2003, 2004
4	پیر محمد زاہد صاحب	اہلسنت (بریلوی)	2006, 2007
5	مفتی محمد علیم الدین صاحب	اہلسنت (بریلوی)	16-12-2006
6	مفتی منیب الرحمن صاحب	اہلسنت (بریلوی)	22-03-2007
7	علامہ غلام رسول سعیدی صاحب	اہلسنت (بریلوی)	22-03-2007
8	ڈاکٹر اسرار احمد صاحب	اہلسنت (داعی تحریک خلافت)	2007, 2008
9	پیر نصیر الدین نصیر صاحب	اہلسنت (بریلوی)	3-08-2007
10	مفتی محمد طیب صاحب	اہلسنت (دیوبندی)	Aug. 2007
11	مولانا جمشید صاحب	اہلسنت (دیوبندی)	Nov. 2007
12	مفتی انصر باجوہ صاحب	اہلسنت (دیوبندی)	2008
13	انجینئر آصف قادری صاحب	اہلسنت (بریلوی)	25-01-2008
14	مولانا مظہر اللہ غلام قمر سیالوی صاحب	اہلسنت (بریلوی)	Mar. 2008
15	علامہ ڈاکٹر عبدالرحمن حفیظ صاحب	اہلسنت (الہادیث)	2008
16	علامہ حافظ زبیر علی زئی صاحب	اہلسنت (الہادیث)	May 2008
17	ڈاکٹر افضل الہی صاحب	اہلسنت (الہادیث)	Feb. 2009
18	علامہ ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب	اسلام (قرآن و سنت)	2010
19	پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب	اہلسنت (جماعت اسلامی)	2011
20	جناب ثاقب اکبر صاحب	اہل تشیع	2012
21	مولانا اسحاق صاحب	اسلام (اتحادیہ)	2012
22	ابو یحییٰ صاحب	اسلام	2017
23	جاوید احمد غامدی صاحب	اسلام	2017

حق کی کاوش میں: بطور نمونہ چند مشہور تصانیف سے استفادہ کی لسٹ

مصنف کا نام	کتاب کا نام	مصنف کا نام	کتاب کا نام
مختلف مکاتبِ فکری	2- شرح کتب احادیث	قریباً ہر مکتبہ فکری	1- تفاسیر قرآنی
غلام رسول سعیدی صاحب	4- شرح صحیح مسلم / تبیان القرآن	مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب	3- جاء الحق
ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ	6- جملہ تصانیف	غلام رسول سعیدی صاحب	5- تفہیم البخاری
شاہ تراب الحق قادری صاحب	8- مزارات اولیاء سے توسل	نجم مصطفائی صاحب	7- تلاش حق
علامہ سعید احمد کاظمی صاحب	10- توحید اور شرک	مفتی اکمل قادری صاحب	9- غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟
مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب	12- بزرگوں کے عقیدے	پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب	11- حیات النبی، مسئلہ استغاثہ، الانتباه لـلـخـوارج والحروراء
الشیخ ابو محمد بدیعین راشد صاحب	14- توحیدِ خالص	ابولکیم محمد صدیق صاحب	13- میٹھی میٹھی سنتیں اور دعوت اسلامی
امام محمد غزالی صاحب	16- جملہ تصانیف	پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب	15- الفتح الربانی، فتوح الغیب
امام ابوالقاسم قشیری صاحب	18- رسالہ قشیریہ	سید بن علی عثمان ہجویری صاحب	17- کشف المحجوب
پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب	20- جملہ تصانیف	علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب	19- جملہ تصانیف
محمد عطاء اللہ بند یالوی صاحب	22- شرک کیا ہے؟	حافظ زبیر علی زئی صاحب	21- مقالات، رسائل الحدیث
پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب	24- جملہ تصانیف	علمائے عرب	23- جملہ تصانیف متعلقہ شرک
حافظ محمد محمود الحضری صاحب	26- شرک کے چور دروازے	شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب	25- حجۃ اللہ البالغہ
شیخ زکریا سہارنپوری صاحب	28- فضائل اعمال	ابوالحسن ہمشربانی صاحب	27- کلمہ گو شرک
حافظ زبیر علی زئی صاحب	30- دین میں تقلید کا مسئلہ	مولانا یوسف لدھیانوی صاحب	29- اختلاف اُمت اور صراط مستقیم
ابومحمد امین اللہ الپشاوری صاحب	32- حقیقت تقلید	حضرت مجدد الف ثانی صاحب	31- کتبوبات
سید سیف الرحمن، روشن صاحب	34- صراط مستقیم و عقیدہ مسلم	مولانا امین احسن اصلاحی صاحب	33- حقیقت شرک
نور الحسن شاہ بخاری صاحب	36- شرک کی حقیقت	علامہ ابن جوزی صاحب	35- تلخیص ابلیس
ڈاکٹر تجانی سماوی صاحب	37- پھر میں ہدایت پا گیا	حسن الامینی صاحب	36- شیعیت کا مقدمہ
جناب ثاقب اکبر صاحب	40- پاکستان کے دینی مسالک	عبدالحسین شرف الدین موسوی صاحب	38- المرابعات
	41- امت اسلامیہ کی شیرازہ بندی	استاد جعفر سبحانی	39- آئین و ہدایت
مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی	43- امام اعظم اور علم الحدیث	علامہ شبلی نعمانی صاحب	42- سیرۃ النعمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء

والمرسلين و على آله وصحبه اجمعين اما بعد!

تحریر کا مقصد

زمانہ آنحضور ﷺ کے دور مبارک سے جس قدر دور ہوتا چلا جائے گا اسی قدر حق کے راستے سے لوگ دور ہوتے جائیں گے۔ حق و باطل کی آمیزش بڑھتی جائے گی۔ آنحضور ﷺ نے اسی قسم کی صورت حال کی عکاسی خود فرمائی، چنانچہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((خیر امتی قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ثم ان بعدہم قوم

یشہدون ولا ستشہدون، و یخونون ولا یؤتمنون، و ینذرون، ولا یفون، و

یظہر فیہم السمّن))

(صحیح بخاری ”کتاب الفضائل الصحابہ“ رقم: 3650، صحیح مسلم رقم: 6475)

”میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے (یعنی صحابہ کا)، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے (تابعین)، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے (تابع تابعین)، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے، وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا وہ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔“

ہم آنحضور ﷺ کے دور مبارک سے بہت دور ہیں اور قیامت کے قریب ہیں۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ہم مخبر صادق ﷺ کی پیشین گوئی کے مصداق بن چکے ہیں۔ دین میں خیانت ہو گئی ہے۔ جو چیزیں خدا اور رسول ﷺ کے نزدیک انتہائی اہم تھیں وہ ہمارے نزدیک غیر اہم بن چکی ہیں اور جو چیزیں اللہ و رسول ﷺ کے نزدیک بہت زیادہ اہم نہیں تھیں وہ ہمارے دین کی پہچان اور اصل بنیاد بن چکی

ہیں۔ تقویٰ و پرہیزگاری کا معیار بدل چکا ہے۔ اللہ و رسول ﷺ کے نزدیک اصل دین کی بنیادیں کیا ہیں، اس حقیقت کو واضح کرنا اس تحریر کا اصل مقصد ہے تا وہ لوگ جو حق اور سچ کا راستہ اپنانا چاہیں ان کے لئے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ اس پیشین گوئی کے مصداق بن چکے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اکثریت کا حال ایسا ہی ہے۔ خالق نے جن و انس کو تخلیق کر کے امتحان کیلئے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ دنیا گزر گاہ جبکہ آخرت جائے مقام اور منزل ہے۔ اخروی فلاح انسان کا منطقی (Ultimate) ہدف یا ٹارگٹ (Goal) ہے۔ کامیابی سے اس ہدف کو پا کر مراد تک پہنچنے کی راہ میں درج ذیل تین بنیادی گھاٹیاں کھڑی ہیں:

(1) - **آخرت کے مقابلے میں دنیا پرستی** (دنیوی اغراض و شہوات کا رسیا بننا)

(2) - **رسالت کے مقابلے میں آبا پرستی / شخصیت پرستی** (یعنی

مسالک، فرقے.....، علماء و اکابرین..... کی اندھا دھند غیر مشروط تقلید)

(3) - **توحید کے مقابلے میں شرک**

منزل کی راہ میں حائل بنیادی گھاٹیاں یہی تین ہیں۔ دیگر تمام گھاٹیاں انہیں تین بنیادی گھاٹیوں کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ ان تین عظیم حقائق (آخرت، رسالت اور توحید) کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر زندگی میں لانے والے خوش نصیب تو انشاء اللہ مراد کو پہنچ جائیں گے جبکہ ان تین مضبوط بنیادوں سے غفلت برتنے والے شاید منزل کو نہ پاسکیں۔ ابلیس بڑا مکار ہے، وہ ہر شخص کے مطابق داؤ لگائے گا۔ کسی کو ایک میں گرائے گا کسی کو دو میں اور کسی کو تینوں میں۔ منزل تک رسائی کیلئے تو ان تینوں کو عبور کرنا ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کریں گے تو کام نہ بنے گا۔

دوسری اور تیسری گھاٹی کو سمجھنا مشکل کام ہے جبکہ ان پر عمل پیرا ہونا آسان۔ اسکے برعکس پہلی گھاٹی یعنی دنیا پرستی کو سمجھنا تو آسان ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اکثریت تو پہلی گھاٹی کو سر کرنے میں ہی ناکام ہو جائے گی۔ وہ چند لوگ جو دنیا پرستی کی پہلی گھاٹی کو عبور کر کے دین کی طرف پیش قدمی کریں گے، انہیں فلاح تک رسائی کیلئے دوسری اور پھر تیسری گھاٹی کو عبور کرنا ہے۔

دوسری یعنی رسالت کی گھاٹی کو عبور کرنے والے ہی حقیقت میں تیسری گھاٹی یعنی توحید کے مقابلے میں شرک کو پار کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسری گھاٹی میں فیل ہونے والے رسولوں کے اصل دین سے ہٹ کر آباپرستی اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ کر اصل دین سے ہٹ جائیں گے۔

اس تحریر میں فرقہ واریت اور تعصب و تنگ نظری سے بالاتر ہو کر تیسری بڑی گھاٹی یعنی ”توحید پر جامع رہنمائی دی گئی ہے جو انشاء اللہ توحید کی حقیقت تک رسائی کے ذریعے شکستہ قلوب کو قلب سلیم کی عظیم سعادت سے مالا مال کر کے بھولے ہوؤں کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ حقیقی معنوں میں مضبوط بنیادوں پر جوڑنے کا باعث بنے گی۔

یہ تین گھاٹیاں درج ذیل الگ الگ کتابوں میں بیان کی جائیں گی:

”راہِ فلاح کی پہلی گھاٹی (دنیاپرستی)، ”رسالت کا حقیقی تصور (دوسری گھاٹی)“، ”توحید کا جامع تصور“ اور ”ظلم عظیم پر جامع رہنمائی“، تیسری گھاٹی۔

تینوں سعادتوں کا باہمی ربط

ان تینوں سعادتوں (توحید، رسالت اور آخرت) کا باہمی ربط کچھ یوں ہے کہ:

دنیا کی زندگی میں جن وانس سے بنیادی مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں یعنی کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو الوہیت کے منصب پر فائز نہ کریں۔ اپنی اغراض و شہوات کو قابو کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے عظیم انعام و اکرام یعنی جنت میں داخل ہو جائیں۔ منزل تک رسائی کیلئے رسالت بمثل مینارہ نور ہے جو ان دونوں مقاصد (توحید اور آخرت) کے حصول کیلئے شفاف روشنی مہیا کرتی ہے۔

ابلیس کی انسان دشمنی

ابلیس کو ہماری نجات کسی صورت گوارا نہیں۔ اسلئے جو کوئی بھی ان تینوں سعادتوں (توحید، رسالت اور مرغوباتِ نفس کے قابو) پر چل کر تینوں گھاٹیوں (شرک، آباپرستی اور دنیاپرستی) کو عبور کرنے کا ارادہ

کرے گا، ابلیس اسکی راہ کھوٹی کرنے پر کمر بستہ ہو جائے گا۔ اسکے بہت سارے حربوں میں سے ایک زور دار حربہ یہ ہوگا کہ وہ ان گھاٹیوں کو عبور کرنے پر کمر بستہ خوش نصیبوں کو لوگوں سے بُرا بھلا کہلوائے گا۔ بالخصوص اللہ کی توحید تو اس ظالم کو کسی صورت گوارا نہیں کیونکہ بروز قیامت ہر گناہ سے معافی کی گنجائش موجود ہے لیکن شرک کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلئے ظالم ابلیس توحید پر تو کسی صورت نہیں آنے دے گا۔ توحید سے دور کرنے اور شرک کی دلدل میں گرانے کیلئے تو اس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے گا۔ انتہائی مضبوط چالوں کے ذریعے بڑی آسانی سے انسانیت کو اچک لے گا۔

تحریر کا امتیازی وصف

توحید کے فہم کو اجاگر کرنے کیلئے ہر زمانے میں لوگ اپنی کاوش کرتے رہے ہیں اور اس پر بہت سی تحاریر موجود ہیں۔ لیکن لوگ عموماً چونکہ اپنے اپنے ہی مکاتب فکر سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اسلئے دوسرے گروہوں کے دلائل سے کم واقفیت کی بنا پر بات پوری طرح سے واضح نہیں ہو پاتی اور بہت سارے سوالات حل ہوئے بغیر رہ جاتے ہیں۔ لہذا گروہ بندی سے بالاتر ہو کر دیگر گروہوں کے موازنے (Comparative Study) کی بنا پر بات کو ہر زاویے سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ فہم میں تشنگی نہ رہے اور بات کے تمام پہلو سامنے آجائیں۔

دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ توحید و شرک میں محض فتویٰ بازی اور سطحی معلومات کی بجائے توحید کے جامع تصور کے ذریعے توحید کی اصل روح کو اجاگر کیا جائے تاکہ توحید کا یہ نور ہماری عملی زندگی پر اپنے نورانی نتائج کے ذریعے دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا ضامن ہو سکے۔

بچیں گے وہی جو مخلصین ہوں گے۔ جو تعلیمات وحی کے ساتھ چٹ جائیں گے۔ اپنے خود ساختہ ذہن، مسالک، فرقے، علماء و اکابرین..... کی آبیاری کیلئے غلط تاویل و تحریف کے ذریعے قرآنی احکامات کے ساتھ پنچہ آزمائی نہیں کریں گے، بلکہ سچائی کو من و عن سچھ کر تسلیم کر لیں گے۔ اللہ ہمیں اس عظیم سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ (آمین)

آیات کی تفسیر

اس کتاب میں موجود آیات کے فہم اور تفسیر کیلئے درج ذیل اسلوب اختیار کیا گیا ہے:

(۱)۔ اللہ کی رضا اور دوزخ کی آگ سے بچنے کیلئے، اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو بات بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی منشاء ہے، اس کا فہم حاصل کرتے ہوئے اسے من و عن بیان کیا جائے۔ اکثر آیات کا فہم اسکے اپنے ہی ترجمے سے یا دیگر آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے۔

(۲)۔ اسکے بعد صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں قرآن کی تفسیر کے ضمن میں موجود ابواب التفسیر سے (صحیح روایات کی بنیاد پر) فرامین رسول ﷺ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار کو دیکھا گیا ہے۔

(۳)۔ اسکے باوجود بھی بہت سے مفسرین سے استفادہ کیا گیا ہے لیکن قارئین کی تسلی کیلئے جہاں کہیں مفسرین کی رائے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اسکے لئے اختصار کی خاطر صرف تفسیر ابن کثیر سے حوالہ دیا گیا ہے۔

انسان خطا سے پاک تو نہیں، بعض مقامات پر ابن کثیر کو بھی خطا (فہم یا ضعیف روایات کی نقل میں) لگی ہے، لیکن ابن کثیر متقی، سچے اور مخلص اہل علم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کے ساتھ پنچہ آزمائی سے بچایا جو اکثر مفسرین نے اپنے اپنے خود ساختہ، پیدائشی، پسندیدہ، اکابرین و مسالک کے نظریات کو بچانے کیلئے کیا، جس کا تذکرہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یوں کیا۔

احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تاویل سے بنا سکتے ہیں قرآن کو پازند بہر کیف اللہ و رسول ﷺ کے علاوہ کسی کی بات بھی حرف آخر نہیں، حرف آخر تو قرآن کی اپنی بات ہے، اسی کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی منشاء کیا ہے۔ مسلمانی یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی منشاء سمجھ کر من و عن تسلیم کرنا نہ کہ اپنے مسلک و اکابرین کی خاطر قرآن کے منہ میں لقمہ ڈالنا۔

ہوئے کس قدر بے توفیق پاسباں حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

(علامہ اقبالؒ)

ایسا طرز عمل اللہ کو ماننے کی بجائے خود خدا بننے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں آگ سے بچائے۔ (آمین)

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد!

جن وانس کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ قرآن نے بالکل واضح انداز میں اسکا جواب دیا ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاریت: 51، آیت: 56)

”اور نہیں ہے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد سوائے اسکے (کوئی اور) کہ وہ میری بندگی کریں۔“

یعنی ہمیں پیدا کر کے دنیا میں صرف اسلئے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ گویا تخلیق کی غایت اللہ نے اپنی عبادت قرار دی ہے۔ اور انداز اتنا واضح اختیار کیا گیا ہے کہ اسکے علاوہ کوئی اور مقصد نکالا نہ جاسکے۔ افسوس کہ اسکے باوجود بھی ضعیف و موضوع روایات کی بنا پر قرآن کے بیان کے خلاف لوگوں نے غایت تخلیق کے کیا کیا معنی بیان کئے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ نے اس خطرے کی تنبیہ پہلے سے فرمادی تھی:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

” آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء نے، پس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھیو تا کہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔“ (مسلم)

”المقدمة“ رقم: 16)

تو جس کو قرآن کے واضح بیان پر یقین نہ آئے اسے اپنے ایمان کی بابت ڈرنا چاہئے۔

یہ تو ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہے۔؟

پروردگار نے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یوں بیان فرمایا:

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

(سورة النحل: آیت-36)

”اور تحقیق ہم نے ہر اُمت میں رسول مبعوث فرمایا (اس مقصد کے تحت) کہ صرف

اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

قرآن کے بیان سے بلاشک و شبہ یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ بعثت انبیاء علیہم السلام کا بنیادی مقصد (۱)۔ لوگوں کو اللہ کی بندگی یعنی توحید عبودیت (الوہیت) پر لانا اور (۲)۔ طاغوت کی پیروی سے بچانا ہے۔

طاغوت: ہر وہ شے بشمول جن و انس، جمادات، شیاطین جو شیطان کی پوجا پر مائل کرے اور اللہ و رسول ﷺ کی راہ کی مخالفت پر اکسائے وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ شخص یا گروہ یا ادارہ جس نے اللہ کے مقابلہ میں سرکشی اختیار کی ہو طاغوت کہلاتا ہے۔ طاغوت انسان کی اپنی خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے، شیطان اور دیگر مخلوقات بھی۔

امام الانبیاء ﷺ کی بعثت کے مقصد کو تخصیص کے ساتھ یوں واضح کیا گیا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝﴾ (سورة الصف، آیت-9)

”وہی اللہ ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے رسول کو ہدایت (قرآن) اور دین حق (اسلام) کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ شرک کرنے والوں پر یہ ناگوار ہی گزرے۔“

یعنی جو دین آپ ﷺ کو دیا گیا اس کی براہ راست زدِ مشرکین پر آئے گی اسلئے کہ آپ ﷺ کے دین کا بنیادی وصف ردِ شرک اور اثباتِ توحید ہی ہے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ سمیت دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی حذف اور مرکز و محور شرک کی تردید اور توحید کی ترویج ہی رہی۔ اللہ کی کتاب سے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے بنیادی ہدف کو ملاحظہ کر کے ایمان کی تازگی حاصل کریں:

امام الانبیاء ﷺ کی دعوت کا محور

آپ ﷺ کی دعوت کا مرکز و محور بھی توحید ہی تھی جسے بڑے واضح انداز میں یوں بیان کیا گیا:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۝﴾

(سورة الرعد، آیت: 36)

”فرمادیجئے مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اسکے ساتھ شریک ٹھراؤں اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔“

ایک آدمی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا:

﴿ادعو الی اللہ وحده الذی ان مسک ضر فدعوتہ کشف عنک

والذی ان ضللت بارض قفردعوتہ رد علیک والذی ان اصابتک سنة

فدعوتہ أنبت علیک﴾ (مسند احمد، 64/5، صحیح الجامع الحدیث نمب رقم: 98)

”ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر تجھے تکلیف پہنچے اور تو اس (اللہ) کو پکارے تو وہی

تیری تکلیف دور کر دے گا، اگر ویران زمین میں گم ہو جائے اور تو اس کو بلائے تو واپس لا

دے گا، اگر تجھے قحط سالی پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیرے لیے اُگائے گا۔“
 فرمان مبارک کا ایک ایک لفظ وحدانیت کی دعوت کی عکاسی کر رہا ہے.....!
 آپ ﷺ نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف (گورنر بنا کر) بھیجا تو فرمایا:
 ((فلیکن اول ماتدعو ہم الی ان یوحدا و اللہ تعالیٰ))

(بخاری، التوحید، رقم: 7372)

”پہلی چیز جس کی طرف تو انکو دعوت دے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہونی چاہئے۔“
 پیغمبرانہ سنت تو یہی تھی لیکن افسوس کہ آج ہماری دعوت میں دنیا جہاں کے موضوعات ہوتے ہیں لیکن
 توحید پر کم ہی بات ہوتی ہے.....!

آپ ﷺ نے بادشاہ روم ’مہرقل‘ کو خط کے ذریعے درج ذیل طریقے سے دعوت توحید دی:
 ”..... اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے لئے یکساں ہے
 کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں اور ہم میں
 سے کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے اور اگر پھر جاؤ تو گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔“

(بخاری، کتاب بدء الوحی)

کتنی پیاری دعوت ہے جس کی بنیاد توحید سے محبت کے ساتھ ساتھ شرک سے اجتناب پر مرکوز ہے۔
 سرور دو عالم ﷺ کے آخری کلمات: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آخری لمحات میں
 آپ ﷺ کے سامنے پانی کا ایک بڑا پیالہ تھا۔ آپ ﷺ بار بار اس پیالے میں ہاتھ (مبارک)
 ڈبوئے، پھر اپنے چہرے (مبارک) پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے:

((لا اله الا الله ان للموت سكرات))

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔“

اور آخر وقت میں فرمایا:

((اللهم الرفيق الا على)). ”اے میرے اللہ! اعلیٰ ترین دوست۔“

اس حالت میں ادا کئے گئے الفاظ میں بھی توحید اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت و وابستگی کا واضح اظہار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے؟

دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد

دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ چند حقائق پیش خدمت ہیں تاکہ شک کا مکمل خاتمہ ہو اور صراطِ مستقیم کی پیروی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر نبی بھیجا اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر ایک ہی بنیادی نقطے پر دعوت کا حکم دیا، اور وہ بنیادی نقطہ توحید الوہیت (عبودیت) تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت: آپ نے ان الفاظ میں دعوت توحید قوم کے سامنے پیش کی۔

﴿فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (سورة الاعراف، آیت-59)

”اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت: حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر یوں آیا۔

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

(سورة الاعراف، آیت: 65)

”اور عاد کی طرف ہم نے انکے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم! اللہ کی

عبادت کرو اسکے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔“

حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت: حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ یوں ہوا۔

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

(سورة الاعراف-73)

”اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو،

اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یوں دعوت دی:

﴿ وَ اِلٰى مَدْيَنَ اٰخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾

﴿(سورۃ الاعراف-85)﴾

”اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو،

اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت: حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں قید ہوتے

ہوئے بھی جو نہی موقع ملا تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعوت تو حید دی جس کا تذکرہ یوں کیا گیا:

﴿ يٰصٰحِبِ السِّجْنِ ءَا رَبّٰبٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمْ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا

تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ

سُلْطٰنٍ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَا

لٰكِنَّا اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ (سورہ یوسف: 12 آیت: 40)

”اے میرے جیل کے ساتھیو! بھلا کئی الگ الگ رب (آقا) اچھے یا ایک اللہ جو سب

پر غالب ہو؟ اس (اللہ) کے سوا تم جن جن کی پوجا تم کر رہے ہو وہ تو (مخض) نام ہیں جو

تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں

فرمائی، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی

سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

ہمیں بھی چاہئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جب بھی کہیں بات کرنے

کا موقع ملے تو دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ تو حید و شرک پر بات ضرور ہونی چاہئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (سورہ زخرف، آیت۔ 64)

”بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔“

تمام رسولوں علیہم السلام کی دعوت: یہی بنیادی پیغام دے کر پروردگار نے اپنے تمام رسولوں علیہم

السلام کو بھیجا جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ﴾ (سورۃ الانبیاء، آیت: 25)

”ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اسے یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی

معبود نہیں، پس تم میری ہی بندگی کرو“

ملت ابراہیمی سے بے رغبتی... بے وقوفی!

ہر نبی کی کچھ امتیازی صفات ہوتی ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتیازی وصف قرآن میں ہر نوع کے شرک سے سخت اجتناب اور اللہ کی طرف مکمل یکسوئی بیان ہوا ہے۔ اسی امتیازی صفت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول ﷺ کو بھی انہیں کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے:

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

الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورۃ النحل، 123)

”پھر ہم نے وحی فرمائی (اے رسول) آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو

تھا (ایک اللہ کی طرف) اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

اللہ تعالیٰ نے اس ملت ابراہیمی سے منہ پھیرنے والے کو بے وقوف قرار دیا ہے:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (سورۃ البقرہ، آیت: 130)

”ابراہیم کی ملت سے تو وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔“

یوں پروردگار نے بڑے سخت انداز میں یہ بات واضح فرمادی ہے کہ کوئی عقل مند شخص شرک سے

اجتناب اور توحید و یکسوئی کی راہ کو اپنانے سے نہیں رہ سکتا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بے وقوف ہوگا۔ کیا اب بھی ہمارے دل میں شرک سے نفرت اور توحید سے محبت اور ٹھیک صراطِ مستقیم پر آنے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی.....؟

یہ ہے اللہ کا فضل!

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد کا دین جو شرک سے بیزاری اور توحید سے گہری وابستگی پر مبنی تھا، اس پر بطور فخر یہ اعلان فرمایا کہ ایسا توحیدی دین نصیب ہو جانا، درحقیقت اللہ کا فضل ہے جس خوش نصیب کو یہ نصیب ہو جائے:

﴿ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِبْرَاهِيمَ وَ اسْحَقَ وَ يَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ ﴾ (سورہ یوسف: 12 آیت: 38)

”میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمیں شایاں نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں۔ یہ (یعنی شرک سے بیزاری اور توحید سے وابستگی و محبت) اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی (جن کو اسکی توفیق نصیب ہو) لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں (یعنی شرک سے متنفر نہیں اور توحید سے وابستہ نہیں)۔“

پس قابل رشک اور خوش نصیب وہی ہے جس کی رگ رگ میں توحید کی محبت اور شرک سے بیزاری رچ بس گئی ہو۔ یہ اللہ کا بڑا عظیم فضل و کرم ہے جس کسی پر بھی ہو جائے۔ اسکے لئے رنگ، شکل، تعلیم کی قید نہیں۔ بس جس کسی کو بھی (پڑھے لکھے یا ان پڑھ کو) یہ بات سمجھ آجائے وہی درحقیقت خوش نصیب ہے۔

آپ ﷺ نے حالت امن اور حالت جنگ میں، سفر و حضر میں، بازار اور راستے میں، مسجد میں۔ غرضیکہ ہر مناسب وقت اور ہر مناسب جگہ میں دعوت توحید دیتے رہے۔ اپنے اعزہ و اقارب،

محبت کرنے والے، دشمنی رکھنے والے..... ہر قسم کے لوگوں کو تاحدا استطاعت دعوت تو حید کا پیغام پہنچایا۔ یہاں تک کہ اپنے آخری ایام میں مرض کی حالت میں بھی اسی دعوت کی فکر کی، جس پر کثرت سے نصوص (قرآن و سنت) گواہ ہیں۔

اس ضمن میں علمائے امت نے اپنی رائے کا اظہار یوں فرمایا:

☆ ”کوئی نبی بھی مبعوث نہیں کیا گیا مگر تو حید کے ساتھ۔ تورات انجیل اور قرآن میں شریعتیں جدا جدا ہیں لیکن سب کی بنیاد اخلاص و تو حید پر ہے۔“

(امام قتادہ: تفسیر قرطبی: 11/280)

☆ ”رب تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے رسولوں (علیہم السلام) کو اسلئے مبعوث فرمایا کہ وہ اللہ کی پہچان کروائیں، اسکی طرف بلائیں۔ دعوت قبول کرنے والوں کو بشارت دیں اور نہ ماننے والوں کو ڈرائیں اور اس (رب) نے انکی دعوت کی کنجی اور انکی رسالت کا خلاصہ معبود برحق کے اسماء و صفات اور افعال کے ساتھ شناسائی بنایا۔ کیونکہ خوف، امید، محبت، طاعت اور عبدیت، یہ ساری چیزیں جس ذات سے ڈرایا جائے، جس سے امید رکھی جائے، جس سے محبت کی جائے، اسکو پہچاننے کے بعد ہی وجود میں آتی ہیں۔“

(امام ابن قیم: الصواعق عن المحرکہ علی الجحیمہ والمعطلہ، ص-61)

☆ ”تمام رسولوں کی کتابوں اور رسالتوں کا خلاصہ اور جڑ یہ تھی کہ: اس بات کا حکم دیا جائے، کہ بلا شرکت غیرے تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اس حقیقت کو بیان کیا جائے کہ صرف وہی معبود حقیقی ہے، اور اسکے سوا کسی کی عبادت باطل ہے۔“

(شیخ سعدی: تفسیر سعدی، ص-521)

☆ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح (علیہ السلام) نے جس بات سے اپنی قوم کو دعوت دینے کا آغاز کیا، وہ یہ تھی کہ انہیں تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، اور یہی بات آپ دیگر رسولوں جیسے: شعیب، صالح.... علیہم السلام کی دعوتوں میں دیکھیں گے۔ اور اس میں چنداں تعجب

کی بات نہیں، کیونکہ دعوتِ توحید ہر نبوت کی جڑ ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اس کی خاطر اپنے زیادہ اوقات صرف کئے، اور اسی کیلئے اپنی جانوں اور روحوں کو خطرات میں

ڈالا۔“ (شیخ عدویٰ زیر تحت سورہ اعراف، آیت۔ ۵۹: دعوت الرسل: ص۔ 1)

مزید لکھتے ہیں:

”ان (انبیاء علیہم السلام) نے توحید کے ساتھ دعوت کا آغاز کیا، کیونکہ وہ عقیدہ کی جڑ اور دین

کا رکن اعظم ہے.....“ (دعوت الرسل: ص۔ 153)

لہذا اس حوالے سے غفلت وغیر سنجیدگی کا مظاہرہ تو صرف وہی کر سکتا ہے جو شیطان کے مضبوط دھوکے کی گرفت میں آچکا ہو۔ افسوس کہ کلمہ لوگوں کی اکثریت اس بدترین فریب کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ لوگ کسی کے ساتھ نہیں صرف اپنے وجود کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جسکی سمجھ بوقت موت ہی آئے گی۔ اب تو الاما شاء اللہ یہ بات نہیں سنتے لیکن بوقت موت روئیں گے، چلائیں گے، پچھتائیں گے۔

کیا اب بھی شک کی گنجائش باقی ہے؟

قرآن مجید کی تکرار سے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غایت اور انسان کی اصل خوش نصیبی (توحید سے وابستگی اور شرک سے بیزاری) سمجھ آ جانے کے بعد کسی حقیقی اہل ایمان کو انشاء اللہ اب شیطان فریب نہیں دے سکے گا۔ اس آگاہی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس عظیم سعادت سے روشناس کرانے کا پختہ عہد کریں۔ ان حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد اب سوچنے والی بات یہی ہے کہ وہ لوگ جو دین کیلئے ان تھک محنت کر رہے ہیں، لیکن انکی دعوت اس بنیادی سعادت سے خالی ہے۔ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں.....؟

آئیں ان چند سانسوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی تمام وابستگیاں اللہ و رسول ﷺ کے تابع کرتے ہوئے ”اللہ کی وحدانیت سے وارفتگی و محبت اور شرک سے بیزاری و نفرت“ کو اپنی دعوت کا مرکزی

عنوان بنائیں تاکہ ہم رسولوں علیہم السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اسکی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

انتہائی محتاط رویہ

انبیاء علیہم السلام نے نہ صرف توحید کی دعوت کو اولین ہدف بنایا بلکہ اس ضمن میں قول و عمل میں شدید احتیاط برتی اور کوئی ایسا کلمہ یا عمل جس میں شرک کا اندیشہ ہوتا اس کو برداشت نہ کیا۔ بطور رہنمائی ہمارے پیارے رسول ﷺ جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں ان سے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱)۔ ”تم میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کے سلسلہ میں غلو سے کام لیا، میں اللہ ﷻ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ ﷻ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“ (صحیح بخاری: 3445)

(۲)۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آنحضور ﷺ شرک سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا:

”اللہ کی قسم میں کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزلی کی عبادت نہیں کروں گا۔“ (رواہ احمد، سندہ صحیح)

(۳)۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے آپ ﷺ سے کہا:

”اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے اور اے ہم میں سب سے بہتر و افضل اور سب سے بہتر کے فرزند!“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! تم اس قسم کی بات کہہ سکتے ہو مگر کہیں شیطان تمہیں بہکانہ دے، میں عبد اللہ کا بیٹا محمد (ﷺ) ہوں اور اللہ ﷻ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام و مرتبہ سے

بڑھا دو جس پر اللہ ﷻ نے مجھے فائز کیا ہے۔“ (مسند احمد: 241/3)

(۴)۔ دست بستہ قیام سے منع فرمایا: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہ تھا اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں۔

(جامع ترمذی: 2754)

(۵)۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن ایک شخص نے سلسلہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا:

((مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتُ)) - ”جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے منع فرمایا اور کہا: ((اجعلتنی واللہ عدلاً، بل ما شاء اللہ و حدہ))۔ کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا بلکہ تم یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔“

(مسند احمد: 1742)

دیگر روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہنے کی اجازت دی کہ ”جو اللہ چاہے (ثم) پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔“ یعنی (ثم) کے لفظ کے ساتھ شرک کے خطرے کو دور کر دیا۔

یہاں تکوینی امور میں شراکت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روک دیا۔ سوچنے کی بات ہے کیا مخلوقات کیلئے غوث بلکہ غوث الاعظم، لچپال، حاجت روا، اللہ نبی وارث، داتا، جانے یا علی، لے گیا رہویں والے دانائے ڈبی ہوئے تر جائے گی.....؟ جیسے القابات کی گنجائش رہ جاتی ہے۔؟ کیا سب حدیں توڑ نہیں دی گئیں۔؟

(۶)۔ ”ایک بدوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ: جانیں تلف ہو گئیں، بچے بھوک سے بلکنے لگے، مویشی مرنے لگے، آپ ہمارے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور

سبحان اللہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہؓ کے چہروں پر ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تجھ پر افسوس! کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی شان اس سے کہیں بلند تر ہے کہ اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش کیا جائے۔“

(ابوداؤد، کتاب السنۃ: 4726)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے دو ٹوک اعلان کروادیا کہ توحید و شرک کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ ۝﴾ (سورۃ الکافرون)

”فرما دیجئے اے کافرو! میں نہیں عبادت کرتا انکی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور جس (اللہ) کی میں عبادت کرتا ہوں اسکی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں انکی جن تم پرستش کرتے ہو اور تم اسکی بندگی کرنے والے معلوم نہیں ہوتے جسکی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا راستہ اور میرے لئے میرا راستہ۔“

لہذا دھوکے سے نکلیں۔ اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اللہ اور اسکے رسول ﷺ سے بڑھ کر آپکا کوئی خیر خواہ نہیں۔ سب کو انکے تابع کر لیں بروز قیامت کوئی کام نہ آئے گا۔

اس ضمن میں مزید آگاہی کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(ظلم عظیم پر جامع رہنمائی، باب ۳)

توحید میں اعتدال کی ضرورت

اکثریت تو توحید و شرک کے فہم اور شرک سے بچنے کے حوالے سے غفلت کا شکار ہوئی ہے جبکہ بعض نے شرک کی مذمت و تردید میں غلو بھی کیا ہے۔ اس ضمن میں احتیاط کرنی چاہیے، اعتدال پر رہتے

ہوئے، دلائل کی روشنی میں توحید و شرک کی وضاحت کرنی چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ تو بندوں کو اللہ کی صفات کا حامل قرار دیا جائے اور نہ ہی بندوں کا مرتبہ و مقام جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اس سے انہیں گرایا جائے۔ دیانتداری اور ایمانداری یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا مقام اور حق دیا جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اعتدال پر رہتے ہوئے سچائی اور اخلاص کے ساتھ حقیقی صراطِ مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

صراطِ مستقیم کا بنیادی وصف

صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے سے ہی دنیا و آخرت کی خوش نصیبی اور حقیقی نجات ممکن ہے۔ اسی پر آنے سے اتحاد نصیب ہوگا اور فرقہ واریت سے نجات ملے گی۔ اسلئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ اور رسول ﷺ کی نظر میں صراطِ مستقیم کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تاکہ الگ الگ پگڈنڈیوں کے مسافر بننے کے بجائے ہم ایک ہی شاہراہ جو ہمیں کامیاب منزل تک پہنچادے اس پر چل سکیں۔

ہمارے خود ساختہ صراطِ مستقیم اور پروردگار کی رہنمائی.....!

امت مسلمہ افتراق کا شکار ہو کر مختلف خود ساختہ طور طریقوں میں بٹ چکی ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق صراطِ مستقیم کیلئے مختلف ترجیحات متعین کرتے ہوئے مختلف طریقوں کو صراطِ مستقیم قرار دے دیا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک جو صراطِ مستقیم یا نجات کی راہ ہے وہ دوسرے کے نزدیک گمراہی کی راہ ہے..... وغیرہ وغیرہ۔ جو جس گروہ میں پیدا ہو جائے یا جس حلقہ اثر میں کوئی پروان چڑھے اسکے نزدیک وہی راہ نجات یا صراطِ مستقیم ہوتا ہے۔

ہمارے خالق نے نسل انسانی کی ہدایت و گمراہی کی راہ کے تعین کی بنیاد کی بابت بڑی اہم خبر دی، سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ

اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۝﴾ (سورہ طہ، آیت: 123)

”فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ جب

کبھی تمہارے پاس میری ہدایت (تعلیمات وحی) آجائے تو جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت ہوگا۔“

یعنی نسل انسانی میں سے جو لوگ بھی آسمان سے نازل ہونے والی ہدایت کو رہبر بنائیں گے صرف وہی گمراہی سے بچ سکیں گے اور صرف انہیں کے اچھے انجام کی گارنٹی دی گئی ہے، یعنی ہر ہر عقیدہ و عمل میں آسمانی ہدایت کو پختہ معیار بنانے والے ہی صراطِ مستقیم پر ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہوں، قرآن مجید تو وہ راستہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں ذرا بھڑٹھ کا تصور نہیں کیا جاسکتا:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (سورۃ بنی اسرائیل، آیت: 9)

”یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک

اعمال کریں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے“

ٹیڑھ تو ہمارے ذہنوں میں ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین کر لیں، عقائد کی بنیاد خود ساختہ نظریات کی بجائے اس کتاب پر رکھ لیں تو ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں اور ہم صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا اور ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔

ہر کوئی نہ مانے گا!

یاد رکھیں! اللہ کی کتاب سے صراطِ مستقیم کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی ہر کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا، صرف وہی خوش بخت اسے تسلیم کریں گے جو سلیم الفطرت ہوں گے، جو شیطان کی طرف سے سب سے بڑی رکاوٹ: خواہش نفس، پیدائشی مسلک و بزرگ اکابرین کو عبور کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کے سامنے ان سب کو قربان کرنے کیلئے آمادہ ہوں گے۔

لیکن!

اللہ کی کتاب سے بات کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے پسندیدہ مسلک و بزرگ اکابرین کے

تحفظ میں اسے نہ ماننا اور قیل و قال کا راستہ اپنانا، بہت بڑی گمراہی ہے، اس طرز عمل کو اپناتے ہی انسان اللہ کے قانون کی زد میں آجاتا ہے جس کی بنا پر اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(تحریر نمبر-۱: ہدایت)

مسلمان تو وہ جو.....!

مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی آیات کو بنیاد بنانے کیلئے شوق و شدت سے اسکی طرف لپکتا ہو، اپنے خیالات سے متصادم اللہ کی آیات سے آگاہی ہوتے ہی فوراً تائب ہو کر قرآن کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہو۔ اگر ہم سب نے ایسا کیا ہوتا تو ہم سب ایک ہوتے۔ بطور نصیحت درج ذیل دلائل پر غور فرمائیں:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ ﴾ (سورۃ انفال: آیت: 2)

”بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔“

مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ رسول ﷺ کی تعلیمات پر سر تسلیم خم کر دے۔ لیکن ہم اپنی خواہش نفس، آباؤ اجداد، پسندیدہ مسالک و بزرگ اکابرین علماء حضرات کو قرآن و سنت کے تابع کئے بغیر، انہیں دین کا معیار بناتے ہوئے ان پر جم گئے ہیں۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے اس قبیح جرم سے بچاتے ہوئے اپنے کلام کی ہر آیت کو خوش دلی سے بغیر تاویل و تحریف من و عن تسلیم کرنے توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اگر آپ نے ہماری تحریر ”**ہدایت**“ سے قرآن مجید کو من و عن تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے مسئلے

کی نزاکت سے آگاہی حاصل کر لی ہے تو اب آپ پر آسمانی ہدایت یعنی قرآن مجید سے صراطِ مستقیم واضح کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے.....؟ تاکہ ہر خوش بخت سلیم الفطرت کیلئے اللہ کی اپنی کتاب سے صراطِ مستقیم بالکل واضح ہو سکے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے پیدائشی صراطِ مستقیم کو ہدایتِ آسمانی کی روشنی میں پرکھ سکے کہ وہ کس حد تک صراطِ مستقیم پر ہے.....؟

اللہ کی کتاب سے صراطِ مستقیم

نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝﴾ (سورۃ الفاتحہ، آیت: 5-7)

”ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام

فرمایا، نہ ان کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے کی“

یہاں واحد کے صیغے کے ساتھ ہدایت کا راستہ کہا گیا ہے نہ کہ راستے۔ یعنی وہ راستہ جس پر سب انعام

یافتہ لوگ چلے وہ ایک ہی راستہ ہے نہ کہ بہت سارے راستے۔ اور اس راستے کے متعلق فرمایا:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

(سورہ نساء، آیت۔ 69)

”اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ

نے انعام کیا ہے جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ اور یہ بہترین رفیق ہیں۔“

بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ وہ راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین

چلے وہ سب کا ایک ہی ہے یعنی ”اللہ ورسول ﷺ کی اطاعت“ کا راستہ۔

پس! وہ قطعی حقیقت جسے تبدیل نہیں کیا جاسکتا یعنی دو نقاط کو جوڑنے والی سیدھی لائن یا خط صرف ایک

ہی ہوتا ہے۔ اس ایک خط کے علاوہ جتنے خطوط بھی کھینچے جائیں گے وہ ٹیڑھے ہی ہوں گے۔ دین میں وہ راستہ جسے صراطِ مستقیم کہا گیا ہے وہ بہت سارے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جسے اللہ کے پیارے رسول ﷺ اور ان کے اصحاب نے اختیار کیا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خود رہنمائی فرمائی:

”آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ (یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے) اور پھر چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا: یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔“

(مسند احمد جلد ۱، ص ۴۶۵، سند صحیح، ابن ماجہ)

پس ہر عقیدہ و عمل کی وہ شکل جو قرآن اور سنت (جو صرف صحیح احادیث سے ماخوذ ہو) سے ملے وہ سیدھی راہ ہے اور وہ ایک ہی ہے۔

کائنات کی ابتدا اور بارِ امانت:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر انعام یافتہ لوگ چلے.....؟ اس راہ کے سراغ کیلئے ہم کائنات کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں پروردگار نے انسان اور کائنات کو تخلیق کر کے ان پر اپنی امانت کا بوجھ ڈالا، جس کا تذکرہ یوں کیا گیا:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾

(سورة الاحزاب، آیت: 72-73)

”بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو کسی

نے قبول نہ کیا اس کو کہ اٹھائیں اسے اور ڈر گئے اس سے، مگر اٹھا لیا اسے انسان نے، یقیناً یہ انسان ظالم اور جاہل ٹھرا۔ (یہ بار امانت اسلئے ڈالا گیا) تاکہ سزا دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور نوازے اپنی رحمت سے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد مہربان۔“

امانت سے مراد:..... اسکی مختلف تفاسیر بیان ہوئی ہیں جیسے: خیر اور شر کی راہ اپنانے کی آزادی و اختیار دے کر اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا مطالبہ، اطاعت و فرمانبرداری اور فرائض و واجبات کی بجا آوری، روح کا پھونکا جانا وغیرہ۔

ان آیات کریمہ میں بہت سارے نتائج میں سے درج ذیل چند یقینی نتائج جو براہ راست آیت کریمہ میں موجود ہیں پیش خدمت ہیں:

(۱)۔ امانت کا بوجھ اسلئے اٹھوایا گیا تاکہ: منافق مردوں، منافق عورتوں، اور مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو سزا دی جاسکے، گویا تخلیق کا مقصد ہی نسل انسانی میں سے کھوٹوں اور کھروں کی پہچان یعنی یہ دیکھنا کہ دنیا میں کون نفاق اور شرک میں ملوث ہوتے ہیں اور کون اس غلاظت سے بچتے ہیں۔ تاکہ منافقت اور شرک میں ملوث ہونے والوں کو سزا دی جائے اور حقیقی مومنین (جو منافقت اور شرک سے پاک ہوں) انہیں جزا دی جائے۔ یعنی تخلیق کا مقصد نسل انسانی کی ابتدا سے انتہا (قیامت تک) منافقین، مشرکین اور حقیقی مومنین کی چھانٹی مقصود ہے۔

(۲)۔ یہاں سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ نفاق اور شرک ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں نفاق اور شرک موجود ہے تو ڈھیروں نیک اعمال کے ہوتے ہوئے بھی بربادی ہی بربادی ہے۔ کیونکہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک نہیں۔

(۳)۔ منافقین اور مشرکین کے مد مقابل مومنین کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں حقیقی قابل قبول ایمان وہی ہے جو نفاق اور شرک سے پاک ہو۔ پس حقیقی مومن وہی ہے جو شرک اور منافقت کی غلاظت سے کوسوں دور بھاگتا ہو۔ یقیناً ایسے خوش نصیبوں کی زندگی کا اولین ہدف اور ترجیح منافقت اور شرک کی پہچان اور اس سے بچنا ہوگی۔

پس! صراطِ مستقیم کا بنیادی وصف 'نفاق اور شرک' سے بچنا ہے۔ صراطِ مستقیم پر وہی خوش نصیب افراد یا گروہ ہیں جنکی ترجیحات میں 'نفاق اور شرک' کی سمجھ بوجھ اور اس سے بچنا سرفہرست ہے۔ یاد رہے 'رسالت' درحقیقت وہ شاہراہ ہے جو انسانیت کو 'نفاق و شرک' سے پاک راہ پر گامزن کرنے کیلئے شفاف روشنی مہیا کرتی ہے۔ اسکے برعکس جنکی ترجیحات میں 'نفاق اور شرک' کی پہچان اور ان سے بچنا پہلے نمبر پر نہیں وہ ظالم شیطان کے فریب کا شکار ہیں۔ وہ لوگ جو حقیقی طور پر 'رسالت' کو سمجھ لیں اور اسے تسلیم کر لیں انکا طرز عمل کبھی بھی 'نفاق اور شرک' کے حوالے غفلت والا نہیں ہو سکتا۔

ہماری تخلیق کے مقصد کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا گیا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورہ الذاریت: 51 آیت: 56)

”اور نہیں ہے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد سوائے اسکے (کوئی اور)

کہ وہ میری بندگی کریں۔“

یعنی جن وانس کی تخلیق کا مقصد تو حیدر عبودیت قرار دیا گیا ہے۔ جن وانس کو وجودا سلئے دیا گیا ہے کہ یہ صرف خدائے واحد کی بندگی و پرستش کریں، اسکی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ اسی کو نصیب ہوگی جو ہر نوع کے شرک اور نفاق سے بچے گا۔

نوٹ:..... اگر آپ شرک کی پہچان اور اس سے اپنا دامن پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اخلاص اور سچائی سے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچتے ہوئے، اعتدال کے ساتھ، آپکی آسانی کیلئے اس تحریر

کے علاوہ درج ذیل دو تجارتی تیارکی ہیں، ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے:

(”عبادت کا معنی و مفہوم“ اور ”ظلم عظیم پر جامع رہنمائی“)

نفاق

جہاں تک نفاق کا تعلق ہے، لوگ عام طور اسکی سمجھ بوجھ اور اس سے بچنے سے سستی کا شکار ہیں، اسلئے مختصر سی وضاحت یہیں پیش خدمت ہے۔

قرآن و سنت سے ’نفاق‘ کی دو بڑی شکلیں سامنے آتی ہیں یعنی ’نظریاتی نفاق‘ اور ’عملی نفاق‘۔

نظریاتی نفاق: نظریاتی نفاق کا ظہور درج ذیل شکلوں میں ہوتا ہے:

۱۔ دھوکا دہی:..... انسان باہر (زبان و شکل) سے تو مسلمان لگتا ہو، کلمے کا اقرار کرتا ہو لیکن اندر سے انکار کرتا ہو، یعنی یہ سب کچھ اس نے اپنے مفادات کی خاطر اہل اسلام کو دھوکہ دینے کیلئے کیا ہو۔ الحمد للہ نفاق کی اس شکل سے ملت اسلامیہ بہت حد تک پاک ہے۔

۲۔ خیانت کا ارتکاب:..... حق بات کی پہچان ہو جانے کے بعد بھی اسے تسلیم نہ کرنا، حق بات سے اعراض کرنا، دوسروں سے چھپانا، حق اور باطل کی ملاوٹ کرنا تاکہ اپنی خواہش نفس، اپنے پسندیدہ مذہب و اکابرین کی آبیاری ہو سکے۔ وہ مسلمان کیسا جو اللہ و رسول ﷺ کی تعلیمات پر اپنی خواہش نفس، مسلک اور اکابرین کو ترجیح دے.....؟

افسوس کہ امت مسلمہ کی اکثریت اس شکل کی لپیٹ میں آچکی ہے۔ فرقہ واریت کی لعنت سے نجات ہی اس مرض سے چھٹکارہ دلا سکتی ہے۔

عملی نفاق: فرض و واجب اعمال کی کما حقہ بجا آوری اور منکرات سے بچنے میں غفلت،

ستی، لا پرواہی اور کوتاہی کرنا۔ فرائض و واجبات کے حوالے سے پورے دین کو ترجیح کے ساتھ اختیار کرنے کے بجائے جزوی دین کو اپنانا وغیرہ۔ اس حوالے سے بھی امت مسلمہ کی صورت حال

قابل رحم ہے۔ اگر کوئی نفاق کی پہچان اور اس سے بچنا چاہتا ہے، تو درج ذیل آیت کریمہ پر غور فرما لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِعُضُبٍ مِّنْ بَعْضِ مِائِمَاتِ الْمَالِ وَالْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِأَعْيُنِنَا قَدْ خَلَّأْنَا لِقَوْمِكَ الْوَعْدَ وَمَا عَدِلْنَا﴾ (سورہ توبہ: 66)

”منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم پیالہ ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور منع کرتے ہیں بھلائی سے، اور روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ (خیر سے)، بھلا دیا ہے انھوں نے اللہ کو سو بھلا دیا اس نے بھی انہیں، بلاشبہ منافقین ہی فاسق ہیں۔“

اللہ ہمیں اس طرز عمل سے بچائے۔ (آمین)

پروردگار نے خبردار کر دیا.....!

پروردگار عالم نے زوردار انداز سے نسل انسانی کو خبردار کر دیا کہ اسکے ہاں صرف وہی دین یا اطاعت و عبادت قابل قبول ہے جو ہر نوع کے شرک، منافقت اور ریا کاری سے پاک ہو۔ جو بالکل خالص اور صرف اسی کیلئے ہو، فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (سورہ زمر، آیت: 2-3)

”بلاشبہ ہم نے ہی نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتابِ برحق، پس اسی اللہ کی بندگی کرو خالص کرتے ہوئے اپنے دین (اطاعت و بندگی) کو۔ آگاہ ہو جاؤ! اللہ کیلئے (قابل قبول) صرف وہی دین ہے جو خالص ہو (صرف اسی کیلئے)۔“

مزید آپ ﷺ سے بھی دو ٹوک اعلان کروادیا کہ:

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (سورہ زمر، آیت: 11)

”(اے نبی!) کہہ دیجئے بے شک مجھے خود یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اپنے دین (مکمل اطاعت) کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی (اللہ) کیلئے، تیسری بار پھر سے تاکید کر دی:

﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ (سورہ زمر، آیت: 14)

”(اے نبی!) اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنے دین (مکمل اطاعت) کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کیلئے،

ایک ہی صورت میں تین بار تخصیص کے ساتھ ایک ہی نقطہ پر زور دیتے ہوئے خبردار کر دیا گیا ہے تاکہ اس معاملے میں تمام شکوک و شبہات اور وہم و گمان ختم ہو جائیں، اور انسان صحیح روش پر آجائے کہ اسکا دین و اطاعت اور بندگی ہر نوع کی ملاوٹِ شرک، نفاق وغیرہ سے پاک یعنی محض اللہ کیلئے ہو گی تو قابل قبول ہوگی۔ اسی بات کو مزید کھول کر یوں بیان فرما دیا گیا:

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

شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

(سورۃ الانعام، آیت: 162-163)

”(اے نبی!) اعلان کر دیجئے کہ: بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے، جسکا کوئی شریک نہیں، اور مجھے تو (اسی توحید کا) حکم دیا گیا ہے، اور میں سب فرمانبرداروں میں سے پہلے مسلم (تسلیم کرنے والا) ہوں۔“

تمام نیک اعمال ضائع و برباد

اگر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، نفاق اور شرک کی غلاظت سے پاک نہیں تو سب کاوشیں بے سود ہیں، ڈھیروں نیک اعمال بھی راکھ ہیں، شرک کی موجودگی میں کمائے گئے نیک اعمال: نماز روزہ، صدقہ و خیرات، دعوت و تبلیغ..... سب صفر سے ضرب کھا کر ضائع و برباد ہیں، جیسا کہ پروردگار عالم نے سورۃ انعام کی آیت 88 میں اٹھارہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اسمائے گرامی کا ذکر کرنے کے بعد نسل انسانی پر یہ بات واضح کر دی کہ:

﴿وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

”اگر بالفرض محال یہ (میرے محبوب پیغمبر بھی) شرک کرتے تو میں ان کے سب اعمال بھی برباد کر دیتا۔“

بلکہ نسل انسانی کو ظالم شیطان کے سحر سے نجات دینے کیلئے حرف آخر کے طور پر اپنے پیارے حبیب ﷺ کو مخاطب فرما کر اپنے قانون اور قاعدے کو واضح فرمایا دیا ہے۔

﴿وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاٰلِىٓ الدِّىۡنِ مِّنۡ قَبْلِكَ لَئِنۡ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُوۡنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيۡنَ ۝﴾ (سورۃ الزمر: آیت-65)

”بے شک آپ اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر (بالفرض) آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے ورنہ آپ ﷺ تو مبعوث ہی بالخصوص شرک کے خاتمے کے لیے کیے گئے۔

کیا صراط مستقیم کے حوالے سے اب بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہ گئی ہے.....؟ دیگر اعمال تو دیکھے ہی تب جائیں گے جب انسان کا دامن شرک و منافقت سے پاک ہوگا۔ اگر اس غلاظت سے ہی دامن پاک نہیں ہو سکا تو دیگر دینی کاوشیں محض تھکن اور محنت و مزدوری کے سوا کچھ نہیں۔ ویسے بھی

اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ بروز قیامت ہر گناہ جسکو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اس دن معاف نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم ﷺ بھی شرک میں ملوث لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے دیکھئے:

(سورہ نساء: آیت-48) اور (صحیح مسلم ”کتاب الایمان“ رقم: 491)

محترم مسلمانو! اللہ کی کتاب سے صراطِ مستقیم کے حوالے سے آپ پر سب سے بڑی حقیقت کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ کیا اسکے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے.....؟۔ اسکے بعد بھی ہم سوئے رہیں تو بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے مکار ابلیس کی مکاریوں سے نجات دے کر حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)۔ کیونکہ موت کے بعد سب پر یہ حقیقت کھلی ہی جانی ہے لیکن اس وقت ماننے کا کچھ فائدہ نہیں اور اپنے اپنے وہ پسندیدہ مسالک واکابرین جنکی خاطر ہم نے ”شرک کی حقیقت“ کو پہچاننے سے آنکھیں اور کان بند کئے، ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہ آئے گا۔ وہاں ہم پچھتائیں گے لیکن سب بے سود ہوگا۔ اگر کسی نے حق تسلیم کرنا ہو تو صراطِ مستقیم تک پہنچنے کیلئے مذکورہ وضاحت ہی کافی ہے۔ لیکن حقیقت کو مزید اجاگر کیا جائے گا تا کہ شک کی گنجائش نہ رہے اور ظالم ابلیس کے رخنہ اندازی کے تمام راستے بند ہو جائیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر چند گنتی کے لوگ ایمان لائے لیکن انکے ایک خاص امتیازی وصف کی وجہ سے، اللہ نے انہیں اپنے ہاں خاص مقام عطا کیا بلکہ اس خاص صفت کی وجہ سے اکیلے (سیدنا) ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو پوری امت قرار دیا:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

(سورۃ النحل، آیت: 120)

”واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمانبردار، یکسو اور وہ کبھی بھی مشرکوں میں سے نہ تھا“

آپ علیہ السلام کا وہ طرہ امتیاز جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا وہ:

”شُرک کی ہر شکل سے شدید نفرت اور توحید سے محبت یعنی یکسوئی (حنیفاً) ہر

طرف سے رخ پھیر کر صرف ایک ذات کی طرف رخ کر لینا“

قربان جائیں، ان کی شان پر کہ انکی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول

ﷺ کے دین کا بنیادی وصف ہی یہی بیان فرمایا ہے کہ آپ (ﷺ) ابراہیم علیہ السلام کی ملت

(طریقے) پر ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آپ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام

کی ملت کی پیروی کریں۔ جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہی وہ بنیادی راستہ ہے جسے

پروردگار نے دینِ راست یعنی صراطِ مستقیم کے طور پر پسند فرمایا، ارشاد ہوا:

﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة الانعام، آیت - 161)

”اے رسول! فرما دیجئے، میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھادی ہے یعنی راست دین

(جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں) جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو یکسو (ایک اللہ کی طرف متوجہ) ہو

گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے“

یعنی بالکل واضح طور پر پروردگار نے نبی کریم ﷺ کے ذریعے سے توحید کو اپنانے اور شرک سے

بیزاری کو صراطِ مستقیم قرار دے دیا ہے۔ گویا صراطِ مستقیم کے توحیدی مفہوم کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے

۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرہ امتیاز قرآن مجید میں شرک سے شدید نفرت اور توحید سے محبت یعنی

یکسوئی (حنیفاً) ہر طرف سے رخ پھیر کر صرف ایک ذات کی طرف رجوع کر لینا بیان ہوئی ہے

۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور انکے پیروکاروں نے شرک کے حوالے سے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف

صاف کہہ دیا:

﴿ اِنَّا بُرَءٌ وَّاٰ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدّٰهٖ ﴾ (سورہ الممتحنہ، آیت: 4)

”کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے کوئی تعلق
نہیں، ہم تمہارے طریقے کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان
ہمیشہ کیلئے بغض و عداوت کی بنا پڑ گئی ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ کو نہ مان لو۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی واحدانیت کا اقرار اور شرک سے بیزاری کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے۔

﴿ وَ كَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهٖ
عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ﴾ (سورہ انعام، آیت: 81)

”اور آخر میں ان سے کس طرح ڈر سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھراتے ہو، جبکہ تم اللہ
کے ساتھ انہیں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جنکے (الوہیت و ربوبیت میں) شریک
ہونے کی تمہارے پاس اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔“

دیکھا گیا ہے کہ انسان حق اور سچ پر ہونے کے باوجود لوگوں کے خوف سے حق بات کے اظہار سے
ڈرتا رہتا ہے جبکہ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ نہ ڈر ہو کر حق اور سچ کا اظہار کیا جائے۔

چنانچہ آنحضور ﷺ کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ارشاد ہوا:

﴿ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ﴾

(سورۃ النحل: 123)

”پھر ہم نے وحی فرمائی (اے رسول) آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو

یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

پس: بلاشک و شبہ معلوم ہو گیا کہ شرک سے بچ جانا ہی ملت ابراہیمی میں داخل ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے برعکس اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کے لئے یکسوئی اختیار کرے اسے منکر قرار دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی انسانیت کی عظمت اور معراج تھی جو انسان سے مطلوب تھی، جیسا کہ ہمارے رب نے فرمایا:

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

حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (سورة النساء۔ آیت: 125)

”اور کس کا دین اس سے بہتر؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہو اور وہ نیکو کار بھی ہو اور یکسو ہو کر پیروی کر رہا ہو ابراہیم کے طریقے کی اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل چن لیا ہے۔“

یہ دعوت عام ہے ہر ایک کے لیے جو سچے صراطِ مستقیم کو تھامتے ہوئے عظیم ترین کامیابی اور رفعتوں کا خواہاں ہو۔

فرقہ واریت کیا ہے؟

عمومی طور پر تو قرآن و سنت سے انحراف فرقہ واریت میں داخل ہے لیکن خصوصاً شرک کا ارتکاب یا توحید باری تعالیٰ کو مرکزی اہمیت نہ دینا الگ فرقہ بنانا ہے۔ چنانچہ جب یہودیوں اور عیسائیوں نے شرک کی بنا پر تفریق کی اور اپنے اپنے راستے کو نجات یافتہ راستہ قرار دیا تو پروردگار نے فرمایا:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا يَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة البقرہ، آیت: 135)

”اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، فرمادیتے نہیں بلکہ (ہدایت پر وہ جو اپنائے) طریقہ ابراہیم کا جو یکسو (سب سے رخ پھیر کر ایک اللہ کے) ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

یہاں خصوصیت کے ساتھ شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کو نجات یافتہ راہ قرار دیا گیا ہے۔ جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتیازی وصف تھا۔

بلکہ بڑے ٹھوس انداز سے نبی کریم ﷺ کو مخاطب فرما کر اللہ رب العالمین نے نسل انسانی پر صراطِ مستقیم کو ان الفاظ میں واضح کر دیا ہے:

﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾

(سورہ یونس، آیت: 105)

”اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین (اسلام) پر یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہو جانا تم شرک کرنے والوں سے۔“

اس آیت کریمہ سے درج ذیل رہنمائی واضح ہے:

- ۱۔ نبی کریم ﷺ کے ذریعے امت کو خطاب
 - ۲۔ دین حنیف (شرک سے پاک یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس) پر ڈٹ جانا حکم
 - ۳۔ مزید پختگی کیلئے راہ شرک میں مبتلا لوگوں سے اپنا دامن پاک کرنے کا بھی حکم دے دیا
- اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ صراطِ مستقیم کی بنیادی خصوصیت اولین ترجیح کے ساتھ شرک کی پالیدگی سے بچنا ہے۔ ہر عقیدہ و عمل کو شرک کی آمیزش سے بچانا ہی درحقیقت صراطِ مستقیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد کسی بھی سلیم الفطرت شخص کیلئے صراطِ مستقیم کی پہچان میں کوئی مشکل پیش نہیں آسکتی۔

اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے!

اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے ایک مقام پر تخصیص سے واضح کر دیا ہے کہ: ”یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اہل ایمان میں اشتیاق ہونا چاہیے کہ وہ اس مقام سے فوراً آگہی حاصل کریں اور اسے اپنائیں۔ اس مقام کا اجمالاً بیان سورہ انعام کے آخر میں اور تفصیلی بیان سورہ بنی اسرائیل کے ابتداء (آیت

23 تا 39) میں ہوا ہے۔ مذکورہ احکامات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق تورات کے احکامات عشرہ یعنی دس احکام (Ten Commandments) کی قرآنی تعبیر ہے۔

انداز بیان! ان احکامات کا انداز بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ضروری و غیر ضروری کیا ہے اور اللہ کے نزدیک کیا اہم ہے۔ ایسے ہی حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول ﷺ سے اعلان کروا دیا ہے کہ لوگو تم نے جو اپنی مرضی سے حلال و حرام ٹھہرایا ہے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ اگر کوئی ان پر عمل پیرا نہیں تو وہ خواہ کتنی ہی اور چیزوں پر عمل پیرا ہو، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہوں گی۔ یہ مقام امر و نواہی (Do & don't) کے بیان کے اعتبار سے قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہے۔ اگر زندگی میں یہ احکام غائب ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا دین ان احکام میں بیان کر دیا گیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے بنیادی احکام جو انتہائی اہم ہیں وہ یہاں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ آيَاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَ صُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَ بَعْدَ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَ صُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَ صُكُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

(سورۃ النعام، آیت 151-153)

” (اے نبی!) فرمادیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ (۱) اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (۲) اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو (۳) اور اپنی اولاد کو مفلسی کے سبب سے قتل مت کرو تمہیں بھی اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ (۴) اور بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ (۵) اور جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ (۶) اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ احسن ہو۔ یہاں تک کہ وہ بلاغت کو پہنچ جائے۔ (۷) اور ناپ اور تول پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی نفس کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے (۸) اور جب بات کرو تو عدل و انصاف کرو اگرچہ وہ شخص (جسکے بابت بات کرنی ہے تمہارا) قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ (۹) اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ ہیں وہ چیزیں جن کا تمہیں تاکید حکم دیا گیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور بلاشبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی پیروی کرو اور مت پیروی کرو دیگر (خود ساختہ) راہوں کی کہ وہ (خود ساختہ) راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے توڑ دیں گی۔ یہ ہے وہ بات جس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم پر ہمیزگار بن جاؤ۔“

یہاں بھی سب سے پہلے نسل انسانی کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ:

﴿الَّا تَشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا﴾ - (اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ)

اور اسی مضمون کے تناظر میں سورہ بنی اسرائیل میں ان الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی گئی ہے:

﴿وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ﴾ (بنی اسرائیل: آیت 23)

(اور تمہارے رب نے حکم فرمادیا ہے کہ مت عبادت کرنا کسی کی سوائے اسکے)

یہاں اولین شرک سے بچنے کی تلقین کے بعد دیگر حقوق العباد کے حوالے سے انتہائی اہم احکامات کو بیان کیا گیا جو کہ عام طور پر دینی حلقہ کی ترجیح پر نہیں۔ دینی لوگ نماز روزہ اور دیگر ظواہر کو تو اہم سمجھتے ہیں لیکن شرک سے اجتناب سمیت حقوق العباد کے حوالے سے مذکورہ باتوں کو وہ دینی اہمیت نہیں دیتے جس کا تقاضا کیا گیا ہے۔

پروردگار نے ظالم شیطان سے بچانے کے لیے ان احکامات کے اختتام پر اپنے پیارے حبیب ﷺ سے دو ٹوک اعلان کروا کر شیطان کی رخنہ اندازی کے راستے بند کر دیئے ہیں، آنحضور ﷺ نے یوں اعلان فرمایا:

﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝﴾

”اور بلاشبہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی پیروی کرو اور مت پیروی کرو دیگر (خود ساختہ) راہوں کی کہ وہ (خود ساختہ) راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے توڑ دیں گی۔ یہ ہے وہ بات جس کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ“

آپ ﷺ نے بالکل واضح انداز میں اپنی امت کو حکماً خبردار کر دیا ہے کہ میرا صراط مستقیم یہ ہے اس لیے اسی کی پیروی کرو۔ اس کے بعد پھر تاکید کر دی گئی ہے کہ ان چیزوں کو دین کی اصل بنیاد بنانا تاکہ تمہارا شمار اہل تقویٰ میں ہو سکے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں مذکورہ احکامات کے اختتام پر تنبیہ کے ساتھ ان احکامات میں سرفہرست حکم کے بارے میں نسل انسانی کو ایک بار پھر سے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ وہ اس کام سے ہر صورت اپنا دامن بچائے:

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝﴾

(بنی اسرائیل، آیت: 39)

”(اے انسان یاد رکھ!) مت بنانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ورنہ (شرک کی سزا

میں) تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ حالت میں دھکے دیتے ہوئے۔“
اس طرح قرآن مجید کے آغاز میں بھی نسل انسانی کے تینوں گروہ یعنی مومنین کفار اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد پوری نسل انسانی سے یہی بنیادی تقاضا کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ارشاد ہوا۔

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

(سورة البقره، آیت: 21-22)

”اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں بنایا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے شاید کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ وہی (اللہ) تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش (رہنے اور چلنے پھرنے کے قابل) بنایا اور آسمانوں کو چھت بنایا اور (تمہارے) لئے آسمانوں سے پانی اتارا اور پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو بطور رزق تمہارے واسطے۔ پس ہرگز نہ بنانا تم اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل (شریک) اور (یہ حقیقت) تم جانتے تو ہو“

یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں گنوا کر یہی بنیادی تقاضا کیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یوں یہ بات واضح ہوگئی کہ آنحضرت ﷺ کے صراط مستقیم سے مراد:

(۱) بالخصوص مذکورہ بیان کردہ احکامات جس میں سرفہرست شرک سے بچنا اور توحید کو اپنانا ہے۔

(۲) بالعموم قرآن مجید کے دیگر احکامات۔

اگر ہمیں اب بھی یقین نہ آئے! ان واضح حقائق کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے اور

وہ وہم ووسوسوں کا شکار ہو جائے تو پھر اسکا اپنا قصور ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہئے کہ اللہ اور رسول ﷺ کی باتوں پر لوگوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے کہیں ہماری طبع سلیم مسخ نہ ہو جائے۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو آنحضور ﷺ کے صراطِ مستقیم کی بابت مذکورہ اعلان کو تسلیم نہ کرے اور حیل و حجت سے کام لے۔

صراطِ مستقیم کی مزید تخصیص

اللہ رب العالمین نے بڑی تخصیص کے ساتھ صراطِ مستقیم کے مفہوم کو قطعیت کے ساتھ یوں واضح کر دیا ہے:

☆ ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (سورہ آل عمران، آیت-51)

”بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) ہے۔“

یہاں شرک سے پاک توحید (توحید ربوبیت اور الوہیت یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پروردگار اور معبود بنانے کی نفی) کو خود پروردگار نے صراطِ مستقیم قرار دیا ہے۔

ایک اور مقام پر اسی بات کی تصدیق یوں کی گئی:

☆ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (سورہ مریم، آیت-36)

”اور بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) ہے۔“

☆ ﴿وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (سورہ یسین، آیت-61)

”اور میری ہی پرستش کرو، یہی سیدھی راہ (صراطِ مستقیم) ہے۔“

صراطِ مستقیم توحید کی راہ ہے اسکی تاکید یوں کی گئی:

☆ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (سورہ زخرف، آیت-64)

”بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔“

پس صراط مستقیم کی بنیادی خصوصیت اولین ترجیح کے ساتھ شرک کی پلیدی سے بچنا ہے۔

بلاشبہ!

معلوم ہو گیا کہ بندہ اپنی نمازوں میں جس صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے وہ دراصل توحید کو اپنانے، شرک اور منافقت سے بچنے کی راہ ہے جو کہ مومن کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ خالص توحید کو خوشی سے اپنالینا اور شرک و منافقت کی جملہ اشکال سے اپنا دامن بچالینا ہی صراط مستقیم کا بنیادی وصف ہے، کیونکہ شرک کی موجودگی میں ہر نیک عمل ضائع و برباد ہے۔ توحید ہی نجات کی وہ راہ ہے جسے اپنا کر انسان اللہ کے ہاں انعام یافتہ قرار پاتا ہے۔ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، حقیقی اہل ایمان اور شرک و منافقت کی راہ پر چلنے والے انسانوں کے مابین پہچان اور اسی کی بنا پر جزا و سزا کیلئے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات کے عنوانات:

۱۔ عقائد و نظریات ۳۔ عبادات ۲۔ اخلاقیات و معاملات ۴۔ معاشیات

’**شرک**‘ ایسا شجرہ خبیثہ ہے جس نے اسلام کے سارے عنوانات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جسکی جڑیں عقائد و نظریات کی شکل میں اور شاخیں عبادات، معاملات و اخلاقیات میں بگاڑ کی صورت میں پھلتی پھولتی ہوئی انسانی زندگی کو برباد کرتی ہیں۔ پورے دین یعنی ان چاروں عنوانات کو شرک کی غلاظت سے پاک رکھنا ہی ’صراط مستقیم‘ ہے۔ اس راہ تک پہنچنے کیلئے رسولوں علیہم السلام کی پیروی ناگزیر ہے۔ اگر آپ سچائی کے اس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر خوشدلی سے توحید و شرک کو سمجھنا اور اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت و اتباع کو اولین مقصد بنائیں۔ اپنی خواہش نفس، آباؤ اجداد، پسندیدہ پیدائشی مسلک و اکابرین کو حقیقی طور پر اللہ و رسول ﷺ کے تابع کر لیں۔ اسکی توفیق تبھی ملے گی جب فرقہ واریت کی لعنت سے نجات ملے گی، جب مسلمان اور اسلام کی پہچان پر فخر ہوگا، جب تمام لوگوں کی اطاعت و اقتداء اللہ و رسول ﷺ کے تابع ہوگی۔ جب اسلام پہلے، مسالک بعد میں، اللہ و رسول ﷺ پہلے دیگر اکابرین و بزرگ بعد میں ہوں گے۔ یہی صراط مستقیم اور یقینی نجات کی راہ ہے۔ غرغره موت سے پہلے پہلے غلط راہوں سے

تا تب ہو کر اس راہ کو اپنائیں گے تو آپکا ہی فائدہ ہے۔ جن لوگوں کی خاطر آپ اس یقینی صراطِ مستقیم سے انحراف کریں گے، بروز قیامت ان میں سے کوئی بھی آپکے کام نہیں آئے گا۔ یہاں ظالم شیطان ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آنے دیتا لیکن وہاں ہر ایک پر یہ حقیقت کھل جانی ہے اور ہم سب نے مان جانا ہے لیکن وہاں ماننے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اسی زندگی میں اس راہ کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اعتدال پر رہتے ہوئے سچائی اور اخلاص کے ساتھ حقیقی صراطِ مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اکثریت نہ مانے گی

باب۔ امیں بعثت انبیاء علیہم السلام کی بنیادی غایت: لوگوں کو شرک کی غلاظت سے بچا کر توحید باری تعالیٰ کے نور سے منور کرنے اور باب ۲ میں صراط مستقیم کے بنیادی وصف: شرک سے دامن بچا کر توحید باری تعالیٰ پر جم جانے کے حوالے سے کثرت سے آیات کی موجودگی کے باوجود بھی نسل انسانی کی اکثریت نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور تا قیامت نہیں کرے گی۔ اکثریت کو شیطان مختلف چالوں کے ذریعے دبوچ لے گا۔ ہمیشہ سے ہی بہت کم لوگ اس عظیم حقیقت پر رہے ہیں اور رہیں گے۔

اللہ کی کتاب سے حقائق واضح ہو جانے کے باوجود بھی ہر کوئی انہیں تسلیم نہیں کرے گا۔ صرف وہی خوش بخت انہیں تسلیم کریں گے جو سلیم الفطرت ہوں گے۔ جو شیطان کی طرف سے سب سے بڑی رکاوٹ: آبا پرستی یعنی خواہش نفس، پیدائشی مسلک و بزرگ اکابرین کی اندھی تقلید کو عبور کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کے سامنے ان سب کو قربان کرنے کیلئے آمادہ ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اکثریت ہمیشہ گمراہی پر ہی رہے گی۔ قرآن نے جگہ جگہ اسی بات کو واضح کیا:

﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا

الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (سورة الانعام۔ آیت: 116)

”اور اگر تم دنیا میں اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں اللہ ﷻ کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر

دیں گے۔ وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔“

یعنی اکثریت محکم دلائل کی بجائے بے سند باتوں اور کرشموں کو ہی معیار بناتی ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جو گمراہی کے جادو سے بچ کر قرآن کے محکم دلائل پر جمیں گے۔

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (یوسف- آیت: 106)

”اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں۔“

اسی طرح قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ اعلان فرمایا کہ: (قلیلا ما تذکرون، نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت کم لوگ)۔ (قلیلا ما تسشکورون، شکر گزار ہیں بہت کم)، (اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے)، (اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے).....

اور شیطان نے بھی دعویٰ کیا تھا:

” (شیطان ازراہ طنز) کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ (انسان) جسے تو نے مجھ پر فضیلت

دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تمام اولاد (آدم) کی جڑ

کاٹ کر رکھ دوں گا، سوائے چند لوگوں کے۔“ (بنی اسرائیل: 17: آیت: 62)

لہذا قرآن مجید گواہ ہے کہ اس دعوت کو چند لوگوں کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا:

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَ لَوْ لَا

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ ہود: آیت- 91)

”وہ بولے اے شعیب! جو باتیں تم ہمیں کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ

میں نہیں آتیں اور بلاشبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے اور اگر تمہارے

کنبہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور تم ہم پر غالب نہیں۔“

حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لوگوں نے کہا جو باتیں تم کرتے ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ہمارے

کسی معبود کی بددعا لگی ہے:

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّيْ اُشْهَدُ اللّٰهَ وَ اُشْهَدُوْا اِنِّيْۤ اَبْرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝﴾ (سورہ ہود، آیت۔ 53-54)

”انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود نے خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔“

سابقہ نافرمان اقوام کا یہ طرز عمل بھی تھا کہ ان پر کوئی آزمائش آتی، کوئی نقصان ہوتا تو اسے معاذ اللہ رسولوں (علیہم السلام) کی نحوست قرار دیتے، جیسا کہ ایک قوم نے اپنے رسولوں کے متعلق کہا:

﴿قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝﴾

”ان لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم (اپنی دعوت سے) باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے یا دردناک عذاب دیں گے۔“ (سورہ یس، آیت: 18)

نوٹ: اب ظالم شیطان فوراً آپ کے ذہن میں وسوسہ اندازی کرے گا کہ شرک تو کلمہ گو کر ہی نہیں سکتا، شرک تو امت مسلمہ سے ختم ہو چکا ہے، لہذا اس ضمن میں فکر نہ کرو، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ یاد رکھیں یہ محض شیطانی دھوکا ہے۔ قیامت تک ظالم شیطان امت مسلمہ کو سب سے بڑے ظلم یعنی شرک میں مبتلا کرتا رہے گا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا تَقُوْمُ السَّاعَاتُ حَتّٰى تَلْحَقَ قِبَائِلُ مِنْ اُمَّتِيْ بِالْمَشْرِكِيْنَ وَ حَتّٰى تَعْبُدَ

قِبَائِلُ مِنْ اُمَّتِيْ الْاَوْثَانَ﴾ (سنن ابی داؤد، کتاب الفتن، رقم: 4252)

”اُس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری اُمت میں سے کچھ قبائل مشرکین کیساتھ نہ مل جائیں اور یہاں تک کہ میری اُمت کے کچھ قبائل بتوں کی پرستش کریں گے۔“

یاد رکھیں! جب تک شیطان کے پاس مہلت موجود ہے، اس وقت تک وہ شرک میں مبتلا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے گا۔ تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری کتاب:

(ظلم عظیم پر جامع رہنمائی، باب ۲)

چونکہ یہی وہ کام ہے جس سے انسانیت کو اللہ کا دشمن بنا کر اس کا داخلہ جنت میں ہمیشہ کیلئے بند کیا جاسکتا ہے، اسلئے ابلیس کو سب سے زیادہ نفرت اللہ کی وحدانیت اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ شرک سے ہے۔ اسلئے ابلیس انسان سے ہر نیکی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن توحید پر آنے اور شرک سے بچنے کو وہ کسی صورت گوارہ نہیں کر سکتا۔ اسلئے جو کوئی بھی تفہیم توحید اور شرک کی بات کرے گا اسکے خلاف ابلیس پوری قوت سے حملہ آور ہوگا۔ اور جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرے گا۔ ایسے لوگوں کو کذاب، جادوگر، منکر، مردود قرار دے کر گالیاں نکلوائے گا، جیسا کہ قرآن نے واضح کیا:

نبی کریم ﷺ نے جب قریش کو دعوت توحید دی تو شیطان نے قریش کو آپ ﷺ کے خلاف یوں آگ بگولہ کیا:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءِ وَاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝﴾ (سورہ ص، آیت: 4-5)

”اور وہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ڈرانے والا آیا اور (ان) کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا کذاب ہے۔ اس نے تو سب معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا بلاشبہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔“

مشرکین مکہ پر شیطان کے تسلط کی صورت حال یہ تھی کہ جب آپ ﷺ انہیں کلمہ توحید کی طرف بلاتے

تو وہ غضبناک ہو جاتے، چنانچہ: عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید بن مغیرہ وغیرہ مل کر ابوطالب کے پاس آئے اور کہا:

﴿ان ابن اخیک قد سب الہتنا﴾

”تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔“ (سیرت ابن ہشام۔ جلد-1)

بات دراصل یہ ہے کہ شرک کی مذمت اور توحید کی دعوت کو شیطان لوگوں کی نظر میں گالی قرار دلواتا ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ سے بڑھ کر عظیم خالق اور عمدہ اسلوب دعوت کس کا ہوگا..... اسکے باوجود بھی لوگ اس دعوت کو گالی سمجھتے تھے۔ تو ہماری دعوت توحید کو کہاں برداشت کریں گے۔

گھبرانا نہیں! جیسا کہ واضح ہو گیا کہ ظالم شیطان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اُسے دعوت توحید ہرگز گوارا نہیں۔ جب اس دعوت کی آواز اٹھانے والے دنیا کے عظیم لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس نے نہیں چھوڑا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟۔ لہذا یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین رہنی چاہئے کہ قیامت تک جو کوئی بھی دعوت توحید کی سدا بلند کرے گا، ظالم شیطان دشمنی میں اسکے خلاف کمر بستہ ہو کر لوگوں کو فوراً اسکے خلاف بھڑکا دے گا۔ چنانچہ عوام اُسے بُرا بھلا کہے گی، بُرے القابات اور گالیاں دے گی..... یہاں تک کہ لوگ اسکی جان کے درپے ہو جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شیطان کا ساتھی بن کر تفہیم توحید سے جی چراتے ہوئے اہل توحید کو بُرا بھلا کہنا ہے یا اولین فرصت میں ترجیح کے ساتھ توحید و شرک کو سمجھتے ہوئے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو اس بھنور سے نکالنے کیلئے کمر بستہ ہونا ہے۔ اس امتحان سے ہرگز گھبرانا نہیں بلکہ اللہ اور اسکے پیارے رسول ﷺ سے محبت کی خاطر دعوت توحید میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ ان شاء اللہ بروز قیامت خالق آپ کو خوش کر دے گا۔

اسی طرح رسالت چونکہ مینارہ نور ہے جو وہ خالص روشنی مہیا کرتی ہے جس سے توحید اور

آخرت روشن ہونے سے شرک اور مرغوباتِ نفس کو لگام ڈالتی ہے۔ اسلئے ابلیس کو رسالت بھی گوارہ نہیں۔ وہ رسالت کے صحیح تصور کو مسخ کر کے علماء و اکابرین کی اندھی و جامد تقلید کی لگام ڈالتے ہوئے شمع رسالت کے پروانوں کو بھی آڑے ہاتھوں لے گا۔ اور جو کوئی مرغوباتِ نفس کو شریعت کی لگام ڈالے گا اسے ابلیس بے وقوف، پاگل، دقیانوس، بنیاد پرست، کہلوائے گا۔ لہذا ان حقائق سے پہلے ہی آگاہ رہیں تاکہ حوصلہ شکنی نہ ہو۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ (آمین)

فطرتِ سلیمہ / قلبِ سلیم

ہمارے اندر خدائے وحدہ لا شریک کی گواہی موجود ہے۔ انسان کے اندر ایک اللہ کی صدا میں اٹھتی رہتی ہیں۔ گویا انسان کی روح میں اس پروردگار کی پہچان کا شعور گوندھ دیا گیا ہے۔ انسان کو جس فطرتِ سلیمہ پر پیدا کیا گیا ہے، وہ اللہ کی 'توحید' ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فطرتِ سلیمہ (اللہ کی توحید) کو سلامت رکھنے اور اسی پر کار بند رہنے کی تلقین فرمائی ہے، لیکن اکثریت اس حقیقت سے بے خبر ہے:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾

(سورۃ الروم، آیت: 30)

”اپنا چہرہ سیدھا کئے ہوئے یکسوئی (یعنی اللہ کی وحدانیت) والے راستے پر چلتے جاؤ (اور) اللہ کی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو)۔ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

ہر نومولود کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرتِ سلیمہ اور قلبِ سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اسی قلبِ سلیم (توحید کے ساتھ سلامت دل) کو موت تک قائم رکھنے والوں کیلئے نجات کی نوید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اُس دن

مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال و اولاد کچھ کام نہ آئے گا مگر (نجات یافتہ صرف وہ ہوگا) جو اس دن ”قلب سلیم“ لے کر آئے گا۔

﴿الَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝﴾ (سورۃ الشعرا: 26: آیت: 89)

”مگر وہ جو آیا اللہ کے پاس لے کر قلب سلیم (توحید پر سلامت، بے عیب، معاشرتی برائیوں اور شہواتِ رذیلہ کے بگاڑ سے پاک دل)۔“

اللہ کی طرف سے عطا کئے گئے قلب سلیم یعنی سلامتی والے دل کو خرابیوں سے بچا کرواپس لے کر جانا انسان کیلئے بہت بڑا چیلنج ہے، جس کی زندگی بھر انسان نے محنت کرنی ہے۔ یہ تخریر اسی کاوش کی ایک کڑی ہے۔

ٹھیک روش پر آنے کا نتیجہ

شیطان کی سب سے بڑی کامیابی انسانیت کو توحید سے دور کرنے اور شرک میں ملوث کرنے میں ہے۔ اسکے لیے وہ ہزاروں حربے استعمال کرتا ہے۔ جن میں سے پہلا یہی ہے کہ تفہیم توحید و شرک سے غفلت برتنا۔ وہ آیات جن سے شرک کی سمجھ بوجھ، شرک کی سنگینی واضح ہو، تاکہ شرک سے بچنے کی فکر پیدا ہو سکے، ان سے اعراض کرنا۔ بلکہ ظالم شیطان اس حد تک اندھا کر دیتا ہے کہ توحید کو اپنانے اور شرک سے بچنے والی آیات سے اسے بہت ناگواری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

لیکن جس انسان کو اپنے منعم حقیقی کا صحیح ادراک ہو جائے تو اسکی صورت حال برعکس ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی آیات سے غفلت کی بجائے ان سے محبت کرتے ہوئے، سینے سے لگاتے ہوئے انہیں پہلی ترجیح پر لے آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

ترجمہ: ”آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب اور

کوئی آیت نہیں (جس میں اللہ نے فرمایا):

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ

يَشَاء..... ﴿ يَٰقِينَا اللّٰهُ شَرِكٌ كُوْمَعَا فِى نَهِيْ كَرِّى كَا اُوْرَا سَكَّى عِلَاوَهٗ جَس
 كِنَاَه كُوچَا هَى كَا مَعَا فِرْمَا دَى كَا.....“

(جَامِع تَرْمِذِى، اَبُوَابِ التَّفْسِيْرِ، سُوْرَهٗ نَسَآءِ)

اَكْرَهَم رَاَه نَجَات كُو اِيْنَا نَاچَا هِيْى تُوْمَذ كُوْرَه فِرْمَان مِيْى هَمَارَى لَئِى پُوْرِي پُوْرِي رَهْنَمَآئِي مَوْجُوْد هَى۔

توحید ہی صراطِ مستقیم کی تخصیص کیوں؟

قرآن حکیم میں تخصیص کے ساتھ ”شُرک سے بچنے اور توحید باری تعالیٰ“ کو اپنانے کو ہی صراطِ مستقیم قرار کیوں دیا گیا۔ اسکی درج ذیل بنیادی وجوہات ہیں:

(1) کائنات سمیت ہمارا وجود خالق کی عنایت

تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے حقیقت بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا ہر چیز حادث ہے یعنی اسکا وجود نہ تھا پھر اسے عدم سے وجود بخشا گیا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو بنایا۔ زمین، سورج اور چاند سمیت دیگر اربوں ستارے بنائے۔ ہمارے وجود سمیت زمین پر بسنے والی لاکھوں مخلوقات کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کے زندہ رہنے اور پرورش پانے کے تمام اسباب پیدا فرمائے۔ خوراک کے لئے طرح طرح کے اناج اور پھل پیدا کیے۔ پینے کے لیے زمین کے سینے میں ٹھنڈا و تازہ پانی رکھا۔ روشنی، ہوا اور بارش عطا کی۔ زمین کے پیٹ میں قیمتی دھاتیں، سونا، چاندی، لوہا، پتیل، تانبا وغیر رکھیں۔ تو انائی کے حصول کے لئے زمین میں تیل اور گیس کے ذخائر پیدا فرمائے تاکہ زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ انسان کے جسدِ خاکی میں اپنی روح پھونکی اور اسے عقل کی دولت سے نوازا۔ تو ایسے منعم حقیقی کو کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے؟ بقول جناب ثاقب اکبر صاحب:

نفت فیہ من روحی کے صدقے میں جو دھڑکا ہے
 وہ دل فخر نگاراں کس طرح تجھ سے بدل جائے
 غرض کہ کائنات میں نظر آنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں سب کی
 سب اسی خالق نے تخلیق کیں۔

آج کی جدید سائنس! موجودہ جدید سائنس بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ مادہ اتنا پیچیدہ ہے کہ
 کسی شے کا ایک ذرہ بھی تمام مخلوقات مل کر تخلیق نہیں کر سکتیں۔ ہاں جو چیزیں موجود ہیں ان کے
 استعمال پر تصرف کیا جاسکتا ہے لیکن کسی چیز کو عدم سے وجود نہیں بخشا جاسکتا۔ اگر اللہ یہ سارا کچھ پیدا
 نہ کرتا یا پیدا کر کے زندگی کی بقاء کے لئے انتظامات نہ کرتا تو ہمارے وجود کا نام و نشان نہ ہوتا۔

(2) کائنات قائم و دائم بھی خدائے واحد کے حکم سے

اگر کائنات کا کنٹرول ایک سے زیادہ خداؤں کے پاس ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝﴾

(سورۃ الانبیاء، آیت: 22)

”اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام درہم
 برہم ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ان (خود ساختہ) باتوں سے پاک
 ہے۔“

اسی طرح اس بات کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝﴾

﴿سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ عُلُوًّا کَبِیْرًا ۝﴾ (سورہ بنی اسرائیل: 42)

”فرمادیتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسا کہ ان (مشرک) لوگوں کا
 بیان ہے تو وہ عرش والے کی حکومت پر قبضہ کرنے کی ضرورت دبیریں تلاش کرتے۔“

پس وسیع و عریض کائنات جس میں اربوں کہکشاں (Galaxies) ہیں اور ہر کہکشاں اربوں ستاروں (Stars) پر مشتمل ہے، اسکا مستحکم، مربوط، منظم اور عادلانہ نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کا حکم نافذ ہے۔ ان حقائق کا ادراک حاصل کرنا اور اسی یقین پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہی اصل کامیابی ہے اور یہی صراطِ مستقیم کی اصل بنیاد ہے۔

(3) توحید آوازِ فطرت

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی پہچان رکھ دی ہے۔ انسان کے اندر ایک منعم حقیقی کاشعور موجود ہے۔ ہمارے اندر ایک وحدہ لا شریک کی گواہی موجود ہے۔ انسان کے اندر ایک اللہ کی صدائیں اٹھتی رہتی ہیں۔ گویا انسان کی روح میں اس پروردگار کی وحدانیت کی پہچان کاشعور گوندھ دیا گیا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے:

﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(سورۃ الروم، آیت: 30)

”اپنا چہرہ سیدھا کئے ہوئے یکسوئی والے راستے پر چلتے جاؤ (اور) اللہ کی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو)۔ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

نسل انسانی کو اسکی تخلیق کے ساتھ ہی نورِ توحید سے آشنا کرنے کے حوالے سے پروردگار نے بڑی صراحت سے یوں پردہ اٹھایا:

﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ

اَفْتَهَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْاٰلِيَتِ وَ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ۝ ﴿سورة الاعراف: 7: 172-177﴾

”اور جب پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا (یعنی ان سے پوچھا کہ) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا پروردگار ہے)۔ (یہ اقرار اسلئے کر لیا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس (اللہ کی توحید کی) خبر ہی نہ تھی۔ یا یہ (نہ) کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو انکی اولاد تھے (جو) ان کے بعد (پیدا ہوئے) تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔“

سبحان اللہ! قربان جائیں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت پر کہ اپنے بندوں کو بچانے کیلئے کس طرح کھول کھول کر توحید کے حقائق بیان کئے ہیں۔ لیکن افسوس کہ تعصب و تنگ نظری اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھتے ہوئے الا ماشاء اللہ اکثریت اس عظیم دولت سے محروم ہو کر اپنی اس اصل تخلیق کی بنیاد کو کھوپٹی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زمانے اور ماحول نے اس فطرت سلیمہ پر گندگی کے جو پردے ڈال دیئے ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے۔ اس منعم حقیقی کو پکارا جائے، ساری کائنات میں صرف وہی اس لائق ہے کہ اسکی عبادت کی جائے، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے، اسکا احسان مند ہو جائے۔ اور اسکی وجہ سے دیگر مخلوقات سے محبت کی جائے۔

(4) توحید ہی امن و سلامتی کی ضامن!

توحید یعنی شرک سے بیزاری کی راہ صراط مستقیم کیوں ہے؟ اسلئے کہ شرک ہی وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ارتکاب پر تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ بروز قیامت

کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ گویا توحید نہ ہوئی تو بڑے سے بڑا عمل بھی فائدہ نہ دے گا۔ خالص عقیدہ توحید ہی دنیا و آخرت میں امن و سلامتی کا ضامن ہے جیسا کہ ہمارے رب نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝﴾

(سورة الانعام - 82)

”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) کے ساتھ نہیں ملا یا ایسے ہی لوگوں

کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

عام لوگ تو درکنار انبیاء کرام علیہم السلام جیسی عظیم ہستیوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض مجال یہ بھی شرک کرتے تو انکے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اسی لئے پروردگار نے توحید کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ پس توحید کی راہ واقعتاً صراط مستقیم ہے اگر توحید نہیں تو پھر ڈھیروں نیک اعمال بھی انسان کو نجات نہ دلوا سکیں گے۔

(5) اخلاص کی دولت سے محرومی

جب تک توحید کے جملہ تقاضے پورے نہ کئے جائیں گے اور غلاظت شرک سے دامن پاک نہ ہوگا اس وقت تک دین کے دیگر احکامات جیسے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، بشمول حقوق اللہ اور حقوق العباد پر محض اللہ کی رضا کیلئے کما حقہ عمل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اور انسان خدا اور رسول ﷺ کی تعلیمات کے سامنے گردن خم کرنے کی بجائے دیگر لوگوں کو معیار بنانے کو ترجیح دے گا۔

جب انسان کے من میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ اللہ وہ ہے جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اشیاء حتیٰ کہ دل کے خیالات تک سے ہر وقت آگاہ ہے اور اسے میرے وجود سمیت پوری کائنات پر مکمل قدرت و تصرف حاصل ہے اور اگر ساری کائنات مل کر بھی اسکی مرضی کے خلاف کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اسکا خوف و خشیت نصیب ہونے سے لوگوں کا خوف دل سے نکل جائے گا اور حقیقی توکل نصیب ہوگا۔ جرات اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب انسان توحید کے جملہ تقاضوں کو پورا

کرے گا تو دین کے دیگر احکامات محض اسی کی خوشنودی کے لئے اسکے پیارے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق کرے گا اور حقیقی مراد کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ بصورت دیگر تعلیمات وحی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نصیب نہ ہوگا بلکہ طبیعت تعلیمات وحی کے سامنے جھکنے کی بجائے لوگوں کی تعلیمات کے سامنے جھکنے پر ہی مائل ہوگی۔

(6) عقیدہ آخرت توحید کا ثمرہ

محاسبہ آخرت بھی درحقیقت ایک اللہ کے تصور حقیقی کا ہی ثمرہ ہے۔ عقیدہ معاد و قیامت بھی دراصل عقیدہ توحید میں پنہاں ہے۔ جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میری زندگی اسکے ہاتھ ہے، مرنے کے بعد وہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے حساب لے گا۔ یوم آخرت کا مطلق اختیار ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ اسکے پاس ہے۔ اسکی منشاء کے خلاف کسی کی شفاعت و بخشش ممکن نہیں۔ تبھی جزا و سزا کی فکر میں زندگی کو از سر نو متعین کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت اور معرفت کے ضمن میں ہر درست عقیدہ اور ہر سچائی آجاتی ہے۔ اسی لئے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

((قولوا لا اله الا الله تفلحوا)). (لوگو "لا اله الا الله" کہہ دو فلاح پا جاؤ گے)

(7) اتحاد امۃ

وہ سب سے طاقتور مصالحہ (Binder) جو منتشر انسانوں کو جوڑ کر ایک لڑی میں پروسکتا ہے وہ توحید ہے۔ اسی کی برکت سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت ایک ہے، اسی کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے۔ آج اگر ہم کلمہ توحید کو سمجھ کر اسے خوش دلی سے تسلیم کر لیں تو اس کی مدد سے ہم ایک امت ہی نہیں، ایک عظیم امت بن سکتے ہیں۔ توجہ طلب! جو کچھ بیان کیا گیا اگر یہ حقیقت ہے جو کہ واقعتاً ہے تو یہ سچائی پھر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی ایک پروردگار کا احسان مند ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کی

جائے کہ جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (سورۃ البقرہ۔ آیت: 165)

”جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ﷻ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔“

اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سب سے بڑھ کر اس کا ذکر کیا جائے جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا۔ اسی کے تصور میں زندگی بسر کی جائے۔ دیگر مخلوقات کے ساتھ اللہ کی وجہ سے دوستی اور دشمنی رکھی جائے۔ توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں فخر محسوس کیا جائے۔ اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ منسوب ہونے میں راحت و خوشی محسوس کی جائے۔ توحید کے جملہ پہلوؤں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے سے محبت و آمادگی ہو۔ شرک کی نجاست سے شدید نفرت ہو اس نجاست کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آمادگی ہو۔ یہی وہ مقصد تھا جسکی خاطر

سرور دو عالم ﷺ نے لڑائیاں لڑیں، چنانچہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا؛

”مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ

دیں، جب انکا یہ طرز عمل ہوگا تو انھوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور

اپنے مالوں کو مجھ سے بچالیا اور انکا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔“ (بخاری، کتاب الایمان)

اگر ایسا نہیں! اگر خدا نخواستہ صورت حال اس کے برعکس ہے تو پھر احسان فراموشی ہے اس کی جس

نے ہمیں وجود بخشا، آنکھ، کان، دل، ہاتھ، پاؤں بنائے اور دنیا جہان کی نعمتیں عطا کیں۔

توحید کے یقینی نتائج و ثمرات

ضروری نوٹ

”اس باب میں ہم شرک سے دامن بچالینے اور دولتِ توحید سے آراستہ ہو جانے کے نتیجے میں زندگی پر مرتب ہونے والے عظیم یقینی نتائج و اثرات کی نشاندہی کریں گے۔ جبکہ اگلے ابواب میں توحید کی مختلف شکلوں کی وضاحت پیش کریں گے۔ تاکہ نورِ توحید کے نتیجے میں ملنے والے ان عظیم ثمرات سے آگاہی کے بعد ہمیں توحید کو سمجھنے اور اسے تسلیم کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہو سکے۔“

توحید محض صرف کسی عقیدے یا اصطلاح کا ہی نام نہیں بلکہ یہ زندگی کی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو انسان کا اپنے خالق سے شرک سے پاک حقیقی تعلق بنا کر عملی زندگی پر ایسے عظیم اثرات مرتب کرتی ہے جس سے انسان قابل رشک بن جاتا ہے۔ توحید کا مقصود یہ تھا کہ ہر ایک کا اسکے خالق سے مضبوط تعلق بنے جس کی زندگی بھر انبیاء علیہم السلام محنت کرتے رہے۔ لیکن رسالت سے دوری اور آبا پرستی کی بنا پر اکثریت اس عظیم دولت سے محروم ہو کر سب سے بڑی بدبختی کا شکار ہو گئی ہے۔

توحید کی عظیم سعادت سے انسان کو اپنے پالنے والے کے ساتھ شدید محبت و وابستگی، خالق کی ہمہ تن بندگی و یاد نصیب ہوتی ہے، جو انسان کو مخلوق کی غلامی و پرستش سے نجات دلا کر اللہ کو اپنا حقیقی کارساز، مشکل کشا، داتا، حاجت روا اور لچپال بنانے کی عظیم سعادت سے بہرہ مند کر کے اللہ پر توکل و تفویض کی دولت سے مالا مال کرنے کا باعث بنتی ہے۔ توحید کے زیور سے آراستہ خوش نصیب اپنے

پروردگار کی ہمہ تن بندگی و یاد سے قلبی اطمینان و سکون کی بہاریں پاتا ہے جبکہ نور تو حید سے دور غلاظت شرک میں ملوث بد نصیبوں کو خدائے واحد کی ہمہ تن بندگی و یاد اس نہیں آتی۔ جو دنیا میں آ کر تو حید کی عظیم سعادت سے محروم رہ گیا، وہ بد نصیب ابدی تباہی کا شکار ہو کر سب کچھ کھو بیٹھا۔ دین کے باقی تمام اجزاء صرف اسی صورت کارآمد ہوں گے اگر اللہ سے تعلق اور تو حید درست ہوئی، ورنہ سب کچھ اکارت ہو جائے گا۔

زیور تو حید سے آراستہ ہونے پر تو حید عملی کے درج ذیل یقینی نتائج و ثمرات نصیب ہوتے ہیں جو دنیا و آخرت کی کل متاع ہیں:

(1)۔ کم تر توڑ دنیوی صدمات میں عظیم سہارا و حوصلہ اعلیٰ سے نجات

(2)۔ ایمان و عمل کی منظوٹی کی فولادی قوت اور قرب الہی کی بہاریں

(3)۔ یکسوئی (حنیفا) والی زندگی: ایک انسان کروڑوں پر بھاری

(4)۔ منعم حقیقی کی شکرگزاری

(5)۔ عظیم لافانی اخروی فلاح کی نوید

یہی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی بلکہ کل متاع ہے۔ ان عظیم ثمرات کو پانے کیلئے شرک سے دامن بچانے اور پختہ تو حید کو اپنانے کا امتحان پاس کرنا ہے، جس کا مطلب ہے:

(1)۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود کی صفات کا حامل ٹھرانے سے بچنا

(2)۔ اللہ پر توکل و تفویض اختیار کرنا

(3)۔ اللہ کے کارساز ہونے کا صحیح تصور ہونا

(4)۔ ہمہ تن اسکی یاد اور بندگی اختیار کرنا

(5)۔ اللہ سے شدید محبت و وابستگی ہونا

اس امتحان کو پاس کرنا کوئی آسان نہیں کیونکہ اس راہ میں ابلیس پوری قوت سے حملہ آور ہو کر انسانیت

کو اچک لینے کے درپے ہے۔ انشاء اللہ اہل طلب کیلئے ان پانچ نکات کی وضاحت اگلے ابواب میں پیش کی جائے گی۔

اب ہم نورِ توحید کے نتیجے میں ملنے والے یقینی نتائج و ثمرات کی مختصر وضاحت پیش کریں گے:

(1)۔ کمر توڑ دنیوی صدمات میں عظیم سہارہ و حوصلہ / غلامی سے نجات

اس عارضی و فانی ناپائیدار زندگی میں انسان کو جگہ جگہ صدمات سے پالا پڑتا رہتا ہے۔ انسان اندیشہ جان و مال میں مبتلا رہتا ہے: آفات و بلیات، حادثات، بیماریاں، مال و ثمرات میں کمی، قریبی عزیز و اقارب کی موت..... ان کمر توڑ صدمات میں اگر خالق کے ساتھ پختہ توحید پر مبنی تعلق نہ ہو تو انسان کا ان صدمات کے نتیجے میں ثابت قدم رہنا اور نفس اور مخلوق کی غلامی سے نجات پانا ممکن نہیں۔ جبکہ شرک سے پاک تعلق باللہ ان کمر توڑ صدمات میں انسان کیلئے مرہم اور عظیم سہارے اور حوصلے کا باعث بنتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے کرنے سے بچا کر ایمان و سلامتی اور ذلت سے نجات دیتا ہے۔

مذکورہ خوش نصیبی اللہ سے محبت و وابستگی، اس پر توکل و تفویض کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ بات کو سمجھنے کیلئے چند دلائل ملاحظہ کریں:

محبت و وابستگی: اہل ایمان کی شدید ترین محبت اپنے رب سے ہوتی ہے:

☆ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (سورة البقرہ: 2: 165)

”اور جو اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔“

یعنی جو حقیقی اہل ایمان ہیں انکی سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہوگی۔ باقی ہر ایک سے محبت اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ جیسے اللہ کے بعد محبت کے اولین حقدار نبی کریم ﷺ، اسکے بعد والدین پھر دیگر لوگ۔

☆ ﴿فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ

نِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٥٠﴾ (سورة الحج: 78)

”پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا مولیٰ (جگری دوست) ہے، تو وہ کتنا خوب دوست اور کتنا خوب مددگار ہے۔“

اللہ کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھامنے سے ہی اپنا مولیٰ و بلبنا نے کی تلقین کی گئی اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اجاگر کر دی گئی کہ اس سے بہتر نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔

توکل: توحید کی بدولت اہل ایمان اپنے رب پر توکل (بھروسہ) اختیار کرتے ہیں جو کمر توڑ صدمات میں عظیم سہارہ و حوصلہ کا باعث بن جاتا ہے:

☆ ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (سورة الفرقان: 58)

”اور توکل اختیار کرو اس ذات پر جو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی۔“

☆ ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة المائدہ: 23)

”اور اللہ پر توکل اختیار کرو اگر تم (واقعاً) مومن ہو۔“

☆ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (سورة الطلاق: 2-3)

”اور جو اللہ پر توکل اختیار کرے گا تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔“

توکل کا مطلب:

(۱)۔ جائز ذرائع و اسباب کے استعمال میں بھی نظر مسبب الاسباب پر ہونا توکل ہے۔

(۲)۔ درست راہ و عمل اختیار کر کے خوف و خدشات کی پروانہ کرنا توکل کہلاتا ہے۔

تفویض: حرص و لالچ سے بچتے ہوئے جائز ذرائع و اسباب کی کاوش میں نتائج اللہ کی سپرد کر کے خوف و خطرات سے آزاد ہو جانا تفویض کہلاتا ہے، جیسا کہ ایک بندہ مومن جس نے اللہ کی خاطر اپنی جان کی پروانہ کی اسکی بابت فرمایا:

﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

﴿سورة المؤمن: 40: آیت: 44﴾

”جو بات میں تم سے کہتا ہوں۔ آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کی سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔“

اور اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں، شرک سے اجتناب اور پختہ توحید ایسا مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة البقرہ: 2: آیت: 256)

”پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“

اس ضمن میں نبی کریم ﷺ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ملاحظہ کیجئے:

”اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا۔ میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا۔ تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری وجہ سے ہی میں نے (دین کے دشمنوں) سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جبکہ تمام جن وانس مرجائیں گے۔“ (بخاری: 7383، مسلم)

یہ محض الفاظ نہیں بلکہ یقین و عمل کا نمونہ ہے جس کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔

جب نبی کریم ﷺ اہل طائف کو اللہ پر ایمان کی دعوت دینے کیلئے گئے تو ان بد بختوں نے شہر کے شریر لڑکوں کو آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا تا کہ مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں اور پتھر مارے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے دونوں جوتے مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ آپ ﷺ اسی مشکل حالت میں واپس ہوئے۔ اس شدید ترین مشکل حالت میں بھی آپ ﷺ نے جس طرح آپ نے اپنے رب

کے دامن کرم کو تھا ما قابل رشک ہے۔ جب ان شریروں سے کچھ اطمینان ہوا تو اپنے پروردگار سے یوں دعا کی!

اللهم اليك اشكو ضعف قوتي و
 قلة حيلتي وهواني على الناس يا
 ارحم الراحمين انت رب
 المستضعفين وانت ربي الی من
 تكلني الی بعيد يتجهمني ام الی
 عدو ملكته امری ان لم يكن بك
 على غضب فلا ابالي ولكن
 عافيتك هي اوسع لی اعوذ بنور
 وجهك الذی اشرق له الظلمات
 وصلاح عليه امر الدنيا والاخرة من
 ان تنزل بی غضبك او يحل علی
 سخطك لك العتبی حتی ترضی
 ولا حول ولا قوة الا بك كذا فی
 سيرة ابن هشام قلت واختلف
 الروایات فی الفاظ الدعاء كما فی
 قره العیون.

اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی
 کمزوری اور بیکسی کی اور لوگوں میں ذلت اور
 رسوائی کی اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب
 ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے
 حوالے کرتا ہے۔ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ
 کر ترش رو ہو جاتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے یا کہ کسی
 دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے
 اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی
 پروا نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں
 تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام
 اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور
 آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے
 ہیں۔ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا
 غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس
 وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی
 نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔

اس دردناک صورت حال میں مالک الملک کی شان قہاری کو جوش آیا اور ملک الجبال نے آپ ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تعمیل کر دوں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو

ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ قربان جائیں۔ آنحضور ﷺ کے صبر و استقلال اور انسانی ہمدردی اور خیر خواہی پر فرمایا: میں اللہ سے اس کی اُمید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں۔

مزید یہ کہ آپ ﷺ کی اللہ تعالیٰ سے محبت و وابستگی کیسی تھی اس کا اندازہ درج ذیل روایت سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے:

”اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں“

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد، مسلم، نمبر: 4864)

مذکورہ عظیم نتائج، شرک سے بچے اور پختہ توحید پر آئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ تعلق باللہ کے تناظر میں مذکورہ تین عظیم چیزیں (محبت و وابستگی، توکل اور تفویض) زندگی میں لاتے ہی عظیم رفعتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کا نصیب بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے صدمات یہاں تک کہ سب سے بڑا صدمہ یعنی موت کیلئے بھی شرک سے پاک تعلق باللہ انسان کیلئے مرہم بن جاتا ہے۔ اس عظیم سعادت کو پانا ہے یا نہیں.....؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔؟

(2)۔ ایمان و عمل کی منظوظی کی فولادی قوت اور قرب الہی کی بہاریں

شرک سے نجات پا کر صدق دل سے اللہ کی توحید پر ڈٹ جانے سے انسان کو ایمان و عمل کی منظوظی اور فولادی قوت نصیب ہوتی ہے جو قرب الہی کی بہاروں کا باعث بنتی ہے، جسکی عظیم خوشخبری دی گئی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

تَدْعُونَ ۝ نَزَّلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝ (سورہ حم السجدہ: 41:30-32)

”یقیناً وہ لوگ جنہوں کو ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس کلمے پر ڈٹ گئے۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور بشارت سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے۔۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو وہ سب تمہارے لئے (جنت میں) موجود ہوگا۔ یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے تمہارے رب غفور رحیم کی طرف سے۔“

یہ عظیم ترین رفعت اور معراج کی سعادت ملنے کی بنیادی وجہ یہی بیان ہوئی کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور اس کلمے پر ڈٹ جانا۔ یعنی امتحان و آزمائش کے طرح طرح کے جھٹکوں میں متزلزل نہ ہونا بلکہ ہر خوف و خطر کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی توحید پر جمے رہنا۔ اللہ کی توحید پر جمے رہنے والوں کا ہاتھ ایسے مضبوط فولادی کڑے کو ڈل گیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا:

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (سورہ لقمن: 22)

”اور جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا (یعنی اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو گیا) اللہ کے سامنے اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اس نے تھام لیا بہت مضبوط کڑا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔“

یعنی وہ سہارہ، وہ کڑا جو انسان کو اس کے ایمان میں، عمل میں، حوادثِ زمانہ میں ڈولنے سے، ڈوبنے سے، گرنے سے بچاتا ہے، وہ تعلق باللہ ہے جو پختہ توحید کے نتیجے میں اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔

(3)۔ یکسوئی (حنیفا) والی زندگی: ایک انسان کروڑوں پر بھاری

جب انسان کا دامن ہر نوع کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اسے شرک سے شدید نفرت جبکہ اللہ کی

توحید سے شدید محبت ہو جاتی ہے اور وحدانیت اس میں راسخ ہو جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ مخلوقات اور نفس کی غلامی سے نجات دلا کر اپنے ساتھ ہمہ تن وابستگی و یکسوئی والی قابل رشک زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت عظیم مقام ہے جس کا حقیقی مصداق انبیاء علیہم السلام بنتے ہیں۔ اس مقام کو پانے والا ایک فرد لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پروردگار نے سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) کو اس بنیادی وصف کی بنا پر اکیلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو پوری امت قرار دیا:

☆ ﴿ إِنَّ اِبْرٰهٖمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ (سورۃ النحل: 120)

”یقیناً ابراہیم (اپنی ذات) میں ایک امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمانبردار، یکسو اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔“

☆ ﴿ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاَتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهٖمَ خَلِيْلًا ۝ ﴾ (سورۃ النساء۔ آیت: 125)

”اور کس کا دین اس سے بہتر؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہو اور وہ نیکو کار بھی ہو اور یکسو ہو کر پیروی کر رہا ہو ابراہیم (علیہ السلام) کے طریقے کی اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل چن لیا ہے۔“

ہر نبی کے کچھ امتیازی اوصاف ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ طرہ امتیاز جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا وہ:

”شُرک کی ہر شکل سے شدید نفرت اور توحید سے محبت یعنی یکسوئی (حنیفاً) ہر طرف سے رخ پھیر کر صرف ایک ذات کی طرف رخ کر لینا۔ صرف اسے ہی اپنا مشکل کشا، داتا، حاجت روا..... لینا۔“

انکی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول ﷺ کے دین کا بنیادی وصف ہی

یہی بیان فرمایا ہے کہ آپ (ﷺ) ابراہیم علیہ السلام کی ملت (طریقے) پر ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آپ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ (ﷺ) بھی ابراہیم (علیہ السلام) کی ملت کی پیروی کریں، ارشاد ہوا:

﴿قُلْ اِنِّىْ هَدٰى رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا

وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (سورة الانعام، آیت۔ 161)

”اے رسول! فرمادے، میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھادی ہے یعنی راست دین (جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں) جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو یکسو (ایک اللہ کی طرف متوجہ) ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی واحدانیت کا اقرار اور شرک سے بیزاری کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے۔

﴿وَ كَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَا لَا تَخَافُوْنَ اَنۡكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ

يُنۡزِلۡ بِهٖ عَلَيۡكُمْ سُلۡطٰنًا﴾ (سورة الانعام، آیت: 81)

”اور آخر میں ان سے کس طرح ڈر سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھراتے ہو، جبکہ تم اللہ کے ساتھ انہیں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جنکے (الوہیت و ربوبیت میں) شریک ہونے کی تمہارے پاس اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔“

دیکھا گیا ہے کہ انسان حق اور سچ پر ہونے کے باوجود لوگوں کے خوف سے حق بات کے اظہار سے ڈرتا رہتا ہے جبکہ اسوہ ابراہیمی (علیہ السلام) یہ ہے کہ نڈر ہو کر حق اور سچ کا اظہار کیا جائے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ کو بھی حکم ہوا کہ آپ بھی پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، ارشاد ہوا:

﴿ثُمَّ اَوْحٰىنَاۤ اِلَيْكَ اَنۡ تَبِعۡ مِٔلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَا مَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (سورة النحل: 123)

”پھر ہم نے وحی فرمائی (اے رسول) آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا

اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

اللہ کے ساتھ وابستگی، شرک سے بیزاری، اسکی توحید و یکسوئی کے درج ذیل وہ کلمات جو نماز سے قبل بھی پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے جن میں وہ ہر نوع کے شرک سے بیزار ہو کر ایک اللہ کے ساتھ توحید و یکسوئی کا اعادہ کرتے تھے:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝﴾ (سورة الانعام: 6: آیت: 79)

”بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے پیدا

کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے برعکس اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کے لئے یکسوئی اختیار کرے: مصائب و الالم میں صرف اللہ کو پکارے، اسے ہی اپنا مشکل کشا، داتا، حاجت روا..... سمجھے اسے تنقید کا نشانہ بنا کر اولیاء کا منکر قرار دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی انسانیت کی عظمت اور معراج تھی جو انسان سے مطلوب تھی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح دیگر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ کے یکسوئی کا تذکرہ یوں کیا گیا:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَاً وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خٰشِعِينَ ۝﴾ (سورة الانبياء- آیت: 90)

”بے شک وہ لوگ (انبیاء کرام) بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور اُمید

اور خوف کی حالت میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے

تھے۔“

چنانچہ اس ضمن میں نبی کریم ﷺ کا اسوہ مبارک کے چند نمونے ملاحظہ کیجئے:

☆ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا:

﴿ادعو الی اللہ وحده الذی ان مسک ضر فدعوته کشف عنک والذی ان ضللت بارض قفر فدعوته رد علیک والذی ان اصابتک سنة فدعوته اُنبت علیک﴾۔ (مسند احمد، 64/5، صحیح الجامع الحدیث نمبر 98)

”صرف ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر تجھے تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہی تیری تکلیف دور کر دے گا، اگر ویران زمین میں گم ہو جائے اور تو اس کو بلائے تو واپس لا دے گا، اگر تجھے قحط سالی پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیرے لیے اُگائے گا۔“

☆ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے لڑکے! تو اللہ ﷻ کے احکام کی حفاظت کر اللہ ﷻ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ﷻ کے حقوق کا خیال رکھ تو اُسے اپنے سامنے پائے گا۔ ﴿واذا سئلت فسئل اللہ و اذا استعنت فاستعد باللہ﴾ (اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ﷻ سے کرنا اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ ﷻ ہی سے مدد طلب کرنا) اور جان لے کہ اگر پوری اُمت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ ﷻ چاہے۔ اور اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ ﷻ چاہے۔ قلم اٹھ گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔

☆ شرعی دم وغیرہ اگرچہ جائز ہے اس کے باوجود آپ ﷺ نے بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا: عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میری اُمت سے ستر ہزار افراد بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم جھاڑ کرتے ہیں اور نہ بدشگونئی لیتے تھے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔“

(صحیح بخاری ”کتاب الرقاق“، رقم: 6541، صحیح مسلم ”کتاب الایمان“، رقم: 522)

پروردگار موت سے قبل ہمیں بھی اپنے ساتھ ”یکسوئی“ کی عظیم سعادت کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے۔ (آمین)

نوٹ: یکسوئی کا مطلب مخلوقات سے تعلق کی نفی نہیں۔ قانون و ضابطے کے تحت مخلوقات کے ساتھ وابستگی ہونی چاہئے جس کی تفصیل انشاء اللہ اگلے ابواب میں پیش کی جائے گی۔ تاہم مخلوقات کی بجائے اللہ پر انحصار جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر تعلق باللہ مضبوط ہوگا اور رفعت و بلندی نصیب ہوگی جس کی وضاحت اس مضمون میں پیش کی گئی ہے۔

(4)۔ منعم حقیقی کی شکرگزاری

انسان خالق کی عنایت کردہ ان گنت نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسکے احسانات کے سائے تلے جی رہا ہے۔ اللہ نے ہماری پیدائش اور نشوونما کیلئے والدین اور ہدایت و رہنمائی کیلئے انبیاء و رسل علیہم السلام کا انتظام کیا؟ ہمارے وجود کو بنایا اور بقا کیلئے ضروری اعضا (ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے، گردے، منہ، زبان، معدہ.....) بنائے تاکہ ہم اس دنیا میں جی سکیں اور ہماری پہچان ہو۔ ہمارے وجود کی بقا کیلئے ہوا جسے ہم مسلسل کھا رہے ہیں وسیع پیمانے پر دستیاب کی۔ سورج جس سے زندگی وابستہ ہے اسے بنایا اور چلایا؟ پانی کے بغیر ہم چند روز میں مرجائیں وافر مقدار میں مہیا کیا؟ زمین پر موزوں کشتشِ ثقل، درجہ حرارت سمیت ضروریاتِ زندگی کی ہر شے کہ ہم زمین پر بس سکیں مہیا کیس؟ غذا کیلئے طرح طرح کی اجناس، سبزیاں، پھل زمین کی مٹی سے اگائیں؟ بیماریوں کے علاج کیلئے جڑی بوٹیاں اور مختلف عناصر مہیا کئے؟ انہیں مختلف انداز سے استعمال کرنے کی ذہانت دی؟ پرندے جانور اور مچھلیاں غذا اور دیگر فوائد کیلئے بنائے اور انسان کے تابع کیا؟ درختوں سمیت دھاتیں: سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا..... جن کے استعمال سے روز مرہ کی بے شمار چیزیں: فرنیچر، گاڑیاں، گھر..... ہم بناتے ہیں دستیاب کیس۔ اللہ کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں جی سکتے۔ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا شمار نہیں کیا جاسکتا:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(سورة النحل: 16: آیت: 18)

”اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

منعم حقیقی کی شکرگزاری صرف اسے ہی نصیب ہو سکتی ہے جس کا دامن شرک سے پاک ہو اور شجر توحید تو انا ہو۔ منعم حقیقی کی شکرگزاری کی جھلک کیلئے ملاحظہ کیجئے نبی کریم ﷺ کے درج ذیل الفاظ جن کا اعادہ آپ ﷺ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کرتے:

((لا اله الا لله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا لله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا لله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)) (صحیح مسلم، ۱/۴۱۰)

”نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اسی کی، حمد اسی کی، ہر چیز پر کامل قدرت وہی رکھنے والا، نہ کوئی زور نہ کوئی طاقت سوائے اک اللہ کے سہارے، کوئی نہیں بندگی کے لائق سوائے اس اللہ کے، اس ایک کے سوا ہم نہیں کسی کو پوجنے والے، نعمت اسکی، فضل اسی کا، خوب سے خوب ستائش بس اسی کی، اسکے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اطاعت و بندگی کو ہم صرف اسی کے لئے خالص کئے رہیں چاہے کافروں کو اس سے کتنی ہی تکلیف ہو۔“

لیکن جب انسان غلاظت شرک میں ملوث ہوتا ہے تو زیور توحید سے محرومی کی بنا پر اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ شدید محبت و وابستگی اور اسکی شکرگزاری کی سعادت سے ابلیس اسے دور کر دیتا ہے اور اسکی نظر میں اللہ کی قدر نہیں رہتی جسے یوں واضح کیا گیا:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾

(سورہ نوح: 71: آیت: 13-14)

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی قدر و برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح (کی حالتوں) میں پیدا کیا ہے۔“

جب انسان توحید کے حقیقی تصور سے دور ہو جاتا ہے تو پھر تعلق و وابستگی، اسکی شکر گزاری، قدر، شدید محبت.... جو خالق کے ساتھ ہونی چاہئے، اس مقام پر وہ مخلوقات کو فائز کرتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرہ- آیت: 165)

”اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اور (انکے برعکس) جو (حقیقی) ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔“

اللہ کی شکر گزاری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شرک کے مرض میں ملوث لوگ تو اکیلے اللہ کا تذکرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یا تو صرف مخلوقات کے تذکرے سے خوش ہوتے ہیں یا اللہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ مخلوقات کے تذکرے سے۔ صرف اکیلے اللہ کی بات انہیں گوارا نہیں، حالانکہ انکے وہ کان جنہیں بات سننے کیلئے استعمال کرتے ہیں، وہ آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں، وہ ذہن جس سے بات کو سمجھتے ہیں..... انکے پورے وجود سمیت کائنات کی تمام چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے بنائیں۔ انسان کے بدبختی کے اخیر مقام کو یوں واضح کیا گیا:

﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ

الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۚ﴾ (سورہ زمر: 45)

”اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان دل (وحدانیت کے تذکرے سے) بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔“

مذکورہ کیفیت یعنی خدائے واحد کے تذکرے سے ناگواری ہونا، جبکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مخلوق کو شامل کرنے سے کھل اٹھنا..... یہ آخرت پر ایمان کے اقرار کے ساتھ ہو یا آخرت پر ایمان کے بغیر، بیماری تو لگ چکی۔ جس کا شرک سے پاک اخروی محاسبے پر ایمان ہو کہ اسے اکیلا اللہ کی بارگاہ پیش ہونا اور نجات کیلئے صرف اللہ کے رحم و کرم پر ہونا ہے، اسکا آخرت پر حقیقی ایمان ہوگا جو شرک کے مرض سے نجات کا باعث بنے گا۔

یاد رکھیں! بلندی اللہ کی یاد اور اسکے ساتھ تعلق سے ملتی ہے نہ کہ اللہ کو پس پشت ڈال کر مخلوقات کے ساتھ تمسک میں۔ ولی اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں نہ کہ اللہ سے ہٹا کر اپنے ساتھ۔!

(5)۔ عظیم لافانی اخروی فلاح کی نوید

اخروی نجات کا اولین دار و مدار بھی شرک سے بچنے اور دولت توحید سے آراستہ ہونے پر ہے۔ بروز قیامت باقی ہر گناہ سے معافی کا امکان موجود ہے لیکن شرک کا نہیں۔ جو خوش نصیب غلاظت شرک سے اپنا دامن بچا کر اللہ کی توحید کو اپنائیں گے، انشاء اللہ فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہوں گے، بطور نوید چند دلائل ملاحظہ فرمائیں:

☆ جو کوئی بھی اللہ کی توحید کو پا گیا اور شرک سے اپنا دامن بچا گیا، وہ بالآخر ضرور بخشا جائے گا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (سورة النساء: 48)

”یقیناً اللہ ﷻ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اسکے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف

فرمائے گا اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اُس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔
☆ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((اسعد الناس بشفاعتی من قال لا اله الا لله خالصاً من قلبه او نفسه))

”میری شفاعت کا حقدار وہ خوش نصیب شخص ہے جو خلوص دل، خلوص نفس کے ساتھ یہ

شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔“ (بخاری بشرح الفتح: ۱/۱۹۳ ج ۹۹)

☆ صدق دل سے کلمہ توحید کو جاننے اور ماننے والا جنت میں ضرور داخل ہوگا:

((من مات و هو يعلم انه لا اله الا لله دخل الجنة))

”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اس بات کی (حقیقت) جانتا ہو کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر

اللہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

☆ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص سنوار کر وضو کرے

پھر کہے:

((اشهد ان لا اله الا لله واشهد ان محمدا عبده ورسوله))

(سنن نسائی، کتاب الطہارہ، سندہ صحیح)

”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے

بندے اور رسول ہیں۔“

تو اسکے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

☆ توحید کے بیان کی وجہ سے سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن قرار دیا گیا۔ بعض صحابہ (رضی اللہ

عنہم) نماز کی ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم

ﷺ نے انہیں فرمایا:

”تمہاری اس صورت کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔“

(صحیح بخاری کتاب التوحید)

☆ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق: ﴿ لا اله الا لله ﴾ زمین و آسمان (کے خلا) کو

(نیکوں) سے بھر دیتا ہے۔ (السلسلة الصحيحة للبانى، رقم: 1316)

کل سرمایہ / متاع: شرک سے نجات اور زیور توحید کے نتیجے میں نصیب ہونے والے مذکورہ عظیم ثمرات انسان کا دنیا و آخرت کا کل سرمایہ ہیں۔ جو ان عظیم ثمرات سے محروم رہ گیا وہ بہت کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو بیٹھا۔ لیکن افسوس کہ مکار ابلیس نے زبردست چالوں میں پھنسا کر انسان کی یہ کل متاع اکثریت سے چھین لی ہے۔

کاش ہمیں یہ دولت نصیب ہو جائے۔ (آمین)

توحید سے دوری کی ابلیسی چالیں

شرک کی دلدل میں پھنسانے اور توحید کی عظیم سعادت سے دور کرنے کیلئے ابلیس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے گا۔ وہ اپنے سب حربوں اور چالوں کے ذریعے سردھڑکی بازی لگا دے گا۔ اسکے حربوں میں سے چند بنیادی حربوں سے آگاہی پیش خدمت ہے۔

(1)۔ غیر سنجیدگی۔ شدید ترین قرآنی تنبیحات کو ہلکا جاننا

(2)۔ توحید و شرک کی اصطلاحات کو لوگوں کی نظروں میں بُرا بنانا

(3)۔ کلمہ گو شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا اسلئے فکر کی ضرورت نہیں

(4)۔ خالق پس پشت جبکہ مخلوق میں گم ہو جانا

(5)۔ خوش فہمیاں۔ اصل کو نظر انداز کر دینا جبکہ جواز کو اصل بنا لینا

(6)۔ بخشش اور رحمت الہی کی بے جا امید

(7)۔ فہم قرآن سے دوری۔ بغیر سمجھے رسمی تلاوت پر اکتفا

ان سب چالوں سے بچاؤ کیلئے کثرت سے آیات وارد ہوئیں لیکن اسکے باوجود بھی مکار ابلیس اکثریت کو اچک گیا ہے۔ آگاہی کیلئے ان چالوں کی مختصر وضاحت پیش خدمت ہے۔

(1)۔ شدید ترین قرآنی تنبیہات کو ہلکا جاننا

انسان کو عظیم ہلاکت سے بچانے کیلئے خالق نے شرک سے نجات اور توحید کی سعادت پر لانے کیلئے قرآن میں شدید ترین تنبیہات نازل فرمائیں۔ لیکن ابلیسی گرفت کی وجہ سے اکثریت غیر سنجیدہ ہے۔ یہ وعیدیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حالانکہ مذکورہ آگاہی پر مبنی ایک آدھی آیت ہی سلیم الفطرت انسان کو چوکنا کر دینے کیلئے کافی ہے۔ ان تنبیہات کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

(۱)۔ خالق نے اپنا قانون واضح کر دیا ہے کہ بروز قیامت جو کوئی بھی شرک کی آمیزش کے ساتھ آئے

گا، اس پر بخشش کے دروازے بند ہوں گے، دیکھئے: (سورہ نساء، آیت: 48)

(۲)۔ شرک کے ساتھ آنے والے بد نصیبوں کیلئے نبی کریم ﷺ نے شفاعت سے اعلان براءت

فرمایا ہے (من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئاً)۔ یعنی میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا (جو

میری امت میں اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا)۔

(مسلم، رقم: 491، بخاری: 6304)

(۳)۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو شرک کا ارتکاب کرنے والوں کیلئے دعائے مغفرت سے روک

دیا۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ آپ ﷺ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ (سورہ توبہ: آیت: 13)

(۴)۔ غلاظت شرک کی سنگینی واضح کرنے کیلئے پروردگار نے مثال دی کہ جس نے شرک کا ارتکاب کیا

وہ ایسے ہے گویا، آسمان سے نیچے گر گیا، اسکے چہتر ترے ہو گئے، اسکا گوشت ہواؤں میں

بکھر گیا اور پرندے اسے اچک لے گئے۔ (سورہ الحج، آیت: 31)

(۵)۔ توحید سے بے رغبتی اور شرک کے مرتکب کو بے وقوف و پاگل قرار دیا گیا۔ (البقرہ: آیت: 130)

(۶)۔ قرآن مجید میں شرک اور بدکاری کو ایک جیسی غیر اخلاقی جنس سے تعبیر کیا گیا۔

(سورۃ النور، آیت-3)

(۷)۔ شرک کے ارتکاب پر زندگی بھر کے کئے ہوئے نیک اعمال: عبادات، نماز روزہ، قربانی، صدقہ و خیرات، دعوت دین سمیت تمام کاوش اکارت۔ بات کو سمجھانے کیلئے انبیاء علیہم السلام بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مثال بھی دے دی گئی کہ بالفرض یہ عظیم لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے زندگی بھر کے اعمال بھی اکارت ہو جاتے۔

(سورہ انعام، آیت: 88، سورہ زمر، آیت: 65)

انبیاء علیہم السلام سے تو نعوذ باللہ اس بات کا امکان نہیں یہ تو محض ہمیں سمجھانے کیلئے آیات نازل کی گئیں کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ لیکن اسکے باوجود بھی ہم نیند سے بیدار ہونے کیلئے آمادہ نہیں۔

(۸)۔ اہل عقل و دانش کو مکار شیطان کے دھوکے سے بچانے کیلئے پروردگار نے بہت زوردار انداز سے تنبیہ فرمادی شاید انسانیت بچ جائے:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (سورة المائدة: 116-120)

”اور (اس وقت کو یاد رکھو) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوگا تو وہ تیرے علم میں ہے۔ جو بات میرے من میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے من میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا سوائے اسکے جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور میں جب تک ان میں رہا ان پر گواہ تھا۔ اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھالیا تو تو ہی ان کا ننگراں تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو انکی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کیلئے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہیں۔ وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمان میں اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

ابلیس کی مکاریوں اور بہت سے غلط نظریات سے بچانے کیلئے یہ ایک آیت کریمہ ہی کافی ہے۔ اس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔

(۹)۔ سخت ترین تشبیہ: انسانیت کو ہلاکت سے بچانے کیلئے شرک فی الذات پر آخری حد تک تشبیہ کر دی گئی:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ (سورة المائدہ: 17)

”یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں کو عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں۔ (ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اور انکی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اسکے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے سب پر اللہ کی ہی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ غضب درحقیقت لوگوں پر ہے تاکہ وہ شرک سے بچ سکیں لیکن افسوس کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔

(۱۰)۔ آگ کا ایندھن: نبی کریم ﷺ نے تشبیہ فرمائی:

((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)) (بخاری، رقم: 449)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مد مقابل پکارتا تھا (مصائب و آلام میں بلا اسباب پکارنا جو کہ عبادت ہے) تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔“

(۱۱)۔ حضرت معاذؓ کو تاکید: نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) کو دس باتوں کی تاکید فرمائی جن میں سے پہلی یہ تھی:

”اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔“

(مسند احمد: 2157)

یعنی قتل ہونا اور آگ میں جلنا منظور کر لینا لیکن شرک کرنا برداشت نہ کرنا۔

ان قرآنی وعیدوں کی تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(ظلم عظیم پر جامع رہنمائی، باب ۱)

پیارے بھائیو! ہوش کے ناخن لیں، نفس و شیطان اور لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے جسم کے ساتھ

تو زیادتی نہ کریں۔ فوراً فہم تو حید و شرک کو سنجیدہ لیں اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچالیں۔

ایک شبہ اور اُس کا ازالہ

درج ذیل روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مسلمان شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا لہذا شرک کے ضمن میں مسلمانوں کو زیر موضوع نہیں بنانا چاہئے:

”سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اُس آدمی کا بڑا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ اُس کی تازگی اُس کے چہرے پر ظاہر ہوگی اور وہ (بظاہر) اسلام کی مدد کرنے والا ہوگا جس قدر اللہ چاہے گا اُسے متغیر کر دے گا پھر وہ دینِ اسلام سے نکل جائے گا اور دین کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دے گا۔ اپنے مسلم پڑوسی پر تلوار کے وار کرے گا اور اُس پر شرک کی تہمت لگائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی شرک کی تہمت لگانے والا شرک کے قریب ہوگا یا جس پر شرک کی تہمت لگائی جائے گی وہ شرک کے قریب ہوگا۔ فرمایا بلکہ شرک کی تہمت لگانے والا خود شرک کے قریب ہوگا۔“

(صحیح ابن حبان 81، مجمع الزوائد)

وضاحت: اس روایت کے غلط مفہوم اور دیگر حقائق کو پس پشت ڈالنے کی بنا پر اہلیس کو کھیلنے کے لئے کھلا میدان مل گیا ہے کہ جیسے چاہے مسلمانوں کو ورغلا کر انکی ابدی ہلاکت کرے۔ اس روایت کے مطابق: مذکورہ آدمی اسلام میں ہوگا پھر اسلام کو چھوڑ دے گا اور اپنے مسلم پڑوسی پر تلوار چلائے گا اور شرک کا بہتان لگائے گا یعنی جو شرک میں ملوث نہیں اُس پر جھوٹ باندھے گا۔ یعنی حقیقتاً اُس کا پڑوسی شرک سے محفوظ اور بری ہوگا۔ یقیناً بے گناہ پر تہمت اور بہتان بازی بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو واقعاً کینسر کے مرض نے گھیر لیا ہو تو اسکی نشاندہی اور اس سے بچاؤ کی فکر نہ کرنا بے عقلی و ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ مزید یہ کہ اسی حدیث کی ایک اور روایت میں ”شرک“ کی بجائے ”کفر“ کے الفاظ

ہیں یعنی کفر کی تہمت لگانے پر وعید ہے۔ اور کفر پر اس قسم کی وعید موجود ہے کہ اگر کسی پر کفر کا اطلاق کیا جائے تو کفر دونوں یعنی (کفر کی تہمت لگانے والے یا جس پر لگائی جا رہی ہے) میں سے کسی ایک پر لوٹے گا۔ بہر کیف تطبیق کی بنا پر اگر درج ذیل دیگر دلائل کو بھی پیش نظر رکھا جاتا تو بچت ہو جاتی:

(۱)۔ لہذا شرک کی شدید سنگینی پر درجنوں آیات اور درجہ اول کی صحیح درجے کی احادیث کو نظر انداز کر کے، صرف اس ایک روایت (اور روایت بھی تیسرے چوتھے درجے کی کتاب) سے استدلال کر کے توحید و شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے سے صرف نظر کرنے کا نتیجہ ابدی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔

(۲)۔ قرآن مجید اور درجہ اول کی کتب احادیث بخاری و مسلم وغیرہ میں خود آنحضور ﷺ نے صراحت کے ساتھ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اُمت مسلمہ بہت بُری طرح یہود و نصاریٰ کی پیروی کرے گی اور شرک میں مبتلا ہوگی۔ اور اس سے بچنے کی سخت تلقین فرمائی اور ایسے لوگوں کی شفاعت سے بھی دستبرداری فرمائی۔ آنحضور ﷺ نے خود فرمایا کہ میری اُمت کے کچھ قبائل بتوں کو پوجیں گے اور قیامت سے پہلے لات و عزیٰ کی پوجا دوبارہ سے شروع ہو جائے گی وغیرہ۔ اس لیے کسی ایک ہی روایت سے فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ تمام دلائل کو سامنے رکھ کر تطبیق پیدا کرنی چاہیے۔

(۳)۔ جس نے شرکیہ افعال و عقائد کو سمجھنے میں غفلت کی اُس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ ابلیس دھاک لگائے بیٹھا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دے اور اپنا ہمیشہ کا ساتھی بنا لے۔

(2)۔ توحید و شرک کی اصطلاحات کو لوگوں کی نظروں میں بُرا بنانا قرآن گواہ ہے کہ جو کوئی بھی تفہیم توحید اور شرک سے بچنے کی بات کرے گا اسکے خلاف ابلیس پوری

قوت سے حملہ آور ہوگا اور جو کچھ اس سے ہوسکتا ہے وہ کرے گا ایسے لوگوں کو کذاب، جادوگر، منکر، مردود قرار دے کر گالیاں نکلوائے گا۔

نبی کریم ﷺ نے جب قریش کو دعوتِ توحید دی تو شیطان نے قریش کو آپ ﷺ کے خلاف یوں آگ بگولہ کیا:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ۝

أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝﴾ (سورہ ص، آیت: 4-5)

”اور وہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ڈرانے والا آیا اور (ان) کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا کذاب ہے۔ اس نے تو سب معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا۔ بلاشبہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔“

ایک روز رسول اکرم ﷺ حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ ﷺ کی گردن میں کپڑا ڈال کر نہایت سختی سے گلا گھونٹنا شروع کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ دوڑے آئے اور دھکا دے کر دشمن کو ہٹایا اور سورہ مومن کی درج ذیل آیت پڑھی:

﴿اتَّقِلُونِ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ (سورہ مومن: 28)

”کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔“

جب حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت (اعراف، آیت: ۸۵) کی دعوت دی تو قوم کو شیطان نے یوں بھڑکایا:

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَا

رَهْطَكَ لَرَجْمَنكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝﴾ (سورہ ہود: 91)

”وہ بولے اے شعیب! جو باتیں تم ہمیں کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور بلاشبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے اور اگر تمہارے کنبہ کا

لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور تم ہم پر غالب نہیں۔“

حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید (اعراف، آیت: ۶۵-۷۰) پر لوگوں نے کہا جو باتیں تم کرتے ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی بددعا لگی ہے:

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ

لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ اِنْ نَقُولُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّيْ اَشْهَدُ

اللّٰهَ وَ اَشْهَدُوْا اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝﴾ (سورہ ہود: 54-53)

”انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود نے خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔“

شیطان نے ایک بد بخت قوم سے رسولوں (علیہم السلام) کو انکی دعوت کی بنا پر معاذ اللہ منحوس قرار دلوایا:

﴿قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لِيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ۝﴾ (سورہ یس: 18)

”ان لوگوں نے کہا ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم (اپنی دعوت سے) باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے یا دردناک عذاب دیں گے۔“

جب اس دعوت کی آواز اٹھانے والے دنیا کے عظیم لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے انکی قوم کے لوگوں کو ابلیس نے نہیں چھوڑا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ شیطان چونکہ آج بھی موجود ہے اور اسی قوت سے حملہ آور ہے اسلئے اہل توحید کو دعوت توحید پر آج بھی ایسی ہی مزاحمت کا سامنا کرنا

پڑے گا۔

لیکن ڈرنا بالکل نہیں، ایمان کی سلامتی، اللہ کی محبت، آخرت اور انسانی درد کی خاطر اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے گا۔

(3)۔ کلمہ گو شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا اسلئے فکر کی ضرورت نہیں

ایک حدیث کے ادھورے مفہوم کی بنا پر ابلیس نے اگلا طاقتور فریب یہ دیا ہے کہ: امت مسلمہ سے قیامت تک شرک ختم ہو چکا ہے، ایک کلمہ گو مسلمان شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا..... وغیرہ وغیرہ۔ لہذا فہم شرک و توحید کے باب کو لپیٹ کر سائیڈ پر رکھ دیں۔ اگر واقعاً ایسا ہی ہو تو ہمارے لئے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں، لیکن ایسا ہے نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ظاہر ہے اس فریب کا شکار ہو جانے کے بعد:

- نہ شرک کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ضرورت رہی اور نہ ہی اس سے بچنے کی فکر۔

- توحید جو مومن کا اصل سرمایہ، خزانہ اور قوت و طاقت، دولت اور لذت تھی، اس سے بھی محرومی ہو گئی۔

چلیں اس دھوکے کی بنا پر شرک تو ختم ہو گیا سو چنے کی بات یہ ہے کہ کیا توحید کی ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے کہ اب توحید کو سمجھنے اور اسے پانے کی ضرورت نہیں رہی.....؟ یاد رکھیں! جب تک شیطان موجود ہے وہ بلا تخصیص کلمہ گو یا غیر کلمہ گو سب کو پوری طاقت سے توحید سے دور اور شرک میں ملوث کرنے کی بھرپور کاشش کرتا رہے گا۔ بچے گا صرف وہی جو قرآن حکیم پر مضبوطی سے جم جائے گا۔

چنانچہ وہ روایت جس کے ادھورے مفہوم کی بنا پر لوگ اس بڑے دھوکے کا شکار ہو کر توحید کی عظیم سعادت سے دور ہوئے ہیں وہ یوں ہے:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”میں تمہارے متعلق اس بات سے خائف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا میں رغبت کرو گے۔“ (بخاری، رقم: 1344، مسلم)

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری (211/3) میں لکھتے ہیں کہ:

”..... معنی یہ ہے کہ اُمت مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی۔ لہذا اُمت مسلمہ میں سے بعض (افراد و قبائل) کی طرف سے شرک کا وقوع ہوا ہے۔“

اب بطور تطبیق کچھ دیگر روایات پر بھی غور فکر فرمائیں:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قِبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَ حَتَّى تَعْبُدَ قِبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي الْاَوْثَانَ ﴾ (سنن ابی داؤد ”کتاب الفتن“، رقم: 4252)

”اُس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری اُمت میں سے کچھ قبائل مشرکین کیساتھ نہ مل جائیں اور یہاں تک کہ میری اُمت کے کچھ قبائل بتوں کی پرستش کریں گے۔“

نبی کریم ﷺ نے امت مسلمہ کے بارے میں انتہائی خوفناک خبر دی کہ:

”یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چل پڑو گے جس طرح بالشت، بالشت کے ساتھ اور ہاتھ، ہاتھ کے ساتھ (برابر ہوتا ہے) حتیٰ کہ اگر پہلے لوگوں نے کسی گاوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کا (بے ہودہ اور فضول) کام کیا تو تم بھی اُن کے پیچھے چلو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ اُن پہلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور نصرانی (عیسائی) ہیں؟ تو نے فرمایا: ”اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہیں۔؟“

(بخاری: 3456، مسلم)

ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ کی اولین بڑی خرابی شرک تھی اسکے علاوہ دیگر بے شمار

خرابیاں تھیں۔ کیا اب بھی ہم شیطان کے فریب کا شکار ہوں گے؟
 مذکورہ موضوع پر تفصیلی آگاہی کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(ظلم عظیم پر جامع رہنمائی، باب ۲)

(4)۔ خالق پس پشت جبکہ مخلوق میں گم ہو جانا

توحید مخلوق کی نفی کا تقاضا نہیں کرتی مخلوق کے ساتھ محبت و وابستگی بھی ہونی چاہئے۔ مخلوق کی یاد، اس کا تذکرہ بھی ہو لیکن قانون و قاعدے اور تناسب کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی:

(۱)۔ جائز اسباب اختیار کئے جائیں لیکن اسباب کے پیچھے موجود طاقت یعنی اللہ رب العالمین کو حقیقی کارساز سمجھا جائے۔

(۲)۔ مخلوق کو عارضی سہارہ جبکہ خالق کو ابدی و حقیقی سہارہ سمجھا جائے۔

(۳)۔ اسباب کو حرف آخر سمجھنے کی بجائے نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ اسباب میں کھونے کی بجائے مسبب الاسباب پر نظریں جمائی جائیں۔

(۴)۔ مخلوق کے پیچھے پڑ جانے، بار بار سوال کرنے اور حریص ہونے سے بچا جائے۔ ایک دفعہ دو دفعہ، حد تین دفعہ سوال کر لیں، پھر کوئی کام نہیں کرتا تو اسکے بعد اللہ پر تکیہ کر لیں، انشاء اللہ وہ کوئی اور بہتر سبیل پیدا کر دے گا۔ بات کو سمجھنے کیلئے چند روایات کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں:

☆ ”جو سوال سے بچنا چاہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔“ (بخاری: 1427، مسلم)

☆ ”سوال پر سوال کرنے کی وجہ سے بروز قیامت چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔“

(بخاری: 1474، مسلم)

☆ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا تو

میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں“..... اسی بنا پر حضرت ثوبانؓ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔“ (ابوداؤد: 1643، صحیح)

بہر کیف ضرورت کے تحت لوگوں سے کیا جاسکتا ہے لیکن بہت حریص نہ ہو جائے۔ مخلوقات کو جو خوبیاں خالق نے دی ہیں: فضیلت، حسن و جمال، علم و دانش، فہم و فراست، انکے بیان کا بھی جواز ہے۔ یہ بھی بیان ہوں۔ لیکن مخلوق میں ہی گم ہو جانا اور جس نے مخلوق کو پیدا کیا، سارے اوصاف دیئے اسے بھول جانا انصافی ہے۔ خالق کی حمد و ثنا اسکی ستائش سب سے بڑھ کر ہونی چاہئے، اور مخلوق کی ہر خوبی بھی خالق کی نسبت سے بیان ہوتا کہ خالق کی معرفت نصیب ہو لیکن معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ مخلوق کی یاد کا بھی جواز ہے لیکن جواز (یعنی مخلوق کی یاد) کو اصل جبکہ اصل (یعنی پروردگار کے تذکرے) کو کم اہمیت پر لایا جا چکا ہے۔ جسکی وجہ سے ہم خالق سے کٹتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ جتنا جسے یاد کیا جائے گا اس سے تعلق بھی اسی قدر بنے گا۔ مخلوق اور خالق میں نسبت تناسب کا لحاظ رکھنا چاہئے۔ ہمارے جلسوں، محفلوں کے موضوعات الا ماشاء اللہ کم ہی اللہ پر مرکوز ہوتے ہیں۔ حالانکہ جس نے مخلوق بنائی، جس نے مخلوقات کو خوبیاں دیں، اس سے تعلق، اسکی یاد، اسکا تذکرہ سب پر غالب ہونا چاہئے۔ ورنہ شرک سے بچنا اور توحید پر آنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں، جو صفحہ بھی کھولیں گے، ”گفتگو کا مرکز و محور اللہ ہی ہوگا۔ بات اللہ سے شروع اور اللہ پر ہی ختم ہوگی۔“

حقیقت حال سے آگاہی کیلئے قرآن میں سے چند آیات پر غور فرمائیں:

☆ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ

الْآخِرِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝﴾ (سورة الاحزاب: 21)

”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ کی ہستی بہترین نمونہ ہے، اسکے لئے جسے اللہ سے ملنے اور

روز قیامت آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کی یاد (تذکرہ) کثرت سے کرتا ہو۔“

یعنی آپ ﷺ کو حقیقی معنوں میں نمونہ و معیار صرف وہی بنا سکے گا جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کی یاد (تذکرہ) کثرت سے کرتا ہو۔

☆ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝﴾ (سورۃ الاحزاب: 41-42)

”اے اہل ایمان اللہ کی یاد کرو کثرت کے ساتھ اور صبح و شام اسکی پاکی بیان کرو۔“
یعنی کثرت سے اسکی یاد، ہر نصیب ہونے والے وقت میں (صبح بھی، شام بھی) اسے شرک سمیت دیگر عیوب سے پاک قرار دیا جائے۔

☆ ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝﴾ (سورہ آل عمران: 41)

”اپنے رب کو یاد کرو کثرت کے ساتھ اور صبح و شام اسکی تسبیح بیان کرو۔“

☆ ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝﴾ (سورہ مزمل: 19)

”یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے، تو (مقصود یہ ہے کہ) تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔“

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یوں بیان فرمائی گئی:

☆ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۝ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾

(سورۃ النحل، آیت: 120)

”یقیناً ابراہیم (اکیلے ہی) ایک امت تھے، اللہ کے مطیع و فرمانبردار، اسی کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

☆ ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ

عِبَادِهِ ۝﴾ (سورہ زمر: 17)

”وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا (اسکے برعکس وہ) اللہ ہی کی طرف رجوع لائے، ان کیلئے بشارت ہے تو (میرے ایسے بندوں کو) بشارت دے دو۔“

☆ ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ (سورة الانعام، آیت: 162-163)

”اے نبی (ﷺ) فرمادیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کیلئے ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسکا فرمانبردار بنوں۔“

سبحان اللہ ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح نکھری ہوئی وحدانیت کا درس دے رہا ہے اور یہی مومن کا نصب العین ہے۔

☆ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورة نساء: 146)

”سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے ساتھ چمٹ گئے (یعنی قرآن کے ذریعے سے)، اور اپنے دین کو اللہ کیلئے خالص کر لیا۔ ایسے لوگ (ہی) درحقیقت) مومنوں کے زمرے میں آتے ہیں اور اللہ مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔“

☆ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (سورة البقرہ: 165)

”لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا شریک کھڑے کئے ہیں، ان سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے۔ جبکہ (اسکے برعکس) جو (حقیقی) مومن ہیں وہ تو شدیدترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔“

یہاں بہت واضح انداز سے شرک کی بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت بیان کی گئی ہے

☆ بڑی غلط فہمی: یہ کہ لوگوں کو ولایت کے درجے پر فائز کر کے ان کی غلامی اختیار کرنا، بڑے بڑے القابات سے نوازنا، انہیں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنا..... جبکہ اللہ کو بیچ میں نکال کر پس پشت ڈال دینا۔ جبکہ قرآن نے خبردار کر دیا کہ ایسا تعلق تو میرے پیغمبر کے ساتھ بھی شایاں نہیں، چہ جائے کہ غیر نبی کے ساتھ ایسا تعلق بنایا جائے، اسکا حق دار تو صرف خالق ہے جس نے سب مخلوقات کو بنایا ہے، ارشاد ہوا:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝﴾ (سورہ آل عمران: 79)

”کسی بشر کو بھی شایاں نہیں کہ ہم اسے کتاب، احکامات اور نبوت دیں تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانی (یعنی رب والے) بن جاؤ کتاب کی تعلیم و تدریس کے تقاضے کی بنا پر۔“

بہت بڑی خرابی تو پروردگار نے بالکل واضح کر دی ہے لیکن اسے تسلیم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم نے ولایت کے کئی خود ساختہ پیمانے بنا لئے ہیں جبکہ خالق نے ولی کی تعریف یوں کی ہے:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۝﴾ (سورہ یونس: 62-63)

”خبردار یقیناً اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ یہ (ولی) وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔“

قرآن نے ولی کے لئے دو شرائط بیان کر دی ہیں کہ: (۱)۔ ایمان لانا اور (۲)۔ تقویٰ پر کار بند ہونا۔ لہذا قرآن کی رو سے ان دو شرائط کا حامل ہر شخص ولی اللہ ہے۔ ظاہر ہے خود

ساختہ نظریات کے خلاف اس بات کو کون مانتا ہے!۔

☆ اصحاب کہف: کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف ولیوں کی صورت ہے، جو ولیوں کے ساتھ چمٹنے کی ترغیب دیتی ہے۔ حقیقت سے آگاہی کیلئے غور کیجئے:

سورہ کہف (آیت: ۱۰-۱۶) میں اصحاب کہف نے اللہ کو پکارا (جبکہ فی زمانہ کلمہ گو کی اکثریت دفع حاجات کیلئے اللہ کے سوا مخلوقات کو پکارتی ہے)..... رب نے فرمایا..... میں نے انکے دل مضبوط کر دیئے..... پھر انہوں نے کہا ہم آسمانوں اور زمین کے مالک کے سوا کسی کو نہ پکاریں گے..... ہماری قوم نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں.... ان سے زیادہ ظالم کوئی اور نہیں۔

﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّاۗءَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝﴾ (سورہ کہف: 16)

”اور جب تم ان مشرکوں سے اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو۔ تمہارا پروردگار تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔“

شُرک کی بیماری کی علامت اور بدبختی کے اخیر مقام کو یوں واضح کیا گیا:

☆ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝﴾ (سورہ زمر: 45)

”اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان دل (وحدانیت کے تذکرے سے) بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو انکے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔“

مذکورہ کیفیت یعنی خدائے واحد کے تذکرے سے ناگواری ہونا، جبکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مخلوق کو

شامل کرنے سے کھل اٹھنا..... یہ آخرت پر ایمان کے اقرار کے ساتھ ہو یا بغیر بیماری تو لگ چکی۔ اگر واقعاً حقیقی ایمان ہو تو زندگی کی اولین ترجیح ہی شرک کو سمجھنا اور اس سے بچنا ہو جاتی ہے۔

یاد رکھیں! بلندی اللہ کی یاد اور اسکے ساتھ تعلق سے ملتی ہے نہ کہ اللہ کو پس پشت ڈال کر مخلوقات کے ساتھ تمسک میں۔ ولی اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں نہ کہ اللہ سے ہٹا کر اپنے ساتھ۔!

تاہم

مخلوقات کے ساتھ شرک سے پاک درج ذیل درست تعلق ہونا چاہئے:

- (۱)۔ اللہ کی خاطر دوستی، محبت، (۲)۔ اعتدال کے ساتھ انکی یاد، تذکرہ، (۳)۔ انکا ادب و احترام، (۴)۔ خدمت و تعاون۔

مزید یقین کیلئے اس ضمن میں درج ذیل احادیث بھی ملاحظہ کر لیں:

نبی کریم ﷺ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتے: صبح و شام، نماز میں، نماز کے علاوہ، گھر میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، سفر میں، بازار میں، کھانا کھاتے وقت، لباس اتارتے، پہنتے وقت..... ہر جگہ رب کی یاد سے تروتازہ رہتے، آپ ﷺ نے فرمایا:

- (۱)۔ ”جو شخص اپنے رب کی یاد کرتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔“ (بخاری: 6407، مسلم)

- (۲)۔ ”شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔“ (بخاری: 4977)

- (۳)۔ ”جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو گا وہ مجلسیں بروز قیامت باعث حسرت ہوں گی۔“

(ابوداؤد: 4855)

(۴)۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر فرمایا: ہر نماز کے بعد یہ کلمات ترک نہ کرنا:

(اللهم اعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك) (ابوداؤد: 1522)

”اے اللہ میری مدد فرما اپنی یاد اپنے شکر پر اور بہترین خالص عبادت پر۔“

(۵)۔ ”حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی خدمت کرتے..... ایک دن آپ ﷺ

نے فرمایا: جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: جنت

میں آپ ﷺ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں، بس یہی، اس پر آپ ﷺ

نے فرمایا: تو اپنی ذات کیلئے کثرت سجد سے میری مدد کر۔“ (مسلم: 489)

یعنی اس مقام کو پانے کیلئے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کر۔

(۶)۔ ”سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، قلب شاکر اور مومنہ شریک حیات جو اسکے ایمان

کی بابت معاونت کرے۔“ (ترمذی: 3094)

(۷)۔ ”چار کلمے (سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر) کہنا (یعنی انکا اقرار کرنا) مجھے پوری

کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔“ (مسلم: 6847)

(۸)۔ ”اے اللہ ہم نے تیری ہی توفیق سے صبح کی اور تیری ہی توفیق سے شام کی، تیری ہی توفیق

سے زندہ ہیں اور، تیری ہی توفیق سے مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔۔۔۔ یہی شام

کے وقت۔“ (ترمذی: 3391)

(۹)۔ ”اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا۔ میں نے تجھ پر ہی

بھروسہ کیا۔ تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری وجہ سے ہی میں نے (دین کے

دشمنوں) سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرے غلبے کے ذریعے سے

میں پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے جسے

موت نہیں آئے گی، جبکہ تمام جن وانس مرجائیں گے۔“ (بخاری: 7383، مسلم)

ذرا سوچئے! توحید یعنی خدائے واحد کے ساتھ شدید محبت و وابستگی، ہمہ تن اسکی یاد پر ابلیس فوراً یہ کہتا ہے کہ ولیوں سے دوری بد نصیبی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ خالق جس نے ولیوں سمیت ارض و سماوات کو پیدا کیا اور کائنات کو چلایا، اس سے دور ہونا کیا بد نصیبی نہ ہوگا!

انبیاء علیہم السلام کا اسوہ مبارک تو اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ جس خوش نصیب کو دولت توحید نصیب ہو جائے اسکے قلب و زبان پر منعم حقیقی کی یاد جاری ہو جاتی ہے۔ اسکی سانسوں، اسکی زبان سے تو یہی کلمات نکلتے ہیں:

”اللہ اکبر (اللہ ہی سب سے بڑا ہے)، الحمد لله (شکر اور تعریف ہے اللہ کیلئے)، سبحان الله (اللہ ہر قسم کے شرک اور عیوب سے پاک ہے)، ماشاء الله (جو اللہ چاہے)، انشاء الله (جو اللہ چاہے)، استغفر الله (میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں)، لا حول ولا قوة الا باللہ (نہیں ہے بھلائی پانے اور برائی سے بچنے کی طاقت مگر صرف اللہ کی بدولت)، حسبنا الله ونعم الوکیل (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب کار ساز ہے)، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (اللہ ہر قسم کے شرک اور عیوب سے پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ، اللہ پاک ہے اور وہ عظمت والا ہے)، سبحان المک القدوس (اللہ پاک ہے، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے).....!“

اور اسی طرز عمل میں انسان کی دنیا و آخرت کی نجات ہے کہ اُس ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے جو سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑھ کر تو انا و طاقتور ہے، نہ کبھی سوتا ہے، نہ اونگھتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے۔ خود سے زندہ و جاوید، سب کو زندگیاں دینے والا اور سب کی زندگیوں کو چلانے والا، ازلی ابدی جس نے کبھی فوت نہیں ہونا..... اسی لئے ہر مشکل، ہر مصیبت میں نبی کریم ﷺ کے یہ کلمات ہوتے:

((ياحى ياقيومُ برحمتك استغيث))۔ ”اے خود سے زندہ، اے سب کو تھامنے والے، تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال ہے۔“

آپ ﷺ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام ہو جنہوں نے انسانیت کی سب سے بڑی طاقت یعنی ”توحید“ کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں اور شدید مشکلات کی پروا کئے بغیر نور توحید سے انسانیت کو سیراب کیا۔

دوسری طرف مخلوقات میں سے سب سے زیادہ پکارے جانے والی شخصیت (شیخ عبدالقادر جیلانی) کی اپنی تعلیم یہ ہے:

فتوح الغیب - مقالہ - 62: ”تو اس کی طرف دیکھ جو تجھے دیکھتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جو تیری طرف متوجہ ہے، اپنا ہاتھ اسے دے جو تجھے گرنے سے بچاتا ہے..... یہ عادت کب تک، مخلوق کب تک، خواہش کب تک، سرکشی کب تک، اللہ ﷻ کے غیر کب تک؟ اشیاء کے خالق سے کدھر منہ اٹھا کر جاتا ہے؟

الفتح الربانی: 13 ”بہادر وہی ہے جس نے اپنے قلب کو ماسوا اللہ ﷻ سے پاک کر لیا اور قلب کے دروازے پر توحید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیتا..... شریعت اس کے ظاہر کو مہذب کرتی ہے اور توحید اس کے باطن کو۔“

تورات سے ایمان کی تازگی:

اس ضمن میں تورات میں درج ذیل ایمان افروز کلمات موجود ہیں:

” (موسیٰ نے کہا) اے بنی اسرائیل غور سے سن! خدا ہمارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ تو اپنے خدا سے اپنے پورے دل، پوری جان اور پوری چاہت سے محبت رکھ۔ یہ باتیں تیرے دل میں ہمیشہ نقش رہیں۔ اور یہ توحید تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، گھر آتے، گھر

سے جاتے، ہر وقت اپنے بچوں کو سکھاتا رہتا کہ ان کے دلوں پہ بھی نقش رہیں۔“

(کتاب الاستثناء، باب: 5-6)

اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے قبل جلد از جلد حقیقت تسلیم کر کے قابل رشک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

(5)۔ خوش فہمیاں۔ اصل کو نظر انداز کر دینا جبکہ جواز کو اصل بنا لینا

اس ضمن میں انسان کی ہلاکت دو طرح سے ہوتی ہے:

(1)۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ہر خطرے سے مکمل آگاہی فرمائی ہے لیکن جب انسان اپنے خود ساختہ نظریات کے خلاف حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ آیات کے غلط معنی و مفہوم، تاویل و تحریف کے سہارے اللہ کی بات کو اس انداز سے پھیرتا ہے کہ اسکی اپنی سوچ، اپنا پسندیدہ مسلک بچ جائے اور بات اسکے مطابق ہو جائے۔ یوں انسان خود فریبی کے ذریعے خود بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔

پروردگار نے انسانیت کو اس تباہی سے بچانے کیلئے یوں تنبیہات نازل فرمائیں:

☆ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سورہ حم السجدہ، آیت: 40)

”بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں تحریف کرتے ہیں (اصل معنی سے ہٹاتے ہیں) وہ ہم سے مخفی نہیں، بھلا جو شخص آگ میں ڈالا جانے والا ہے اچھا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آنے والا ہے؟ تم جو چاہو کرو (لیکن یاد رکھو) جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے یقیناً دیکھنے والا ہے۔“

☆ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مَعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ﴾

(سورہ سبأ، آیت: 5)

”اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی انکے لئے عذاب

ہے دردناک عذاب میں سے۔“

افسوس کہ فرقہ پرست علماء حضرات شد و مد سے اس کام میں ملوث ہیں جس کی نشاندہی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی فرمائی:

ہوئے کس قدر بے توفیق پاسبانِ حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تاویل سے بنا سکتے ہیں قرآن کو پازند

پازند: پارسی مذہب کی کتاب

(۲)۔ گمراہی کی دوسری شکل یہ ہے کہ دین میں کچھ چیزیں دین کی اصل اور بنیاد ہوتی ہیں جو اصلاً

مطلوب و مقصود ہوتی ہیں اور انہیں چیزوں پر کچھ جواز بھی موجود ہوتا ہے جیسے:

اللہ کی یاد، اسکا تذکرہ، اسکی بندگی اصلاً مطلوب ہے جبکہ دیگر مخلوقات کی یاد، انکے تذکرے کا

بھی جواز ہے۔ اسی طرح رسولوں علیہم السلام کی پیروی اصلاً مطلوب ہے جبکہ دیگر لوگوں علماء

حضرات، ائمہ کرام... کی مشروط پیروی کا بھی جواز رکھا گیا ہے۔ اسی طرح بہت اور مثالیں

بھی ہیں۔

ابلیس یہ کرتا ہے کہ دین کی اصل کو نظر انداز کر کے ساری توجہ جواز پر مرکوز کر دیتا ہے۔ جسکی

وجہ سے جواز اصل کی جگہ لے لیتا ہے، جبکہ اصل نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہی نقب لگایا ہے

ابلیس نے توحید و شرک کے حوالے سے۔ وہ خالق جس نے ہر چیز کو وجود دیا۔ سرتاپا جس کی

نعمتوں اور احسانات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں اور جسکی وجہ سے کارخانہ حیات چل رہا

ہے، اسکی یاد، اسکا تذکرہ، اسکی شکرگزاری، اس سے وابستگی جواز کی شکل اختیار کر گئی ہے جبکہ

مخلوقات کو اصل کی جگہ دے دی گئی ہے۔ جسکا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خالق سے ہمارا تعلق کمزور جبکہ

مخلوقات سے مضبوط ہو گیا ہے۔ نسبت تناسب کے اعتبار سے ہر چیز کو اسکے مقام پر رکھیں گے

توبہ چسکیں گے۔

(6)۔ بخشش اور رحمت الہی کی غلط امید

ابلیس نے توبہ کے غلط تصور اور اللہ کی بخشش کی غلط امید کی بنا پر بہت بڑا دھوکہ دے کر لوگوں کو شرک سمیت دیگر بہت سے گناہوں سے آلودہ کر کے بے عملی کی راہ پر مطمئن کر دیا ہے۔ اس غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے دنیا میں وقتی تسلی تو مل جائے گی لیکن ہمیشہ کی زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اگر کبوتر یہ خیال کرے کہ آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی سے بچ جائے گا، تو یہ محض اسکی خام خیالی ہوگی۔

جب انسان صرف ایک پہلو کو مد نظر رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ ۱۰۰۔ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ مجھے کیونکر سزا دے گا۔ اسکے برعکس اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ نافرمانوں کو سزا اور فرمانبرداروں کو جزا دے۔ جس کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے..... تو اس صورت حال کا نتیجہ غفلت و بے عملی ہی نکلتا ہے۔ بلاشبہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بہت معاف فرمانے والا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانوں کو بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ شیطان سے بچنے کیلئے دونوں پہلو ذہن نشین رکھنا ضروری ہیں۔ حقیقت حال جاننے کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(طاقتور ابلیسی دھوکے: باب ۷)

(7)۔ فہم قرآن سے دوری۔ بغیر سمجھے رسمی تلاوت پر اکتفا

انسان کی حقیقی رہنمائی کا اولین سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ اس رہنمائی کے بغیر تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ توحید و شرک کے حوالے سے حقائق کیا ہیں؟ ان کا مفصل بیان قرآن حکیم میں ہے۔ جو فہم قرآن سے دور ہے وہ شیطانی مکاریوں سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا مسلمانوں کی اکثریت کا فہم توحید و شرک کو اولین اہمیت نہ دینے کی بڑی وجہ فہم قرآن سے دوری بھی ہے۔ جو مخلص لوگ قرآن سے وابستہ ہیں وہ

فہم توحید و شرک کو اولین ترجیح پر لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔

توحید پر بنیادی و ابتدائی معلومات کے بعد اب ہم اللہ کے فضل سے توحید کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔

توحید کی تفہیم

توحید پر بنیادی معلومات کے بعد اب توحید کی تفہیم اسکی مختلف شکلیں اور انکی وضاحت پیش کی جائے گی تاکہ اصل جوہر کی پہچان کر کے اسے زندگی کا حصہ بنایا جاسکے۔

”توحید اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا ماننا ہے، توحید لغوی طور پر ایک بنانا یا اکائی پر اصرار کرنا ہے۔ یہ عربی لفظ ’وحد‘ سے لیا گیا ہے جسکا معنی ایک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور حقوق کو ہر طرح کی دوئی اور شرک سے پاک تسلیم کرنا توحید ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ شرک کی جملہ آلائشوں سے اپنا دامن بچالینا توحید کی راہ ہے۔ جو ابلیسی دھوکوں میں آکر کہ کلمہ گو شرک کر ہی نہیں سکتا اور وہ توحید کو سمجھنے اور شرک سے بچنے سے دور ہو گیا وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔“

توحید کے حوالے سے قرآن و سنت میں درج ذیل بنیادی شکلوں کا بیان آیا ہے۔

- (1) توحید ذات (2) توحید ربوبیت (3) توحید الوہیت (انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا محور) (4) توحید اسماء و صفات

(1) توحید ذات

اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہے۔ نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ ماں ہے نہ باپ۔ وہ خالق ہے اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی ازلی، ابدی ہے باقی سب چیزیں مخلوق ہیں۔ توحید ذات میں شراکت گھناؤنا ترین جرم ہے جس میں ابلیس نے بہت سے لوگوں کو ملوث کیا۔ بعض مشرکین نے اللہ کے بعض بندوں (فرشتوں وغیرہ) کو اللہ کا جزو (Part)

اللہ کی اولاد قرار دیا۔ اللہ نے انکے اس شرک کی یوں تردید کی:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ﴾ (سورة الزخرف: 15)

”اور لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اللہ کا جزو (Part) بنا ڈالا، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔“

چنانچہ یہود و نصاریٰ نے انبیاء کرام (علیہم السلام) جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ﷻ کا بیٹا قرار دیا بلکہ بعض نے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (سورة المائدہ: 17)

”یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں کو عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں۔“

توحید فی الذات کے حوالے سے مسلمان اہل علم عموماً جلی شرک: مخلوق کو خدا ماننا، خدا کے بیٹے، بیٹیاں قرار دینے سے تو بچے ہوئے ہیں لیکن بعض غالی شعرا نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ چنانچہ محمد یار گڑھی اپنے بارے میں لکھتے ہیں:

گر محمد نے محمد (ﷺ) کو خدا مان لیا
تو سمجھو مسلمان ہے دعا باز نہیں

غیر مسلم مفکرین میں سے بعض نے کہا خدا نے مادے کی شکل اختیار کر لی ہے لہذا ہر شے خدا ہے (معاذ اللہ)۔ پھر وسیع پیمانے پر نظریہ اوتار پھیلا جیسا کہ ہندوؤں میں کہ خدا انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ شکلیں ہندو درویشوں اور جوگیوں میں آئیں جیسے وہ کہتے! ”ہر میں ہر ہے“

”ماس ماس سب ایک ہے کیا سو رکیا گائے“ وغیرہ۔ (نعوذ باللہ)۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اشکالات سے بچتے ہوئے خالق و مخلوق کے بنیادی فرق کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ اللہ خالق ہے باقی سب مخلوقات، جنہیں اس نے تخلیق کیا۔ تو جسکو اس نے تخلیق کیا وہ خالق کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ ((لیس کمثلہ شیء))۔ توحید کی مذکورہ شکل کا مفصل بیان سورہ اخلاص میں ہوا ہے۔

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ۝﴾ (سورہ اخلاص)

”فرما دیجئے کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) اللہ (ہے وہ) ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے (یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسکے محتاج ہیں)۔ نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا۔ اور اسکا کوئی ہمسر نہیں (نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں اور نہ حقوق میں)۔“

(2) توحید ربوبیت

اللہ کا تنہا پوری کائنات کا خالق ہونا، مالک (حقیقی)، رازق (حقیقی) اور مدبر کائنات ہونا، صاحب اقتدار، بادشاہ ہونا اور مخلوقات کی دیکھ بھال کرنا، خبر گیری، پرورش اور تربیت کا ذمے دار ہونا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ خلق کرنے کی صلاحیت کسی مخلوق میں نہیں۔ کائنات میں موجود جاندار بے جان سب کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق، مالک (حقیقی)، رازق (حقیقی) اور مدبر کائنات (پوری کائنات کا مدبر) تسلیم کرنا بہت بڑا شرک اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کو یوں بیان فرمایا:

☆ حقیقی رب کا مفہوم: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقی رب کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا:

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ (سورہ طہ، آیت: 50)

”فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو (موزوں) صورت پھر ہر چیز کو

(اسکے لئے ضروری) رہنمائی عطا کی۔“

☆ خلق کی صفت اللہ کے ساتھ مخصوص: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق کو یوں بیان فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنِّي تُوفِّكُونَ﴾ (سورہ یونس، آیت: 34)

”(اے نبی!) آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے

پھر (فنا کے بعد) اسکا اعادہ کر دے۔ آپ فرمائیے: اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور

اسے لوٹاتا بھی ہے۔ پس (ہوش کرو) تم کدھر پھرے جاتے ہو۔“

☆ ﴿ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَاۗ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۗ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ

حُطًاۗ مَا فِطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۗ ﴾ (سورۃ الواقعہ، آیت: 63-65)

”کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔“

☆ ایک جگہ فرمایا: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ۗ ﴾

(سورۃ الواقعہ: 56، آیت: 57)

”ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں (اس حقیقت کی) تصدیق نہیں کرتے؟“

جملہ صفات ربوبیت کو صراحتاً یوں واضح کر دیا گیا:

﴿ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحِیُّكُمْ هَلْ مِنْ شُرَکَآئِكُمْ

مَنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِکُمْ مِّنْ شَیْءٍ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۗ ﴾

(سورہ روم، آیت: 40)

”اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے،

پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا کوئی ہے تمہارے ٹھرائے ہوئے شریکوں میں سے جو ان

کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟، پاک ہے اسکی ذات اور بلند و برتر اس شرک سے جو

یہ کرتے ہیں۔“

یہاں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ اپنی ربوبیت کی صفات بیان کرتے ہوئے توحید و شرک کو

بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ، اللہ وہ ہے جو:

☆ خالق ہے، یعنی ذرہ بھر تخلیق کی قدرت و طاقت اللہ کے سوا کسی میں نہیں۔

☆ رازق ہے، ہر شے کے لئے جس نوع کے رزق (روشنی، حرارت، ہوا، پانی، اناج وغیرہ) کی ضرورت تھی، اسے آسمانوں سے اتارا اور کائنات میں مہیا کیا، اور مخلوقات کو رزق کو کھانے اور جزو بدن بنانے کی صلاحیتیں دیں تاکہ مخلوق زندہ رہ سکے۔ اس کام میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔

☆ موت اور زندگی یعنی روح کو جسم سے جدا کرنے اور دوبارہ واپس ڈالنے کی طاقت اس کے سوا کسی کو نہیں۔

پھر سوالیہ انداز اختیار کر کے کہ ان کاموں میں کون اس کا شریک ہے.....؟ شرک کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی ان صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے، تو اللہ نے اپنے بلند و بالا اور اس شراکت سے پاک ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔
پیارے رسول ﷺ نے انسانیت پر واضح کر دیا:

﴿قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (سورۃ الانعام، آیت: 164)

”فرمادیتے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔“

اللہ ہمیں ایسی ہی خالص توحید سے محبت اور شرک سے نفرت عطا فرمائے۔ (آمین)

توحید ربوبیت اور مشرکین مکہ:

جہاں تک ربوبیت کا معاملہ ہے تو مشرکین مکہ بھی بہت حد تک اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، جیسا کہ قرآن نے واضح کیا:

☆ ﴿قُلْ مَنْ يَّرِزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (سورہ یونس۔ آیت: 31)

” (ان سے) پوچھیے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کون مالک ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کی ”قوتوں“ کا؟ اور کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے اور کون تدبیر کرتا ہے اُمور کی تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، پھر ان سے پوچھیے تم ڈرتے کیوں نہیں؟“

☆ ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝﴾ (سورة المؤمنون - آیت: 88)

”ان سے پوچھو کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے اقتدار ہر چیز کا اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا اس کے مقابلے میں، اگر تم جانتے ہو؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ، پوچھیے پھر کہاں سے جادو کر دیئے جاتے ہو۔؟“

☆ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝﴾

(سورة زخرف - آیت: 87)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے انھیں، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟“

یعنی ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جب اس حقیقت کو مانتے ہو تو عبادت بھی صرف اسی کی کرو، اللہ صرف اسی کو مانو، دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کیوں کرتے ہو....؟
مشرکین مکہ حج اور طواف بھی کرتے تھے (جس سے بعد میں منع کر دیا گیا)، سیدنا عبد اللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مشرکین دوران طواف یہ تلبیہ پڑھتے:

((قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هولك

تملكه وما ملك)) (”مسلم“ کتاب الحج، رقم: 2815)

”کہتے اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک

کے جو تیری ملکیت میں ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے اختیارات بھی تیرے قبضے میں ہیں۔

یعنی وہ اپنے معبودوں کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطائی طور پر مانتے تھے۔ ہمارے لیے نصیحت و عبرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تسلیم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک قرار کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتے تھے لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ یعنی جہاں عبادت کی بات آتی تو اللہ کے ساتھ اور بہت سوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ لہذا الوہیت یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت انہیں گوارا نہیں تھی۔ جیسا کہ الوہیت کی دعوت پر قریش نے کہا:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءِ وَاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝﴾ (سورہ ص، آیت: 5-4)

”اور وہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ڈرانے والا آیا اور (ان) کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا کذاب ہے۔ اس نے تو سب معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا، بلاشبہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔“

مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ ﷻ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے:

﴿وَيَقُولُونَ هُوَ اَوْلٰٓءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ﴾ (سورہ یونس: آیت: 18)

”اور کہتے یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔“

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ ۗ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ

زُلْفٰى﴾ (سورہ زمر: 3)

”اور جن لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ ﷻ کے سوا کارساز، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی

عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ ﷻ کے نزدیک کر دیں۔“

یاد رہے مخلوق خدا کی خدمت اللہ ﷻ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ وعید انکی عبادت سمیت دیگر غلط نظریات پر ہے۔

اہل تشیع کے جید عالم دین شیخ محمد حسین ربوبیت کی بابت فرماتے ہیں:

”ہر ہوش مند کا عقلی فریضہ ہے کہ وہ اپنے آفریدگار کو پہچانے، اسکی معرفت حاصل کرے اور اسکی وحدانیت والوہیت کا معتقد ہو۔ ربوبیت میں کسی کو اسکا شریک قرار نہ دے، اس کا یقین رکھے کہ خلق و رزق، موت و حیات اور ایجاد و اعدام اسی کی ذات سے متعلق ہے۔ بلکہ اس عالم ہست و بود میں صرف اسی کی قدرت کاملہ کا عمل دخل ہے۔ اگر رزق و خلق یا موت و حیات کو کوئی شخص خدا کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے تو اسے کافر و مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔“

(پاکستان کے دینی مسالک، صفحہ: 267، ناشر البصیرہ، اپریل 2011)

مشرکین مکہ کے عقائد و اعمال کا خلاصہ: قرآن و سنت کے واضح دلائل اس پر گواہ ہیں کہ مشرکین مکہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر امور (یعنی کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنے والا)، شہنشاہ کل، قادر مطلق، اقتدار اعلیٰ، دافع البلاء، کاشف العذاب، موت و حیات پر قابض، عزت و ذلت اور جزاء و سزا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اسی لیے بڑی مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے اور عام حالات میں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے، انکی عبادت کرتے، انکے لئے نذر و منت کرتے، انکے لئے قربانی کرتے۔ یہ بات معلوم ہوگئی کہ اہل عرب کو اپنی عبدیت اور خدا کی خالقیت اور ربوبیت سے انکار نہیں تھا۔ وہ خدا کو سب سے بڑا مانتے تھے لیکن خدا کے نیچے انہوں نے اور بھی بہت سے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے جنہیں خدا کی مختلف صفات اور حقوق میں شریک ٹھہراتے تھے۔ جیسے صفت علم غیب، قدرت و تصرف، بندگی اور اطاعت وغیرہ میں۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے اللہ کی بندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر

متنبہ کیا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف خدائے واحد ہے۔ خالص بندگی صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہئے:

﴿ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهِ الدِّينَ ۝ اِلَّا لِلّٰهِ

الدِّينِ الْخَالِصُ ﴾ (سورۃ الزمر، آیت: 2-3)

”بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری ہے پس صرف اسی کی بندگی کرو اپنے دین (اطاعت یا طریقے) کو خالص کرتے ہوئے صرف اسی کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کیلئے ہے خالص دین“

ربوبیت اور موجودہ مسلمان: مشرکین مکہ اللہ کی ربوبیت کے تو بہت حد تک قائل تھے۔ لیکن افسوس کہ معاملہ ربوبیت کا ہو یا الوہیت کا، موجودہ مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، انہیں شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ حدود و قیود کے تحت اولیاء کرام کی شان سے تو انکار نہیں لیکن بات کو سمجھنے کیلئے، حد سے تجاوز کی صورت حال کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

(۲)۔ آسمان کوزمین پر مارنا: شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں:

”مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کوزمین پر گرا دوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔“ (جاء الحق، پہلا باب غیر اللہ سے مد مانگنے کے ثبوت میں)

سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ کے اذن سے کسی نبی نے بھی نہیں کیا، بلکہ انبیاء علیہم السلام تو عجز و نیاز کرنے والے تھے نہ اس طرح کے شرکیہ بلند بانگ دعوے۔ اسی سے ملتے جلتے بہت سے حد سے تجاوز پر مبنی عین شرکیہ اشعار آج مسلمانوں کی مساجد سے سنائی دیتے ہیں جیسے:

چاہیں تو اشاروں سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی
یہ شان ہے انکے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا

یہاں الفاظ ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے..... حالانکہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے معجزوں کو اپنا کارنامہ بتلانے کی بجائے تکرار کے ساتھ باذن اللہ یعنی اللہ کے امر یا اذن کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ اذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي ابْنَ مَرْيَمَ اذْ كُرْنَا نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلٰى
وَالِدَتِكَ ۚ وَ اذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا

فَتَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِي ﴾ (سورة المائدہ - آیت: 110)

”جب کہ اللہ ﷻ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے،..... جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے“..... الخ

پیچھے بیان کردہ دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ ہے جو کسی نبی نے بھی نہیں کیا، بلکہ امام الانبیاء ﷺ کی صورت حال تو یہ تھی:

ابو یسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا کیا کرتے تھے:

﴿ اللهم انى اعوذ بك من العدم و اعوذ بك من التردى و من الغرق و

الحرم ﴾

”اے اللہ ﷻ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی عمارت مجھ پر گر پڑے، میں کسی اونچی جگہ سے گرنے، ڈوب جانے، جل جانے اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

(سنن ابی داؤد ”کتاب الصلوٰۃ“ 1552 ، سنن نسائی ”کتاب الاستعاذہ“ حدیث 5533)

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ایک دن ایک شخص نے سلسلہ کلام میں آپ ﷺ

سے کہہ دیا: ((مَا شَاءَ اللَّهُ وَ نَشِئْتُ)) ”جو اللہ ﷻ چاہے اور جو آپ چاہیں۔“

آپ ﷺ نے فوراً اس سے منع فرمایا اور کہا:

((جعلتی لله ندا، قل بل ما شاء الله وحده)) (مسند احمد، رقم: 2611)

”تو نے مجھے اللہ ﷻ کا ہم سر اور مقابل ٹھہرا دیا، پس یوں کہو جو صرف اکیلا اللہ ہے۔“

(۱)۔ غوث، قطب اور ابدال کے متعلق مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ انکے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خبردار کیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ

أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

(سورہ فاطر، آیت: 41)

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے زمین و آسمان کو کہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائیں۔ اور اگر وہ سرکنے لگیں تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں اس اکیلے اللہ کے بعد، بے شک وہ بڑا حلیم اور بخشنے والا ہے۔“

(۳)۔ مشرکین مکہ تو صرف اللہ کو مدبر مانتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو اس میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے:

ذی تصرف بھی ہے، ماذون بھی ہے، مختار بھی ہے

کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر

کارِ عالم کے مدبر ہونے کا دعویٰ تو کسی نبی بھی نہیں کیا۔ انبیاء علیہم السلام تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہی مدبر کائنات مانتے تھے۔

قابل غور! درج ذیل شعر:

چاہیں تو اشاروں سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی

یہ شان ہے انکے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا

اس میں جو خدائی دعوے کئے گئے ہیں انکے حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایک

بھی ایسا بزرگ موجود نہیں جو پوری کائنات کی کاپیا پلٹنا تو دور کی بات ہے، صرف کفار کی جانب سے مسلمانوں پر جاری بے شمار مظالم کو ہی روک سکے یا بدلہ لے سکے، ڈرون کو ہی تباہ کر دے، مساجد، مزارات، امام بارگاہوں، گاڑیوں، سکولوں، مارکیٹوں، اسٹیشنوں پر جاری بم دھماکوں کو ہی رکوا دے.....؟ یا کم از کم وہ خبیث کفار جو نبی کریم ﷺ پر گستاخانہ پرنٹنگ کر رہے ہیں انہیں ہی پکڑیں اور نیست و نابود کر دیں۔ ویب سائٹ سے نبی کریم ﷺ کی گستاخیوں پر مبنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں۔ ایسے ظالم و خبیث لوگوں کے کمپیوٹرز جام کریں، ان خبیثوں کو نگاہ کے ذریعے جلا کر رکھ کریں.....؟ آجکل کرونا وائرس، ڈینگی نے انسانیت کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ کفار اور مسلمان سب اسکی لپیٹ میں ہیں۔ کئی مسلمان ڈاکٹرز لوگوں کا علاج کرتے ہوئے اسکا شکار ہو چکے ہیں..... اس مشکل وقت میں تو بزرگوں کو ضرور مشکل کشائی کرنی چاہئے اور اس جان لیوا وائرس کا خاتمہ کرنا چاہئے۔ اگر اب انہوں نے کام نہیں آنا تو پھر کب کام آئیں گے.....؟

مذکورہ خدائی دعویٰ کرنے والوں کو تو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کائنات جسے تپت کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کتنی وسیع ہے۔؟ فلکیات کے مطالعہ سے کائنات کی وسعتوں کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ انسان کو حیران و ششدر کر دیتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے اندازے کے مطابق کائنات کے نظر آنے والے حصے (Visible Universe) میں 300 ارب سے زائد کہکشاؤں (Galaxies) کا اندازہ لگایا گیا ہے جبکہ نظر آنے والی کائنات کل (Overall) کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ کہکشاؤں پر چمکتے ہوئے کسی ستارے کا نام نہیں بلکہ کہکشاؤں بذات خود اتنی بڑی ہے کہ اس میں 250 ارب سے زائد ستاروں (Stars) کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ علمائے فلکیات نے بات کو عام فہم کرنے کے لئے تمثیلاً یہ بات بیان کی ہے کہ دنیا کے تمام سمندروں کے کنارے ریت کے جتنے ذرات ہیں، شاید اسی قدر آسمان میں ستاروں کی تعداد ہے۔ ان ستاروں کے باہمی فاصلے اس قدر زیادہ ہیں کہ انسانی ذہن حیرانی پریشانی میں سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ زمین کے

سب سے قریب چاند ہے، جو کہ زمین سے 2 لاکھ، 40 ہزار میل دور ہے۔ (سورج بذات خود اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز (قطر) 8 لاکھ، 65 ہزار میل ہے۔ جی ہاں ایسا ہی ہے!!)، ان میں بعض کے باہمی فاصلے ہزاروں اور لاکھوں نوری سالوں میں ہیں جو کہ اور ہی نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ ہماری اپنی کہکشاں جسے ہم رات کو سفید دھاری (Milky way) کی شکل میں دیکھتے ہیں اس کا سائز ایک لاکھ نوری سال ہے۔ یاد رہے کہ ایک نوری سال کا مطلب ہے روشنی جو کہ ایک لاکھ چھیا سی ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ سے حرکت کرتی ہے وہ ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ ایک نوری سال ہوگا جو کہ 10 ٹریلین کلومیٹر (1.0 Light year = 10 Trillion Km) کے برابر ہے۔ پھر یہ کہکشاں ایک اور بڑی کہکشاؤں کے جھرمٹ کا حصہ ہے جس میں اسی طرح کی 17 کہکشاں حرکت کر رہی ہیں اور پورے مجموعے کا سائز (قطر) 20 لاکھ نوری سال سے زائد ہے..... کاش کائنات کو تلیپٹ کرنے والوں کو کائنات کی وسعت کا اندازہ ہوتا تو سوچ سمجھ کر اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے.....!

خلاصہ (توحید ربوبیت)

(۱)۔ خالق یعنی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، (۲)۔ حقیقی مالک صرف اللہ ہی ہے باقی سب کی ملکیتیں اسکی عطا کردہ اور عارضی ہیں، (۳)۔ حقیقی رازق صرف وہی ہے، باقی سب عارضی طور پر رزق کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ (۴)۔ ماتحت الاسباب میں اپنے اپنے دائرہ کار میں ہر کوئی مدبر ہو سکتا ہے لیکن مدبر کائنات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ (۴)۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ (۵)۔ موجودہ دور میں منکرین خدا (Atheist) نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہے۔ (۶)۔ فی زمانہ مسلمانوں میں سے بھی بعض نے حد سے تجاوز کی بنا پر توحید ربوبیت میں شراکت کی ہے۔

توحید الوہیت

(انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا محور)

دنیا میں مبعوث ہونے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا محور ’توحید الوہیت‘ ہی تھا۔ فلاح کو پانے کی راہ میں یہ انسانیت پر سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو اس امتحان کو پاس کر گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور جو ناکام ہو گیا وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنیاد ’توحید الوہیت‘ ہی تھی۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ:

”اللہ کے سوا کسی اور کو الہ (معبود) کے درجے پر فائز نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا و پرستش نہ کی جائے۔ پوجا و پرستش کی تمام شکلیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کیلئے مختص ہوں۔“

گہرائی سے دیکھا جائے تو توحید الوہیت ہی توحید کی دیگر شکلوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے، اور یہی بنیاد ہے۔

الوہیت کے اس اہم ترین امتحان کو پاس کرنے کیلئے تین چیزوں کو جاننا اور ماننا ہے:

(1)۔ الہ کی صفات؟ (2)۔ کار ساز کا ادراک، (3)۔ عبادت کا معنی و مفہوم

ربوبیت اور الوہیت میں فرق! تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت الوہیت پر مبنی ہونا اس بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رب کے مفہوم کا تعلق خدائی افعال اور اسکی صفات کے ساتھ ہے کہ وہ لامحدود قدرت و تصرف کا حامل ہے: پیدا کرنے والا، حقیقی پالنے والا، موت و حیات پر قابض،

کائنات کو تھامنے والا، سبزہ و اناج اگانے والا، سورج کو چلانے والا، کائنات کے تمام امور کا انتظام و انصرام کرنے والا..... جبکہ لفظ الہ کا تعلق بندگانہ افعال کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ محض عقیدہ و نظریہ سے بڑھ کر انسان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اعضائے بدن کو سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کے کسی اور کی پوجا کے لئے نہ جھکائے۔

ربوبیت اور الوہیت کا باہمی ربط: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفتِ ربوبیت کی بنا پر الوہیت کا تقاضا کیا ہے۔ یعنی وہ ہستی جس نے انسان سمیت ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور زندہ رہنے کیلئے تمام وسائل (جنکی لامتناہی فہرست ہے) پیدا کئے..... تو عبودیت بھی اسی کا استحقاق ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِي تُوفِّكُونَ ۝﴾ (سورہ فاطر، آیت: 3)

”اے لوگو تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا خیال کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ اسکے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پھر تم کدھر بھٹکائے جا رہے ہو“

مزید دیکھئے: البقرہ: ۲۱-۲۲۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو معبود کے درجے پر فائز کرنا احسان فراموشی اور کھلا شرک ہے۔ سابقہ اقوام خدا کی توحید ربوبیت تو کسی حد تک قبول کر لیتی تھیں لیکن نیک لوگوں سے جذباتی عقیدت کی بنا پر الوہیت کے تقاضے پر غضبناک ہو جاتیں اور انبیاء کرام علیہم السلام جیسی عظیم ہستیوں کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتیں۔ کیونکہ اس کلمے کے اقرار سے انکے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو جاتی تھی۔ جس نے الوہیت میں شراکت کی وہ بدنصیب توحید سے دور ہو کر برباد ہو گیا:

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۝ وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا

تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿سورہ بنی اسرائیل، آیت: 22-23﴾

”اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا اور نہ بیٹھارہ جائے گا تو ملامت زدہ اور بے یار و مدد گار ہو کر۔ اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اسی کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔“

اس ظلم سے بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت تنبیہ یوں فرمائی:

﴿الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝﴾

(سورہ ق: 50: آیت: 26)

”جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھے تھے، پس اسکو ڈال دو شدید ترین عذاب میں۔“

افسوس کہ اتنی شدید سختی کے باوجود بھی فی زمانہ مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتیں کہ مسئلہ ”الہ“ کو سب سے بڑھ کر سنجیدہ لیں!.....!

اس ضمن میں تورات میں ایمان افروز کلمات یوں آئے:

” (رب العالمین فرماتا ہے!) تُو میرے علاوہ کسی دوسرے معبود کو مت ماننا۔ تُو کوئی تراشی ہوئی مورتی یا کوئی تصویر (عبادت کیلئے) مت بنانا، چاہے وہ اوپر آسمان کی یا زمین کی یا پانی کی کسی مخلوق کی ہو۔ تُو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور غیر اللہ کی عبادت مت کرنا

کیونکہ میں تیرا رب شرک سے بیزار خدا ہوں۔“ (کتاب الاستثناء، باب: 5-6)

عام لوگوں کی عبادت تو درکنار کسی نبی نے بھی اللہ کے سوا اپنی یا کسی اور کی بندگی کی دعوت نہیں دی، بطور عبرت ملاحظہ کریں:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ

كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ

الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿سورہ آل عمران، آیت: 79﴾

”کسی انسان کو یہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ (یعنی میری بندگی کرو)۔ وہ تو یہی فرمائے گا کہ سچے ربانی بنو (صرف رب کی پرستش کرنے والے) جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے، جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔“

یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت حال ہے، پھر دیگر لوگ جو عوام سے اپنی پوجا کروا رہے ہیں، انکے لئے کے لئے گنجائش کہاں.....؟ انسان اسی توحید (لا الہ الا اللہ) کے اقرار کی بدولت کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ عظیم کلمہ زبان سے ادا کرنے کے لحاظ سے تو بہت آسان ہے لیکن اسے حقیقی طور پر سمجھنا اور اسے عمل میں لے کر آنا جان جو کھوں کا کام ہے۔ اگر اسے تسلیم کرنا آسان ہوتا تو لوگ اس کلمہ پر انبیاء کے دشمن بن کر ان کی جانوں کے درپے نہ ہوتے۔ ہم عجمی تو چونکہ اسکی حقیقت سے نا آشنا ہیں اسلئے زبان سے اسکا ورد بھی کرتے جاتے ہیں اور عملاً اس کلمہ کی دھجیاں بھی اڑاتے جاتے ہیں۔ توحید الوہیت بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ کوئی خوش نصیب ہی اسے سر کرے گا۔ کوئی مانے نہ مانے، ہم انشاء اللہ اسکا مفہوم واضح کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔

توحید الوہیت: ”لا الہ الا اللہ“ ہے جسکا آسان سامعنی ہے ”نہیں کوئی **معبود** سوائے اللہ کے“

کلمے کے سارے الفاظ بہت آسان اور عام فہم ہیں سوائے ایک لفظ یعنی **معبود** کے۔ ظالم شیطان نہ تو اس لفظ کو سمجھنے دے گا، اگر سمجھ آ گیا تو عمل پیرا نہ ہونے دے گا، سوائے چند خوش نصیبوں کے۔ الوہیت کے اس اہم ترین امتحان کے تناظر میں اب ہم تین درج ذیل بنیادی چیزوں کی وضاحت بیان کریں گے:

(1)۔ اللہ کی صفات / معنی و مفہوم؟ (2)۔ کارساز کا ادراک، (3)۔ عبادت کا معنی و مفہوم

الہ (معبود) کی صفات / معنی و مفہوم

صفت ”الہ“ کا تعلق اتھارٹی (Authority) کے ساتھ ہے یعنی ایسی ہستی جو سپر پاور (Super Power) ہو۔ جو مختارِ کل اور قادرِ مطلق ہو۔ جس کا کامل علم، اختیار و اقتدار، قبضہ، قدرت و تصرف کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ جو سب پر غالب ہو، جس پر کوئی غالب نہ آسکتا ہو۔ جس کا فیصلہ، جس کا حکم ہر صورت نافذ ہونے والا ہو۔ جس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہ سکے، جسکی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ جو حقیقی مشکل کشا، حاجت روا، لچپال اور دستگیر ہو۔ جسے مخلوقات اپنا کارساز، اپنا حتمی سہارہ، پناہ دہندہ سمجھیں اور اس کے دامن سے وابستہ ہو کر، اسے مسجود بنا کر، زندگی اسکے قانون کے تابع کر کے، اسکی عبادت اختیار کر کے دنیا و آخرت کے ہر خوف و اندیشے سے آزاد ہو کر قابل رشک ہو جائیں۔ اسی حقیقت کا اقرار بندہ ”لا الہ الا اللہ“ کے الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ ان صفات کے لائق اللہ کے سوا وہ کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ لہذا وہ اسکے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اسکے سوا کسی کی عبادت، پوجا و پرستش نہیں کرے گا۔ یوں وہ اپنے بندے کیلئے جو بہتر سمجھے اسکے لئے فیصلہ کرے، اگر وہ بہتر سمجھے تو دشمنوں سے بچالے یا قربانی قبول کر لے، دونوں کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے۔

مذکورہ صلاحیتوں کی حامل ہستی کیلئے کامل علم (عالم الغیب) اور کامل اختیار (مختارِ کل) ہونا ناگزیر ہے۔ اس بنیادی وضاحت کے بعد اب ہم قرآن حکیم سے ”الہ“ کی صفات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں:

تین بنیادی صفات

قرآن حکیم میں ”الہ“ کی درج ذیل تین بنیادی صفات بیان ہوئی ہیں جن کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی:

(۱)۔ خالق (ہر شے کو امرکن سے تخلیق کرنے والا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا،

زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا اور موت کے بعد زندگی کا دوبارہ سے اعادہ کرنے والا)۔

اس صفت کا ذاتی و عطائی طور پر کسی لحاظ سے بھی مخلوق پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ خالق صرف اور صرف اللہ ہے اسکے سوا کوئی اور نہیں۔

(۲)۔ عالم الغیب (ما کان و ما یکون: یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونا تھا، کائنات کی ہر غیب اور پوشیدہ اشیاء کا تفصیلی و کلی علم رکھنے والا) صرف اللہ ہے اسکے سوا کوئی اور نہیں۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی نظر میں مخلوق ہو۔ جو ہر مخلوق (انسان، حیوانات و جمادات.....) کے ہر قسم کے حالات سے مکمل آگاہ ہو۔

ایسا علم کسی میں ماننا (ذاتی یا عطائی طور پر) اسے معبود کے درجے پر فائز کرنا تصور ہوگا۔ لہذا جتنا محدود علم مخلوق پر اللہ نے ظاہر کیا اسے عطائی طور پر مخلوق میں ماننے میں حرج نہیں۔ لیکن حد سے تجاوز کرتے ہوئے اس محدود علم کو لاکھوں کروڑوں سے ضربین دے کر مخلوقات کو خالق کی صفات میں داخل کر کے مقام الوہیت میں داخل کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اسی طرح افراط و تفریط سے بچتے جتنا علم اللہ نے مخلوق پر ظاہر کیا ہے اس کی نفی سے بھی بچنا ہے۔

(۳)۔ مختار کل: ساری کائنات کا مالک و مختار، ہر شے پر تصرف و اختیار اور کامل قدرت رکھنے ہر قسم کے حالات کو تبدیل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اسکے سوا کوئی اور نہیں۔

مخلوقات کیلئے محدود اختیار جتنا کسی کو دیا گیا۔ اللہ کے اذن کے تحت اسے حدود و قیود کے دائرہ میں رہ کر مخلوق پر طلاق کرنے میں حرج نہیں۔ اس ضمن میں شرک سے بچنے کیلئے دو باتوں کا خیال کرنا ہے جن کی تفصیل انشاء اللہ آگے بیان ہوگی:

اول: مانوق امور کو ماتحت امور کی طرح مخلوق پر اطلاق کہ جب چاہیں جس طرح چاہیں تصرف کریں..... صفت الوہیت میں شراکت شمار ہوگا۔ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ حدود و قیود کا

لحاظر رکھتے ہوئے۔

دوم: مختار کل یعنی سارے اختیارات کا (ذاتی یا عطائی طور پر) مخلوق پر اطلاق بھی صفت الوہیت میں شراکت ہوگی۔

مذکورہ تینوں صفات کی تفہیم کیلئے قرآن پاک کی نواری آیات پر تدر کر رہے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝﴾

(سورہ طہ: 20، آیت: 6)

”جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔“

مذکورہ آیت کریمہ میں کائنات میں موجود ہر شے کی ملکیت و اختیار یعنی صفت مختار کل کو بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اسی کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہے۔

﴿وَ اِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاخْفٰى ۝﴾ (سورہ طہ: 20، آیت: 7)

”اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات تک کو بھی جانتا ہے۔“

یہاں اسکے علم کا تذکرہ ہے کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر ہر غیب سے آگاہ ہے۔ یعنی صفت علم غیب کا بیان ہے۔

ان دو آیات کے بعد فرمایا:

﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۝﴾ (سورہ طہ: 20، آیت: 8)

”(پس) اللہ ہی وہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسکے سب نام اچھے ہیں۔“

یہاں ان دو صفات یعنی مالک و مختار اور علم غیب کی بنا پر یہ نتیجہ منطبق کیا گیا ہے کہ مذکورہ دو بنیادی

صفات (علم غیب اور مختار کل) کی بنا پر معبود ہونے کا حق دار بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔
یہی اسلوب سورۃ القصص کی بالترتیب تین آیات میں اختیار کیا گیا ہے:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ

تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝﴾ (سورۃ القصص: 28: آیت: 68)

”اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔“

یہاں اللہ نے اپنے مختار کل ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکین کے معبودان باطلہ کے مختار کل ہونے کی نفی کرتے ہوئے اس صفت (یعنی مختار کل) کی بنیاد پر انہیں مشرک بھی قرار دیا ہے۔

﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝﴾

(سورۃ القصص: 28: آیت: 69)

”انکے سینے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں تمہارا رب اسکو جانتا ہے۔“

یہاں سینوں میں چھپے بھید جاننے کو اپنی صفت علم غیب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

ان دو صفات کی بنیاد پر پھر وہی نتیجہ نکالا گیا ہے:

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾ (سورۃ القصص: 28: آیت: 70)

”اور (پس) وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی

تعریف ہے اور اسی کا حکم (نافذ) ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

یہاں پھر مذکورہ دو صفات (مختار کل اور علم غیب) کی بنا پر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ معبود ہونے کا حقدار

وہی ہے جس میں یہ دو بنیادی صفات پائی جائیں۔ بات کو ایک اور انداز سے مزید واضح کیا گیا:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (سورة القصص، آیت: 71)

”آپ فرمادیتے بھلا اتنا تو سوچو اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ کے لئے قیامت کے دن تک تو کون سا اللہ ہے اللہ کے سوا جو لادے تمہیں روشنی، کیا تم سنتے نہیں؟“

یہاں سوالیہ انداز میں قبضہ و قدرت کی صفت کو بیان کر کے بات سمجھائی گئی ہے، کہ ایسی خدائی صفات کا حامل اللہ کے سوا اور کون ہے کہ اسے معبود قرار دیا جائے۔؟

اگر کوئی حقیقت تسلیم کرنا چاہے تو مذکورہ آیات سے بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے: علم غیب، مختار کل، قبضہ و قدرت کی بنا پر الوہیت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ’معبود‘ کی جامع صفات کو سورہ نمل میں مفصل طور پر بیان کر کے، ابلیس کی رخنہ اندازی کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے:

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهْرًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ؕ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ؕ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا مَّ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ءَ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ؕ أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ءَ إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؕ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ؕ﴾ (سورہ نمل، آیت: 65-60)

” (1) کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اسکے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس

کے لئے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے مابین آڑ بنا دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے۔؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ (2) بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے اسکی مشکل کو دور کر دیتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ (3) کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوش خبریاں دینے والی ہوئیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟، جنہیں یہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت بلند و بالاتر ہے۔ (4) کیا وہ جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟، فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ فرما دیجئے آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ (قبروں سے) کب اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔“

ان آیات کے مطالعہ سے بھی 'الہ' کی درج ذیل صفات کا علم ہوتا ہے:

- (1)۔ زمین کی تخلیق اور اسے زندگی کیلئے موزوں بنانا یعنی صفت ربوبیت کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔
- (2)۔ ہر فریادرس کی فریاد سے آگاہی اور مشکل کو رفع کرنے کی قدرت یعنی عالم الغیب اور مختار کل ہونے کی بنا پر الوہیت کا دعویٰ۔

(3)۔ تخلیق کی ابتدا، اسکا اعادہ اور رازق ہونا۔ یعنی صفت ربوبیت کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔

- (4)۔ مخلوق کیلئے کائنات کے غیب جاننے کی نفی اور جن اہل قبور کی عبادت و پکار کی جاتی تھی انکی اپنے پجاریوں کی پوجا سے لاعلمی حتیٰ کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت سے لاعلمی کا اظہار۔
- نمبر (1) اور نمبر (3) میں بیان کردہ صفات (یعنی صفت ربوبیت) کو تو مشرکین مکہ مانتے تھے لیکن

نمبر (۲) اور نمبر (۴) یعنی علم غیب اور مختار کل میں شرک کرتے تھے۔
صفات الوہیت کا ایک اور زبردست مقام ملاحظہ فرمائیں:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾
(سورة البقرہ: 2: آیت: 255)

”اللہ ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو خود سے زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے۔ جسے نہ اونگھ آئے نہ نیند۔ اسی کی ملک ہیں زمین و آسمان کی ساری چیزیں۔ کون ہے جو اسکی اجازت کے بغیر اسکے سامنے شفاعت کر سکے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو انکے پیچھے ہے۔ اور وہ اسکے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ (خود) چاہے۔ اسکی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اور (کائنات) کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔“

اس عظیم آیت میں ’الہ‘ کی درج ذیل صفات بیان ہوئی ہیں:

- (۱)۔ خود سے زندہ اور کائنات کی زندگی اسکی بدولت۔
- (۲)۔ لمحہ بھر کیلئے بھی جسے نہ کبھی نیند آئے نہ اونگھ۔ ساری کائنات کو تھامنے والا۔ نظام کائنات چلانے میں نہ جسے تھکن ہونے کا ڈر۔
- (۳)۔ کائنات کا مالک و مختار، جسکی بادشاہت ساری کائنات پر۔
- (۴)۔ عالم الغیب یعنی کائنات کا سارا غیب جس پر عیاں ہو۔ اور اسکے عطا کئے بغیر اسکے علم غیب سے کچھ بھی کوئی حاصل نہ کر سکے۔

(۵)۔ اس پر کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں۔ کس کی مجال ہے کہ اسکی اجازت کے بغیر اسکی بارگاہ میں کوئی سفارش کر سکے۔

یہ پانچوں صفات معبود کی بنیادی صفات ہیں۔ ان میں سے کوئی صفت بھی معبود کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کو ان صفات (ذاتی یا عطائی طور) سے متصف کرنا اسے معبود کے درجے پر فائز کرنا یا اللہ پر جھوٹ باندھنا تصور ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی اور میں یہ صفات نہیں بلکہ قرآن نے یہ بات واضح کی کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جسے کھانے پینے کی حاجت نہ ہو۔

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

﴾ (سورة الانبياء: 8)

”اور ہم نے انکے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔“

صفت نمبر: ۲، ۳، اور ۴ کا مطلب ہے ’عالم الغیب اور مختار گل‘ یعنی وہی دو بنیادی صفات جن کی بنیاد پر کئی آیات میں دعویٰ الوہیت کیا گیا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جس میں مشرکین شرک کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی استحقاق عبادت و پکار کا ذکر آیا انہیں دو بنیادی صفات کو عبادت کی علت (Cause) قرار دیا گیا۔

مزید آیات

بات کو سمجھنے کیلئے ’اللہ‘ کے ضمن میں مزید آیات ملاحظہ فرمائیں:

☆ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ

غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۝﴾

(سورة الانعام: 6: آیت: 46)

”انہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور لگا دے تمہارے دلوں

پر مہر تو، اللہ کے سوا کون سا اللہ ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر سے بخش دے۔ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ روگردانی کئے جاتے ہیں۔“
یہاں ہمارے اعضاء، صلاحیتوں، زندگی پر قبضہ و اختیار اور کلی تصرف و اختیار..... کی بنا الوہیت کا تقاضا کیا گیا ہے۔

☆ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (سورہ ص: 38: آیت: 65-66)
”کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے جو یکتا ہے اور غالب ہے۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو انکے مابین ہے سب کا پروردگار ہے، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔“

کلی طور پر قبضہ و اختیار اور خالق و مالک..... ہونے کی بنا پر الوہیت کا تقاضا کیا گیا ہے۔
☆ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورہ آل عمران: 3: آیت: 6)
”وہی تو ہے جو (ماں کے پیٹ میں) جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

صفت خلق اور اختیار و اقتدار میں سب پر غالب ہونے کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔

☆ ﴿بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾
(سورہ الانعام: 6: آیت: 101-102)

”وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسکے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اسکی بیوی ہی

نہیں، اور اس نے تخلیق کیا ہے ہر شے کو اور اسکے پاس علم ہے ہر شے کا۔ یہ ہے تمہارا رب۔ اسکے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا، پس اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔“

کائنات کا خالق و مالک، ہر شے کا علم غیب اور مختار کل ہونے کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔

☆ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ

السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِي تُوَفِّكُونَ ۝﴾ (سورہ فاطر: 35: آیت: 3)

”لوگو! اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں

آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اسکے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔“

منعم حقیقی اور رازق ہونے کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔

☆ ﴿خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ

أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِي تُصْرَفُونَ ۝﴾ (سورہ زمر: 39: آیت: 6)

”اسی نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور اسی نے تمہارے لئے

چار پایوں سے آٹھ جوڑے بنائے۔ وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک طرح، پھر

دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی

ہے۔ اسکے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔“

انسان و حیوان کی تخلیق، تدبیر و حکمت کی بنا پر الوہیت کا تقاضا..... افسوس کہ آج

بھی مسلمان پیراں دتہ نام رکھتے ہیں کہ یہ بچہ پیروں نے دیا ہے۔ اس سے بڑا شرک جلی اور

کیا ہوگا کہ نام کے قرینے میں بھی بچت کوئی صورت نہیں.....؟

☆ ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝﴾

(سورہ طہ: 20: آیت: 98)

”تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اسکا علم ہر چیز کو محیط ہے۔“

ہر چیز کے کلی علم کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔

☆ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ

الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

۝ ﴿سورة الحشر: 59: آیت: 22-24﴾

”وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ رحمن اور رحیم

ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، پاک، سلامتی، امن دینے

والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک

ہے۔ وہی اللہ خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، سورتیں بنانے والا، اسکے سب اچھے اچھے نام

ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر شے اسکی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

پوشیدہ اور ظاہر کا کلی علم رکھنے والا، غالب، بادشاہ کائنات، مالک و مختار، اور خالق، باری (عدم

سے وجود بخشنے والا)، کی بنا پر الوہیت کا تقاضا۔

☆ آسمانوں و زمین کا مالک و مختار اور زندگی اور موت پر قبضہ و اختیار کی بنا پر الوہیت کا دعویٰ،

دیکھئے: (سورة الاعراف: 7: آیت: 158)

☆ گردش لیل و نہار کی تخلیق کی، زمین و آسمان کی بقائے زندگی کیلئے تخلیق، انسانی شکل و صورت

کے ڈیزائن اور پاکیزہ رزق کی عطا کی بنا پر الوہیت کا دعویٰ۔ (سورة المؤمن: 40: آیت: 61-65)

درج بالا تمام آیات سے بھی معبود کی درج ذیل صفات کا بیان ہے:

- (۱)۔ عالم الغیب وعالم الظاہر (یعنی کائنات کی ہر غیب اور پوشیدہ اشیاء کا تفصیلی وکلی علم رکھنے والا)
- (۲)۔ مختار کل (ساری کائنات کا مالک و مختار، ہر شے پر تصرف و اختیار اور کامل قدرت)
- (۳)۔ مدبر کائنات (کائنات کے تمام امور کی تدبیر فرمانے والا)
- (۴)۔ خالق (ہر شے کو امر کن سے تخلیق کرنے، زندگی اور موت دینے والا)، مالکِ حقیقی، رازقِ حقیقی

معبود کی صفات کا خلاصہ

مذکورہ بالا تمام آیات سے ”اللہ“ کی درج ذیل تین بنیادی صفات ہیں جو کثرت سے بیان ہوئیں:

- (۱)۔ خالق (ہر شے کو امر کن سے تخلیق کرنے والا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا اور موت کے بعد زندگی کا دوبارہ سے اعادہ کرنے والا)۔

- (۲)۔ عالم الغیب (ما کان وما یکون: یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونا تھا، کائنات کی ہر غیب اور پوشیدہ اشیاء کا تفصیلی وکلی علم رکھنے والا)۔ جو ہر مخلوق (انسان، حیوانات و جمادات.....) کے ہر قسم کے حالات سے مکمل آگاہ ہو۔

- (۳)۔ مختار کل: ساری کائنات کا مالک و مختار، ہر شے پر تصرف و اختیار اور کامل قدرت رکھنے ہر قسم کے حالات کو تبدیل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اسکے سوا کوئی اور نہیں۔ کسی بھی معاملے میں اس پر کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔

اسکے علاوہ دیگر صفات:

- (۴)۔ مالکِ حقیقی، رازقِ حقیقی، (۵)۔ مدبر کائنات (کائنات کے تمام امور کی تدبیر فرمانے والا)، (۶)۔ ازلی ابدی (خود سے زندہ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی)، (۷)۔ نہ نیند نہ اونگھ، نہ تکھن نہ تھکاوٹ، نہ کھانے پینے کی حاجت۔
- سبحان اللہ! ایسی عظیم صفات کی حامل ہستی واقعتاً ’معبود‘ ہونے کے لائق ہے۔ انسان کی عظمت اور

خوش بختی ہے کہ ایسی عظیم ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اسکے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اسے اپنا پناہ دہندہ، کارساز بنا کر ہر خوف و خطرہ سے نجات پا کر قابل رشک بن جائے۔ ان صفات کو ذاتی طور پر کسی میں ماننا اسے معبود بنانا جبکہ عطائی طور پر مخلوق میں ماننا شرک کے ساتھ ساتھ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے (مدبیر، علم، تصرف و اختیار کے حوالے سے مخلوقات کا دائرہ کار کیا ہے، اسکی وضاحت آگے بیان ہوگی)۔

جیسا کہ آپ نے ربوبیت کے ضمن میں دیکھا کہ مشرکین مکہ ان میں سے کچھ صفات کو اللہ کیلئے بغیر شراکت مانتے تھے جبکہ کچھ صفات میں اپنے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی بنا پر اپنے معبودوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے اور انہیں اللہ کے ہاں اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے، فی زمانہ مسلمان شاید ہی کسی صفت میں شراکت سے بچے ہوں۔ یہ شعر کئی واعظین کے خطاب میں بیان ہوتا ہے:

خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد (ﷺ)
محمد (ﷺ) کے پکڑے چھڑا کوئی نہ سکتا

نوٹ: قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے جہاں امور کی تدبیر کا اطلاق مجازاً فرشتوں پر بھی کیا گیا ہے۔ امور تدبیر کے حوالے سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اسے اپنی صفت بیان کیا ہے، بلکہ مشرکین مکہ سے سوال کیا ہے کہ، امور کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ:

﴿.....وَمَنْ يُدَبِّرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

(سورہ یونس۔ آیت: 31)

”..... (ان سے پوچھئے کہ) اور کون تدبیر کرتا ہے امور کی، تو وہ ضرور کہیں گے

اللہ، پھر ان سے پوچھئے تم ڈرتے کیوں نہیں۔؟“

اب وہ آیات جہاں فرشتوں/ہواؤں پر اطلاق ہوا:

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝﴾ (سورة النازعات: 79: آیت: 5)

”پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔“

اللہ تعالیٰ جب اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو مجازاً انہیں بھی مدبر کہہ دیتا ہے۔ حقیقتاً مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، فرشتے اسکے حکم کے مطابق کاموں کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیونکہ فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے۔ وہ ذرہ برابر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے مگر جیسے اور جو حکم انہیں دیا جائے اسے من و عن بجالاتے ہیں۔ مجازاً تو تدبیر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن حقیقتاً یہ تقسیم ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ہواؤں کے بارے میں آیا:

﴿فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝﴾ (سورة الذریات: 51: آیت: 4)

”پھر کام کو تقسیم کرنے والیوں کی قسم۔“

بہر کیف کائنات میں فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی و منشا سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اسی کی تدبیر اور اسی کے حکموں کا اُس کی مرضی کے مطابق اطلاق کرتے ہیں۔ یعنی کائنات میں انکی کوئی شراکت نہیں، نہ تدبیر میں، نہ تقسیم میں۔

(2)۔ کارساز کا ادراک

اللہ کی صفات سے آگاہی کے بعد توحید الوہیت کے تناظر میں اگلی اہم سمجھنے والی حقیقت یہ ہے کہ کارساز سے کیا مراد ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز بنانے سے بچنے کا پرزور تقاضا کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا انسانیت پر بہت بڑا امتحان بھی ہے اور بہت بڑی خوش نصیبی بھی۔ جو اس میں فیل ہو گیا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی۔ اس ضمن میں پروردگار نے انسانیت کو خبردار کیا:

☆ ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا﴾

(سورہ نساء: 4: آیت: 132)

”اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اور اللہ کارساز کافی ہے۔“

☆ حکم دیا گیا صرف اللہ ہی کارساز بنانے کا:

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾

(سورۃ المزمل: 73: آیت: 9)

”وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے پس اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجئے۔“

☆ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنانے سے منع بھی کر دیا گیا:

﴿وَ اتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرٰٓءِٕلَ اِلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ

وَ كِيْلًا﴾ (سورہ بنی اسرائیل: آیت: 2)

”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کیلئے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔“

یعنی کتاب کا بنیادی تقاضا یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنایا جائے۔
☆ اللہ کے سوا کارساز بنانے پر مٹری کے گھر سے تشبیح دی گئی:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعُنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ
إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُنكَبُوتِ م☆ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (سورہ عنکبوت: 41)

”مثال ان لوگوں کی جنہوں اللہ کے سوا حمایتی بنائے ہیں، مٹری کے گھر کی سی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں سے سب سے کمزور اسی کا گھر ہے، کاش تم جان جاؤ۔“

اگر کسی نے بات سمجھنی ہو تو یہ آیت کریمہ آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہے۔

☆ انبیاء علیہم السلام سمیت حقیقی اہل ایمان کا ورد بھی یہی ہے کہ:

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (سورہ آل عمران: 173)

”ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب کارساز ہے۔“

اس آگاہی کے بعد اگلی اہم ترین بات یہی ہے کہ فوراً سمجھا جائے کہ ”کارساز“ سے مراد کیا ہے۔۔؟ تاکہ مخلوق کو اس درجے پر فائز کرنے سے بچا جاسکے۔

لغوی معنی: لغت کی رو سے کارساز کا مطلب ہے: ”وکیل، ذمے دار، بگڑی بنانے والا، سنبھالنے والا، پناہ دہندہ جس پر بھروسہ کیا جاسکے۔“

شرعی معنی: شریعت کے اعتبار سے کارساز وہ ہستی ہے جو تمام مخلوقات: انسان، جن، حیوانات، چرند پرند، جمادات..... کے تمام احوال سے ہر لمحہ آگاہ ہو اور ان کے ہر قسم کے حالات (بشمول ماتحت اور مافوق) تبدیل کرنے پر مکمل قادر ہو اور جس پر کامل بھروسہ کیا جاسکے..... وہ کارساز ہے اور وہ

صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اسکے سوا کوئی اور نہیں۔

قرآن مجید کی کثیر آیات اور صحیح السنہ احادیث کی روشنی میں کارساز کی صفات کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

(۱)۔ حرف آخر صرف اللہ کو سمجھنا اس سے اوپر کوئی اور نہیں۔ وہ اگر کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی اس فائدے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

(۲)۔ دنیوی خطرات اور اندیشوں کی بنا پر دین پر عمل پیرا ہونے، اللہ کے حکم کی بجا آوری سے گریز کرنا نفس و شیطان کو کارساز بنانا تصور ہوگا۔

(۳)۔ اللہ کو حقیقی کارساز سمجھتے ہوئے صرف جائز اسباب (اسباب کے تحت حقیقی کارساز اللہ کو سمجھتے ہوئے مستفید ہونا) تک محدود رہنا۔ فائدے و نقصان کی خاطر ناجائز اسباب (شرکیہ تعویذات، دم جھاڑ، منکے، پٹے، بلا اسباب غائب سے پکار، اہل قبور سے فریادری) کی طرف جانا نفس و شیطان کو کارساز بنانا قرار پائے گا۔

”نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا چھلہ دیکھا تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا ریح (بیماری) کی وجہ سے پہن رکھا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ یہ بیماری کو زیادہ ہی کرے گا اور اگر تم اس حال میں مر گئے کہ یہ تمہارے جسم پر باقی رہا تو کبھی کامیاب نہ ہو گے۔ (مسند احمد 4/445: امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح کہا)

مزید یہ کہ:

جائز اسباب سے مستفید ہوتے ہوئے بہت حریص ہو جانا، لوگوں سے بار بار سوال کرنا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا توکل کے منافی ہے۔ تین دفعہ سے زیادہ سوال کرنے سے بچیں انشاء اللہ، پروردگار کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔

نوٹ: اس ضمن میں اذن کے تحت مافوق امور سے مخلوق کا مستفید ہونا آگے بیان کیا جائے گا۔

(۴)۔ قانون و قاعدے کے تحت عزت و وقار کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکاؤ، ان کی عزت انکا احترام درست ہے لیکن لوگوں کے سامنے حد درجہ ذلت و پستی اور خشوع اختیار کرنا۔ ان کے روبرو اپنے آپ کو ذلیل کر لینا ان کے سامنے جھک جانا..... انہیں کارساز بنانا قرار پائے گا۔

(۵)۔ مافوق امور پر مخلوق کو قابض جاننا مخلوق کو اللہ کی قدرتوں کا حامل ٹھہرانا کہ جس طرح ماتحت امور مخلوق کے اختیار میں دیئے گئے ہیں جیسے چاہیں انسان اس میں دسترس کرے اسی طرح مافوق امور (معجزہ کرامت، بلا اسباب غائب سے فریاد رسی، اہل قبور سے مشکل کشائی وغیرہ) پر مخلوق کو قابض جاننا..... مخلوق کو اللہ اور کارساز بنانا ہوگا، دیکھئے:

(سورہ نمل۔ آیت: 62)، (البقرہ: ۱۸۶)، (سورة الاعراف: 39-37)، (سورہ بنی اسرائیل: 7-56)، (سورہ مریم۔ آیت: 48)، (سورہ لقمن: 32)۔ (سورة الانعام۔ آیت: 58، 37)، (سورہ احقاف۔ آیت: 6)

ان نکات کی تفصیل انشاء اللہ آگے بیان کی جائے گی۔

صرف اللہ ہی کو کارساز بنانا انسانیت کی معراج ہے جسے پانے کیلئے: ہمہ تن اللہ کی یاد، اسکی بندگی اسکے ساتھ وابستگی، شدید محبت اور اسکے احکامات کی پیروی اختیار کر کے جائز اسباب تک محدود رہ کر اپنے معاملات اسکے سپرد کر کے ہر خوف و خطر فکر و اندیشہ سے آزاد ہو کر قابل رشک ہو جائیں جیس جیسا کہ ایک مرد مومن نے اللہ کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگاتے ہوئے کہا:

﴿ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ ﴾ (سورة المؤمن: 44)

”اور میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا،۔ میں تجھ پر ایمان لایا۔ میں نے تجھ پر ہی

بھروسہ کیا۔ تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری وجہ سے ہی میں نے (دین کے دشمنوں) سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جبکہ تمام جن وانس مرجائیں گے۔“ (بخاری: 7383، مسلم)

یہ محض الفاظ نہیں بلکہ یقین و عمل کی جھلک ہے۔

آئیں ابھی وقت ہے بات سمجھ آگئی ہے تو غلط راہ سے تائب ہو کر شکر بجالاتے ہوئے فوراً مذکورہ حقیقت پر آکر صرف اللہ ہی کو اپنا معبود اور کارساز بنا کر قابل رشک ہو جائیں۔

مخلوقات کا دائرہ کار

سابقہ ابواب سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ تین بنیادی صفات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ”الوہیت کی علت“ قرار دیا ہے یعنی:

(۱)۔ خالق: ہر شے کو عدم سے وجود دینے والا

(۱)۔ عالم الغیب: یعنی کائنات کی ہر شے جس پر عیاں ہو

(۳)۔ مختار کل: ساری کائنات کا مالک و مختار، ہر شے پر تصرف و اختیار اور کامل قدرت رکھنے ہر قسم کے حالات کو تبدیل کرنے والا۔

انہیں تین صفات کے حوالے سے مخلوقات کے اختیارات کا دائرہ کار سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک معاملہ صفت خلق کا ہے اس حوالے سے دلائل سے بات کو کھولنے کی زیادہ ضرورت نہیں کیونکہ مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی بھی مخلوق میں تخلیق کرنے کی ذرہ برابر بھی صلاحیت نہیں نہ ذاتی طور پر اور نہ ہی عطائی طور پر۔ لہذا باقی دو صفات ”علم غیب اور مختار کل“ انہیں میں شیطان نے دخل اندازی کر کے توحید سے دور کیا ہے اور ”کارساز“ کے تناظر میں بھی انہیں کو استعمال کیا۔ اسلئے اس پر ضروری وضاحت بیان کی جائے گی۔

امور دو قسم کے ہیں:

(۱)۔ ماتحت الاسباب امور، اور (۲)۔ مافوق الاسباب امور

(۱)۔ ماتحت الاسباب امور:

یہ وہ امور ہیں جو قوانین طبعیہ یا قوانین فطرت (Physical Laws of Nature) کے تحت ہیں، جیسے: سورج، چاند، زمین یعنی نظام شمسی، کشش ثقل، برقی و مقناطیسی قوت، زمین میں خزانے..... وغیرہ۔ خالق نے اپنے امرِ کن کے ذریعے قیامت تک انہیں کائنات میں جاری و ساری فرما کر انہیں انسان کیلئے مسخر کر دیا ہے۔ انہیں انسان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے۔ انسان ان میں جیسے چاہے اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے، اسباب میں امور کی تدبیر کر سکتا ہے، ایجادات کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا اللہ کو فاعل حقیقی سمجھتے ہوئے، ان قوانین یعنی اسباب کے تحت: امور کی تدبیر کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کام آنا، تعاون کرنا..... کوئی شرک نہیں۔ ان جاری و ساری قوانین کو روکنے کیلئے خالق کے نئے امرِ کن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ خدا کے ان جاری و ساری قوانین کو اللہ کی مرضی اور اسکے امرِ کن کے بغیر ساقط کر سکے۔

(2)۔ ما فوق الاسباب امور: چونکہ ظالم شیطان، اسی مد میں انسان کو شرک کے جال میں پھنسا کر لوگوں کو معبود کے منصب پر فائز کروا تا ہے، اسلئے انہیں ٹھیک ٹھیک سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ انہیں امور کے حوالے سے عام لوگوں میں یہ غلط تصور پایا جاتا ہے کہ جن پر یہ امور ظاہر ہوں، تکوینی امور انکے ہاتھ آجاتے ہیں اور وہ براہِ راست نظام کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ ابلیس اس غلط عقیدہ کی وجہ سے انسان کو شرک کی دلدل میں پھنسا لیتا ہے۔ یاد رکھیں! ما فوق الاسباب امور کی صحیح حقیقت، ظالم ابلیس انسانیت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرنے دے گا، مگر صرف چند خوش نصیبوں کو۔ کیونکہ انہیں تسلیم کرنے سے انسان کا دامن شرک سے پاک ہو جاتا ہے جو کہ شیطان کو کسی صورت بھی گوارا نہیں۔ ان امور کے حوالے سے یقینی حقیقت پر مبنی چند باتیں سمجھ لیں:

(1)۔ وہ امور جن کے ذریعے کائنات میں جاری و ساری قوانین طبعیہ یعنی قانونِ فطرت

(Physical Laws of Nature) ٹوٹ جائیں، یعنی جو فطرت اور عقل کو عاجز کر دیں، انہیں 'ما فوق الامور' کہا جاتا ہے۔

(۲)۔ ان امور کے ظہور کیلئے اللہ ﷻ کے نئے امرگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا نیا امرگن نہ آئے، تب تک قانونِ فطرت ٹوٹ کر عقل کو عاجز کرنے والے امور ظاہر نہیں ہو سکتے۔

(۳)۔ یہ امور بطور معجزہ (صرف انبیائے کرام علیہم السلام پر)، بطور کرامت (دیگر نیک لوگوں پر) اور بطور استدراج، جادو یعنی شعبدہ بازی (عموماً بُرے لوگوں پر) ظاہر ہوتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت تو اللہ کے امرگن کے ذریعے قانونِ فطرت کو توڑنے کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جبکہ استدراج یا جادو میں حقیقت میں کوئی قانونِ فطرت نہیں ٹوٹتا بلکہ یہ نظر کا دھوکا (Illusion) ہوتا ہے۔ جو صرف دیکھنے میں قانونِ فطرت ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ٹوٹتا۔ جیسے فرعون کے جادوگروں کی رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ دیکھنے میں سانپ نظر آئیں۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بطور معجزہ حقیقتاً سانپ بنا تھا، جس نے رسیوں کو نگل کر یہ شعبدہ ختم کر دیا۔ جس پر جادوگر بھی ایمان لے آئے، کیونکہ ان پر اپنے شعبدے (Illusion) کی حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ دور حاضر میں بھی بہت سے جادوگر شعبدہ باز ہیں، جن میں سرفہرست نام ”ڈیوڈ کا پرفیلڈ“ کا ہے۔ جس کے شعبدوں سے دنیا حیران ہے، پانی پر چلنا، عمارتیں غائب کرنا، تلوار سے انسان کو دو ٹکڑے کر دینا..... وغیرہ۔ یہ چیزیں آپ ٹی وی چینلز، انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزے کی بات ہے وہ ساتھ یہ بات کہتا بھی ہے کہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں، یہ محض نظر کا دھوکا ہے۔ یہ شخص اگر اپنا حلیہ تبدیل کر لے: چوغہ، جبہ، ڈاڑھی، امامہ پہن کر برصغیر میں آجائے، تو اکثریت اسے معبود کے درجے پر فائز کر دے۔

(۴)۔ ماتحت الامور کو توڑ کر مافوق الامور کو ظاہر کرنا انسان کے کسب یا محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت صرف اور صرف اپنی مرضی سے ظاہر کرتا ہے۔ ہاں ہر ایک پر تو ایسے امور ظاہر نہیں ہوتے، جن لوگوں کو ذریعہ بنایا جائے ان کی شان کا اظہار ہے اور رب کے قرب کی دلیل ہے۔ اپنی کوشش اور ارادے سے اس کا ظہور ممکن نہیں مگر مشیت کے تحت جب اللہ چاہیں۔ کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں، ہاں اسکے لئے اللہ سے دعا کی جاسکتی ہے، چاہے وہ قبول کرے، چاہے نہ کرے۔ لیکن ضرورت و حکمت کے تحت وہ ان امور کو جہاں ناگزیر ہو وہاں ظاہر فرماتا ہے۔ کئی معجزات اور کرامات کا قرآن مجید میں ذکر آیا جن میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں:

قرآنی معجزات: نبی کریم ﷺ کو معراج کرانا، نبی کریم ﷺ کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے معجزانہ پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی صورتوں میں پھونک سے اڑتے پرندے بنا دینا، کوڑھ اور برص والے مریضوں کو شفا یاب کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینائی دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر پرورش کرانا، انکے عصا مبارک کا سانپ بنا اور سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے راستہ بنا دینا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا گلوگزار بننا، پرندوں کے گوشت کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر دوبارہ پرندے بن کر اڑ جانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال کے بعد زندہ کرنا، سو سال گزرنے کے باوجود کھانے کا باسی نہ ہونا اور گدھے کی ہڈیوں سے دوبارہ ان کے گدھے کو بنا دینا جو انہیں پہچان لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دینا، پہاڑوں کا انکے ساتھ تسبیح کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کیلئے پہاڑ سے گا بھن اونٹنی نکالنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کا نہ چلنا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بانجھ بیوی سے بڑھاپے کی آخری عمر میں بیٹے سے نوازا، حضرت یونس علیہ السلام کو

مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع پرندوں اور جنات کو کرنا، پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کو سمجھنا اور ہواؤں کو انکے لئے مسخر کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری سے معجزانہ شفا دینا،.....

قرآنی کرامات: حضرت مریم علیہا السلام کے حجرے میں بے موسمی پھلوں کا ظہور، کھجور کے درخت کو ہلانے سے اسی وقت کھجوروں کا لگنا، پکنا اور نیچے گرنا، بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم علیہا السلام سے ولادت باسعادت۔ اصحاب کہف کی غار میں حفاظت اور تین سو سال سے زائد عرصہ سلا کر دوبارہ زندہ کرنا۔ ایک شخص کا تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے وقت میں میلوں فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آنا، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اصحاب فیل کے لشکر کو تباہ کر دینا،.....

(۵)۔ معبود کے ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ: اول تو شیطان انسان کو شرک کی دلدل میں گراتا ہے۔ اور جو اس شرک کے علاج اور صفائی کیلئے قرآن و سنت سے دلائل بتلائے، اُسے شیطان گستاخ قرار دلوادیتا ہے۔ تا کہ ہدایت تک پہنچنے کی راہ کو ہی کاٹ دیا جائے اور موت تک انسان اس کے شکنجے میں جکڑا مرد و مر کر ابدی خسارے کا شکار ہو جائے۔ بہر کیف جو سلیم الفطرت حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ درج ذیل واضح دلائل ملاحظہ فرمائیں:

معاملہ: یہ معاملہ ہے کفار کی جانب سے حسی معجزہ کی طلب کا۔ کفار کا نبی کریم ﷺ سے پر زور اصرار تھا کہ اگر ہمیں حسی معجزہ دکھلا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم ﷺ کی بھی شدید خواہش یہی تھی کہ انہیں کوئی حسی معجزہ دکھلا دیا جائے تا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ درج ذیل حکمتوں کے تحت معجزہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے:

(۱)۔ نشانی دیکھ کر ایمان لانے کا وہ درجہ نہیں جو بغیر نشانی دیکھے ایمان بالغیب کا ہے،

(۲)۔ انسان ارتقائی عمل سے گزر کر شعور کی پختگی حاصل کر چکا تھا، اسلئے اللہ تعالیٰ کو بغیر حسی

نشانی، قرآن پر ایمان مقصود تھا، (۳)۔ سابقہ اُمتوں کے لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے۔ (۴)۔ چونکہ آپ ﷺ کی نبوت تاقیامت تھی، اسلئے آپ ﷺ کو بطور دلیلِ نبوت، معجزہ بھی وہ دیا گیا جو تاقیامت تھا یعنی 'قرآن مجید' جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”تمام انبیاء کو ایسے معجزات دیئے گئے جنہیں دیکھ کر (اس زمانہ کے) لوگ ایمان لائے لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، وہ قرآن ہے جو بذریعہ وحی دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز مجھ پر ایمان لانے والے تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے۔“

(صحیح بخاری، فضائل القرآن)

بہر کیف اہل ایمان کی تقویت کیلئے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کئی معجزات ظاہر فرمائے تھے۔

قرآن سے دلائل: اب قرآن سے بین آیات ملاحظہ کر کے مافوق امور کے ضمن میں اپنے خود ساختہ غلط نظریات کی اصلاح کریں:

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط﴾

(سورۃ الرعد - آیت: 38، سورۃ المؤمن، آیت: 78)

”اور کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں تھی کہ وہ اللہ ﷻ کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی لاسکے۔“

ان الفاظ کا دو جگہ تکرار کے ساتھ آنا مزید تاکید پیدا کرتا ہے، لیکن اگر کسی نے بات ماننی ہو تو۔!

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ

لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (سورۃ الانعام - آیت: 37)

”اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس رسول پر کوئی نشانی (یعنی حسی معجزہ) اس کے رب کی طرف سے۔ فرمائیے: بے شک اللہ ﷻ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی مگر ان میں سے اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانتے۔“

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا

نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ ﴿سورة العنكبوت: 29- آیت: 50﴾

”اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئیں اس رسول پر کوئی نشانیاں (یعنی حسی معجزات) اس کے رب کی طرف سے۔ فرمادیجئے: نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

یہاں پیارے رسول ﷺ نے اپنا منصب یہ بیان فرمایا کہ میں تو انذار کرنے والا ہوں، جبکہ معجزات کو ظاہر کرنا، اللہ کا کام ہے۔

﴿ قُلْ لَوْ أَنَّنِ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِالظَّالِمِينَ ۝ ﴿سورة الانعام- آیت: 58﴾

(اے نبی ﷺ) ”فرمادیجئے اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز (عذاب یا نشانی) جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ﷻ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔“

﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي

الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى

الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ ﴿سورة الانعام: 6- آیت: 35﴾

”اور (اے نبی ﷺ) اگر آپ پر ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو، اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں سرنگ نکال لو، یا آسمان میں سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو (انہیں) دکھا دو۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔“

نوٹ: اس قسم کی بات ہم اپنی طرف سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بہت احتیاط کرنی ہے۔ ہماری سوچ مثبت ہونی چاہئے منفی سوچ اور تحقیر سے بچنا ہے۔ مثبت سوچ کے ساتھ حقائق کی تفہیم کیلئے مثبت نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ دوسری طرف اس قسم کی آیات سے رہنمائی لینے سے گریز کرنے سے بھی بچنا ہے۔ کیونکہ خالق کی نازل کردہ تمام آیات ضرورت و حکمت کے تحت ہیں۔ مزید یہ کہ گاہے بگاہے ہر وقت اس قسم کی آیات کو موضوع سخن بھی نہیں بناتے رہنا چاہئے، مگر جب مذکورہ حوالے سے رہنمائی درکار ہو۔

• ﴿وَ اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى اَقْبِلْ وَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ۝﴾ (سورۃ القصص: 31)

”اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے، پس جب انہوں نے اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو مڑ کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، آواز آئی اے موسیٰ! ادھر آئیے اور ڈریئے نہیں، یقیناً آپ امن پانے والوں میں سے ہیں۔“

آیات سے یقینی نتائج: ان آیات سے درج ذیل یقینی نتائج نکلتے ہیں:

- پس یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ جس طرح انسان اپنی مرضی کے ساتھ، ماتحت الامور میں تصرف کرتا ہے، مافوق الامور میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جس کیلئے جتنا اللہ چاہے۔
- کفار کے بار بار حسی معجزہ کے اصرار کے اور پیارے رسول ﷺ کی خواہش کے باوجود بھی حکمت و مصلحت کی خاطر اللہ نے آپ ﷺ پر کفار کیلئے حسی معجزہ نہ اتارا۔

(۶)۔ مافوق امور کے ضمن میں اوپر بیان کردہ آیات میں کائنات کے سب سے عظیم رسول ﷺ کے حوالے سے تو حقیقت حال آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ باقی لوگ جو نبی بھی نہیں ہیں، اور مافوق امور میں تصرف کے بلند و باگ دعوے کرتے ہیں کہ جب چاہیں، جیسے چاہیں کائنات کو تلیپٹ کر کے رکھ دیں (نعوذ باللہ):

چاہیں تو اشاروں سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی
یہ شان ہے انکے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا
تو اب تو یہی امکان رہ جاتا ہے کہ وہ آنحضور ﷺ سے افضل ہیں (نعوذ باللہ) یا پھر یہ اشعار
انکی طرف جھوٹ منصوب کئے گئے ہیں یا پھر استدراج ہے.....!

(۷)۔ مافوق امور جس پر جاری ہوتے ہیں، اسکا دائرہ کار انہیں حدود و قیود کے تحت ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے اذن ہو۔ اور اسی کیلئے ظاہر ہوتے ہیں جس پر اللہ چاہیں۔ یہ کوئی صلاحیت نہیں جسے ہر کوئی سیکھ سکتا ہو۔ یا ایک شخص کسی دوسرے کو منتقل کر سکتا ہو۔ ان پر صرف اور صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، جو معبود واحد ہے۔ اگر ہر کوئی مافوق امور میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا (جیسا کہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں) تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے:

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

﴿سورة الانبياء: 21: آیت: 22﴾

”اگر آسمان اور زمین میں، اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو لوگ یہ افترا بازیاں کرتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔“
ایسے دعوے کر کے الوہیت کے درجے پر فائز ہونے والوں سے اللہ بروز قیامت نمٹ لے گا۔

(۸)۔ مافوق الامور کاموں میں کوئی دخل دینے کا مجاز نہیں، کوئی اللہ کا مشیر نہیں جو اسے مشورہ دے کہ فلاں کام کرو اور فلاں نہ کرو یا اس طرح کرو اور یوں نہ کرو..... وہ خود سے حکم دیتا ہے فرشتوں کو، فرشتے انتظار میں رہتے ہیں، خود سے اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتے، پھر جو حکم ملتا ہے اسکی تعمیل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پیر مہر علی شاہ صاحبؒ کی وضاحت بھی قابل غور ہے:

”انہی مقبولان خدا (انبیاء و اولیاء اللہ) کو معبود بنا لیا جائے یا مستقل یعنی بغیر اذن الہی انہیں تصرف کرنے والا یا تصرف میں خدا کا شریک سمجھ لیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے نائبین کے بغیر سلطنت کا انتظام نہیں چلا سکتے۔ خدا تعالیٰ بھی اپنے مقبول بندوں کے بغیر انتظام نہیں کر سکتا اور انکی بات ماننے پر مجبور ہے تو یہی محبت موجب شرک ہوگی اور ایسا محبت مشرک اور ناقابل مغفرت ہو جائے گا۔“

(پیر مہر علی شاہ صاحبؒ، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، مقدمہ صفحہ ۷، مطبوعہ: پرنٹنگ پروفیشنلز لاہور، ۲۰۰۴)

بات تو دین میں محتاط رویہ اپناتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ اسکے مقام و منصب کے مطابق تعلقات استوار کرنے کی ہے۔ خدا، خدا ہے، رسول، رسول، رسول ﷺ ہے اور دیگر مخلوقات، دیگر مخلوقات ہیں..... لیکن انسان حد سے تجاوز میں اس فرق کو ختم کر دیتا ہے۔

ہمارا مسئلہ: ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تو بالائے طاق رکھ دیا ہوا ہے۔ اپنے اپنے پسندیدہ علماء کی سوچ کے مطابق ہم نے خود ساختہ نظریات بنا لئے ہیں۔ اور جو کوئی قرآن سے اصلاح کرے، اُسے مردود، گستاخ کہہ کر اسکی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ، سابقہ اقوام کی طرح ہم نے انبیاء علیہم السلام اور بزرگوں کو مافوق صفات سے متصف کر کے الوہیت کے درجے پر فائز کر کے سابقہ اقوام کے نقش قدم پر چل چکے ہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں کے پیچھے چل پڑو گے جس طرح بالشت، بالشت

کے ساتھ اور ہاتھ، ہاتھ کے ساتھ (برابر ہوتا ہے) حتیٰ کہ اگر پہلے لوگوں نے کسی گویہ کے سوراخ میں داخل ہونے کا (بے ہودہ اور فضول) کام کیا تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ ان پہلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور نصرانی (عیسائی) ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہیں۔؟“

(بخاری ”کتاب الاعتصام“ حدیث نمبر 3456، ”مسلم“ کتاب العلم“ حدیث نمبر 6781)

حالانکہ انبیاء علیہم السلام کی ایسی تعلیمات تھیں ہی نہیں کہ انہیں مافوق امور سے متصف کیا جائے۔ بلکہ قرآن نے تو ولی اللہ ہونے کی گارنٹی صرف دو باتوں پر دی ہے:

﴿لَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَا لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَا كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝﴾ (سورہ یونس: آیت: 62-63)

”آگاہ ہو جاؤ اولیاء اللہ کو نہ کسی قسم کا خوف ہو گا نہ غم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی“

یعنی اللہ کے نزدیک ولی وہ ہے جس میں دو شرائط پائی جائیں: (۱) ایمان، (۲) تقویٰ لیکن ہمارے نزدیک خواہ کوئی کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ کوئی کرشمہ نہ کر کے دکھائے۔ تو جسے اللہ کی گارنٹی پر یقین نہ آئے اور لوگوں کی وضع کردہ باتوں پر یقین آئے وہ کس کی راہ پر ہو سکتا ہے.....؟ انسان کی فضیلت کرشمے دکھانے میں نہیں بلکہ ایمان بالغیب کے ساتھ تقویٰ پر ڈٹ جانے میں ہے۔ فی زمانہ تو ہر فرقے کے اپنے اپنے ولی اور انکی اپنی اپنی کرامات ہیں، بات کو سمجھنے کیلئے غور فرمائیں:

☆ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی سربراہی میں ۱۰۰ افراد پر مشتمل قافلہ بذریعہ ٹرین بمبئی جا رہا تھا کہ فجر کے وقت ٹرین ایک سٹیشن پر رکی، تو جب تک مولانا گنگوہی صاحب نے نماز مکمل نہ کی ٹرین کوشش کے باوجود بھی نہ چل سکی اور جب مولانا صاحب فارغ ہو کر سوار ہوئے تو

ٹرین چل پڑی۔ تفصیل کے لئے دیکھئے:

(تاریخ مشائخ چشت، صفحہ: ۲۷۷، مکتبہ الشیخ ۳/۲۲۵، کراچی)

☆ اسی طرح مغرب کے وقت ٹرین جب نواب گنج اسٹیشن پر رکی تو کوشش کے باوجود بھی نہ چل سکی جب تک امام احمد رضا صاحب نماز سے فارغ ہو کر ٹرین پر سوار نہ ہو گئے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے:

(تذکرہ امام احمد رضا، رسالہ نمبر ۳۳، صفحہ ۱۷، مکتبہ المدینہ)

یہ صورت حال جب اہلسنت (بریلوی) حضرات، دیوبندیوں کے متعلق دیکھتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ خود سے کسی نے سٹوری بنا کر لکھ دی ہے جبکہ ایسا ہی خیال اہلسنت (دیوبندی) انکے متعلق کرتے ہیں۔ جبکہ امام احمد رضا صاحب کا مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے متعلق ملفوظات حصہ اول، ص-۱۰۹، ناشر اکبر بک سیلر لاہور، میں تحریری فتویٰ موجود ہے کہ: ”جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔“

ان حالات میں سوائے قرآن و سنت کے محکم دلائل پر کاربند رہنے کے، ہدایت کا اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے....؟

مثال: بات کو سمجھنے کیلئے ایک مثال پر غور کریں: اگر کوئی آپ سے کہے کہ $(2+2=7)$ ، تو کیا آپ مان جائیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اگرچہ وہ ہواؤں میں اڑ کر بھی دکھا دے۔ لیکن افسوس کہ $(2+2=4)$ پر تو ہمارا پختہ ایمان ہے، لیکن قرآن کے درجنوں محکم دلائل پر ہمارا ایمان $(2+2=4)$ جتنا بھی نہیں۔ درجنوں آیات دیکھ کر بھی ہم اللہ کی بات کی بجائے، بزرگوں کے کرشموں کی بنا پر انہیں کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا حشر ہوگا، ایسے لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں: ”بلاشبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، انکے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی کبھی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں

تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے (یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے اسی طرح انکا جنت میں جانا محال ہے)۔ اور ایسا ہی بدلہ ہم دیا کرتے ہیں مجرموں کو۔ انکے لئے ہوگا جہنم ہی اوڑھنا اور بچھونا، اور ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہم ظالموں کو۔“ (سورۃ الاعراف، آیت: 40-41)

ایسے لوگ بروز قیامت، شاید اللہ کے دیدار سے ہی محروم ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جلد از جلد ایسی غلطیوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اہل ایمان کیلئے آنحضرت ﷺ کے حسی معجزات

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کفار کیلئے اللہ تعالیٰ نے بطور مصلحت آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر بطور دلیل نبوت حسی معجزات کا ظہور نہیں کیا تھا۔ لیکن احادیث کی بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل ایمان کی تقویت کیلئے، ضرورت کے تحت وقتاً، فوقتاً کئی معجزات ظاہر ہوئے، جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں:

☆ نبی کریم ﷺ معراج، رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں، سدرۃ المنتہیٰ کی سیر۔ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: 1، متواتر صحیح احادیث)

☆ بخاری شریف کی روایت کے مطابق شق القمر کا واقعہ ہوا (یعنی آپ ﷺ کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا)۔ (بخاری ”کتاب التفسیر“، مسلم)

☆ سیدنا عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی پنڈلی جب گرنے سے ٹوٹ گئی تو وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ نے فرمایا: اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، تو آپ ﷺ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کبھی اس میں تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔“ (صحیح بخاری ”کتاب المغازی“، رقم: 4039)

☆ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیاس لگی، جبکہ رسول

اللہ ﷺ کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے وضو فرمایا، پھر لوگ آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے، اور عرض کیا ہمارے پاس پانی نہیں جس سے ہم وضو کر سکیں اور پی سکیں، فقط وہی ہے جو آپ کی چھاگل میں ہے۔ نبی ﷺ نے اپنا دست مبارک چھاگل میں رکھا اور آپ ﷺ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی بہنے لگا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے پانی پیا اور وضو کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا: اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، البتہ ہم اس وقت ۱۵۰۰ تھے۔ (سبحان اللہ)“ (صحیح بخاری ”کتاب المغازی“، رقم: 4152، مسلم)

☆ سیدنا برابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیبیہ کے روز ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ۱۴۰۰ کی تعداد میں تھے، حدیبیہ ایک کنواں تھا۔ ہم نے اس سے سارا پانی نکال لیا تھا اور اس میں ایک قطرہ تک نہیں چھوڑا تھا۔ نبی ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ وہاں تشریف لائے اور اسکے کنارے پر بیٹھ گئے، پھر آپ ﷺ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، وضو فرمایا، پھر کلی کی، دعا کی، پھر اسکو اس کنویں میں انڈیل دیا، پھر فرمایا: کچھ دیر اسے رہنے دو۔ چنانچہ (اس میں پانی بھر آیا) اسکے بعد انہوں نے خود پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور کوچ کرنے تک یہ پینے پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔“ (صحیح بخاری ”کتاب المغازی“، رقم: 4151، مسلم)

☆ ”غزوہ حنین میں جب کافروں نے آپ ﷺ کو اکیلے دیکھ کر آپ ﷺ پر حملہ کر دیا، آپ ﷺ خچر سے نیچے اترے اور زمین سے مٹی کی مٹھی بھری، پھر اسے کافروں کے چہروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا: ان کے چہرے جھلس جائیں۔ جس سے ان سب کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے حاصل ہونے والا مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔“

(مسلم، کتاب الجہاد، رقم: 4619)

☆ ”غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت بھوک کا شکار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کھجور، مکئی اور روٹی کے ٹکڑوں کو دسترخوان پر رکھ کر برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا: اپنے برتن بھر لو، لشکر کے تمام برتن بھر لئے گئے، راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، حتیٰ کہ کھانا (پھر بھی) بیچ گیا۔“ (مسلم، کتاب الایمان، رقم: 139)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قوت حافظہ نصیب ہوا۔
(بخاری ”کتاب العلم“)

علم غیب

ما فوق امور کے بعد دوسری اہم چیز جسے اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی دلیل بیان فرمایا ہے۔ وہ ’علم غیب‘ ہے جو کہ الوہیت میں شراکت کی بنیادی وجہ ہے۔ اسکی مختصر وضاحت پیش خدمت ہے:

قرآن مجید میں اللَّهُ جَلَّ جَلَّالَهُ کے صفت علم کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی جیسے:

﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ - ”اسے ہر چیز کا علم ہے۔“

﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ - ”اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔“

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِدَاتِ الصُّدُورِ﴾ (سورہ تغابن، آیت: 4)

”اسے علم ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو بھی جو تم چھپاتے

ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو جانتا ہے سینوں میں چھپے رازوں کو بھی۔“

اسے کہا جاتا ہے ’علم تفصیلی اور محیط گلی‘، یعنی ہر وقت ہر شے کا تفصیلی علم اور اس کا احاطہ۔ جیسے کائنات میں ریت کے ذروں کی تعداد، پانیوں کے قطروں، روشنی کی شعاعوں، ایٹمز اور مالیکیولز وغیرہ کی تعداد

- ایسا علم اللہ ﷻ کے علاوہ کسی میں ”ذاتی یا عطائی“ طور پر ماننا اسے ”معبود بنانا“ اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔

مخلوقات کیلئے غیب کی اثبات ونفی: بات کو سمجھنے کیلئے اثبات اور نفی، دونوں قسم کے چند دلائل
ملاحظہ کریں:

☆ ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ (سورۃ الجن: 26-25)

”وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو وہ پسند کرے۔“

اس آیت کریمہ اور دیگر آیات سے یہ بات تخصیص سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء رسل علیہم السلام کے علاوہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا۔

☆ ﴿وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ﴾ (سورۃ التکویر- آیت: 24)

”اور یہ (نبی ﷺ) غیب کی باتیں بتلانے میں بخیل نہیں۔“

اب مخلوقات سے غیب کی نفی والی آیات ملاحظہ کریں۔ اس ضمن میں شیطان کی یہ چال ذہن نشین رہے کہ شرک میں مبتلا کرنے، الوہیت کے مقام پر فائز کروانے کیلئے اللہ کے سوا غیب کی نفی والے دلائل سے آگاہی کو ابلیس نے انبیاء علیہم السلام میں عیب تلاش کرنا باور کرایا ہے۔

☆ ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورۃ الانعام- آیت: 50)

”(اے نبی ﷺ) فرما دیجیے نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ ﷻ کے خزانے ہیں اور نہ

میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف پیروی کرتا ہوں وحی کی۔ فرمادیتے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟“

☆ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْبِرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الاعراف- آیت: 188)

”(اے نبی ﷺ) فرمادیتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ ﷻ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیرا کٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔“

یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کیلئے غیب کے اثبات کے ساتھ ’علم‘ کا لفظ نہیں آیا جبکہ نفی کے ساتھ ’علم‘ کا لفظ آیا ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ’علم غیب‘ سے مراد غیب کو جاننے کی صلاحیت ہے جسکے ذریعے ہر غیب منکشف ہو اور وہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہ کی غیر حاضری پر آپ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذُبْحَنَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝ فَمَكَتْ غَيْرَ

بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَلٍ مَّنِيٍّ ۝﴾

(سورة النمل: 20)

”میں اسے شدید عذاب دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ یا وہ میرے سامنے واضح عذر پیش کرے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ حاضر ہوا، اس نے کہا: میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جسکی آپ کو خبر نہیں اور میں سب کی ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔“

یعنی اس حقیقت کو تو پرندے بھی جانتے تھے کہ غیب کے جاننے کا تعلق الہ کے ساتھ خاص ہے۔

معلوم ہوا غیب کو مخلوق کے ساتھ منسوب کرنا ایک نئی چیز ہے۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت پر علامہ قرطبیؒ نے فرمایا اس میں:

”اس شخص کا رد ہے جو کہتا ہے: (ان الانبياء تعلم الغيب) کہ انبیاء علیہم السلام غیب جانتے ہیں۔“

یہ تو صورت حال ہے اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنہیں جانوروں کی بولیوں سمیت کئی معجزات بھی دیئے گئے۔ معلوم ہوا مخلوق کے پاس اتنا ہی علم یا تصرف ہوتا ہیجتنا یا جس چیز پر دیا گیا ہو۔ تو عام لوگوں کے بلند و بانگ دعووں کی حقیقت کیا ہے؟

☆ جن عمارتیں تعمیر کر رہے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں لاٹھی کے سہارے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہیں انکی وفات ہوگئی۔ وہ لمبا عرصہ لکڑی کی ٹیک کے سہارے کھڑے رہے۔ جب چھڑی کو دیمک کھا گیا وہ ٹوٹی، جب وہ گرے تو جنوں کو تب معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے تھے، اس وقت جنوں نے کہا:

﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۝﴾ (سورہ سبأ: 14)

”پس جب وہ گر پڑے تو جنوں پر حقیقت واضح ہوگئی، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، تو اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔“

پس معلوم ہو گیا کہ ہر قسم کے غیب کا جاننا معبود کی صفت ہے نہ کہ مخلوق کی مگر جتنا اللہ کسی پر ظاہر فرمادے۔

احادیث سے رہنمائی

اس ضمن میں مافوق امور کی طرح یہاں بھی حقیقت یہی ہے کہ بلا اسباب غیب جاننے کی صلاحیت سوائے معبود کے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ مگر ضرورت کے تحت جس رسول (علیہ السلام) پر اللہ جتنا

اور جب چاہے غیب ظاہر فرمادے۔ جس خبر یا علم کی آنحضور ﷺ کو ضرورت تھی اللہ ﷻ نے آپ ﷺ پر ظاہر فرمادی۔ اسی ضمن میں جب منافقین نے آپ ﷺ کے علم پر اعتراض کیا تو اللہ ﷻ نے آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے آپ ﷺ پر حالات منکشف فرمادیے جس کا بیان درج ذیل حدیث میں آیا ہے:

”حضور علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے پس قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے۔ خدا کی قسم جب تک ہم اس جگہ یعنی ممبر پر موجود ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دیں گے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں۔ عبد اللہ ابن حزافہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حزافہ پھر بار بار فرماتے رہے کہ پوچھو پوچھو“۔ (بخاری، کتاب الاعتصام، بالکتاب والسنہ)

اس بات کی وضاحت آپ ﷺ نے خود فرمادی کہ جب تک ہم اس جگہ یعنی ممبر پر موجود ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دیں گے۔ جتنی بات بیان ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہوئے حد سے نہیں بڑھتے۔ اس قسم کے غیبی مافوق امور اللہ تعالیٰ نبوت کی صداقت کیلئے ضرورت کے تحت ملائکہ (جبرائیل علیہ السلام) کے ذریعے انبیاء علیہم السلام پر ظاہر فرما کر انکی تائید فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس بات کو یوں واضح کیا گیا:

﴿إِذْ آيَأْتِكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهَلًا

﴾ (سورة المائدہ: 110)

” (یاد کرو اس وقت کو) جب روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی گئی۔ باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے گہوارہ میں۔“

یہ بات تو واضح ہے کہ ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب رسولوں علیہم السلام پر بذریعہ وحی اللہ

تعالیٰ نے غیب کی خبریں مطلع فرمائیں اور بالخصوص اپنے پیارے حبیب ﷺ کو گزشتہ و آئندہ کے بے شمار واقعات قیامت تک کی بہت سی خبروں سے آگاہ کیا۔

’علم غیب‘ کے حوالے سے ممانعت اس بات پر کی گئی ہے، کہ بلا اسباب ایسی صلاحیت کا عطا ہو جانا، جس سے غیب کو جانا جاسکے وہ کسی کے پاس نہیں، سوائے معبود کے۔ اللہ کے بتلائے بغیر خود سے کوئی غیب نہیں جان سکتا، مگر جتنی خبر اللہ تعالیٰ کسی پر منکشف کر دے۔ حقیقت حال جاننے کیلئے چند دلائل ملاحظہ فرمائیں:

(۱)۔ آپ ﷺ نے معراج سے واپسی پر جب اس واقعے کو بیان کیا تو قریش نے استفسار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بیت المقدس کے متعلق سوال کرنے شروع کر دیئے، کتنے دروازے، کھڑکیاں، رنگ..... وغیرہ۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((فكربت كربا ما كربت مثله، فرفعه الله لي انظر اليه ما يسالوني عن شئى

الا انباتهم)) (مسلم، کتاب الایمان، رقم: 430)

”میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے کبھی نہیں ہوا تھا، چنانچہ (اس صورت حال میں) اللہ تعالیٰ نے (بیت المقدس کو) میری نظروں کے سامنے بلند کر دیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اسلئے وہ مجھ سے جس چیز کے متعلق بھی سوال کرتے تو میں انہیں بتا دیتا تھا۔“

اگر کسی نے حق تسلیم کرنا ہو تو بات بالکل واضح ہے۔ اگر غیب جاننے کی صلاحیت آپ ﷺ کے پاس ہوتی تو آپ ﷺ کبھی بھی پریشان نہ ہوتے۔ یہ صلاحیت صرف اور صرف ’معبود‘ کی ہے نہ کہ مخلوق کی۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لا يعلم الغيب الا الله))۔ ”اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا“ (طبرانی، سندہ حسن)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی بات کی تائید فرمائی:

﴿قالت و من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية

والله يقول قل لا يعلم من في السموت والارض الغيب الا الله﴾

(بخاری کتاب التوحید، مسلم، کتاب الایمان)

”جو کوئی کہے کہ رسول اللہ (ﷺ) کل ہونے والی بات جانتے تھے (یعنی آئندہ کا حال) تو اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اللہ خود فرماتا ہے (اے رسول ﷺ) آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کی بات نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔“

(۲)۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ دلوں کے حال یا غیب کی باتیں جاننا اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپ ﷺ پر غیب مطلع فرما دیتا ہے، چنانچہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کے متعلق بیان کرتے ہیں:

کثیر تعداد میں مسلمان آپ ﷺ کے ساتھ تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا (بطور حاضری) لکھنا بھی مشکل تھا، سیدنا کعب کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر اس غزوہ میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا (مسالم ينزل فيه وحى الله)۔ (سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اسکی بابت خبر دے دے)..... جب آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک سے واپس آئے، ۸۰ کے قریب لوگ جو ساتھ نہ جاسکے تھے وہ آپ ﷺ کے سامنے عذر پیش کرتے، آپ ﷺ انکے ظاہر کو قبول فرماتے، ان سے عہد لیتے اور انکے لئے مغفرت کی دعا فرماتے اور ان کے باطن کو اللہ کی سپرد کر دیتے، آپ ﷺ فرماتے ہیں مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ آتا تھا میں بھی کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر آپ ﷺ کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا لیکن:

(والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله
عن يسخطك علىّ)

خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہا اگر آج میں آپ ﷺ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے
میں آپ ﷺ کو راضی (بھی) کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو (بذریعہ وحی مطلع)
کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا۔“

(صحیح بخاری، باب غزوہ تبوک نمبر: 4418)

صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی عقیدہ تھا کہ غیبی حالات جاننے کی صفت صرف معبود کی ہے۔ اس
سے ہٹ کر کوئی دوسری بات نہ تھی لیکن فرقہ واریت کی وجہ سے اب دین بدل چکا ہے۔

اگر کسی نے اپنی خواہش نفس کی بجائے اللہ و رسول ﷺ کے دین کی بات تسلیم کرنی ہو تو مذکورہ حدیث
میں ہر بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن افسوس کہ ظالم شیطان نے پہلے تو فاسد عقائد بنوائے
ہیں اور جو کوئی اصلاح کی خاطر قرآن و سنت سے تصحیح کرے اس پر گستاخی کا فتویٰ لگوا دیتا ہے۔ بہر
کیف اس چند روزہ زندگی میں انسان آزاد ہے جو چاہے کرے، جلد ہی موت کے بعد حقیقت کھل ہی
جائے گی۔

(۳)۔ آنحضور ﷺ ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ

بدر کے شہداء کے محاسن بیان کرنے لگیں کہ اچانک ان میں سے ایک بچی نے کہہ دیا:

﴿وفینا نبی یعلم ما فی غد﴾۔ ﴿ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں﴾

(اس پر) آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿اسے چھوڑ دو اور جو تم پہلے کہ رہی تھیں وہی کہو﴾۔

(بخاری، کتاب النکاح، حدیث نمبر 5147)

منع کرنے کی وجہ غیب جاننے کی نسبت آپ ﷺ کی طرف کرنا تھی۔

(۴)۔ ”بئر معونہ کے کچھ لوگ (منافقین) آنحضور ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے چند آدمی

ہمارے ساتھ روانہ کر دیں جو ہمیں قرآن و حدیث سکھلا دیں۔ (جب کہ ان کا مقصد صحابہؓ کو قتل کرنا تھا)۔ آنحضور ﷺ نے بنو سلیم کے 70۔ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم (جو قاری بھی تھے) ان کے ساتھ روانہ کیے۔..... چنانچہ وہ بڑے معونہ کے مقام پر رے کے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں تبلیغ شروع کی..... ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلہ والے (بدبختوں) نے (پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے تحت) قبیلہ کے ایک آدمی عامر بن طفیل کو اشارہ کیا اور اس نے صحابی (رضی اللہ عنہ) کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آر پار ہو گیا۔ اس وقت انکی زبان سے نکلا اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم! اسکے بعد قبیلہ والے (بدبخت) لوگ دوسرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی طرف بڑھے (جو ستر کی تعداد) میں تھے اور ان سب کو شہید کر دیا..... اس کے بعد جبرائیل (علیہ السلام) نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور مذکورہ واقعہ کی خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ سے جا ملے ہیں۔ پس اللہ خود بھی ان سے خوش ہے اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے..... نبی کریم ﷺ نے چالیس دن تک ان (بدبخت) لوگوں کیلئے فجر کی نماز میں بدعا فرمائی۔“

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد حدیث نمبر: 2801، مسلم، کتاب الامارہ، حدیث نمبر 4917)

یہاں غیب کے حوالے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔

(۵)۔ سیدنا عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگوں کا وحی کے ذریعہ مواخذہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم صرف انہیں امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لئے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا، ہم سے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے۔ اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا۔ اس کا حساب تو

اللہ تعالیٰ کرے گا اور جو کوئی ہمارے سامنے ظاہر میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے خواہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے“
(صحیح بخاری، کتاب الشہادت)

اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صورت حال ایسی ہے، تو باقی لوگوں کے متعلق ایسے عقائد کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے۔؟ اس ضمن میں آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿انى لم او مر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم﴾

(بخاری، کتاب المغازی، 4351)

”مجھے لوگوں کے دلوں کے کھوج لگانے کا حکم نہیں دیا گیا اور نہ اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں ان کے پیٹوں کو چاک کروں۔“

سوچنے کی بات! غیب کے حوالے سے کائنات کے سب سے عظیم اور اللہ کے محبوب نبی ﷺ کی صورت حال تو یہ ہے، پھر وہ لوگ جو غیب کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، کیا وہ (نعوذ باللہ) آپ ﷺ سے زیادہ مقام و مرتبہ والے ہیں.....؟

جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ چونکہ وعیدیں ’علم الغیب‘ کے ساتھ آئی ہیں اور جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً علم غیب سے مراد ذاتی غیب ہی ہے۔ یا اس سے مراد وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پر آئندہ ہونے والے تمام واقعات معلوم کیے جاسکیں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس لفظ کا استعمال شرعاً درست نہیں۔ ان کے نزدیک ’علم الغیب‘ کی بجائے یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا یا ’اطلاع علی الغیب‘ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ یہی رائے بریلوی مسلک کے محقق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں بیان کی ہے، لکھتے ہیں:

”بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی طرف صراحتاً علم غیب کی

نسبت نہیں کی بلکہ اظہار غیب اور اطلاع علی الغیب کی نسبت کی ہے۔ اسلئے یوں کہنا

چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام پر غیب ظاہر کیا گیا ہے، یا ان کو غیب پر مطلع کیا گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر سے غیب کی بلا استثنا نفی فرمائی ہے، اسلئے یوں کہنا چاہئے کہ نبی ﷺ کو علم غیب دیا گیا۔ یعنی عبارت میں کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے معلوم ہو کہ اس علم سے مراد عطائی ہے ذاتی نہیں۔“

(تبیان القرآن، جلد-3، انعام، آیت 50، ص: 474-475)

پس جتنی بات بیان ہو احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے اسے وہیں تک رہنے دینا چاہئے، اپنی طرف سے ضربوں تقسیموں سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ہمیں چاہئے کہ جو بات جن شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ بیان ہوئی ہے اسے اسی طرح تسلیم کریں، اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہ کریں تاکہ شرک سے بھی بچ سکیں اور تنقیص سے بھی۔

پس سابقہ تفصیل سے! یہ بات ثابت ہوگئی کہ وہ ہستی جس پر:

- (۱)۔ کائنات کے ہر قسم کے غیبی حالات منکشف ہوں۔
- (۲)۔ جو کائنات میں ہر قسم کے تصرف پر کامل اختیار رکھتی ہو، جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، یعنی جو مختار گل ہو، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، لچال اور دستگیر ہو۔
- (۳)۔ جس کے علم، قدرت، تصرف، اختیارات اور خزانوں پر کسی کی کوئی زور بردستی نہ ہو، مگر جس قدر دروہ خود کسی کو نواز دے۔

اُسے **معبود** کہا جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسکے سوا کوئی اور نہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ ہر مشکل و آسانی میں اسے اپنا پناہ دہندہ سمجھا جائے، اس پر کامل بھروسہ رکھا جائے، جس کا فیصلہ ہر صورت نافذ ہو کر رہنے والا ہو، جسکے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بن سکتا ہو، جسے نہ کبھی نیند آتی ہو نہ اونگھ، جو فریاد رسی کرنے والوں کی فریاد حتیٰ کہ دلوں کے خیالات سے بھی ہر وقت آگاہ ہو اور انکی مشکل دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہو۔ اللہ کے سوا ان صفات کا حامل کسی اور کو

سمجھنا اسے 'معبود بنانا' ہی ہوگا خواہ زبان سے اسے معبود کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت یہی بتلاتی ہے انہوں نے ان صفات کا حامل سوائے خدا کے کسی اور کو نہ سمجھا: رسول اللہ ﷺ کی بابت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”جب کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کو کوئی تکلیف و پریشانی پہنچتی تو آپ ﷺ کا تکیہ کلام

یہی ہوا کرتا تھا: ﴿يا حي يا قيوم برحمتك استغيث﴾

”اے خود سے زندہ، ہر شے کو تھا منے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا

سوال کرتا ہوں)۔“

(جامع ترمذی ”ابوب الدعوات“ رقم: 3524، المستدرک للحاکم ”کتاب الدعاء“ رقم: 1828)

یہ لفظ ”استغیث“ جسے بطور مدد بطور استغاثہ آپ ﷺ اللہ کیلئے استعمال کرتے تھے، بجائے اسکے کہ ہم بھی اسے اللہ کیلئے استعمال کرتے تاکہ ہماری توحید تو انا ہوتی۔ اسکے برعکس اسی کے ذریعے مخلوقات کو القابات دیئے گئے ہیں جیسے: غوث، غوث اعظم، غیاث المستغیثین..... وغیرہ۔ اور بات جواز سے آگے نکل چکی ہے۔ حالانکہ صحابہ کیلئے ایسے القابات استعمال نہ ہوئے حالانکہ وہ سب سے بڑے ولی تھے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دُعا کیا کرتے تھے:

”اے اللہ! میں نے تیری اتباع اختیار کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا۔ تیری

طرف رجوع کیا، تیری توفیق سے (دشمنوں کے ساتھ) جھگڑا کیا: اے اللہ! میں تیری

عزت و غلبہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو

زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی جبکہ جن اور انسان فوت ہو جائیں گے۔“

(صحیح بخاری ”کتاب الدعوات“ رقم: 6317، صحیح مسلم ”کتاب الذکر والدعا“ رقم: 6899)

بلکہ آپ ﷺ نے اپنی دعوت کے متعلق یوں تصریح فرمائی:

”ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر تجھے تکلیف پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہی تیری تکلیف دور کر دے گا، اگر ویران زمین میں گم ہو جائے اور تو اس کو بلائے تو واپس لا دے گا، اگر تجھے قحط سالی پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیرے لیے اُگائے گا۔“

(مسند احمد، 64/5، صحیح الجامع الحدیث نمبر 98)

امید ہے اللہ کی صفات سے قارئین آگاہی حاصل کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خالص توحید تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

یاد رکھیں! انبیاء کرام علیہم السلام سمیت دیگر نیک لوگوں کو معبود کی مذکورہ صفات (علم الغیب اور مختار کل) کا حامل ٹھہرا کر انہیں اللہ کے مد مقابل لا کر الوہیت کے مقام پر کھڑا کرنا ان سے محبت نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ بروز قیامت یہ نیک لوگ ایسی عقیدت کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، بلکہ وہ ایسا کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے:

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ۝﴾

(سورة الاحقاف: 6)

”اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر دیں گے۔“

لہذا ابھی وقت ہے فوراً تائب ہو کر شرک سے نفرت اور توحید سے محبت پیدا کر لیں۔

توحید اسماء و صفات

اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی واحد اور بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں بعینہ مخلوق کو شریک کرنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ کی صفت علم اور قدرت اور تصرف کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ انہیں دو صفات کے ذریعے شیطان شرک میں مبتلا کر کے منزل کھوٹی کرتا ہے۔ چونکہ انکی ضروری تفصیل توحید الوہیت میں پیش کر دی گئی ہے۔ لہذا وہیں سے ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ کی دیگر صفات: ازلی، ابدی، نہ نیند، نہ اونگھ، نہ تھکن نہ تھکاوٹ، نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی، خود سے زندہ، سب کی زندگی اسی سے وابستہ۔

ذات و صفات کی بحث

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کا بیان چونکہ متشابہات میں داخل ہے جسکی کما حقہ گہرائی تک پہنچنا مخلوق کیلئے ممکن نہیں۔ اسی لیے سلف صالحین اور خود حضور اقدس ﷺ نے اللہ کی ذات و صفات کی تاویلیں نہیں کیں بلکہ بات جیسے آئی ہے اسے اسی طرح سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ رائے دی ہے کہ:

”اس معاملے میں زیادہ کاوش نہ کی جائے، عہد نبوت اور صحابہ تابعین کے زمانے میں عام مسلمانوں کا اسی پر عمل رہا لیکن بعد میں آنے والے یونانی فلسفیوں نے اس

موضوع پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس ضمن میں آنحضور ﷺ کی حدیث بیان کی کہ جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی ﴿وان الی ربک المنتہی...﴾ تو آپ ﷺ نے فرمایا: (لا فکر فی الرب)۔ (رب تعالیٰ کی ذات اقدس اور صفات عالیہ کی حقیقت میں غور و فکر نہ کرو)

(حجۃ اللہ البالغہ صفحہ: 249، حصہ اول، مترجم: مطبوعہ الفیصل ناشران)

بچت کی صورت بھی یہی تھی کہ اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے صرف وحی کے علم تک اپنے آپ کو محدود رکھا جاتا۔ جو چیز جس طرح اللہ و رسول ﷺ کی طرف سے بیان کی گئی تھی اپنی طرف سے اس کی غلط تاویل میں نہ کی جاتیں۔ اس کے برعکس فلسفیوں اور علم کلام کے ماہرین نے اللہ کی ذات و صفات کو انسانی علوم کے دائرے میں لا کر سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور مثالوں کے ذریعے ذات و صفات کو بیان کیا ہے اور اصول وضع کیے ہیں۔ ان چیزوں کا بیان مخلوقات کے لیے تو کیا جاسکتا ہے لیکن خالق کے لیے نہیں۔

اختلاف کی بنیادی وجہ: اس ضمن میں اختلاف کی بنیادی وجہ اپنی محدود عقل سے اللہ کی ماہیت کو سمجھنا ہی بنی ہے۔ فلسفیوں کا خیال ہے الفاظ کا ظاہری مفہوم اللہ کے شایان شان نہیں کیونکہ بغیر معنی کی حقیقت بیان کئے اگر اللہ تعالیٰ کے لئے کلام، آنکھیں، ہاتھ، دہن اور منہ وغیرہ کا اثبات کیا جائے تو اس سے اس کا جسم ہونا لازم آئے گا۔ ان لوگوں نے محدثین کو مجسمہ اور مشبہ قرار دیا ہے یعنی خدا کی جسمیت ثابت کرنے والے اور اسے مخلوق کے مشابہ سمجھنے والے۔ حالانکہ محدثین کا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ خدا کی صفات کے لئے الفاظ کا اثبات اور معنی تو وہی بیان کیا جائے جو ہے لیکن انکی حقیقت و کیفیت اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ تفویض (یعنی اللہ نے اپنی صفات کسی کو تفویض کر دی ہیں، کسی کو دے دی ہیں)، تمثیل (یعنی اللہ کے اسماء و صفات کیلئے کسی کی مثال نہ بیان کی جائے۔ جیسے اللہ کا ہاتھ، اسے اپنے ہاتھ سے تشبیہ نہ دی جائے وغیرہ۔ کیونکہ اسکی مثل کوئی نہیں: لیس کمثلہ شیء:)

اسکی مثل کوئی چیز نہیں (الشوریٰ: 11)) اور تعطیل (اسکی صفات کو معطل نہ سمجھا جائے۔ جیسے وہ سحری کے وقت آسمان دنیا پر اپنی شان کے نزول فرماتا ہے تو اسکا یہ مطلب نہ بیان کیا جائے کہ جب وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اس وقت وہ عرش پر نہیں ہوتا وغیرہ) سے بچا جائے۔
اس ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی رائے یوں قلمبند کی ہے:

”اس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس (صفات کی حقیقت کے) بارے

میں کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے کہ اس قسم کے مسائل پر

بحث کی جائے یا ان کے متعلق کسی قسم کی گفتگو کی جائے۔ اجمالی ایمان بالکل کافی ہے۔

اس لئے کسی، مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان ابحاث کو چھیڑے اور ان میں گفتگو

کرے۔“ (حجۃ اللہ البالغہ صفحہ: 251، حصہ اول، مترجم: مطبوعہ الفیصل ناشران)

یہی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے سلفی مکتبہ فکر کے نامور سکالر جناب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے، لکھتے ہیں:

”بعض نے کہا کہ اللہ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے

ہر جگہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تکلف میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن

میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ہم مانتے ہیں۔ حدیث میں

ہے کہ اللہ پچھلی رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نزول

کرتا ہے۔ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ جب نزول کرتا ہے تو عرش پر ہوتا ہے کہ

نہیں۔ کیونکہ ہم تشبیہ بیان نہیں کرتے اور نہ ہی قیاس کرتے ہیں۔ نہ کیفیت بیان

ہوئی ہے اور نہ قرآن و حدیث نے یہ بحث کی ہے کہ نزول سے عرش پر ہونے کی نفی

ہوتی ہے۔ اس لئے ہم بحث نہیں کرتے، جس طرح جو بیان ہوا ہے، اسے تسلیم

کرتے ہیں۔

مزید لکھتے ہیں:

قربت اور بُعد کے انسانی پیمانوں کو (ہم) اللہ پرفٹ کرنا درست نہیں سمجھتے۔ اسلئے یہ تکلف بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی 'معیت' کیلئے علم یا قدرت کی شرط لگا لیں۔ یعنی جس طرح بیان ہو گیا، اسی پر ایمان لانا چاہئے..... یہ کہنا کہ بذاتہ عرش پر ہے اور بعلمہ ہر جگہ ہے یہ صریح حکم ہے۔ ہمیں حکم لگانے سے بچنا چاہئے جبکہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ نے حکم نہیں لگایا۔ تقاضائے ایمان یہ ہے کہ بس ہم تسلیم کریں، جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اضافہ اور کمی سے

بچیں۔“ (عقیدہ منج، باب: عقیدہ سلف، ص: 102-103، دار لاندس)

اس ضمن میں امام مالک رحمہ اللہ کے فقرے یاد رکھنے اور سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، آپؐ نے فرمایا:

((الاستواہ معلوم، ولکیف مجهول، والایمان بہ واجب، والسوال عنہ بدعة))

”اسکا (عرش پر) استوا فرمانا معلوم ہے، اسکی کیفیت مجهول (یعنی سمجھ سے باہر) ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور ایسا سوال کرنا بدعت ہے۔“

پس اسکے اسماء و صفات کا اجمالی عقیدہ ہونا چاہئے کہ:

☆ کہ وہ اپنی شان کے لائق عرش پر مستوی ہے۔

☆ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔

☆ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی شے اسکی قدرت اور دسترس سے باہر نہیں۔

☆ اسکی معیت کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اپنی شان کے لائق ہماری رگ جان سے بھی زیادہ

قریب ہے۔ (واللہ اعلم)

اہل قبور سے فریادرسی

کارساز کے تناظر میں بہت سارے ناجائز اسباب جیسے: شریکیت، تعویذات، دم جھاڑ، منکے، چھلے، تانت، پٹے پہننا، ندا بالغیب.... میں سے اہل قبور سے فریادرسی پر کچھ وضاحت ملاحظہ کریں:

جائز پہلو: قبروں کی زیارت کو جانا، ان کے لیے دُعائے مغفرت کرنا، سلامتی کی دُعا کرنا، قبروں کا احترام کرنا، ان کے اوپر پاؤں نہ رکھنا وغیرہ بالکل درست ہے۔ لیکن اہل قبور سے فریادرسی، مرادیں مانگنا ممنوع اسباب ہیں جو شرک کی دلدل میں گرانے کا باعث ہیں۔ حقیقت حال سے آگاہی کیلئے نبی کریم ﷺ کی زندگی کی آخری تنبیحات ملاحظہ فرمائیں:

آنحضور ﷺ کی زندگی کی آخری تنبیحات

نمبر ۱: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرہ مبارک پہ ڈالتے اور جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تو اُسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے اور اسی حال میں فرماتے جاتے: ((لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذو قبور انبیاءہم مساجدا))

(صحیح بخاری، رقم: 1390)

اسی روایت کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو آپ ﷺ کی قبر (مبارک) کو (زارین کی زیارت کیلئے) کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ مگر آپ ﷺ کو یہی خوف تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اس عمل سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے۔“

نمبر ۲: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔۔۔))

اے اللہ! میری قبر کو ایسا بُت نہ بنا نا کہ اُسے پوجا جانے لگے۔ اللہ! کا غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا)

الموطاء للماک (416)

نمبر ۳: سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: ”منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

(1) قبروں کو پکا کرنے سے اور (2) ان پر عمارت بنانے سے۔ اور (3) ان پر بیٹھنے سے اور (4) ان پر لکھنے سے۔ (جامع ترمذی، صحیح مسلم: 2245)

نمبر ۴: ﴿لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا﴾

”میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا اور (ہر جگہ سے) مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔“ (سنن ابی داؤد: 2042)

نمبر ۵: آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ گویا فرماتے کہ: تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔“ (صحیح مسلم: 2243، ترمذی)

نمبر ۶: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ اقوام کی بابت فرمایا: ”یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ اُسکی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر اُس میں اُسکی تصویریں لٹکا دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق شمار ہونگے۔“ (صحیح بخاری: 1341، صحیح مسلم)

نمبر ۷: سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بے شک (قیامت کے دن) لوگوں میں سے بدترین وہ لوگ ہونگے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اور وہ ایسے لوگ ہونگے جو قبروں پر مسجدیں بنائیں گے۔“

(صحیح بخاری: 7067، مُسنَد امام احمد، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان)

یہ میری یا کسی اور انسان کی تنبیحات نہیں بلکہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیحات ہیں جو امت کو شرک سے بچانے کیلئے کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس آگاہی کے بعد ڈر جائیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔

((لا یومن احدکم حتیٰ یکون هواہ تبعاً لما جئت بہ))

(شرح السنہ، کتاب الایمان)

”تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسکی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

لیکن ماننے کی بجائے اپنا ذہن اپنے فرقے بچانے کیلئے نبی کریم ﷺ کی تنبیحات کی غلط تاویل و تحریف کرنا حالانکہ تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ نے مذکورہ ضمن میں نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کے مطابق ہی فتوے دیئے ہیں۔ حقیقت حال سے آگاہی کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(ظلم عظیم پر جامع رہنمائی، باب-۷)

کارساز کے تناظر میں ناجائز سبب شرکیہ تعویذ، منکے وغیرہ کے حوالے سے دیکھئے ہماری تحریر:

(ظلم عظیم پر جامع رہنمائی، باب-۱۴)

عبادت؟

فہم معبود کے تناظر میں تین چیزوں میں سے: اللہ کی صفات، کارساز کی وضاحت اور ان دونوں کے تناظر میں خالق و مخلوق کے دائرہ کار کو سمجھنے کے بعد تیسرا بڑا تقاضا کہ: عبودیت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس باب میں اس پر مختصر ضروری وضاحت پیش کی جائے گی۔ تفصیل کیلئے دیکھئے ہماری تحریر:

(عبادت کا معنی و مفہوم)

عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے:

(۱)۔ ایک اس کا ظاہر یعنی جسد اور (۲)۔ دوسری اسکی اصل حقیقت یعنی اسکی روح۔

عبادت کا 'جسد'۔ (مراسم عبودیت) یعنی: دست بستہ قیام، رکوع، سجدہ یعنی ہمہ تن اطاعت و غلامی ہے۔ وہ شے جو 'جسد' کو عبادت بناتے ہوئے اللہ کے سامنے رام کر دیتی ہے وہ اسکی اصل حقیقت یعنی روح ہے کہ:

”جذبہ خشیت و محبت سے سرشار ہو کر اس عقیدہ و نظریہ کے ساتھ (کہ وہ میرے سیاہ و سفید پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے اور میرا فائدہ و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے) کسی کا مطیع و فرمانبردار ہو جانا، اسکے سامنے انتہا درجے کی عاجزی و پستی اختیار کر لینا، اسی پر مکمل بھروسہ کرنا، اسے اپنا کارساز بنا لینا، عین عبادت ہے۔“

نماز میں اہم اقرار کرتے ہیں کہ:

((التحيات لله والصلوة والطيبات))۔ ”یعنی تمام قوی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ ﷻ ہی کے لیے ہیں۔“

قوی عبادات:

حق بات پر قائم رہنا۔ اللہ کی نافرمانی کے کلمات (جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ.....) کو دانستہ اختیار کرنے سے گریز کرنا۔ اگر کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس پر اصرار کرنے کی بجائے فوراً تائب ہو جانا۔ مزید یہ کہ: تسبیح و تحلیل، تکبیر و تہمید، دعا و مناجات، بغیر اسباب غائب سے پکار، فریاد رسی وغیرہ۔

بدنی و فعلی عبادات: حد درجہ زلت: رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، اعتکاف، حج طواف وغیرہ۔ مزید یہ کہ اپنے فعل اور جسم سے اللہ کی نافرمانی ہو جانا تو گناہ ہوگا لیکن نافرمانی پر قائم ہو جانا، گناہ پر ڈٹ جانا، اصرار کرنا نفس و شیطان کی عبادت قرار پائے گا جس پر قرآن کی آیات موجود ہیں۔

مالی عبادات: صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ کا مستحق صرف اللہ ہے۔ ضیافت اور ثواب کی نیت کسی کیلئے کی جاسکتی ہے کہ یہ نذر و نیاز میں فلاں کے ایصال ثواب کیلئے کرتا ہوں لیکن وہ نذر و نیاز، قربانی صرف اللہ کیلئے کی جائے گی۔

عبادت کی بنیادی شکلیں

(۱)۔ نماز، (۲)۔ روزہ، (۳)۔ زکوٰۃ، (۴)۔ حج، طواف (۵)۔ قربانی، (۶)۔ نذر و نیاز، (۷)۔ پکارنا یعنی دعا (بغیر اسباب)، (۸)۔ نفس پرستی، دنیا پرستی یعنی حلال و حرام کی تمیز کو کھودینا۔

بنیادی قاعدہ: دین پر قائم رہتے ہوئے حالات کی رو میں جہالت سے کبھی کبہار اللہ کی حکم عدولی ہو جانا گناہ کہلاتا جبکہ نافرمانی پر قائم ہو جانا، گناہ کو اختیار کر لینا اور اس پر نادم بھی نہ ہونا نفس اور شیطان کی عبادت کرنا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ (سورہ جاثیہ، آیت: 23)

”کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔“

جو اللہ کی عبادت سے نکل گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس پر قائم رکھنے کیلئے سورہ فاتحہ کا عظیم تحفہ دیا گیا جس کی ہر رکعت میں ہم اقرار کرتے ہیں:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ (سورۃ الفاتحہ، آیت: 4)

”ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور صرف تجھی سے

استعانت طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔“

ان کلمات کا ہر نماز میں تکرار سے اقرار کرنے کے باوجود اکثریت حقیقت سے دور ہو گئی ہے۔ جس کا واحد حل تمسک بالقرآن ہے کہ ہم قرآن حکیم کے احکامات کو اولین ترجیح پر رکھیں اور باقی تمام علوم کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں نہ کہ قرآن کو دیگر علوم کے تابع کریں۔

نوٹ: الوہیت یعنی عبادت کے ضمن میں فی زمانہ الاما شاء اللہ مسلمانوں کی اکثریت کو ”دعا یعنی پکارنے“ پر غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسلئے عبادت کی اس شکل کو تفصیل سے ہم نے اپنی تحریر ”ظلم عظیم پر جامع رہنمائی“ باب ۵ اور ۶ بیان کر دیا ہے۔ جنہیں سچائی کو جاننے کی فکر ہے وہ حقیقت سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔

(www.khidmatislam.com)

(Email: khidmat777@gmail.com)

حقیقتِ توحید کے ضمن میں چند مغالطے

الحمد للہ مسلمانوں کے تمام گروہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر متفق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ تسلیم کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی اکثریت نے توحید باری تعالیٰ کو دین کی بنیاد نہیں بنایا اور نہ ہی شرک سے بچنے کی فکر کی ہے۔ جہاں تک معاملہ توحید کے ضمن میں مغالطوں اور اشکالات میں مبتلا ہونے کا ہے تو صحیح علم سے آگاہی نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے لیکن اصل مسئلہ فرقہ واریت کی بنا پر اخلاص سے محرومی ہے۔ ظاہر ہے جب انسان اپنی خود ساختہ سوچ اور من پسند مسلک کے خلاف حق بات تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ حق بات کو جاننے اور ماننے کی بجائے: کتمان حق، چشم پوشی، اعراض و غفلت اور آیات کی غلط تاویل و تحریف کی راہ اپناتا ہے۔ حقیقت توحید کے ضمن میں اشکالات میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ تاہم اس ضمن میں پیدا کئے گئے اشکالات کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ جو سلیم الفطرت بچنا چاہے اس کے لئے حق کی پہچان کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔

دوسری طرف اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے کہ جو چیز شرک نہیں اسے زبردستی شرک قرار نہ دیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسے سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہئے اور ایسی چیزیں جو شرک میں ملوث کرنے کا باعث بن سکتی ہوں ان سے اپنا دامن بچانے کیلئے چوکنا رہنا چاہئے۔

نوٹ: فی زمانہ مسلمانوں کو بڑی غلط فہمی چونکہ ”توحید الوہیت“ کے ضمن میں ”دعا یعنی پکارنے“ پر لگی ہے۔ جس کے متعلق بنیادی معلومات تو اس تحریر کے ”ابواب: ۹، ۱۰، ۱۱“ میں دی گئی ہیں لیکن صراحت کے ساتھ اسے ہماری تحریر: ”ظلم عظیم پر جامع رہنمائی“ باب ۵ میں اور اس پر پیدا ہونے والے درج ذیل بنیادی شبہات کو ”باب ۶“ میں بیان کر دیا گیا ہے، جیسے:

- (1)۔ اللہ کے برابر ٹھہرانا شرک ہے / اللہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے
- (2)۔ اللہ کے اذن سے مشکل کشائی
- (3)۔ نماز، صبر اور فرشتوں وغیرہ کا مددگار ہونا
- (4)۔ بعد از وفات روح کا تصرف
- (5)۔ اولیاء اللہ کو نہ پکارنا محرومی کا باعث
- (6)۔ ”سورۃ النساء آیت: 64“ کے تحت نبی کریم ﷺ کو پکارنے پر استدلال کا جائزہ
- (7)۔ جب بندہ خدا کا مظہر بن جائے تو اسے پکارنے میں حرج نہیں
- (8)۔ اسباب کو نداء بالغیب کے لیے دلیل بنانا
- (9)۔ اگر فوت شدہ جواب نہیں دیتے تو اللہ بھی تو نہیں دیتا (نعوذ باللہ)
- (10)۔ ”سورۃ البقرہ، آیت: 260“ کے تحت سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) کا مردہ پرندوں کو بلانے کے معجزہ پر پکارنے کے جواز کا استدلال
- (11)۔ قرآن کی وعیدیں بتوں کی پرستش پر
- (12)۔ مستقل بالذات کا مغالطہ

وہ طالبین حق جن میں حقیقت تک رسائی کی تڑپ ہے وہ ان اشکالات کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کیلئے ہماری مذکورہ تحریر سے استفادہ کریں۔ تاہم یہاں ہم پہلے نمبر والا بڑا مغالطہ یعنی ”اللہ کے برابر ٹھہرانا شرک ہے / اللہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے“ کو دوبارہ سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ چند درج ذیل مزید شبہات کی حقیقت واضح کریں گے:

(1)۔ توحید اور مخلوقات کی نفی

(2)۔ کیا خدا کی عطا توحید کے منافی؟

(3)۔ اللہ کے برابر ٹھہرانا شرک ہے / اللہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے

(4)۔ اسباب، وسیلہ، شفاعت وغیرہ میں افراط و تفریط

(5)۔ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ مخصوص علوم

(6)۔ باطنی کیفیات کی عبادات میں اشکالات

(7)۔ کائنات کا نظام مخلوقات کو تفویض

(8)۔ انسان کا جانوروں سے تقابل

اب ہم اللہ وحدہ لا شریک کی توفیق سے مذکورہ چند بنیادی چیزوں کی حقیقت واضح کرتے ہیں جن میں ظالم شیطان نے مغالطے میں مبتلا کر کے اشکالات پیدا کیئے ہیں۔

(1)۔ توحید اور مخلوقات کی نفی

کیا توحید مخلوقات کی نفی اور انکی تحقیر کا تقاضا کرتی ہے؟

ازالہ: مخلوقات کی مکمل نفی توحید کا مقصود نہیں۔ بلکہ توحید کی تعلیمات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ قانون و قاعدے کے تحت ہر ایک کو اسکا مقام دیا جائے۔ جو چیزیں خالق کے ساتھ خاص ہیں (جیسا کہ اس تحریر میں بیان کر دیا گیا) انہیں مخلوق کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے تاکہ شرک سے بچا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت میں مخلوقات کو ”من دون اللہ“ یعنی اللہ کے علاوہ یا سوا کہا تو اسکا یہ معنی نہیں کہ اللہ نے اپنے سب بندوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ بلکہ اسکا معنی یہ ہے کہ مخلوقات کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے اور جو لوگ بھی اس شرک میں ملوث ہوئے انہوں نے شیطان کا راستہ اپنایا اور اللہ کے ساتھ دشمنی مول لی، یہ بدنصیب اللہ سے دور ہو گئے۔ اسکے برعکس جنہوں نے اللہ کی

فرمانبرداری اور توحید کی راہ اپنائی وہ خوش نصیب 'حزب اللہ' یعنی اللہ کا گروہ کہلائے۔ انکی بابت 'من دون اللہ' کے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا شریک بننے سے بچ گئے۔ یہ لوگ شرک کی جملہ اشکال کے حوالے سے تو 'من دون اللہ' ہیں یعنی یہ اللہ کے ساتھ شراکت میں شریک نہیں لیکن اللہ کی رحمت، اسکے فضل، اسکی محبت اور احسان کے حوالے سے یہ اللہ کے قریب ہیں نہ کہ دور۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی جائے جس نے یہ سب بہاریں لگائی ہیں، جو خالق و نگہبان ہے ہر شے کا۔ پھر اللہ کی وجہ سے اسکے پیارے رسول ﷺ کے ساتھ، پھر والدین اسکے بعد دیگر مخلوقات کے ساتھ۔ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جائے، انکی مشکلات کے حل لئے ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ اللہ کی توحید انسان سے یہ بھرپور تقاضا کرتی ہے کہ خود ساختہ نظریات کی بجائے تعلیمات وحی کی بنیاد پر محتاط رویہ اپناتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ شرک کے حوالے سے شک والی چیزوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔

(2)۔ کیا خدا کی عطا توحید کے منافی؟

کیا اللہ کی مخلوقات کو عطا توحید کے منافی اور شرک کا باعث ہے؟

ازالہ: توحید و شرک کے ضمن میں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کسی چیز پر شرک کا اطلاق کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہئے۔ مضبوط دلائل کی روشنی میں نتیجہ اخذ کرنا چاہئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و احسانات جو ساری کائنات کو محیط ہیں وہ اللہ کی عطا ہے جو اس نے مخلوقات کیلئے کی۔ اپنے بندوں کو علم و حکمت سے نوازا، انبیاء علیہم السلام کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا، اپنے کلام کو ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنایا، چیزوں میں شفاء کی تاثیر رکھی، سورج کو روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنایا، مخلوقات کو ضرورت کے مطابق صلاحیتیں عطا فرمائیں، خرق عادت امور معجزہ و کرامت کا ظہور..... ان نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے مخلوقات سے منسوب کرنا توحید کے منافی نہیں بشرطیکہ حدود و قیود کا بھی سختی سے لحاظ رکھا جائے اور منعم حقیقی کی شکر گزاری بھی۔ ایسا نہ ہو کہ

خالق کے انعامات میں تو گم ہو جائیں لیکن منع حقیقی کو بھول جائیں۔ خالق سے تعلق، اس کی یاد، اس سے شدید محبت و وابستگی کو ہمیشہ تروتازہ رکھا جائے۔

اسی طرح حد سے تجاوز کرتے ہوئے جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں (جنکی وضاحت اس تحریر میں جگہ جگہ کر دی گئی ہے) انہیں لوگوں کے ساتھ منسوب کرنے سے بھی سخت احتیاط کرنی چاہئے۔ افراط و تفریط کی راہ سے بچنا چاہئے۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ الفاظ کا ظاہری اشتراک توحید کے منافی نہیں۔ بعض الفاظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں جیسے: ”رحیم“ اللہ کے لیے اور ”رؤف رحیم“ حضور اقدس ﷺ کے لیے۔ اسی طرح ”السمیع البصیر“ اللہ کے لیے اور انسان کے لیے ”سَمِيعًا بَصِيرًا“۔ ”مولیٰ“ اللہ کے لیے اور انسانوں کے لیے وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ کے ظاہری اشتراک سے اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک معنی کے اعتبار سے شراکت نہیں ہوگی یعنی اللہ کی صفت کو بعینہ بندوں میں تسلیم کرنے سے شرک ہوگا۔ بعض صفات خاص ہیں جو مستعمل ہی خالق کیلئے ہیں جیسے: اللہ، الہ، خالق، ملک الاملاک وغیرہ، انکا اطلاق کسی صورت میں بھی مخلوق پر نہیں کرنا چاہئے۔ رہنمائی کے لئے نبی کریم ﷺ کے فرمان مبارک پر غور کریں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((ان اخنع اسم عند الله عز و جل رجل تسمى ملك الاملاک))

(بخاری، مسلم، کتاب الادب)

”سب سے ذلیل ترین نام اللہ عز و جل کے نزدیک اس شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھے۔“

اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: (ملک الاملاک مثل شاہنشاہ) یعنی ملک الاملاک اور شاہنشاہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں۔ (ریاض الصالحین، کتاب الامور المنہی عنہا)

معلوم ہوا جو الفاظ یا صفات اللہ عزوجل کے لئے خاص ہیں وہ ہرگز مخلوقات کیلئے استعمال نہیں کرنی چاہئیں۔ افراط و تفریط سے بچنا ہی شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

(3)۔ اللہ کے برابر ٹھہرانا شرک ہے / اللہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے

بروز قیامت شرک کرنے والے اپنے معبودوں سے کہیں گے ہم صریح گمراہی میں تھے کہ:

﴿ اِذْ نُسُوِۡٓٔكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيۡنَ ۝ ﴾ (سورۃ الشعرا: 26: آیت: 98)

”جب کہ ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔“

اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ جب تک کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہرایا جائے، اس وقت تک شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگلا دھوکہ کہ اگر کسی کو اللہ یا معبود سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا جبکہ اللہ یا اللہ کی بجائے مخلوق سمجھ کر اللہ کے اذن کے تحت پکارنا شرک نہیں۔

ازالہ: اللہ کی کسی ایک صفت میں بھی کسی کو شریک کر لینا اسے اللہ کے برابر کرنا ہی شمار ہوتا ہے۔ اس ضمن بہت سارے دلائل ہیں جنہیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو پوری کتاب بن جائے۔ اختصار کی خاطر درج ذیل صرف ایک دلیل (جو باب ۴ میں بھی بیان کی جا چکی ہے) پر غور کرتے ہیں کیونکہ جس نے بات تسلیم کرنی ہو اسکے لئے ایک پختہ دلیل بھی کافی ہوتی ہے اور جس نے نہیں ماننا اس پر پورا قرآن بھی گزاردیں گے تو وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی بابت فرمایا:

﴿ اتَّخَذُوۡا۟ اٰحْبَارَهُمۡ وَرُهَبٰنَهُمۡ اَرْبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيۡحِ ابْنِ مَرْيَمَ

وَ مَاۤ اُمۡرُوۡا۟ اِلَّا لِيَعْبُدُوۡا۟ الْهٰٓءَا وَ اِحۡدًا لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿ۛ﴾

(سورۃ التوبہ آیت: 31)

”اُن لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا

رب بنا لیا تھا اور مریم (علیہا السلام) کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو، حالانکہ انھیں صرف ایک

اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔“

یہاں تصدیق کے بغیر بلا دلیل علماء حضرات کی اندھا دھند پیروی کرنے کے فعل کورب کے درجے پر فائز کرنا قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ اپنے علماء کورب تو نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ (جو پہلے خود بھی عیسائی تھے) روایت کرتے ہیں: قبول اسلام سے پہلے جب میں نے یہی آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ہم لوگ اپنے علماء اور درویشوں کو تو نہیں پوجتے تھے (یعنی انکی عبادت تو نہیں کرتے تھے، پھر اس آیت میں علماء اور درویشوں کو رب بنانا قرار کیوں دیا گیا)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مگر کیا تم لوگ (بغیر اللہ جل جلالہ اور انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم کی تعلیمات کو دیکھے) اپنے علماء اور درویش لوگوں کی حلال کی گئی چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے؟“ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہی تو ان کورب بنانا ہے۔“ اسی ایک جملہ پر (میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ) مطمئن ہو گیا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔“ (والحمد لله)

(جامع ترمذی ”ابوب النفسیر“ حدیث نمبر 3095، مُسند امام احمد حدیث نمبر 378/4)

اگر کسی نے شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا ہو تو اللہ نے یہاں بات بالکل واضح کر دی ہے کہ: وہ حقوق و اختیارات کسی کو دے دیئے جائیں جو خدا کے لیے مخصوص ہیں تو اس کو خدا تسلیم کر لیا گیا چاہے زبان سے اسے خدا کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ قرآن کی اسی بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمادی ہے۔

- سورۃ جاثیہ۔ آیت 23 کے مطابق خواہش نفس کی پیروی اس طرح کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پس پشت ڈال دیئے جائیں ایسا کرنا نفس کو الہٰ بنانا قرار دیا گیا حالانکہ اپنے آپ کو

کوئی بھی خدا نہیں سمجھتا۔

ان الفاظ کی ادائیگی پر ”جو اللہ ﷻ چاہے اور رسول ﷺ چاہے“ آپ ﷺ نے فرمایا! ﴿جَعَلَنِي لِلَّهِ مَدَا﴾. ”تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا“ حالانکہ کہنے والے نے

آپ ﷺ کو اللہ کے برابر نہیں کیا تھا۔ (مسند احمد حدیث نمبر 2611)

مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی انکی صفات کو ذاتی سمجھتے تھے بلکہ اللہ ﷻ کی طرف سے عطائی مانتے تھے، اسکے باوجود بھی انہیں مشرک قرار دیا گیا۔ دوران طواف یوں کہتے:

((قَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هَوْلَكَ

تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ)) (صحیح مسلم ”ستاب الحج“، رقم: 2815)

”کہتے اے اللہ ﷻ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیری ملکیت میں ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے اختیارات بھی تیرے قبضے میں ہیں۔“

مذکورہ حقیقت واضح ہو جانے بعد اگلا دھوکہ کہ اگر کسی کو اللہ یا معبود سمجھ کر پکاریں گے تو شرک ہوگا جبکہ اللہ یا الہ کی بجائے مخلوق سمجھ کر اللہ کے اذن کے تحت پکارنا شرک نہیں۔ اس ضمن میں درج ذیل آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا

يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ۝ (سورة المؤمنون: 23: 117)

”اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اسکے پاس دلیل نہیں تو اس کا

حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا۔ بلاشبہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔“

یہاں ممانعت اسی بات پر آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر معبودوں کو پکارنا۔ یہاں تو صراحت سے

یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا فعل ہی درحقیقت اسے معبود بنانا ہے جیسا کہ دیگر آیات میں صراحت سے بیان کر دیا گیا، جیسے:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (سورۃ النمل - آیت: 62)

”بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کو جب وہ اُسے پکارتا ہے؟ اور (پھر کون ہے جو دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو؟ اور (کون ہے جس نے) تمہیں زمین میں (اُگلوں کا) خلیفہ بنایا؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ (جو یہ سب کچھ کرتا ہو)؟ تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔“

یہاں پر وردگار نے مکمل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ: بلا اسباب غائب سے فریاد رسی کرنا ہی درحقیقت اسے معبود کے درجے پر فائز کرنا ہے۔ یعنی اس فعل کو ہی عبادت کرنا یا اللہ بنانا قرار دیا گیا ہے۔ یہی بات کو نبی کریم ﷺ نے فرمائی ہے:

﴿الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ﴾ ”دُعا (یعنی پکارنا) عبادت ہی ہے یا دعا ہی اصل عبادت ہے۔“

(جامع ترمذی ”کتاب الدعوات“ حدیث نمبر 3372، سنن ابی داؤد 1479، سنن ابن ماجہ 3828)

یعنی اللہ کے سوا جسے مذکورہ حوالے سے پکارا جا رہا ہے، حقیقت میں اسکی عبادت کی جا رہی ہے یعنی اسے معبود بنایا جا رہا ہے۔ پھر مزید یہ کہ انسان کو جھنجھوڑنے کیلئے سوالات کے انداز میں بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ بلا اسباب غائب سے مشکل کشائی اور حاجت روائی اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے۔ اگلی اہم بات یہ کہ وہ سب سے بڑا جرم جس کی بنا پر بروز قیامت بخشش کے دروازے بند ہو جانے ہوں، شفاعت نہ ہونی ہو، زندگی بھر کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جانے ہوں.....! اس کو انتہائی سنجیدہ لیتے ہوئے تو اگر کہیں جواز کی گنجائش ہو بھی تو اپنا دامن بچانا ہوتا ہے یا

دور دور تک گنجائش نہ نکلتی ہو تو زبردستی غلط گنجائش پیدا کر کے ہلاک کی راہ اپنانی ہوتی ہے؟

(4)۔ اسباب، وسیلہ، شفاعت وغیرہ میں افراط و تفریط

مذکورہ حوالے سے افراط و تفریط کی صورت حال کچھ اس طرح ہے کہ: بعض الناس اسباب و وسیلہ وغیرہ کی ہر شکل کو ممنوع خیال کرتے ہیں اور بعض اسکی ہر شکل کو جائز بلکہ عین دین خیال کرتے ہیں۔ دین کی ساری تعلیمات سامنے رکھی جائیں تو درج ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں:

(i) پروردگار نے کائنات میں ہزاروں اسباب پیدا فرمائے ہیں جیسے: اپنے احکامات نسل انسانی تک پہنچانے کے لئے انبیاء و رسل علیہم السلام بھیجے، والدین کو پرورش کا ذریعہ بنایا، زمین میں غذا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، غذا کو جسم کی بقا کا سبب بنایا، سورج کو روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنایا..... پس جائز اسباب اختیار کرنا ممنوع نہیں جیسے پروردگار نے خود فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورۃ المائدہ، آیت: 35)

”اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اسکا (قرب حاصل کرنے کے لئے) اسکی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اسکی راہ میں جہاد کرو تا کہ تم کامیاب ہو سکو۔“

عربی زبان میں وسیلہ کا معنی ’قرب‘ ہے جو بنی اسرائیل کی آیات: ۵۶ تا ۵۷ سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ اسکا قرب حاصل کرنے کیلئے اسکی راہ میں جہاد کرو۔ بہر کیف اسکا معنی وسیلہ بھی کیا جائے تو بھی اسکا معنی جائز امور اختیار کرنا ہی ہوگا جیسے جہاد، نماز روزہ، صدقہ و خیرات وغیرہ۔

(ii) جائز اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ نظریہ یہی ہونا چاہئے کہ اگر اللہ چاہے گا تو سب میرے لئے کارآمد ثابت ہوگا ورنہ نہیں یعنی انشاء اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ جتنا زیادہ بھروسہ اللہ پر ہوگا اسی قدر ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔

(iii) اس ضمن میں جن چیزوں کو شرک قرار دیا گیا جیسے:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (سورة الزمر-3)

”اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں (وہ یہ کہتے ہیں) کہ ہم انکی عبادت صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔“

یہاں وعید ایک تو عبادت پر آئی ہے اور دوسرا ناجائز سبب پر۔ یعنی ممنوع کام: غیر اللہ کی عبادت کرنا، پکارنا وغیرہ کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا۔ ظاہر ہے ایسا وسیلہ شرک ہے۔

اس ضمن میں اہل تشیع کا نقطہ نظر بھی بالکل واضح ہے، ان کے جید عالم دین شیخ محمد حسین فرماتے ہیں:

”اسی طرح اطاعت و عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی معبود مطلق کے

ساتھ کسی اور شے کی عبادت بجالائے، اس کے سوا کسی اور کی پرستش کرے اور اسے

تقرب کا وسیلہ بنائے تو وہ بھی امامیہ مذہب کے حکم سے کافر ہے۔“

(پاکستان کے دینی مسالک، صفحہ: 267، ناشر البصیرہ، اپریل 2011)

(5)۔ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ مخصوص علوم

آنحضور ﷺ نے سیدنا ابو ہریرہؓ کو شریعت سے ہٹ کر کچھ خاص علوم بتلائے جو عام لوگوں کے لیے نہ تھے۔

ازالہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے دو طرح کے علوم

حاصل کیے، ایک تو میں نے (لوگوں میں) پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلاؤں تو یہ میرا گلا کاٹ

ڈالا جائے۔“ (صحیح بخاری ”کتاب العلم“ حدیث نمبر 120)

محدثین کے نزدیک اس دوسرے علم سے مراد فتنوں کا مقام اور خون ریزی کرنے والے لوگوں کی

نشان دہی ہے جن کے ہاتھوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جن لوگوں نے اہل بیت پر مظالم ڈھائے وہ مروان کی اولاد میں سے تھے اور مروان اُس وقت حاکم تھا اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کے نام ظاہر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ اسی حدیث کے تحت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: (اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ 60 ہجری کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور کہتے اے اللہ مجھے 60 ہجری کے فتنے سے پہلے موت دے دے۔ چنانچہ آپ 59 ہجری میں فوت ہوئے۔ 60 ہجری کا فتنہ یزید کا حکمران بنا اور پھر اُسی کی وجہ سے 61 ہجری میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ظالمانہ قتل ہوا) (فتح الباری)۔

چنانچہ محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حد تک اس بات کو ظاہر کیا جس کا بیان درج ذیل حدیث میں ہے:

ترجمہ: ”عمرو بن یحییٰ بن سعید نے کہا مجھے میرے دادا نے خبر دی کہ میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ مروان بھی ہمارے ساتھ تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے صادق مصدوق رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے میری اُمت کی ہلاکت قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی مروان نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان لڑکوں پر لعنت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں کہنا چاہوں کہ وہ بنوں فلاں اور بنوں فلاں ہیں تو کہہ سکتا ہوں“۔ (صحیح بخاری)

بریلوی عالم مفتی ابراہیم چشتی صاحب نے بخاری کے حاشیے میں یہی راے دی ہے کہ دوسرے علم سے مراد فتنوں کا علم ہے۔ دراصل ان روایات کی تاویلات کی بنا پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کی بعض توجیحات عام لوگوں کو نہیں بتلائی گئیں۔ جبکہ آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ یہ شبہات محض غلط تاویل کی بنا پر پیدا ہوئے۔ تسلی کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان مبارک سنئے: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

”جو کوئی یہ خیال کرے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا (کیونکہ) اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: (متفق علیہ) ترجمہ: ”یعنی اے رسول (ﷺ) پہنچا دے جو اترا آپ پر تیرے رب کی طرف سے اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا“۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان)

اسی لیے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر تمام لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو سب نے یک زبان ہو کر عرض کیا آپ نے حق ادا کر دیا۔

(6)۔ باطنی کیفیات کی عبادات میں اشکالات

باطنی کیفیات کی مختلف شکلوں: خوف و خشیت، امید، توکل، پناہ وغیرہ کی تفہیم میں اشکالات

ازالہ:

خوف و خشیت:

﴿ اتَّخَشَوْنَهُمْ فَأَلَّ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ﴾ (سورہ توبہ، آیت: 13)

”کیا تم ان (کافروں) سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حق

دار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔“

توکل: ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ﴾ (سورہ المائدہ، آیت: 23)

”اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔“

پناہ: ﴿ قُلْ مَنْ مَبِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

(سورہ المؤمنون آیت: 88)

”ان سے پوچھو کون ہے وہ جس کے ہاتھ اقتدار ہے ہر چیز کا اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی

اسکے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔؟“

ان باطنی کیفیات کی بابت یہ فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ انکا کون سا پہلو ممنوع ہے اور کون سا نہیں۔ ان آیات کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو انکی وضاحت کچھ یوں بنتی ہے:

خوف و خشیت میں جس پہلو کی ممانعت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کے خوف کی خاطر یا دیگر دنیوی فائدوں یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے گریز کیا جائے۔ یا اللہ کے سوا کسی کو غیر معمولی قدرت و تصرف کا حامل سمجھتے ہوئے اس سے خوف کھایا جائے کہ وہ مجھ پر ہر طرح کا تصرف کرنے پر قادر ہے۔ اسکے علاوہ بدشگوننی جیسے کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو نقصان کا باعث سمجھنا، بعض دنوں کو منحوس خیال کرنا وغیرہ شرکیہ افعال ہیں۔ اسی طرح جائز اسباب اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں، جائز اسباب کو استعمال کرتے ہوئے بھروسہ رب پر رکھا جائے اور جو نتیجہ بھی نکل آئے اس پر صبر شکر کیا جائے۔ حقیقی کارساز خالق کو سمجھتے ہوئے اسباب کو وسیلہ و ذریعہ سمجھا جائے۔ اسباب پر مکمل بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ یہی ہونا چاہئے کہ اسباب بھی اسی وقت کارآمد ثابت ہوں گے جب اللہ انہیں میرے حق میں کرے گا، بصورت دیگر انسان اسباب کو خدا کی جگہ لے آئے گا جو شرک کا موجب ہوگا۔ کسی کام کے ہونے کے سارے اسباب موجود ہوں، پھر بھی نہیں سوچنا چاہئے کہ وہ کام ضرور ہو جائے گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے ((انشاء اللہ))۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جائز اسباب اختیار کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی اسباب کو کم استعمال میں لائے اور مسبب الاسباب پر زیادہ نظر رکھے تو یہ بھی مستحسن بلکہ توکل کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ جہاں تک پناہ کا معاملہ ہے، انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز اسکے لئے پناہ کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر اللہ اسے مارنا چاہے تو کوئی اسے بچانے والا نہیں۔ اگر وہ نقصان کرنا چاہے تو ساری مخلوقات مل کر بھی فائدہ نہیں کر سکتیں یعنی انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسکی دوسری ممنوع شکل یہ ہے کہ ناجائز اسباب کے ذریعے پناہ پکڑی جائے جیسے: جادو، آسب، جنات یا اپنی حاجات کے لئے اللہ کے سوا غائب میں مدد کیلئے کسی کو پکارنا جیسے: یا معین الدین چشتی پارلگا دے کشتی، بری بری

سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، یا غوث الاعظم مدد..... وغیرہ۔

(7)۔ کائنات کا نظام مخلوقات کو تفویض

یہ بات بھی سنائی دیتی ہے کہ اللہ کائنات کا نظام فرشتوں، ابدال اور اقطاب وغیرہ کے حوالے کر چکا ہے۔

ازالہ: حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کو چلانے، قوانین طبعیہ کے قائم رہنے اور کائنات کے نظم کے برقرار رہنے میں خالق کا مسلسل عمل دخل ہے۔ اسکی توجہ اگر سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لئے بھی ہٹ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ صرف ایک دلیل ملاحظہ کرتے ہوئے ایسے خطرناک نظریات سے تائب ہو جائیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ

أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (سورہ فاطر، آیت: 41)

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے زمین و آسمان کو کہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائیں۔ اور اگر وہ سرکنے لگیں تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں اس اکیلے اللہ کے بعد، بے شک وہ بڑا حلیم اور بخشنے والا ہے۔“

اگر فرشتے بھی کوئی امور سرانجام دے رہے ہیں تو اسکے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ اور قدرت کاملہ کا مسلسل عمل دخل ہے، یہی اللہ کا اذن و امر ہے۔ جو نہی اسکا عمل دخل ہے گا فرشتوں کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی۔

اس ضمن میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے اللہ اور دیگر مخلوقات بالخصوص حضرات صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے مابین تعلقات کے حوالے سے فرمایا:

”انہی مقبولان خدا کو معبود بنا لیا جائے یا مستقل یعنی بغیر اذن الہی انہیں تصرف

کرنے والا یا تصرف میں خدا کا شریک سمجھ لیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جس طرح

دنیا کے بادشاہ اپنے نائبین کے بغیر سلطنت کا انتظام نہیں چلا سکتے۔ خدا تعالیٰ بھی اپنے مقبول بندوں کے بغیر انتظام نہیں کر سکتا اور انکی بات ماننے پر مجبور ہے تو یہی محبت موجب شرک ہوگی اور ایسا محبّ مشرک اور ناقابل مغفرت ہو جائے گا۔“

(پیر مہر علی شاہ صاحب، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، مقدمہ صفحہ ۷، مطبوعہ: پرنٹنگ پرفیشنلز لاہور، ۲۰۰۴)

بات تو دین میں محتاط رویہ اپناتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ اسکے مقام و منصب کے مطابق تعلقات استوار کرنے کی ہے۔ خدا، خدا ہے، رسول، رسول، رسول ﷺ ہے اور دیگر مخلوقات دیگر مخلوقات ہیں..... لیکن انسان حد سے تجاوز میں اس فرق کو ختم کر دیتا ہے۔

اذن الہی کے حوالے یہ بات پیش نظر رہے کہ دلیل و سند کو ملحوظ رکھا جائے اور وہ چیزیں جنکا اذن اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا جیسے معبود والہ ہونا، عبادت کی تمام شکلیں بشمول: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، قربانی، نذر و نیاز، دعا و مناجات..... وغیرہ، ان سے بچا جائے۔

(8)۔ جانوروں سے انسان کا تقابل

یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہڈ زمین کی تہوں میں دیکھتا ہے کیا انسان اس سے بھی کم تر ہے، وغیرہ؟

ازالہ: محترم بھائیو! اللہ نے جو چیز بھی تخلیق کی اس کی ضرورت کے مطابق اُسے صلاحیت دی، انسان سے جو کام لینا تھا اُس کے مطابق اسے صلاحیتیں عطا فرمائیں، اگر اسی طرح سوچنا شروع کر دیا جائے تو بہت سارے اور سوالات بھی اُٹھیں گے جیسے: مچھر، مکھی اور چڑیا وغیرہ آزادی سے جب چاہیں فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، کیا انسان ان سے بھی کم تر ہے جو اڑ نہیں سکتا؟ گھوڑے، نچر اور گدھے بوجھ اُٹھا کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، کیا انسان ان سے بھی گیا گزرا ہے؟ وغیرہ۔

لوگ بات تسلیم کیوں نہیں کرتے؟

غائب سے فریادری کے حوالے سے فرقان حمید کی روشن آیات سے مسئلہ بالکل واضح ہے لیکن اسکے باوجود بھی لوگ اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اسکی وجہ بعض بزرگوں کی طرف منسوب وہ اقوال ہیں جن میں وہ خود خدا کے سوا دیگر لوگوں سے فریادری کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ جیسے میاں محمد بخش صاحبؒ کی طرف منسوب اشعار جن کے مطابق سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے مصائب و آلام سے چھٹکارہ کے لئے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے فریادری کرتے رہے، حالانکہ اس وقت پیران پیرؒ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ میاں صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی مدح میں لکھتے ہیں:

سو برساں دے موئے جوئے سکے نیر و گائے کھسے روح فرشتے ہتھوں لکھے لیکھ مٹائے
 غوثاں قطباں دے سر میراں قدم مبارک دھریا جو دربار انہاں دے آیا خالی بھانڈا بھریا
 نبیاں تے جدو کڑ آئی روح میراں داپھتا مشکل حل کرائی ہر دی قرب شاہاں دا بہتا
 ایک معمولی عقل والا انسان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی بجائے اس غیر نبی سے مشکل کشائی کرواتے رہے جو ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے.....؟ اسکے برعکس اللہ کی کتاب سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بابت دو ٹوک الفاظ میں سچائی کچھ یوں بیان فرماتی ہے:

﴿...إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ

﴾ (سورة الانبياء- آیت: 90)

”... بے شک وہ لوگ (انبیاء کرام) بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور اُمید اور خوف کی حالت میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔“

اسی طرح حضرت سلطان باہو صاحبؒ کی طرف منسوب درج ذیل شعر جس میں پیران پیرؒ سے

فریادرسی کی گئی ہے کولوگ دلیل بناتے ہیں۔

سن فریاد پیراں دیا پیرا تے میری عرض سنیں کن دھر کے ہو
بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے چھ وی نہ بیندے ڈردے ہو

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو حضور ﷺ عبادت قرار دے رہے ہیں، اور مشرک بھی ایسے حالات میں اپنے معبودوں کو بھول کر صرف خدائے واحد سے فریادرسی کرتے تھے۔ اسی چیز کا جواز دیگر لوگوں سے مل رہا تو خدا اور رسول ﷺ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا یا لوگوں کی طرف منسوب بات کو؟ حالانکہ ہو سکتا ہے ایسی باتیں ان بزرگوں نے نہ کہیں ہوں بلکہ لوگوں نے انکی طرف منسوب کر دی ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے کہ وہ خدا اور رسول ﷺ کو فوقیت دیتا ہے یا ان پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتا ہے؟ یہی چیز سابقہ اقوام کی بربادی کی وجہ بنی۔ اسی ضمن میں غیر اللہ کو پکارنے پر اللہ رب العالمین کی شدید ترین گرفت کے باوجود اور خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایسی چیزوں سے شدید نفرت کے باوجود عین شریکہ ﴿نمازِ غوثیہ﴾ آپ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

حاجت پوری ہونے کے لیے صلوٰۃ الاسرار بھی نہایت مؤثر ہے..... اسے نمازِ غوثیہ بھی کہتے ہیں..... اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نمازِ مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نفل پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں گیارہ بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی ﷺ پر گیارہ مرتبہ درود و سلام عرض کرے..... پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور ہر قدم پر کہے:

﴿یا غوث الثقلین ویا کریم الطرفین اغثنی و امددنی فی قضاء حاجتی

یا قاضی الحاجات﴾ (بہار شریعت، حصہ چہارم، صفحہ 263)

”اے جنوں اور انسانوں کے فریادرس اور اے ماں باپ کی طرف سے بزرگ میری

فریاد کو پہنچے اور میری حاجت میں میری مدد کیجیے اے حاجتوں کے پورا کرنے والے....“

جبکہ اللہ نے اولیاء اور بزرگان دین وغیرہ کو پکارنے والوں کا انجام بھی ذکر فرما دیا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝﴾ (سورہ اتخاف: آیت 6)

”اور اُس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو (دُعا کے لیے) پکارتا ہے جو قیامت تک اُس کی پکار نہ سُن سکیں بلکہ اُس کے پکارنے سے بے خبر ہوں اور جب (قیامت میں) لوگوں کو جمع کیا جائے تو وہ ہستیاں اُس کی دشمن ہو جائیں اور اُس کی پکار سے صاف انکار کر جائیں۔“

امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بہت بلند مرتبہ ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی نماز ہوتی تو صحابہ اکرام اپنی حاجات اور مشکلات سے نجات کے لئے نماز صدیقی ضرور پڑھتے لیکن ان عظیم بندگانِ خدا نے اللہ و رسول ﷺ کی پیروی کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھا اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ انھیں سب سے بڑھ کر اللہ و رسول ﷺ سے محبت تھی۔

واقعات کو دلیل بنانا: اسی طرح بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں جن کے مطابق لوگ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو زندگی بھر پکارتے رہے اور ان کے مسائل حل ہوتے رہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کے حوالے کیا ہے نہ کہ واقعات کے۔ اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تقریباً ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جن میں عیسائی، ہندو اور سکھ سرفہرست ہیں۔ جس کام سے اللہ و رسول ﷺ نے منع فرما دیا ہے اس میں کروڑوں فائدے کیوں نہ ہوں۔ اس پر کان نہیں دھرنے چاہئیں چاہے کوئی فضاؤں میں اڑ کر دکھلا دے۔

شُرک کے مرض میں مبتلا لوگوں کی اقسام

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے شرک میں مبتلا لوگوں کی بنیادی طور پر دو اقسام بیان کی ہیں تاکہ جو پہچنا چاہتے ہیں وہ مرض کو پہچان کر اس سے چھٹکارے کی فکر کر سکیں۔

نمبر - ۱: کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو یکسر فراموش کر دیا ہوا ہے، وہ دن رات شرکاء ہی کی پرستش اور ان کو راضی رکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی سے مرادیں مانگتے ہیں اور باری تعالیٰ کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے گو عقلی طور پر یہ جانتے ہیں کہ ممکنات کا سلسلہ وجود آخر کار ذات اقدس پر ختم ہوتا ہے اور وہ سب کائنات کی ایجاد اور تخلیق کا علت العلیل (The first cause) ہے۔“

نمبر - ۲: بعض کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی مولا اور مدبر عالم اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس نے اپنے بندوں کو تصرف عنایت فرمایا ہے اور دوسروں کے حق میں ان کی شفاعت کو رد نہیں فرماتا۔ بالفاظ دیگر اسکے معنی یہ ہیں کہ اس نے ان کو خلعت الوہیت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسکی مثال وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک شہنشاہ کے ماتحت متعدد بادشاہ ہوتے ہیں اور ہر ایک صوبہ میں اسکی طرف سے ایک حاکم مقرر ہوتا ہے جس کو اندرون ملک میں ہر قسم کے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ شہنشاہ اعظم بذات خود فقط بعض اہم معاملات میں تصرف کرتا ہے۔ ان بزرگوں کو یہ لوگ عبد کہتے ہوئے ان کی کسر شان سمجھتے ہیں..... چنانچہ اپنے بچوں کا نام عبدالمسیح، عبدلعزیز، عبدالرسول اور عبدالحسین وغیرہ رکھتے ہیں۔ اکثر یہود اور نصاریٰ اور عامہ مشرکین اور اس امت مرحومہ کے بعض عالی (حد سے تجاوز کرنے والے) منافقین اسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہیں“ (حجۃ اللہ البالغہ: حصہ اول)

”وہ بزرگوں کو عبد کہتے ہوئے ان کی کسر شان سمجھتے ہیں“ اسے ہمارے رب نے ہماری اصلاح کے لئے اپنی کتاب میں یوں ذکر فرمایا:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ

مَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿۱۷۲﴾
 ”مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز کوئی عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتے (اس میں کوئی عار محسوس کرتے ہیں) اور جسے عار ہو اسکی بندگی سے اور جو تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا“ (سورۃ النساء: 172)

سبحان اللہ! قرآن نے شیطان کی ہر چال کو کتنا واضح کر دیا ہے۔ لیکن کوئی خوش نصیب ہی ان حقائق کو تسلیم کرے گا۔ مذکورہ احتیاط پر شیطان بزرگوں کی ناقدری باور کرائے گا لیکن اللہ کی ناقدری کی پروا نہیں کرنے دے گا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کی اسکے مقام کے حساب سے عزت و توقیر ضروری چیز ہے لیکن جس بات کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہی چیز رفتہ رفتہ انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو انسانیت سے بھی بالاتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی چیز تو حید سے دوری اور شرک کے ارتکاب کا سبب بن جاتی ہے۔

آخری نصیحت

دنیا کی اس زندگی میں آپ آزاد میں، چاہیں تو اللہ و رسول ﷺ کی بات کو ترجیح دیں یا اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن آپ نے اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے۔ وہاں یہ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور جن کی خاطر حق کو جھٹلایا تھا ان میں سے کوئی بھی کام نہ آئے گا اس کی پیشگی خبر پروردگار نے یوں دی۔

﴿ اذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوْا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ

اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَا هُمْ بِخَرَجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۷۳﴾

(سورہ البقرہ۔ آیت۔ 167-166)

”جب فرمانبرداری کرنے والے لوگ اپنے فرمانبرداروں سے بیزار ہوں گے، عذاب سامنے دکھائی دے رہا ہوگا اور آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ فرمانبردار کہیں گے کہ ہائے افسوس؛ اگر ایک بار ہمیں دنیا میں جانے دیا جائے تو ہم ان لوگوں سے یوں ہی بیزار ہوں گے جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کرتوت دکھائے گا اور ان کے دلوں میں حسرت رہے گی اور وہ آگ سے کسی طور پر نکل نہ سکیں گے“

دعوت توحید قبول نہ کرنے پر: اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو دو ٹوک الفاظ میں اپنی امت کے وہ لوگ جو دعوت توحید قبول نہ کریں انکی بابت فیصلہ سنانے کا حکم فرمایا:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ﴾ (حم سجدہ، آیت: 14-13)

”پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جو عاد اور ثمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ جب ان کے پاس انکے رسول انکے سامنے سے اور انکے پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔“

پروردگار کا خوفناک فیصلہ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے متعلق خوفناک فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اسکی آیات کو تسلیم نہیں کرے گا اسے آگ میں بند کر دیا جائے گا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ۚ﴾

(سورۃ البلد: 20-19)

”اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بد بخت ہیں۔ یہ لوگ آگ میں بند کر دیئے جائیں گے۔“

کیا آپ کو آپ کا مکتب فکر اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ اسکی خاطر آیات الہی سے اعراض کریں۔؟

اتحاد امہ

مسلمانوں کے موجودہ اختلافات کو دیکھا جائے تو انکے باہمی اتحاد کی یہی صورت نکلتی ہے کہ وہ اس بات پر متحد ہو جائیں جو ان سب میں مشترک (Common) ہے، جیسا کہ خالق نے فرمایا:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا

نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا

أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿64﴾ (سورہ آل عمران، آیت: 64)

”فرمادیجئے اے اہل کتاب آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی بھی شے کو اسکے ساتھ شریک نہ ٹھرائیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو فرمادیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں“

آج ہم سب مسلمانوں کے مابین مشترک بات کلمہ طیبہ ہے۔ اگر ہم کلمے کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ کر صدق دل سے اسے تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک نہ ہو سکیں۔ توحید کو دین کی اساس نہ بنانا ہی درحقیقت فرقہ واریت ہے۔ یہ کلمہ ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ: ہم اللہ اور اسکے رسول ﷺ کو عملاً سب سے بڑا تسلیم کر لیں، توحید و رسالت کو دین کی اساس بنالیں۔ تعلیمات وحی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اولین فریضہ بنالیں، انشاء اللہ ہم ایک ہو جائیں گے۔

صراطِ مستقیم

الحمد للہ یہ بات بھی بالکل واضح ہوگئی کہ خالص توحید کو خوشی سے اپنالینا اور شرک کی جملہ اشکال سے اپنا دامن بچالینا ہی سچا دین ہے۔ اس راستے کو اپنالینا ہی ملت ابرہیمی میں داخل ہونا ہے، یہی فرقہ واریت سے بچنا ہے، اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جسے پیغمبروں علیہم السلام نے اپنایا اور اسی کی دعوت دی اور

اسی راستے کو اپنا کر انسان اللہ کے ہاں انعام یافتہ قرار پاتا ہے۔ اگر توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، ڈھیروں اعمال بھی راکھ بن جائیں گے کیونکہ توحید ہی وہ شجرہ طیبہ ہے جس نے سارے اسلام کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لئے قرآن مجید کو معیار بناتے ہوئے رسالت کے اقرار اور پیارے رسول ﷺ کی حقیقی پیروی انتہائی ضروری ہے۔ اس بنیاد کے حاصل ہو جانے کے بعد دیگر چیزیں جن پر عمل کرنا لازم آتا ہے وہ اخلاقیات و معاملات اور عبادات ہیں۔ اس ضمن میں اہل تشیع مکتب فکر کے نامور محقق جناب ثاقب اکبر صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کی ترجمانی کی ہے، آپ لکھتے ہیں:

”انبیاء الہی کی تعلیمات کا نچوڑ توحید اور قیامت کا عقیدہ ہے۔ ان کی تمام تر تعلیمات انہی دو عقائد کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ان کی بازگشت بہر حال انہی عقائد کی طرف ہوتی ہے۔ ان کی ساری کوشش اسی پر منتہی ہوتی تھی کہ لوگ اللہ کو مانیں اور اسے واحد لا شریک مانیں اور پھر ایک روز اپنے اعمال کی سزا و جزا کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ان دونوں عقائد میں سے عقیدہ معاد و قیامت بھی دراصل عقیدہ مبداء اور توحید میں پنہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت اور معرفت کے ضمن میں ہر درست عقیدہ اور ہر سچائی آجاتی ہے۔ اس حوالے سے پیغمبر اکرم ﷺ کا یہ مشہور فرمان ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں:

((قولوا لا اله الا الله تفلحوا)). (یعنی لا اله الا الله کہو اور فلاح پاؤ)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”لا اله الا الله“ جو بظاہر چھوٹا سا کلمہ ہے فلاح دارین کا دار و مدار اسی پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں انبیاء الہی کی تعلیم کا ما حاصل درست معرفت الہی ہے۔

(عقیدہ توحید کے معاشرتی اثرات، ص ۱۔)

خلاصہ۔ نکات

آخر میں اہم چیزوں کا خلاصہ نکات کی صورت میں پیش خدمت ہے جس کی وضاحت تحریر میں موجود ہے۔

توحید کی اقسام

توحید کے حوالے سے قرآن و سنت میں درج ذیل بنیادی شکلوں کا بیان آیا ہے۔

- (1) توحید ذات (2) توحید ربوبیت (3) توحید الوہیت (انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا محور) (4) توحید اسماء و صفات

دین کی اولین بنیاد ہونے کی وجوہات

- (۱)۔ کائنات سمیت ہمارا وجود خالق کی عنایت، (۲)۔ کائنات قائم و دائم بھی خدائے واحد کے حکم سے، (۳)۔ توحید آوازِ فطرت، (۴)۔ توحید ہی امن و سلامتی کی ضامن!، (۵)۔ اخلاص کی دولت سے محرومی، (۶)۔ عقیدہ آخرت توحید کا ثمرہ، (۷)۔ اتحادِ امت

توحید کے یقینی نتائج و ثمرات

- (1)۔ کم توڑ دنیوی صدمات میں عظیم سہارا و حوصلہ اخلاص سے نجات
(2)۔ ایمان و عمل کی منظوبی کی فولادی قوت اور قرب الہی کی بہاریں
(3)۔ یکسوئی (حنیفا) والی زندگی: ایک انسان کروڑوں پر بھاری

(4)۔ منعم حقیقی کی شکرگزاری

(5)۔ عظیم لافانی اخروی فلاح کی نوید

یہی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی بلکہ کل متاع ہے۔ ان عظیم ثمرات کو پانے کیلئے شرک سے دامن بچانے اور پختہ توحید کو اپنانے کا امتحان پاس کرنا ہے، جس کا مطلب ہے:

(۱)۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود کی صفات کا حامل ٹھرانے سے بچنا

(۲)۔ اللہ پر توکل و تفویض اختیار کرنا

(۳)۔ اللہ کے کارساز ہونے کا صحیح تصور ہونا

(۴)۔ ہمہ تن اسکی یاد اور بندگی اختیار کرنا

(۵)۔ اللہ سے شدید محبت و وابستگی ہونا

توحید سے دوری کی ابلسی چالیں

(1)۔ غیر سنجیدگی۔ شدید ترین قرآنی تنبیحات کو ہلکا جاننا

(2)۔ توحید و شرک کی اصطلاحات کو لوگوں کی نظروں میں بُرا بنانا

(3)۔ کلمہ گو شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا اسلئے فکر کی ضرورت نہیں

(4)۔ خالق پس پشت جبکہ مخلوق میں گم ہو جانا

(5)۔ خوش فہمیاں۔ اصل کو نظر انداز کر دینا جبکہ جواز کو اصل بنا لینا

(6)۔ بخشش اور رحمت الہی کی بے جا امید

(7)۔ فہم قرآن سے دوری۔ بغیر سمجھے رسمی تلاوت پر اکتفا

توحید ربوبیت

(۱)۔ خالق یعنی ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، (۲)۔ حقیقی مالک صرف اللہ ہی ہے باقی سب کی ملکیتیں اسکی عطا کردہ اور عارضی ہیں، (۳)۔ حقیقی رازق صرف وہی ہے، باقی سب عارضی طور پر رزق کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ (۴)۔ ماتحت الاسباب میں اپنے اپنے دائرہ کار میں ہر کوئی مدبر ہو سکتا ہے لیکن مدبر کائنات اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ (۴)۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ (۵)۔ موجودہ دور میں منکرین خدا (Atheist) نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہے۔ (۶)۔ فی زمانہ مسلمانوں میں سے بھی بعض نے حد سے تجاوز کی بنا پر توحید ربوبیت میں شراکت کی ہے۔

اللہ کی صفات

(۱)۔ خالق (ہر شے کو امر کن سے تخلیق کرنے والا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والا اور موت کے بعد زندگی کا دوبارہ سے اعادہ کرنے والا)۔

(۲)۔ عالم الغیب (ما کان وما یکون: یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہونا تھا، کائنات کی ہر غیب اور پوشیدہ اشیاء کا تفصیلی و کلی علم رکھنے والا)۔ جو ہر مخلوق (انسان، حیوانات و جمادات.....) کے ہر قسم کے حالات سے مکمل آگاہ ہو۔

(۳)۔ مختار کل: ساری کائنات کا مالک و مختار، ہر شے پر تصرف و اختیار اور کامل قدرت رکھنے ہر قسم کے حالات کو تبدیل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اسکے سوا کوئی اور نہیں۔ کسی بھی معاملے میں اس پر کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔

اسکے علاوہ دیگر صفات:

(۴)۔ مالکِ حقیقی، رازقِ حقیقی، (۵)۔ مدبر کائنات (کائنات کے تمام امور کی تدبیر فرمانے والا)، (۶)۔ ازلی ابدی (خود سے زندہ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی)، (۷)۔ نہ نیند نہ اونگھ، نہ تکھن نہ تھکاوٹ، نہ کھانے پینے کی حاجت۔

سبحان اللہ! ایسی عظیم صفات کی حامل ہستی واقعتاً 'معبود ہونے کے لائق ہے۔ انسان کی عظمت اور خوش بختی ہے کہ ایسی عظیم ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔

کارساز سے مراد

(۱)۔ حرفِ آخر صرف اللہ کو سمجھنا اس سے اوپر کوئی اور نہیں۔ وہ اگر کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اور اگر وہ کسی کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی اس فائدے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

(۲)۔ دنیوی خطرات اور اندیشوں کی بنا پر دین پر عمل پیرا ہونے، اللہ کے حکم کی بجا آوری سے گریز کرنا نفس و شیطان کو کارساز بنانا تصور ہوگا۔

(۳)۔ اللہ کو حقیقی کارساز سمجھتے ہوئے صرف جائز اسباب (اسباب کے تحت حقیقی کارساز اللہ کو سمجھتے ہوئے مستفید ہونا) تک محدود رہنا۔ فائدے و نقصان کی خاطر ناجائز اسباب (شرکیہ تعویذات، دم جھاڑ، منکے، پٹے، بلا اسباب غائب سے پکار، اہل قبور سے فریاد رسی) کی طرف جانا نفس و شیطان کو کارساز بنانا قرار پائے گا۔

”نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا چھلہ دیکھا تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا ریح (بیماری) کی وجہ سے پہن رکھا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اسے نکال دو کیونکہ یہ بیماری کو زیادہ ہی کرے گا اور اگر تم اس حال میں مر گئے کہ یہ تمہارے جسم پر باقی رہا تو کبھی کامیاب نہ ہو گے۔ (مسند احمد 4/445: امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح کہا)

مزید یہ کہ:

جائز اسباب سے مستفید ہوتے ہوئے بہت حریص ہو جانا، لوگوں سے بار بار سوال کرنا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا تو کل کے منافی ہے۔ تین دفعہ سے زیادہ سوال کرنے سے بچیں انشاء اللہ، پروردگار کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔

(۴)۔ قانون وقاعدے کے تحت عزت وقار کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکاؤ، ان کی عزت انکا احترام درست ہے لیکن لوگوں کے سامنے حد درجہ ذلت و پستی اور خشوع اختیار کرنا۔ ان کے روبرو اپنے آپ کو ذلیل کر لینا ان کے سامنے جھک جانا..... انہیں کارساز بنانا قرار پائے گا۔

(۵)۔ مافوق امور پر مخلوق کو قابض جانا، مخلوق کو اللہ کی قدرتوں کا حامل ٹھہرانا کہ جس طرح ماتحت امور مخلوق کے اختیار میں دیئے گئے ہیں جیسے چاہیں انسان اس میں دسترس کرے اسی طرح مافوق امور (معجزہ کرامت، بلا اسباب غائب سے فریاد رسی، اہل قبور سے مشکل کشائی وغیرہ) پر مخلوق کو قابض جانا..... مخلوق کو الہ اور کارساز بنانا ہوگا، دیکھئے:

(سورہ نمل۔ آیت: 62)، (البقرہ: ۱۸۶)، (سورۃ الاعراف: 39-37)، (سورہ بنی اسرائیل: 7-56)، (سورہ مریم۔ آیت: 48)، (سورہ لقمن: 32)۔ (سورۃ الانعام۔ آیت: 58، 37)، (سورہ احقاف۔ آیت: 6)

عبادت کی بنیادی شکلیں

(۱)۔ نماز، (۲)۔ روزہ، (۳)۔ زکوٰۃ، (۴)۔ حج، طواف (۵)۔ قربانی، (۶)۔ نذر و نیاز، (۷)۔ پکارنا یعنی دعا (بغیر اسباب)، (۸)۔ نفس پرستی، دنیا پرستی یعنی حلال و حرام کی تمیز کو کھودینا۔

بنیادی قاعدہ: دین پر قائم رہتے ہوئے حالات کی رو میں جہالت سے کبھی کبہار اللہ کی حکم عدولی ہو جانا گناہ کہلاتا جبکہ نافرمانی پر قائم ہو جانا، گناہ کو اختیار کر لینا اور اس پر نادم بھی نہ ہونا نفس اور شیطان کی عبادت کرنا ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ (سورہ جاثیہ، آیت: 23)

”کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔“

مبارک ہو!

اگر آپ کو اللہ نے یہ تحریر پڑھنے کی توفیق سے نواز دیا ہے اور قرآن کی یہ تعلیمات آپ کی سمجھ میں آگئی ہیں تو آپ کو مبارک ہو آپ یقیناً سلیم الفطرت ہیں۔ اس تحریر کے سمجھ آنے پر آپ یقیناً اللہ کے شکر گزار ہوں گے جس نے موت سے قبل آپ پر ہدایت کھول دی۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ روشنی اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچانے کی بھرپور کاوش کریں۔ دیگر انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جہاں بھی موقع ملے دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ توحید و شرک کی بات ضرور کی جائے۔

اور اگر خدا نخواستہ آپ کو اس تحریر سے ناگواری ہوئی ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ ظالم شیطان کے فریب میں تو مبتلا نہیں!۔

وہ خوش نصیب جنہیں بات سمجھ آگئی ہے، انہیں اس بات پر فخر کرنا چاہئے کہ کائنات کی سب سے عظیم دولت یعنی ’توحید‘ آپ میں راسخ ہوگئی ہے۔ اور توحید کے ساتھ ساتھ رسالت اور آخرت کا صحیح تصور اجاگر ہو گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اصلاح و ہدایت اور اتحاد و یکجہتی کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)

فیصلہ آپ کے ہاتھ!

الحمد لله! جو حقیقت تھی تعلیمات وحی سے کھول کر بیان کر دی گئی ہے، چاہے تو قرآن مجید کی بنیاد پر اللہ و رسول ﷺ کی بات تسلیم کر لیں یا بلا دلیل اپنے اپنے پسندیدہ بزرگان دین کو حجت بنالیں؟ جو چاہے اس راہ کو اپنالے! اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے اعلان فرمایا:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝﴾

﴿سورة الفرقان، آیت: 57﴾

”فرما دیجئے کہ میں تم سے (اس دعوت پر) کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے اسکے کہ جسکا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔“

کاش ہم بھی لوگوں کو اپنے اپنے گروہوں کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کی راہ کی طرف بلائیں۔ اس تحریر میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو، اُسے اللہ اپنے کمال فضل سے معاف فرمائے اور جن بھائیوں نے تعاون فرمایا اُن کے علم و عمل اور درجات میں اضافہ فرمائے۔ اس کاوش کا بہترین اجر میرے پیارے والدین بالخصوص پیاری والدہ محترمہ مرحومہ کو عطا فرمائے اور انکی بخشش اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ (آمین)

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾

اللہ ﷻ کی حمد ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی اگر اللہ ﷻ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے بیشک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے ہیں۔“

((وما تو فيقى الا بالله))

قرآنی احکامات کے متعلق ایک بڑی غلط فہمی

درج ذیل روایت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہونے والی آیات مسلمانوں کی ہدایت کے لئے پیش نہیں کی جاسکتیں، روایت یہ ہے:

”سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کو اللہ جل جلالہ کی بدترین مخلوق جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئیں ان کو وہ مومنوں پر

چسپاں کر دیتے ہیں۔“ (صحیح بخاری ”کتاب استنباط المریدین“)

اس روایت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات مسلمانوں کیلئے بطور تنبیہ و اصلاح بنیاد نہیں بنائی جاسکتیں بہت بڑی ہلاکت اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ حقیقت سے آگاہی کیلئے تفصیل پیش خدمت ہے:

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خارجیوں کو بُرا جاننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات میں کفار و مشرکین کی جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد لیتے اور قرآن مجید کی غلط تاویل کرتے جیسے:

(i) گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے۔

(ii) حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے (نعوذ باللہ) کہ انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان و عمل ہماری طرح تو نہیں تھا کہ کلمے کا بھی اقرار ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ، ملاوٹ، بدعہدی، بددیانتی، خیانت، شرک، بدعات سمیت ساری برائیوں پر بھی کارآمد ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں چونکہ یہ خرابیاں نہیں تھیں تو کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات جن میں کافروں کی خرابیوں کی نشاندہی کی جائے ان آیات کو صحابہ پر لگانا درست نہیں۔ لیکن کلمے کے باوجود ہمارے اندر کافروں والی ساری خرابیاں: شرک، بدعات، جھوٹ، ملاوٹ، بدعہدی، بددیانتی، بے حیائی..... موجود ہوں اور بطور اصلاح آیات پیش کئے جانے پر خارجیوں کے نقش قدم پر چلنا قرار دے کر بدترین مخلوق قرار دینا شیطانی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اگر کسی کو ناپ تول میں کمی

سے باز کرنے کیلئے (ویل المطففین)۔ یعنی ”ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کیلئے“... سنانے والا بدترین ہوگا یا جوان خرابیوں پر اصلاح نہ کرے وہ قابل ملامت ہوگا۔؟ اسی طرح قرآن نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اب اگر کوئی کلمہ گو ظلم و نا انصافی پر کار بند ہو تو اسکی اصلاح کیلئے ظلم پر قرآن سے وعید (اللعنة الله على الظالمين - سن رکھو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے) اسی طرح جھوٹوں پر لعنت کی وعید..... سنانے والا کیا بدترین مخلوق ہوگا.....؟ اسی طرح شرک سمیت دیگر بے شمار خرابیوں میں ملوث مسلمانوں کو ہلاکت کی دلدل سے نکالنے کیلئے قرآن سے اصلاح کرنے والے کیا بدترین مخلوق ہوں گے.....؟ شیطان کے ان طاقتور دھوکوں میں آکر حقیقت سے دور رہنے والے بدنصیبوں کو تو موت کے وقت ہی سمجھ آئے گی۔ اس وقت وہ روئیں گے چلائیں گے کہ کاش انہیں کوئی متنبہ کر دیتا.....!

قرآن مجید میں کفار میں پائی جانے والی برائیوں کو واضح کیا گیا ہے تاکہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہے وہ کر سکے۔ نجاست نجاست ہی رہے گی خواہ کسی ٹھیکرے میں ہو یا ریشم میں لپیٹ دی جائے۔ جن عقائد و افعال (شرک، بدعات، جھوٹ، خیانت، بدعہدی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، ظلم، قتل و غارت، جادو.....) پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر کفار کے لئے سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں وہی کام اگر کلمے کے اقرار کے ساتھ کیا جائے (جو کہ کیا جا رہا ہے) تو کیا ہم مجرم قرار نہ پائیں گے.....؟ بطور اصلاح ہمیں ان غلط کاموں پر تنبیحات پر مبنی آیات سے عبرت پکڑنی چاہئے یا یہ کہہ کر ان آیات سے چشم پوشی کرنی چاہئے کہ یہ تو کافروں کیلئے ہیں۔؟ یوں تو قرآن کا تھوڑا سا حصہ ہمارے لئے رہ جائے گا کیونکہ زیادہ تر حصہ کفار و مشرکین کے حق میں ہی نازل ہوا ہے تاکہ انکی خرابیوں کو واضح کر کے اہل ایمان کو بچایا جاسکے۔ اسی لئے قرآن پاک کا خطاب کفار مکہ کے ساتھ ساتھ پوری نسل انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، جس کی صداقت پروردگار نے خود یوں فرمائی:

☆ ﴿ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

(سورۃ الفرقان، آیت: 1)

”نہایت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے یہ فرقان (حق اور باطل میں فرق کرنے والا مجموعہ) اپنے بندے پر اتارنا کہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو“

☆ ﴿ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴾ (سورہ التکویر، آیت: 27)

”یہ (قرآن) تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے“

☆ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کرنے کے بعد اسے بیان کرنے کا مقصد بھی

بیان فرمادیا تاکہ جو کوئی بھی اسے سنے وہ اس پر غور فکر کر کے اپنی اصلاح کرے، ارشاد ہوا:

﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

الَّذِيْنَ كَذَبُوْا بَايٰٓنٰتِنَا فَاَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾ (سورہ الاعراف، آیت: 176)

”سو اسکی مثال ہوگئی مانند کتے کی، اگر بوجھ لادو اس پر تب بھی زبان لٹکائے اور

چھوڑ دو اسے تب بھی زبان لٹکائے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں

ہماری آیات کو، سو بیان کرو انکے سامنے یہ قصہ (احوال) شاید (لوگ) غور و فکر

کریں“

فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھتے ہوئے اپنے ذہن و مسلک کے خلاف آنے والی قرآن کی آیات سے اعراض، انکی غلط تاویل و تحریف کرنے والے کلمہ گولوگوں کی تعداد کوئی کم تو نہیں....؟ کیا ان کے لئے اس آیت کریمہ میں سبق نہیں؟ ہر آیت ہمارے لئے ایک آئینہ ہے جس کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔

ان روشن آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات خواہ وہ کفار و مشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہوں عبرت و نصیحت کے اعتبار سے وہ مسلمان اور کفار سب کے لیے ہیں۔ یہ غلط فہمی مکار ابلیس نے صرف اس لیے پیدا کی ہے تاکہ لوگ ناکام ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔

بات کو سمجھنے کے لئے کئی آیات میں سے صرف ایک آیت پیش کی جاتی ہے جو خالصتاً کفار کے حق میں نازل ہوئی، اور سب مسلمان اسے اپنی تقاریر کی بنیاد بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا:

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

”(اے نبی) فرمادیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم

سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔“ (آل عمران- آیت: 31)

شان نزول: یہ آیت کریمہ یہود و نصاریٰ کے حق میں نازل ہوئی جسکے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے

زبانی دعویٰ محبت کو آپ ﷺ کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا۔ اس سے اگلی آیت میں بات کو مزید واضح

کیا گیا چنانچہ فرمایا:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴾

”(اے نبی) انکو فرماؤ اطاعت کرو اللہ کی اور اسکے رسول کی پھر اگر وہ منہ موڑیں تو

اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا“ (آل عمران- آیت: 32)

یعنی اللہ اور اسکے رسول ﷺ کی اطاعت سے روگردانی کفار کی روش ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے

اور ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آیت جو صریحاً کفار کے حق میں نازل ہوئی، جسکے

مخاطب یہود و نصاریٰ تھے۔ فی زمانہ علماء حضرات جب مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس آیت پر گھنٹوں تقاریر

کرتے ہیں تو اس وقت انہیں خارجیوں پر وعید والی مذکورہ روایت کیوں یاد نہیں رہتی؟ اور جب انکی غلطیوں کی

نشاندہی والی آیات آتی ہیں تو ان سے چشم پوشی کر جاتے ہیں کہ یہ کفار کیلئے ہیں.....؟

نوٹ: قابل غور بات یہ ہے کہ (صحیح بخاری ”کتاب الاعتصام“ حدیث نمبر 3456) کے تحت

آنحضرت ﷺ یہ خوفناک پیشگی خبر دے چکے ہیں کہ سابقہ اقوام بالخصوص یہود و نصاریٰ میں پائی جانے والی تمام

خرابیاں امت مسلمہ میں بھی پائی جائیں گی۔ اسکے تحت قرآن کی ساری آیات بطور نصیحت تمام مسلمانوں

کے لئے ناگزیر ہیں۔ تاہم ہمیں کسی کو ذاتی طور پر نشانہ بنائے بغیر قرآن کی آیات سے رہنمائی لینی چاہئے۔

امید ہے مذکورہ حوالے سے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ قرآن مجید کی وعیدیں ہم سب کی ہدایت کے لئے

ہیں۔

جلدی کریں!

ہماری زندگی اور موت کے مابین ایک غیر یقینی دیوار حائل ہے۔ ہر آن اندیشہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور آخرت کے حقائق ایک بے پناہ سیلاب کی طرح ہمارے اوپر پھٹ پڑیں۔ اُس وقت کوئی زور، کوئی ہوشیاری کام نہ آئے گی۔ انسان بالکل بے سہارہ ہو کر اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوگا۔ قرآنی احکامات سے دور، خود ساختہ سوچ، فرقہ واریت اور مسلک پرستی کی بنا پر غلط عقائد و افعال پر گامزن، خواہشات کے رسیا، دنیا کی دلفریبیوں میں گم، آخرت سے غافل لوگ دائمی جہنم میں ڈال دئے جائیں گے۔ صرف بچے گا وہ جس نے تعلیمات وحی کو من و عن سمجھا اور من و عن تسلیم کر لیا۔ اپنی سوچ، اپنے فرقے، گروہ، اپنے لیڈرز، اکابرین، امام، پیر اور بزرگ حضرات کو حقیقی معنوں میں اللہ اور اسکے پیارے رسول ﷺ کی تعلیمات کے تابع کر لیا۔ جس نے صبر کے ساتھ اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہوئے، خالق کے سامنے پیش ہونے سے قبل دنیا کی زندگی میں اپنا حساب کر لیا ہوگا۔

اسلئے مکار ابلیس کے فریب سے بچیں اور جلد از جلد حقیقت تسلیم کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بچالیں۔ جلدی کریں مہلت کا کچھ بھروسہ نہیں:

”اور (اے لوگو!) پیروی کرو اُس بہترین شے (قرآن حکیم) کی جو تمہاری طرف تمہارے

رب کی طرف سے اُتاری گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع

بھی نہ ہو۔ (ایسا نہ ہو کہ) پھر تم کہنے لگو کہ ہائے افسوس! اُس غفلت پر جو میں نے اللہ کے

حق میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اُڑانے والوں میں ہی رہا۔ یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے

ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا۔ یا (قیامت کے دن) عذاب کو دیکھ کر کہنے

لگے اے کاش! کسی طرح مجھے (دنیا میں) دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل

ہو سکوں۔ (اللہ فرمائے گا: ہاں ہاں! بے شک تیرے پاس میری آیات (قرآن) پہنچ چکی

تھیں جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو انکار والوں میں ہی رہا۔“

ہماری اہم تحریر

کتاب نمبر	ٹائٹل	کتاب نمبر	ٹائٹل
1	ہدایت: (ہدایت سے کیا مراد ہے اور ہدایت کسے نصیب ہوگی؟)	2	قرآن مجید کی حاکمیت: (احناف اور مالکیہ کے اصول روایت کی روشنی میں عالمگیر غلط فہمی کا ازالہ)
3	امت مسلمہ کا اخلاقی زوال: (زوال کی بنیادی وجوہات اور نجات کا یقینی حل)	4	قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟
5	راہِ فلاح کی پہلی بڑی گھائی: (دنیا پرستی اور نفس و شیطان کے حجابات پر حقائق)	6	رسالت کا حقیقی تصور: (راہِ فلاح کی دوسری گھائی: رسالت کے مقابلے میں آبا پرستی پر آگاہی)
7	توحید کا جامع تصور: (راہِ فلاح کی تیسری گھائی: شرک کے مقابلے میں توحید پر جامع رہنمائی)	8	عبادت کا معنی مفہوم: (تفہیم عبادت پر ایک اہم کتابچہ)
9	ظلمِ عظیم پر جامع رہنمائی: (راہِ فلاح کی تیسری گھائی: غلاظتِ شرک پر جامع رہنمائی)	10	کائنات سے خالق کائنات تک: (وجود خالق کے حیرت انگیز دلائل)
11	طاقتور ابلیسی دھوکے: (مکار ابلیس کی مزین کردہ انتہائی طاقتور چالوں سے آگاہی)	12	مجموعہ تحاریر: (مختلف اہم موضوعات پر زندگی تبدیل کرنے والی مختصر تحاریر کا مجموعہ)
13	امت اسلامیہ کا اتحاد: (اتحاد و یکجہتی اور فرقہ واریت کی نحوست پر انتہائی اہم تحریر)		

کتابچے (Booklets)

عام لوگوں کیلئے اہم موضوعات پر ضخیم کتابوں کی بجائے کتابچوں کی شکل میں مختصر تحاریر

1	ایمان ایک زندہ حقیقت (انمول تحفہ)	2	زبان سے کلمہ کا اقرار اور نجات کی ضمانت؟
3	مقصدِ حیات	4	انسانیت کی عظیم ترین آفت (خواہشِ نفس)
5	بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کی وجوہات؟	6	اوامر و نواہی کی لسٹ
7	تلاشِ رب (اللہ کے قُرب کا یقینی راستہ)	8	تلاشِ خالق (وجود خالق کے یقینی دلائل)
9	توحید (لا الہ الا اللہ)	10	رسالت (محمد الرسول اللہ)
11	حقوق العباد	12	پریشانیوں سے نجات کا حقیقی حل
13	پردہ: (پردہ کے ضمن میں مرد و عورت کیلئے قرآن و سنت کے احکامات)	14	اسلام کا قانونِ طلاق: (یک مجلسی تین طلاق کے ایک یا تین واقع ہونے پر اہم رہنمائی)

پمفلٹ اور بروشرز

مختلف اہم موضوعات پر زندگی تبدیل کرنے والی مختصر تحاریر: پمفلٹ اور بروشرز وغیرہ۔

استفادہ کیلئے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔

﴿ آئیں دنیا و آخرت کی کامیابی کیلئے پیغامِ حق کی کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں ﴾

ہماری دعوت!

وہ مسلمان جنہیں اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، موجودہ دور میں انکی حالت تشویشناک ہے۔ مسلمان جدا جدا گروہوں میں منقسم ہو چکے ہیں، علیحدہ علیحدہ مساجد اور مکاتب بن چکے ہیں، جو جس گھرانے میں پیدا ہوا یا جس ماحول میں پرورش ہوئی وہی اسکا دین و مذہب بن گیا۔ لوگ اپنے پسندیدہ مسلک اور فرقے کو صحیح جبکہ باقیوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ باہمی نفرت میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان حالات میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ فرقوں سے بالاتر ہو کر سچائی کی بنیاد پر غلط اور صحیح کو واضح کیا جائے اس عزم کے ساتھ کہ:

- ☆ اللہ کے دین کو مسالک اور فرقوں پر ترجیح دی جائے۔
 - ☆ جس مکتب فکر کی جتنی بات درست ہے اسے تسلیم کیا جائے اور غلط سے بچا جائے۔ صحیح بات جہاں سے بھی ملے اسے بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے چاہے وہ ہماری اپنی فکر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
 - ☆ باہمی غلط فہمیوں کو دور کر کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یکجہتی پیدا کی جائے۔
 - ☆ شخصیات کا احترام کیا جائے لیکن اللہ اور اسکے رسول ﷺ کو کائنات کے تمام لوگوں پر ترجیح دی جائے۔
- رب کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: 103)

ترجمہ: ”تم سب مل کر اللہ کی رسی (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو“
 ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (سورۃ الانعام، آیت: 159)

ترجمہ: ”بیشک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے آپ (ﷺ) کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر وہ انکو بتلائے گا جو وہ کیا کرتے تھے“۔

﴿آئیں دنیا و آخرت کی کامیابی کیلئے پیغام حق کی کاوش کو دوسروں تک پہنچانے میں تعاون کریں﴾

(ہمارا عزم)

سچائی کی پیروی

منزل کی راہ میں حائل تین بنیادی گھائیاں کھڑی ہیں: آخرت کے مقابلے میں دنیا پرستی، رسالت کے مقابلے میں آبا پرستی اور توحید کے مقابلے میں شرک۔ نجات تک رسائی کیلئے ان تینوں کو عبور کرنا ہے۔ ان تین عظیم حقائق (آخرت، رسالت اور توحید) کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر زندگی میں لانے والے خوش نصیب تو انشاء اللہ مراد کو پہنچ جائیں گے، جبکہ ان تین مضبوط بنیادوں سے غفلت برتنے والے منزل کھو دیں گے۔ اکثریت تو پہلی گھاٹی کو سر کرنے میں ہی ناکام ہو جائے گی۔ وہ چند لوگ جو ”دنیا پرستی“ کی پہلی گھاٹی کو عبور کر کے دین کی طرف پیش قدمی کریں گے، انہیں فلاح تک رسائی کیلئے دوسری اور پھر تیسری گھاٹی کو عبور کرنا ہے۔ دوسری یعنی رسالت کی گھاٹی کو عبور کرنے والے ہی حقیقت میں تیسری گھاٹی یعنی توحید کے مقابلے میں شرک کو پار کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسری گھاٹی میں فیصل ہونے والے رسولوں (علیہم السلام) کے اصل دین سے ہٹ کر آبا پرستی اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھ کر اصل دین سے ہٹ جائیں گے۔ اس تحریر میں تیسری بڑی گھاٹی یعنی ”توحید“ جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مرکز رہا، جو مومن کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جس کے بغیر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اس پر فرقہ واریت اور تعصب و تنگ نظری سے پاک جامع رہنمائی دی گئی ہے۔ جو انشاء اللہ توحید کی حقیقت تک رسائی کے ذریعے شکستہ قلوب کو قلب سلیم کی عظیم سعادت سے مالا مال کر کے بھولے ہوؤں کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ حقیقی معنوں میں مضبوط بنیادوں پر جوڑنے کا باعث بنے گی۔ خود بچیں اور اپنے پیاروں کو بچانے کی فکر کریں۔

(ہمارا عزم)

سچائی کی پیروی

www.khidmat-islam.com

khidmat777@gmail.com