

دونوں جہاں کے سردار ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا

مَنْ أَحْشَدَ وَأَمَرَ نَاهِدًا مَا لَيْسَ مِنْهُ

جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے

فَهُوَ كَرَادٌ (بخاری و مسلم)

وہ مرد ہے

نیز فرمایا

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى

بہترین باتوں کی کتاب قرآن ہے اور بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے

هُدَى مُحَمَّدٍ وَرَسُولِهِ أَلْأَمْثَلُ مَا تَقَامَتْ

اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے نکلے جائیں اور دین میں

وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ مُسْلِمٌ

ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز گمراہی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

لازم پکڑو میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو

الْيَهْدِي بَيْنَ تَمَسُّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا

جنھیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اسی پر پکھڑو اور اسی کو دانتوں سے پکھڑو

بِالنَّوَاجِزِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ

اور خبردار دین میں نئی نئی باتوں سے بچے رہنا

فَارْتَبِعْ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٍ وَكَسْبٍ

ہر نئی بات بدعت ہے اور کسب

بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (احمد - ابوداؤد - ترمذی - ابن ماجہ)

بدعت گمراہی ہے۔

DATA ENTERED

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَرْفِ اَوَّلُ

الحمد للہ کہ "بدعت کیا ہے" کو اللہ نے کافی مقبولیت دی اور اس کے نفل سے اس کے ذریعہ بہت سے ذہنوں کا سدھار ہوا۔ اس تازہ ایڈیشن ہم ایک "نصیحت نامے" کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو معنوی اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔

مولانا بدر عالم شیرٹھی ثم مدنی کے نام نامی سے اونچا علمی حلقہ تو پہلے واقف تھا لیکن ان کی تالیف ترجمان السنۃ کی اشاعت کے بعد یہ سطور بھی ان کے بلند علمی مرتبے سے واقف ہو گئے ہیں۔ مولانا موصوف عرف "مختصر عالم" ہیں بلکہ اونچے درجے کے شیخ صاحب سلوک اور صراطِ زہد نوی کے فرخندہ صفات رہرو ہیں۔ ہندوستان سے ہجرت فرما کر آپ مدینے میں جا بسے ہیں اور آپ کے کمالات نے بہت بڑے حلقے کے قلوب کو گھر کر لیا ہے۔ توصیف و تعریف میں تطویل ہماری عادت نہیں۔ مختصر ہے کہ موصوف ان منعم ہستیوں میں سے ہیں جنہیں دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم یولولیا اللہ رحمت اللہ علیہم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

آپ کے جملہ عوام و خواص کی ہی خواہی اور دینی درد مندی میں ایک صحیح و بطور مثبت تخریر فرمایا ہے جس کی ایک کاپی عاجز کے حتمے میں بھی آئی ہے۔

عاجز اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اسے شائع کر دے تاکہ جن لوگوں کے قلوب اس
متاثر ہوں اور اللہ انھیں اس کے ذریعے گمراہی سے بچالے ان کی اصلاح
و اب صاحب وصیت کو پہنچتا ہے اس میں سے کوئی رقم عاجز کے حصے
آجائے۔

مولانا کے فرمودات لفظ بہ لفظ نقل ہیں۔ لیکن عوام کی تسہیل کے لئے
نے حاشیے میں آیات اور مشکل الفاظ کا ترجمہ دیدیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
اعتراض کرے کہ یہ نصیحت نامہ کسی بلند پایہ علمی تحقیق اور کسی مدلل بحث پر مشتمل
ہے نہیں۔ محض سادہ سی نصیحتیں ہیں جنھیں وعظ کے انداز میں پیش کر دیا گیا۔ پھر اس
انتہام کے ساتھ شریک کتاب کرنے سے کیا حاصل؟

جواب یہ ہے کہ تمام ذخیرہ علم و استدلال تو محض وسیلہ و ذریعہ ہے اس
مقصود وہی ہے جو اس نصیحت نامے میں موجود ہے۔ نیز ہم جیسے گناہگاروں
ہزار دلیلیں بھی وہ کام نہیں کر سکتیں جو کسی خدا پرست ولی کے چند سادہ
کلمات نصیحت کر سکتے ہیں۔

از دل خیزد بردل ریزد

مولانا بدر عالم کے خلوص، جذبہ دروں اور صفائے نیت میں
ہے کہ ان کی صاف و سادہ نصائح بھی انشاء اللہ دلوں کو اپیل کریں گی اور
سے ڈرے والے ان کا اثر لیں گے۔ واللہ الموفق وخبیر المستعان

رحمت باری تعالیٰ کا پنجام عامر عثمانی

صنعتیہ

فَاتَّكُرْ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى -

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جملہ احباب کو نسیان اور غفلت کی آفت محفوظ رکھیں اور اپنی محبت میں مست اور اپنی یاد میں محو فرمادیں۔ آمین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔

۲۔ دوسری نصیحت یہ کہ میرے جملہ احباب ہر سنت کا پورا پورا اہتمام رکھیں اور کسی سنت کو خواہ وہ کتنی بھی چھوٹی سی ہو معمولی نہ سمجھیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اللہ کو محبوب ہے۔ میری جانب سے سنت پر عمل کرنے کی جتنی تاکید ہے اس سے بڑھ کر "بدعت" سے اجتناب اور نفرت رکھنے کی تاکید ہے۔ کیونکہ بدعت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نفرت ہے بلکہ ایذا اور تکلیف بھی ہوتی ہے اور جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اس سے بدتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا۔ "بدعت" ایک ہلک اور متعدی مرض ہے۔ اس کے مریضوں سے متعدی امراض کی طرح درد دور رہنا چاہیے۔ یعنی بدعت کی محفلوں میں بھی شرکت نہ کرنی چاہیے اور اہل بدعت سے احتیاط بھی نہ رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بدعتیوں کو دیکھ کر بڑی نفرت کے انداز میں فرمائینگے۔
"سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي"

یعنی جنھوں نے میرے بعد دین میں کوئی تبدیلی کی اور بدعت پھیلائی

ملہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولؐ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کیلئے ذلت انگیز عذاب ۱۲ (احزاب)

وہ مجھ سے دُور دُور رہیں دیکھتے کہ جو ہمارے مان لیا ہے بلکہ دنیا یہاں سے رہا ہے
 تفہمت کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی بدعت سے کتنے بڑا نظر آ رہے ہیں۔ مگر
 بدعت ایجاد کرنے کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہمارا کامل دین گویا ابھی ناقص ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کسی کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ اس کا
 مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی گویا نبوت کی ضرورت
 باقی ہے اور یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لئے بدعت کا اثر
 نہ صرف مسلمان کے اعمال پر ہوتا ہے بلکہ اس کے عقائد پر بھی پڑتا ہے۔
 اس لئے بدعت میں غلو کرنے سے یعنی اس کی زیادتی سے سو رہا تمہارا کبھی
 اندیشہ ہے۔ اس لئے سلف سے لیکر خلف تک "بدعت" اور "بدعتیوں"
 سے سخت احتراز کرنے کی تاکید کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی اتباع میں
 آج اپنے بھائیوں کو میں بھی یہی تاکید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
 وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہماری نظروں میں محبوب بنا دین
 اور بدعت سے سخت نفرت و کراہت پیدا فرمادیں۔ اللہم حبیبنا
 اَلَيْبِنَا اَلْاِيْمَانَ وَرَيْبِنَا فِي تَلْوِينَا وَكِرِهَةَ اَلَيْبِنَا اَلْاِيْمَانَ وَالفُسُوْقَ
 وَالعَصِيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ط۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ
 "آخری زمانہ" ہے اس لئے اپنے دین کو محفوظ کر لینا چاہیے اور دوسرے فساد
 سے بچنے کے لئے لگنا چاہیے۔ ہاں جو شخص سلیم الفطرت ہو اور دین کی بات
 سننے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو سمجھانا چاہیے اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لے یعنی موت کے وقت خدا کی یاد سے غافل ہو جائیگا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 بنا دیتے ہمارے لئے ایمان کو اور ذہنیت دیتے ہمارے دلوں کو ایمان اور بنا دیتے ہمارے
 لئے کفر اور فسق و معصیت کو اور شامل کر دیتے ہمیں صراطِ مستقیم پر چلنے والوں کو

کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے میں کوئی کمی باقی نہ رکھنا چاہیے۔
 اصل بات یہ ہے کہ سب پہلے نفس کی اصلاح کرنی لازمی ہے پھر اس کے
 بعد اپنے اہل و عیال اور اہل شہر اور جملہ مسلمین کی۔ کیونکہ بے عمل کی دعوت
 ہمیشہ بے اثر ہوتی ہے اور باعمل کی دعوت کبھی بے کار نہیں جاتی۔

۳۔ سب اجاب کو یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کسی وجہ
 سے حقیر و ذلیل نہ سمجھیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کفئی بالمرء اثمًا ان
 یحقرہ مسلماً۔ او کما قال۔ بات یہ ہے کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ
 جس کو نصیب ہو گئی اس کو سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اس لئے گناہ خواہ کتنا ہی
 ذلیل چیز ہو لیکن گنہگار اگر ایمان دار ہو تو اپنے ایمان کی وجہ سے وہ پھر ترمیم
 اور ایک نہ ایک دن جنت میں جا کر رہے گا۔ پھر تو بہ اور استغفار کا دروازہ
 اس کے لئے ہر وقت کھلا رہے گا کسی کو کیا خبر کہ اس نے دن کی روشنی میں یا رات
 کی اندھیری میں کسی وقت تو بہ کر لی ہو یا آئندہ تو بہ کرے۔ پھر بے معاف
 کرنے والا معاف کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے تو ہم گناہگاروں کا حق
 کیا ہے کہ اپنے دوسرے گنہگار مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر سمجھیں۔ پھر یہ فیصلہ
 کون کر سکتا ہے کہ ایک گنہگار مسلمان اور اس کے ناصح میں زیادہ متاثر
 گرفت کون ہے۔ اس لئے لازم یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی
 کو عزت اور احترام کے ساتھ سمجھائے اور اپنے دل میں اس پر شرم نہ
 لے کہ گنہگار میں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت
 واسعہ سے جنت الفردوس عطا دے۔

۴۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھے اور

۱۵ آدمی کے گناہگار ہونے کیلئے یہی بات کافی ہے کہ وہ مسلمان کی حقیر کرے ۱۲

اُس کے سامنے اور اُس کے چہرے اُس کی تعریف میں زیادہ مبالغہ بھی نہ کرے۔ اس لئے
اجاب سے التماس ہے کہ وہ میرے بعد میری تعریف میں مبالغہ نہ کریں بلکہ اظہار
اور تضرع کے ساتھ میری مغفرت کی ہمیشہ دعا مانگا کریں اور اس میں بھی میری
طریقہ کا لحاظ رکھنا لازم سمجھیں۔ یعنی کسی دن کی تخصیص ہرگز نہ کریں اور اسی طرح
اجتماع بھی ہرگز لازم نہ سمجھیں۔ بلکہ جس سے جس طرح ممکن ہو اپنی اپنی جگہ ایصالِ
ثواب کا خیال رکھیں۔ ہاں خبر وفات پہنچنے پر پہلی بار اگر تخلص اجاب جمع
ہو کر تشریح کریم ختم کریں تو کچھ تقسیم کئے بغیر اس کا ثواب بخش دیں تو مناسب ہے
لیکن آئندہ کے لئے اس کو ہرگز مقررہ رسم نہ بنائیں اور جن چیزوں کا انکو علم
نہیں ہے اور نہ میں اُن کا مستحق ہوں وہ میری طرف منسوب نہ کریں۔ یعنی ملک سب
اللہ کا ہے اور اسی کا تصرف اس میں جاری ہے اس لئے کسی معذور بندے
کی طرف کسی کام کی نسبت کرنا بہت بڑی غلطی اور مالک حقیقی کی بہت بڑی
حق ناشناسی ہے۔ **لہ تعالیٰ اللہ اعلم بالصواب**

۵۔ جس طرح حق تعالیٰ کا یہ حق کہ اُس کی ذات و صفات میں کسی کو اُس کا
شریک نہ ٹھیرائے، نہ کسی بزرگ اور نہ کسی ولی کو اور اس کی کتاب یعنی
قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اُس کے حکموں کو مانا جائے اور ان پر عمل کیا جائے،
اور اُس کی تلاوت کی جائے، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے
کہ آپ پر ایمان لائے اور یقین رکھے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا اور
دل سے آپ کی شریعت کی اتباع کرے اور بدعت سے کامل اجتناب کرے اور
آپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے اوقات میں سے ایک حصہ بعد از وقت
شوق آپ پر درود بھیجنے کے لئے وقف کرے۔ اس لئے اجاب کے تاکر کا لفظ

لہ اللہ جل شانہ اُن سے بلند و برتر ہے جنہیں یہ شریکین اسکا شریک ٹھیرائے ہے اور ان کو

کہ وہ ذکر اللہ سے، جس طرح اُن کو تعلیم دیا گیا ہے۔ غفلت نہ کریں اور زبان سے بھی ایک سبیح کلمہ توحید کی اہمیت آہستہ آہستہ پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ حارث شریف میں اسی کلمہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے اور کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کریم کا روزمرہ تلاوت کریں اور درود شریف پڑھنا بھی حسب استطاعت اور وقت اپنے ذمے لازم ہے۔

تنبیہ: یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس زمانہ میں اہل بدعت کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہر شخص متبع سنت ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اس لئے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے لوگوں پر نظر کرے اگر وہ اکثر اہل بدعت ہوں اور وہ ان سے خوش ہے اور ان کی بدعتوں کی اصلاح بے خوفی کے ساتھ صاف صاف نہ کرے تو ایسے شخص کو بدعتی ہی سمجھنا چاہئے یا جو اہل بدعت کی مشہور رسمیں ہوتی ہیں جیسے میلاد شریف کرنا اور اسمیں قیام کرنا اور عرس وغیرہ کو ماننا جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بدعت ہوتے کی صراحت فرمائی ہے، وہ بھی بدعتی ہے خواہ کتنا ہی متبع سنت ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔

دین میں مدافعت کرنے والے کی قرآن کریم میں بڑی مذمت آئی ہے اصلاح خلق کے معنی ان میں گھل مل جانا نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر وہ اصلاح پذیر نہ ہوں تو ان سے الگ ہو جائے اور ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دے پس ہر شخص کے ہم نشین اکثر اہل بدعت ہوں اور وہ اسی طرح اپنی بدعتوں پر قائم رہیں اور اُس سے خوش رہیں اور وہ ان سے خوش ہے تو ایسے شخص کو بھی بدعتی

لے باطل کی تردید و توبیح میں غفلت برتنا۔ اثبات حق میں کمزوری دکھانا۔ خلاف دین امور میں رواداری اختیار کرنا۔ برائی کے معاملہ میں درگزر اور ڈھیل سے کام لینا۔ (ع)

سمجھنا چاہیے اور صرف اُس کے دعوے پر مغالطہ نہ کھانا چاہیے۔
 حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ اپنے مکتوبات جلد دوم کے
 مکتوب نمبر ۲۹ میں مدافعت اور صلح کل رکھنے کی مذمت میں فرماتے ہیں۔
 ”مخدوما! اہل زمانہ کی زباؤں پر عاں طور پر یہ بات چڑھی ہوئی
 ہے کہ صوفیاء کرام کا مسلک و مشرب یہ ہے کہ مخلوق کے حال سے
 بالکل تعرض نہ کیا جائے اور کسی سے بُرے نہ بنیں۔ چونکہ یہ بات خلاف
 واقعہ ہے اور بہت سے فتنوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اس لئے
 دل میں یہ آیا کہ اس بابے میں کچھ لکھا جائے۔ مگر ما! جو شخص اس
 قسم کا لغو خیال رکھتا ہے (امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مسلک
 صوفیاء کے خلاف کہتا ہے اور سمجھتا ہے) پتہ نہیں کہ وہ کس جماعت
 کے صوفیاء کے متعلق یہ بات کہتا ہے۔ ہمارے پیروں یعنی مشائخ
 نقشبندیہ کا طریقہ خود اتباع سنت اور اجتناب از بدعت
 ہے۔ جیسا کہ ان حضرات کی کتابوں سے اور ان کے رسائل سے
 یہ بات ظاہر ہویدا ہے۔“

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو کہ اکابر صوفیاء میں سے ہیں فرماتے
 ہیں جو شخص صاحب بدعت سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اُس کا عمل سلب
 کر دے گا اور اس کے قلب سے ایمان کی نورانیت سلب کر لے گا اور من اللہ
 تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ جان لے گا کہ کوئی شخص
 بدعت سے بغض رکھتا تھا تو اس بغض رکھنے والے کو یقیناً بخش دے گا اور
 اس کے نیک عمل قلیل ہی کیوں نہ ہوں۔ اے مخاطب! تو جب کسی بدعت کو
 ایک راستہ پر چلتا دیکھے تو دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم نے ان الفاظ میں لعنت فرمائی ہے۔ ”جو کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی اُس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی ہے۔ نہ ایسے شخص کا فرض قبول نہ نفل۔“ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”اے عائشہ! وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کر دی اور گمراہی اور گمراہی سے اصحاب بدعت اور ارباب ہواؤ ہو س ہیں ان کو تو بہ بھی نصیب نہیں ہوتی میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے“ اگر مشرب صوفیاء کو یہ ترک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہو اس دن کو اچھا دن نہ سمجھیں۔ پس مطلب ظاہر ہے کہ جس روز صوفیاء مد اہنت برئیس وہ دن خیر کا دن نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ :-

”بندہ صریح الایمان نہیں پاسکتا تا وقتیکہ ان کی بغض کرے“

جس کسی میں یہ صفت پیدا ہو گئی کہ اللہ کے لئے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے تو وہ مستحق ولایت ہو گیا (رداۃ احمد)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ ہی کیلئے بغض رکھا اور اللہ کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے منع کیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ (رداۃ الپوداؤد) اس کے بعد اس مضمون کی چنانچہ اور احادیث پیش کی ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ دوستانہ محبوب سے محبت اور دشمنان محبوب سے عداوت یوازہ محبت میں ہے۔ محب صادق بے اختیار ان دونوں باتوں کو عمل میں لاتا ہے اور کسب و عمل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الْآيَةُ - اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ طالب حق کو (غلط قسم کے لوگوں سے) بیزاری بھی ضروری نہ ناگزیر ہے (اس کے بعد چند آیات اس مضمون کی اور پیش کی ہیں) "اہل وحدت وجود" میں جو حضرات مستقیم الاحوال ہیں ان کا دین متین میں تشریح اور نختہ ہونا بھی مشہور ہے۔ تحریر کا محتاج نہیں۔ عجیب تماشے کی بات ہے کہ جو لوگ مشرب کم آزاری اور مسلک صلح کل اختیار کئے ہوئے ہیں وہ یہود، جوگیہ، براہمہ اور زنازدہ وغیرہم کے ساتھ تو اچھے ہیں ان سے صلح، صحبت، انبساط و محبت رکھتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت سے جو کہ فرقہ ناجیہ ہے غلظت و عداوت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی صلح دوسروں سے ہے۔ اس جماعت حقہ کو ایذا و آزار پہنچاتے ہیں اور اس کو بیخ دین سے اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ اچھی صلح کن پالیسی ہے کہ محمدیوں سے عداوت اور غیر محمدیوں سے محبت و مودت۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں اگر ترک تعرض محمود ہوتا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجبات دین سے نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ امر و نہی کرنے والوں کو خیر امت کا لقب نہ دیتا۔

۶۔ آخر میں مکتوبات حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نمبر جو مواعظ و نصائح میں شیخ عبد الحلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام لکھا گیا اسکے چند اقتباسات بغرض نفع رسانی برادران درج کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ مسلمان بھائیوں کو اس سے نفع بخشیں۔

۱۵ یقیناً تمہارے لئے اسوۂ حسنہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے پاکباز ساتھیوں کے کردار میں (ممتحنہ) ترک تعرض یعنی خلاف شرع امور میں ڈھیل دینا اور ان کے ابطال و استیصال کی کوشش نہ کرنا۔ خلاف دین امور کو مٹانے میں جدوجہد کرنا تو لازماً ایمان ہے۔ (دع)

”اے بھائی! نا جنس اور مخالف کی صحبت سے بچتے رہنا اور بدعت کی مجلس سے گریزاں رہنا، حضرت یحییٰ معاذ راہی قدس سرہ کا مقولہ ہے کہ ان تین اصناف سے اجتناب کرو (۱) علماء غافلین (۲) قرآنے مدہمین (۳) متصوف ذہالین۔ جو شخص منہ مشیخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا عمل موافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور نہ وہ خود زیور شریعت سے آراستہ ہے خبردار خبردار اس سے دور رہنا، بلکہ احتیاطاً اس شہر میں بھی نہ رہنا جس میں ایسا مکار رہتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصہ بعد اس کی طرف دل کا کچھ میلان ہو جائے اور کارخانہ روحانیت خلل پذیر ہو۔“

”مکر رکھتا ہوں کہ آداب نبوی کا خیال نہ رکھنے والے اور سنن مصطفوی کو چھوڑنے والے کو ہرگز ہرگز ”عارف“ خیال نہ کرنا، اس کے ظاہری بتسل و انقطاع، خوارق عادت، زہد و توکل اور زبانی ”معارف توحیدی“ پر فریفتہ و شیفتہ نہ ہو جانا۔ مدار کار اتباع شریعت پر ہے اور ”معاملہ نجات“ پیروی نقش قدم رسول سے مربوط ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ”جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گا۔ جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا اور جس نے فرائض سے ہٹاؤن کیا وہ معرفت سے محروم ہو گیا۔“ اگر کوئی گناہ وقوع میں آجائے تو بہت جلد اس کا تدارک توبہ و استغفار سے کر لینا چاہیے۔ گناہ پوشیدہ کی توبہ پوشیدہ طریقہ پر اور گناہ آشکارا کی علانیہ طور پر توبہ ہو۔ توبہ میں دیر نہ کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ روع و لہ غیر اللہ سے کھکر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے سستی، غفلت، تساہل ۱۲

تقویٰ کو اپنا شعار بنائے اور منہیات میں قیام نہ رکھے۔ کیونکہ اس بارہ سلوک میں نواہی سے باز رہنا درحقیقت اوامر کے امتثال سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے۔ تمام افعال و حرکات میں اس کا قصد کرے کہ نیت صحیح ہو۔ جب تک نیت صالح نہ ہو حتیٰ الامکان کوئی قدم نہ اٹھائے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاط بقایہ ضرورت کیے۔ وہ جو برائے افادہ استغناء ہو البتہ محمود بلکہ ضروری ہے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہئے، خواہ اس سے باطن میں انبساط پیدا ہو یا انقباض۔ جو شخص عذر خواہی کرے اس کے عذر کو قبول کرنا چاہئے۔ اخلاق اچھے ہوں، خواہ نخواستہ اعتراض کسی پر نہ کیا جائے۔ نرم و ملائم گفتگو ہو، کسی کے ساتھ سختی و درشتی سے معاملہ نہ کیے۔ ہاں اللہ کے لئے سختی کر سکتا ہے۔ حضرت محمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا، اولیاء کی علامت یہ ہے ”لطف لسان“ حسن اخلاق، بشاشتِ چہرہ، سخاوتِ نفس، قلتِ اعتراض، عذر خواہ کے عذر کو قبول کرنا، تمام مخلوق خدا پر شفقت کرنا، خواہ نیکو کار ہوں یا بدکار۔

حضرت ابو عبد اللہ احمد مقری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مردی یہ ہے کہ جو جس شخص سے کہ ورت رکھتا ہو اس سے حسن خلق سے پیش آئے اور جس آدمی سے کہ اہرت کرتا ہو اس پر مال خرچ کرے اور جس سے نفرت ہو اس سے اچھا سلوک کیے۔ بات چیت کرنے میں ”رعایتِ قلت“ نظر سے زیادہ سونا اور زیادہ ہنستا بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرے اور خدمتِ مولانا میں حصہ لے جائے۔ ایسا کرے گا تو تیرا امور سے فالخ ہو جائیگا اور سب کام خیر سے چلے جائیگا۔

(یحییٰ معاذرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "جس قدر تجھے اللہ سے محبت ہوگی مخلوق خدا بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرے گی۔ تجھے خدا کا جس قدر خوف ہوگا مخلوق بھی تجھ سے اتنا ہی ڈرے گی اور نہ جتنا ان کے حکموں میں مشغول ہوگا مخلوق بھی تیرا اتنا ہی ہڈا مانے گی" کسی پر اعتماد موائے فضل پروردگار کے نہ ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اور بقدر ضرورت ان سے احتیاط ہو، تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے۔ "موانست تام" ان سے نہ ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کا انشیر ہے۔ "احوال باطن" نااہل سے نہ بیان کئے جائیں۔ "مالداروں" سے حتیٰ المقدور میل جول نہ رکھائے۔ جمیع حالات میں سنت نبوی کو اختیار کیا جائے نہ بدعت سے حتیٰ الوسع اجتناب ہونا چاہیے۔ سوائے کہ چاہتیے کہ عبادت میں متاثر نہ ہو، عیوب مردم پر نظر نہ کرے اور اپنے عیوب ہمیشہ پیش نظر رکھے، اپنے آپ کو کسی مسلمان پر ترجیح نہ دے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر مسلمان کے حق میں اپنے مال رکھے کہ اس کی برکت اور دعا سے کچھ بکثرت کاربیسر ہو سکتا ہے، منافق عینین کے حالات پیش نظر رکھے، مسلمان کی ہم نشینی پسند کرے۔ کسی کی غیبت کیجانہب خود بھی مائل نہ ہو اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی اس سے روکے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا شیوہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق مال پر حریص ہو۔ حسناات کے صلہ و رے سے خوشی غصوں میں کرے اور تینوں کے ارتکاب سے دور دور رہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ چوتھیں ایسا ہوگا اپنا گناہ اس کو الوداع اور نیکی اس کو خوش کرے بس وہ مومن کامل ہے۔
اس مسکین کی التماس تم جیسے دونوں سے یہ ہے کہ اس کو دعا میں کو

دعاؤں سے فراموش نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے کرم عظیم سے درخواست کر دے
 کہ یہ گنہگار تباہ کار قیامت کے دن کم از کم زمرہ عاصیان مرحوم میں داخل و
 شامل ہو جائے۔ ۵

عجب دیوانگی اندر سراقاد
 کجا ماؤ کجا زنجیر زلفش
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ط وَسَلَامٌ عَلَى
 الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط (الصَّفَات)

بندہ محمد بدر عالم غفرلہ

۱۵ پاک ذات ہے تیرے رب کی گدھے عورت والا پروردگار پاک ہے ان باتوں سے جس کی
 نسبت کفار بیشر کہیں اس کی طرف گرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور تمام خوبیاں
 اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب کے ساتھ ہیں ان کا۔ (الصَّفَات)

فہرست مضامین

صفحہ	صاحب مضمون	مضمون	نمبر
الف	مولانا عامر عثمانی	حرف اول	
۲	جناب نایب القادری ^{ایڈیٹر} _{فاران}	نقش اول	۱
۱۰۹	محترمہ عطیہ خلیل عرب	الوسیلہ کا حقیقی مفہوم	۲
۱۳۰	مولانا شیخ احمد	قبر پرستی	۳
۲۱۸	مولانا عامر عثمانی ^{ایڈیٹر} _{تجلی}	بدعت توجیر کی ضد	۴

مطبع :- نیشنل پرنٹنگ پریس دیوبند

فروری ۱۹۶۲ء

اشاعت سوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نفسِ اول

از: ماہر القادری

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اپنی "توحید" کا ذکر فرمایا ہے یہی وہ "نور" ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں "توحید" اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدا نخواستہ مجروح ہو گیا تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نامعتبر قرار پاتے ہیں اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسولؐ کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت! اور نہ کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے!

انبیاءِ کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی انسانوں کے سامنے خالق کائنات کی توحید۔ معبودیت، اور اس کے "الہ" ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ یہ نفوس قدسیہ بعثت سے لے کر نفس واپس تک۔ "توحید" ہی کا درس دُنیا کو دیتے رہے۔ یہی نقطہ "توحید" ان کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا!

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے

کوئی رسول مگر اس کو بھی تم نے

کہ دینے شک بات یوں ہی کا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لَوْجِي إِلَيْهِ

أَنَّهُ كَذَّابٌ أَثِمٌ

کہ کوئی "الہ" نہیں سوائے

میرے، سو بندگی کرو

+ + + +

میری

+ + + +

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ "مجھے اللہ
 بانو اور میری بندگی کرو۔" بلکہ اُس نے بار بار طرح طرح سے عنوان بدل
 اور مثالیں دے کر یہ بھی فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میری خدائی میں
 کوئی شریک نہیں۔ میرے سوا نہ کوئی کسی کی مشکل رفع کر سکتا ہے نہ کسی کو
 نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں ہی خالق ہوں۔ رازق ہوں۔ حاجت روا
 اور مشکل کشا ہوں۔ میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔
 میں کسی کو نہ دوں تو کوئی اُسے دلو نہیں سکتا۔ ہر جاندار کی چوٹی میرے
 ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں بلا شرکت غیرے تصرف میں ہوں۔ میری
 ہی ربوبیت کے سہارے دونوں جہاں یل رہے ہیں اور میری ہی قدرت
 کاملہ کو زمین کے نظام کو چلا رہی ہے "حجی" صرف میں ہوں کہ میری ذات
 کے سوا ہر جان اور ہر شے بالک اور فانی ہے۔ "قیوم" صرف میری ذات
 ہے! پانی میں بہ ساتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، کھیتیاں میں اگاتا ہوں،
 دریا میرے حکم سے رواں دواں ہیں، ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں، چاند سورج
 میرے حکم کے تابع دار ہیں۔ غرض تمام کائنات میں میری اور صرف میری
 حکومت اور خدائی ہے اور اس میں میرا کوئی شریک، سا جھی اور ہاتھ بٹانے
 والا بھی نہیں ہے! عزتیں اور ذلتیں سب کو میرے در سے ملتی ہیں۔ عالم الغیب
 والشہادہ صرف میری ذات ہے، کونین کی تمام مخلوق میری محتاج ہے اور
 ہر کوئی میرے ہی در کا فقیر اور بھکاری ہے! خالق ہیں ہوں میرے سوا

بعت کیلئے

کوئی انسان ایک ٹھی اور ٹھنگے تک کو پیدا نہیں کر سکتا۔

یہ ہے "توحید" کے اجمال کی تفصیل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار پیش فرمائی ہے! اس عقیدہ توحید کا نہ صرف یہ کہ اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس اقتدار و ایمان کا پورا پورا ثبوت دینا چاہئے۔ دعا اور عبادت میں، دفع بلا اور طلبِ نعمت میں، استمداد و استعانت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی بندے سے چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس سے "توحید" کا عقیدہ خروج ہو گا اور ظروف و احوال اور کیفیات کے اعتبار سے "شُرک" یا "شہِ شُرک" کا ارتکاب لازم آئے گا۔

عرب کے مشرکین خدا کے وجود کے منکر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق ہی مانتے تھے، مگر وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں "سفارشی" سمجھ کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے۔ یعنی بتوں کے روبرو سجدہ ریزی ان کی وہائی دینا، ان سے مدد چاہنا، ان کو کائنات میں متصرف اور دخیل سمجھنا، ان مشرکوں کے حرکات کے ساتھ ان کا "خدا کو ماننا" اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو سکا اور ان کو مشرک قرار دیا گیا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
هُوَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ
قُلْ أَتُتَّبِعُونَ إِلَهًا بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَكَانَ فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

اور پوجتے ہیں جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو کچھ فائدہ دلیں ان کو نہ کچھ نقصان۔ اور کہتے ہیں "یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔" کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا اور نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ہوا میں ان سب سے جن کو یہ شریک بتاتے ہیں!

اس تصریح سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کفار و قریش جن مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے، اُن کے نام شروع شروع میں اولیاء اور صلحاء کے ناموں پر رکھے گئے تھے اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی ارواح کی پوجا اور اُن سے طلب و استدعا کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا۔

اس اہل بدعت کی طرف سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ایک دوسرے سے امداد طلب کرتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کے پاس اپنی حاجت لیجاتا ہے، اُس سے عرض معروض کرتے ہیں، جب ایسا کرنا شرک نہیں ہے تو پھر انبیاء اور اولیاء اور صلحاء سے طلب امداد شرک کیوں ہونے لگا! اس لئے کہ "شرک" تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو "خدا یا بالذات قادر مختار اور معطی سمجھ کر اُس سے امداد چاہے۔ بنیوں میں بالذات قدرت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے تو اللہ کی دی ہوئی قدرت کی بناء پر انسانوں سے استدعا و استعانت شرک نہیں ہے؟

یہ نہایت فریب آمیز مغالطہ ہے جو اہل بدعت کی طرف سے دیا جاتا ہے اُن کے تمام علم کلام کی بنیاد ہی اسی "ذاتی" اور "عطائی" کی تقسیم اور تفریق پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو عمرو بن لہب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار کیا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس کو فرمایا۔

..... رَبِّی الَّذِی یُحْیِی وَیُمِیْتُ

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے دینی

+++

تو اس کے جواب میں عمرو نے کہا۔

میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں دینی زندگی اور

..... اَنَا اُحْیِی وَ اُمِیْتُ۔

موت میرے اختیار میں بھی ہے۔

* * *

اہل بدعت کی طرح غرود نے بھی "ذاتی اور عطائی" قدرت کے لفظی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا اور یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کا جواب دینا خود انسانی عقل کی نوزین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جاہلانہ اور احمقانہ استدلال کی تردید کئے بغیر اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔

قَالَ اِبْرٰهِيْمٌ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي
بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔
ابراہیم نے کہا۔ اللہ سورج کو مشرق سے
نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لائیے نہ کہ
وہ منکر حق ہکا بکارہ گیا۔

اہل بدعت کے اس مغالطہ کی تردید خود ان آیتوں سے ہوتی ہے جو اوپر پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے "بتوں" کو داور پر ذہن میں رکھتے کہ صلحاء اولیاء کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے "خدا" نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ ان "بتوں" کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا تفسیح اور ذریعہ تقرب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل اور عقیدہ کو "شُرک" سے تعبیر کیا اور وہ اس لئے کہ وہ تعظیم میں ذبح بلا اور غلبہ رزق و نفع میں ان "بتوں" کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہئے۔

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں میں کسی کو کچھ دینے کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی امداد کرنے کی طاقت کہاں سے ہونیک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو "الہ" نہیں سمجھتے تھے تو پھر ان کے اس فعل کو "نادانی" اور "حماقت" کہنا چاہئے تھا۔ اہل بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بنا پر تو کفار قریش کے اس فعل کو "شُرک" نہیں کہا جاسکتا۔

مگر اللہ تعالیٰ نے اسے "شُرک" فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے۔
 قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو "الہ" نہیں بلکہ
 مخلوق اور بندہ سمجھتے ہوئے بھی اُن کے ساتھ تعظیم، پرستش اور دعا و استعاذہ
 کا وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حق ہے "شُرک" ہے!
 آج بزرگانِ دین کی قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین
 عرب "بتوں" کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
 "الفوز الکبیر" میں لکھتے ہیں :-

"اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اور اُن کے اعمال اور اُن کے حالات
 کی پوری پوری تصویر بھی واقف ہونا چاہتا ہے تو اس زمانہ کی عوام
 و جہلاء کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور استہانوں پر جاتے ہیں اور طرح
 طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں
 سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی
 اور اُن کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں
 سے بچائے۔ (اردو ترجمہ)

جس طرح "توحید" ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور اخلاق و عبادت
 کی جان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول
 اور معتبر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے "شُرک" کو سب سے بڑا گناہ قرار
 دیا ہے۔

انَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ
 بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ
 اَشْرَكَ بِاللّٰهِ شُرْكًَا كَبِيْرًا
 اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے
 سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے
 چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ

اَفْتَرَىٰ اِسْمًا عَظِيْمًا - دالساہ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرا اس نے بہت بڑا

جھوٹ گھڑا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک طرف "توحید" کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی "غیر اللہ" کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ رواد رکھنا چاہئے تو وہ "شُرک" ہے۔ دوسری طرف "شُرک" کی یہ خوفناک ذمت کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر "شُرک" معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔

"توحید" کی اس عظیم الشان اہمیت اور "شُرک" کی اس قدر خوفناک ذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہئے یہی کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھلے ہوئے شُرک سے بچے، بلکہ اس کے دوائی محرکات تنبیہ اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے۔

"زہر" زندگی کا قاتل ہے، تو سہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے ہر اس چیز سے جس میں زہر کے چھو جانے کا دہم بھی ہوتا ہے اجتناب کرے گا چاہے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ میں کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ "شُرک" سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ "شُرک" کے وہم و شائبہ سے بھی دور رہے گا۔ اور "شُرک" کے معاملہ میں کسی تاویل، نکتہ، لطیفہ اور لفظی بہرہ چیر کے پاس بھی نہ کھٹکیگا اور نہ اس کو دلیل بنائے گا۔

وَاٰخِرُ جَزْءِ اِحْمَدِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا
 امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ ابن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے مجھے قتل کیا جائے یا جلا یا جاتے

وان قُتِلَتْ وَحُرِّقَتْ -

مگر تو اللہ کیساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔

بہا پس جس دل میں "توحید" گھر کر گئی اور رنج گئی ہوگی وہ غیر اللہ کی عقیدت و احترام میں "توحید" کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہوگا جس سے "توحید" پر ذرہ برابر بھی حرف آتا ہو۔ اور "شرک" سے اتنی سی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہو جتنی آگ پر سفید سی۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ اسی لئے "غیر اللہ" کی قسم کھانے کو شرک قرار دیا گیا کہ "قسم" میں جس شدت عظمت کا احساس مضمحل ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے۔

اخرج الترمذی عن ابن عمر
قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك -

ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو اس نے شرک کیا۔

(مشکوٰۃ، باب الايمان والنذور)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو "ملک الملک" بادشاہوں کا بادشاہ کہنے سے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور شہنشاہی سے مشابہت کا پہلو نکلتا ہے۔

تربان جاتیے اس موحدِ اعظم (علیہ السلام) اور "شرک و بدعت" کے ماحی و قاطع دروچی لہ الفداء کے کہ جس نے "جو اللہ چاہے اور جو اللہ چاہے" تک کے کہنے سے روکا ہے۔

اخرج فی شرح السنة عن حذيفة حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نہ بولا کرو
 ”جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد“ بلکہ یوں
 بولا کرو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے۔“

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال لا تقولوا ما شاء اللہ و ما شاء
 محمد و قولوا ما شاء اللہ وحده
 (مشکوٰۃ - باب الاسامی)

+ + + + +

مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے:-

مسلم نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 تم میں سے کوئی یوں نہ بولے کہ ”میرا بندہ
 اور میری بندی“ تم سب اللہ کے بندے
 ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ کی بندی
 ہیں۔ اور غلام بھی اپنے آقاؤں کو ”میرا مولا“
 (مالک) نہ کہے۔ کیونکہ تم سب کا ”مولا“
 (مالک) اللہ ہے۔

أخرج مسلم عن ابی ہریرۃ
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لا یقولن احدکم
 عبدی و امتی کلکم عبد اللہ
 و کل نساءکم اماء اللہ و لا
 یقول العبد السیدۃ ”مولائی“
 فانی مولدکم اللہ۔

+ + + + +

ایک طرف ”توحید“ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توحید
 احتیاط اور دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے ”عاشقان رسول“ ہونے کا دم
 بھرتے ہیں ان کی توحید کے معاملہ میں بے پردہانی، تساہل اور ڈھیل کا یہ
 عالم ہے کہ ایسے ایسے نکتے تراشتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں جن سے ”توحید خالص“
 خراب آلود بلکہ مجروح ہوتی ہے۔

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کے ترجمہ میں ”ی“ کی ضمیر کا
 مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:-

”تم کہو اے میرے بندو۔۔۔۔۔ (یعنی محمد رسول اللہ کے بندو)۔
 حالانکہ پورا قرآن اہل بدعت کی اس ”نکتہ شناسی“ کی نفی کرتا ہے۔
 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ تَلَمَّ
 كَيْسِي النَّاسِ كَأَيْهِ كَامٍ نَهَيْسِي سِي كَاللَّهُ تَوَاكُلُو
 لِقَوْلِ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاتِنِ
 لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجاتے تم میرے
 بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم
 ربانی بنو۔

++++

جس کے دل میں ”توحید“ کا مزہ اور اس کی اہمیت کا صحیح احساس
 ہوگا، کیا وہ اس قسم کے خطرناک نکتے تراش سکتا ہے۔ ایسے لطیفے شعرو شاعری
 کی دنیا میں تو زیب دیتے ہیں، مگر ”قرآن کے ساتھ یہ شاعرانہ سلوک“ روا
 نہیں رکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

✓ اسی ذہنیت کے لوگوں نے۔ مشکل کشا، غریب نواز، داتا اور گنج بخش۔
 جیسے القاب، جن کے اطلاق کی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔
 صلحاء اور بزرگوں کے لئے تراش لئے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس قسم کے
 شعروں پر ہے۔

اللہ کے پتے میں وحدت کو کیا ہے جو کچھ مجھے لینا ہی لیلونگا (میر تقی میر)
 جھومتا ہے، اور ہے

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز دستگیر علی
 جیسے مشرکانہ شعروں پر ”صدائے احتجاج و نفرت“ بلند نہیں کرتا۔
 یہی وہ لوگ ہیں جو اس نکتہ پر وجد کرتے ہیں کہ ہے

احمد میں اور احمد میں فقط ہے "میم" کا پردہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "احمد بے میم" اور عرب کو "عرب بے" کہتے ہیں۔ اُن کے شعروں میں، تقریروں اور تحریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو "توحیدِ خالص" کو مشتبہ اور ملتبس بناتی ہیں اور "شرکِ بدعت" کے لئے گنجائش نکالتی ہیں۔

انبیاء کی دعائیں

"وحی" اور "نبوت و رسالت" اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اوصاف مل کر بھی اس شرف کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام اُمت، قوم یا پوری انسانی سوسائٹی میں اپنے ایک "بندے" کو نبوت و رسالت کے لئے منتخب فرمانا اور اُس پر ایسے مخفی طریقہ سے وحی کرنا کہ جس کا "نبی" کے سوا نہ کوئی احساس کر سکتا ہے اور نہ تحمل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر "نبی" سے اُلوہی صفات منسوب کر سکتے ہیں کہ "عقیدت و احترام" کے دوراہہ پر شیطان کے لئے عالی معترفین اور توہم پرست نیاز مندوں کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے۔

اس لئے قرآن پاک کی یہ امیازی خصوصیت ہے کہ اُس سے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے ہیں۔ جس میں سب سے زیادہ زور اُن کی "عبادت" اور "بشریت" پر دیا گیا ہے۔ خود انبیاء کو کرام کی زبانی اس کی نفی کرائی گئی ہے کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں :-

لَا سَخْفَانَ لَكَ وَمَا مَلَكَكَ فِي تِرْبِي لِي مَعَانِي نَهْرِدُ مَا جَاهُونَ مَا كَاوِرُ

لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔

مالک نہیں ہیں تو نفع کا اللہ کو یہاں کی پیر کا

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے

کہلوایا۔

تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے بڑے
کانہ بھلے کا مگر جو اللہ چاہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

یہاں تک کہا گیا۔

تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں اور کچھ نہیں
معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور
تمہارے ساتھ (بھی کیا ہونے والا ہے)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ
وَمَا أَدْرِئُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

++++

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہلو کر۔

تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

ہیں اللہ کے اور نہ میں غیب جانتا ہوں

اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ۔۔۔۔۔

”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی جاہلانہ اور گمراہ کن تفسیر بق کے بت کو بھی پاش

پاش کر دیا۔ جب نبیؐ کے پاس بھی اللہ کے دیتے ہوئے خزانے نہیں ہیں تو پھر اور

تکس کے پاس ہو سکتے ہیں؟

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے منوال اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء

کرام تک اس معاملہ میں اپنے عجز و عدم اختیار و قدرت کا اظہار کیسے ہیں تو پھر

نبی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا پیارا اور چھپتا“ ہے جسے ہم اللہ کے

دیتے ہوئے خزانوں کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا مختار اور احوال کا ناسخ

میں مشرف بان لیں۔ اگر کوئی انبیاء اولیاء اور صلحاء امت کے ہائے میں ایسے

عقائد رکھتا ہے تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت

کدن انبیاء اور اولیاء سے اُس کی عقیدت، عشق و محبت اور نیاز مندی کے یہ دعوے اُس کے منہ پر مار دیتے جاتیں گے۔

یہ بھی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین تمنا تھی کہ بیت المقدس کے بجائے "کعبہ" کو اُمت مسلمہ قبلہ قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا اور آرزو کو پورا فرما دیا۔ مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا "قیاس مع الفارق" کی بدترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "رضا" کا پابند تھلا یا جو آپ کی رضا ہوتی تھی وہ ضرور بالضرور پوری ہو کر رہتی تھی۔ بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی "رضا" اور "تمنا" کا پابند نہیں ہے۔

یہ لوگ نہاے سامنے قسمیں کھاتیں گے "اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو گے تو اللہ ایسے ناسخ لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب، اطاعت گزار بندے تھے۔ حضور نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ حضور کا قدم صراطِ مستقیم سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوا۔ آپ کی اکثر و بیشتر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالتی تھیں کہ قبولیت و اجابت تو لہو محمدی کی راہ دیکھتی رہتی تھیں۔ اس شرف و اجہاد کے باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے۔۔۔

اِسْتَعْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ

تَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ (التوبہ)

معاذ نہ کرے گا۔

++++

یہ آیت "مشرکانہ عقائد" پر ضرب نہیں، شاہ ظہیر علیہ السلام

لگاتی ہے۔ یہ آیت کسی ذرے سے بھی اشتباہ کے بغیر دو ٹوک انداز میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اوقات انبیاء کرام اور ان میں بھی امام الانبیاء اور اور افضل الرسل تک کی درخواست اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور درخواست تک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیازت میں یہ عالم ہو تو پھر دنیا کے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی روح ہے جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوتے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بات پر اڑ جاتیں ہیں اسی پر اڑ ہی کر کے رہیں گے جو کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ درحقیقت جہنم اور معبود کے رابطہ اور تعلق سے ناواقف ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بے نیازی کے بائے میں بڑا سطحی اور سبت تصور رکھتا ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ حضور کی تبلیغ کی بدولت عرب کی پوری آبادی کو ہدایت نصیب ہوئی اور جب سرکار دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو عرب کے طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پرستش نہ ہوتی تھی۔ قیامت تک جس کسی کو بھی رشد و ہدایت ملے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور فرمانبرداری میں ملے گی، جہاں حضور کی اتباع نہیں۔ وہاں ہدایت کی روشنی نہیں مگر ہدایت کا دینا اور سیدھی راہ پر لانا اور چلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
تو راہ پر نہیں لانا جس کو تو چاہے بلکہ اللہ
راہ پر لانا ہے جس کو وہ چاہے اور وہی

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ + (اللہ) خوب جانتا ہے کہ کون راہ پر آئینگے۔

اگر انبیاء اور صلحاء کی ارواح سے استغاثہ جائز ہوتا تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت تو اس کے جواز میں نازل ہوتی یا کم سے کم کسی قرآنی آیت سے اس کا کوئی اشارہ ہی نکلتا ہوتا۔ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں مرقوم اور مسطور ہیں۔ ان میں کسی نبی نے اپنے پچھلے گزرے ہوئے نبی اور رسول کو مصیبت کے وقت نہیں پکارا، نہ ان سے اللہ کے حضور دعا کر نیکی درخواست کی، انتہا یہ ہے کہ کسی قرآنی دعا میں "بہ حق فلاں" یا یہ کہ "یا اللہ! تو فلاں نبی کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول فرما" تک نہیں ملتا۔

حضرت نوح علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:-

وَنُوحٌ إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ
فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَجَعَلْنَاهُ
أَهْلًا مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيمِ
+ (والصافات) +

اور نوح "جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر قبول کر لی ہم نے اس کی دعا سو بجا دیا اُس کو اور اُس کے گھر وائوں کو بڑی گھبراہٹ پر لٹائی ہے۔"

حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں:-

وَإِيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے رب ہی سے علم کے اندھیر و نہیں زیاد کرتے ہیں:-

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَادِيَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
پھر پکارا ان اندھیروں میں (یونس نے) کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب اور میرا تھا خطا کاروں میں سے۔

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تنزیہ کا لفظ اور ایسی صورت
 جہاں سرے سے بھول چوک اور نسیان و ذہول کا امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ
 تعالیٰ کی ذات کو سزاوار ہے۔ حضرت یونسؑ سے بہ تقاضا تے بشریت
 تھوڑی سی بھول ہو گئی کہ وحی کا انتظار کئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے پھر
 اللہ کے اس فرمان بردار بنیے اور مقدس نبی نے اپنے اللہ سے معافی طلب کی۔
 حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی تمتا پیش

کرتے ہیں:-

وَنُرَكِّبُهَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ سَرِيًّا
 لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْوَارِثِينَ - (پارہ - ۱۷)

اور زکریا کو دکھ جب پکارا اُس نے اپنے
 رب کو الے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور
 تو ہے سب سے بہتر و الی اور وارث۔

یہ تو چند دعائیں ہیں جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ ورنہ قرآن میں جہاں
 بھی کسی نبی کی دعا اور مصیبت کے وقت فریاد و استغاثہ کا ذکر آیا ہے تو ہر نبی نے
 براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی ہے اور وہ اس لئے کہ اُن نفوس قدسیہ
 کو اللہ تعالیٰ کا یہ ہی حکم تھا۔ وہ دنیا کو اسی کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے کہ اللہ
 تعالیٰ کے سوا نہ کوئی فریاد رس اور مشکل کشا ہے اور نہ مصیبت کو ٹال دینا کسی کے

بسر میں ہے۔

وَإِن يَسْأَلْكُمُ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
 لَهُ إِلَّا هُوَ - وَإِن يَسْأَلْكُمُ فِيمَا
 بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَجَبِّبُوا لَهُ شَيْئًا مِّنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اُس کے
 سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچائے
 اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

• (سورہ) •

دعا کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور اسی کو بگاریں اور

اس طرح پکاریں کہ اس دعا، پکار، فریاد و استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شرکت اور میل نہ ہو۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سُوپکار و اللہ کو خالص کر کے واسطے بندگی کے،
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ چاہے منکرین براہی کیوں نہ مانیں۔

خدا پہنچ دیتا ہے کہ میرے سوا بیکس کی پکار کو بھلا اور کون پہنچ سکتا ہے اور میرے
سوا اُس کے دکھ درد کو کون دور کر سکتا ہے۔

أَمَّنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ بھلا کون پہنچتا ہے بیکس کی پکار کو جب اسکو پکارتا ہے
وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اور دور کرتا ہے اسکی مصیبت کو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔
مگر اس عقیدہ میں کہیں ایسی شہادت اور بے اعتدالی نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے
”توجیب“ پر حرف آتا ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ۔ لے ایمان والو! جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو
بخشا ہے اُس میں سے خرچ کرو قبل اس کے
کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ
دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔

اس آیت میں ”وَلَا شَفَاعَةٌ“ (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم
کے ”عقیدہ شفاعت“ کی تردید منظور ہے۔ جیسے بادشاہوں کے یہاں امیر، وزیر اور
اُن کے مصاحب اور مقربین سفارش کرتے ہیں کہ جو اپنی چرب زبانی سے بادشاہ
سلامت کو متاثر کر دیتے ہیں، یا کسی دباؤ کی وجہ سے بادشاہ اُن کی سفارش ماننے
پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اللہ کے دربار میں اُس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرات

ہی نہیں ہو سکتی۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ كُنْ هُوَ اَسْمٰى كِي خَلْبِ مِي اَسْمٰى اِجٰزَتِ
بِاِذْنِهٖ۔
کے بغیر سفارش کرے۔

احادیث میں ملتا ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
”مقام محمود“ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو آپ سجدے میں گر جائیں گے
اور اس کے بعد حضور کو شفاعت کی اجازت ہوگی۔

یہ شفاعت ”وزیروں اور امیروں کی“ سفارشات ”شاہانِ بے خبر کے
درباروں جیسی نہیں ہے۔ یہ ”شفاعت“ ایک مطیع و فرمانبردار اور اللہ کی مرضی پر چلنے
والے نیک بندے کی، حدائقِ علم و خیر کے حضور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی ”عالم الغیب“ نہیں
ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب
اور جتنا علم مناسب سمجھا وحی کے ذریعہ انبیاء کرام
کو عطا فرمایا ہے اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن اظہار

غیب ”اور“ اطلاقِ غیب ”کہتا ہے۔
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ شَرِّهٖمَنْ
يَّشَاءُ۔
مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں، کہ تم کو غیب پر مطلع کرے
غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کیلئے تو وہ اپنے رسولوں
میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے ”اظہارِ غیب“ اور ”اطلاقِ غیب“ ہے۔ مگر
اس ”اطلاق و اظہار“ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز انبیاء کو اس کی نگاہوں
سے چھپی نہیں رہتی اور ان کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کی تردید قرآن
نفی کرتا ہے۔

فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَكُمْ تُحٰطُّ بِشَيْءٍ
کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی جس کی تم

مِنْ سِبْلَيْنَا يَتَّعِينَ - (النمل)
 اُسکی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیری پاس سب سے خبر لیکر
 پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ ”میں ایسی چیز کی خبر
 لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی“ اور ملکِ سب کے حالات کا غم نہ رکھنے سے
 حضرت سلیمان علیہ السلام کی منزلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آجاتی کہ سارے
 جہان کے حالات کا علم رکھنا نبوت کا لازماً سہ ہرگز نہیں ہے۔

فَلَمَّا سَاءَ أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
 مَكَرَهُمْ وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً
 قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَسْرَبْنَا
 إِلَى قَوْمِ لُوطٍ -
 پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ نہیں آتے کھانے
 پر تو کھٹکا اور دل میں اُن سے ڈرا۔ وہ لوگ
 مت ڈرو ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں قومِ لوط
 کی طرف۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت کا کوئی ٹھکانا ہے کہ نبی آخر
 علیہ الصلوٰۃ والسلام خود ”ملتِ ابراہیمی“ پر تھے۔ اُن کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگتی ہیں
 یہاں تک کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ خوف نہ کیجئے ہمیں تو لوط کی بدکار قوم کی طرف
 اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ صحیحین میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ریل علیہ السلام
 آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرتے
 رہے اور جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ جبریل آئے تھے

اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نانا سیرمان بیٹے کے انجام کی خبر
 ہوتی تو آپ اُس کے بچانے کی تمنا نہ کرتے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 تنبیہ فرمائی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مگر
 برسوں تک اپنے پیارے اور چہیتے بیٹے یوسف کی خبر نہ معلوم کر سکے کہ اُن کا

لو نظر کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہاں تک کہ اس علم میں تکلیف الیغیب نہیں
اور سب سے بڑھ کر خود سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ان کے مغیب پر مطلع
ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ کو مستقبل کا علم ہوتا اور شیطان کے دل کی بات
جان لیتے تو شیطان لعین کے دھوکے میں نہ آتے۔

”غیب“ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ اس میں اُس کا کوئی شریک
نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے کو ”عالم الغیب“ فرمایا ہے۔ اور
کسی تشابہ اور ابہام کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا ہے:-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔
کہ نہیں جانتے وہ جو ہیں آسمانوں اور زمین
میں غیب کو، مگر اللہ! اور نہیں خبر رکھتے
کب اٹھائے جائیں گے۔

”غیب“ کی عمومی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان وحی ترجمان سے خود آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرائی:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ وَنَسِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے کسی
نفع اور نقصان کا، مگر جو کچھ اللہ چاہے اور جو میں
جانتا غیب تو بیشک بہت سی لیتا بھلائی اور نہ
چھوٹی بھگے کوئی بُرائی، میں تو فقط ڈرا بیولا اور
خوشخبری سنانے والا ہوں، لوگو! جو ایمان رکھتے ہو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اسکی شہادت
دیتے ہیں کہ آپ ”عالم الغیب“ نہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
پر جو تہمت لگائی گئی تھی تو کتنے دن تک حضور مصطرب رہے! یہاں تک کہ وحی
آہی نے حضرت صدیقہ کی پاکبازی کا اعلان کر کے اس تہمت کا قطع کلمہ

کر دیا اور وحی کے بعد حضورؐ کے قلب مبارک کو چین آیا۔ حضورؐ عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی ضرورت کیا تھی! اور آپؐ صحابہؓ سے فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہؓ اس تہمت سے پاک اور بری ہیں۔ جو صحابہؓ حضورؐ کی بیان کی ہوئی "وحی" پر ایمان لاتے تھے، وہ آپؐ کے ذاتی علم یا "عطائی غیب" سے بتائی ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے۔

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حایبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ نکرا آپؐ صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حضرت عثمانؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ اگر حضورؐ عالم الغیب ہوتے تو افواہ کے سنتے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمانؓ مکہ میں زندہ ہیں۔ صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت تک کو اصل واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور لاعلم رہتے ہیں۔

مشکوٰۃ کے باب "اعلان النکاح" میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوکر یاں دف بجارہی تھیں اور شہراہ بدر کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی۔

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْرِ
ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔
حضورؐ نے اس پر تنبیہ کے انداز میں فرمایا۔

دَعِيَ هَذَا وَتَوَلَّى بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ
یہ بات چھوڑنے اور وہی کہہ جو کہتی تھی۔
(۲) أَخْرَجَ الْبَغْسَارِيُّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ
بخاری نے ذکر کیا کہ نقل ابن اُمّ العلاء انصاریہ
الانصاریہ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
نے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَرَى وَاللَّهِ
تسمہ اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے

لَا آذِرِي دَأْسًا تُرْسُولِ اللَّهِ
مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

اللہ کی میں نہیں جانتا حالاً لکن میں نہیں جانتا
کہ کیا حالہ ہو گا میرے ساتھ اور کیا حالہ ہو گا تمہارا

اور قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمادیا گیا ہے:-
وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ
مُنْفِقُونَ ط وَ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَن
مَرَدُّو عَلَى النَّفَاقِ رَفًا لَا تَعْلَمُهُمْ

تہا کے آس پاس کے بادیہ نشینوں میں منافق ہیں
اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں
انہیں تو نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کر کہ "ان منافقین" کو تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔ کیا معاذ اللہ رسول کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے احوال کا جاننا اور مستقبل کے تمام واقعات کی خبر رکھنا یہ نبوت و رسالت کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات شہادت دیتے ہیں کہ آپ "عالم الغیب" نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دُورائیں ہو ہی نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "عالم الغیب" نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہتے۔ یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور باہمی حال اور مستقبل کی تمام جزئیات کا اُسے علم ہے اور یہ "زمانوں" کی تقسیم تو ہم حادث و فانی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ "حال" ہی ہے۔

کیا شان ترے جمال میں ہے ہر وقت زمانہ حال میں ہے

کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص کے متعلق اور جنس

آنسو والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دیں ہیں اور مشین گوتیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ "حق" ثابت ہوتی ہیں۔ قیامت کے آثار و علامت اور مستقبل میں مسک

لئے پیش آنے والے بعض فتنوں کی بھی حضورؐ نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم و بصیرت کی بنا پر خبر دی ہے اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث آپؐ کے ”عالم الغیب“ ہونے کی نفی کرتے ہیں اور ایسے واقعات بھی بتاتے ہیں جن سے ”غیب“ کے اثبات کے مقابلہ میں ”نفی“ ثابت ہوتی ہے۔

معجزات و کرامات حقیقی ہیں مگر.....! انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیشک معجزات عطا فرمائے تھے جو انبیاء

کے معجزات میں شک کرتے ہیں اُس کا ایمان معتبر نہیں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے معجزہ سے جادو گروں کے سحر کو باطل فرمادیتے ہیں۔ مگر اس سے یہ اصول اور کلیہ وضع کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ دنیا کے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس سے واقف ہو جاتے ہیں اور جو کوئی انھیں مدد کے لئے پکارے تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے معجزے سے جادو اتار دیتے ہیں۔ اس کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تک کہ تورات و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ خدایکے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے اور مردوں کو جلا دیتے تھے۔

وَأُبْرِئُ الْكَلْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔

مگر آپ کے واقعہ ”رفع“ کے بعد سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے اپنے مُردے کے جلائے جانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔

اور نہ صحابہؓ نے آنکھیں دکھتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دہائی دی کہ آپ کو
مادر زاد اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے دکھتی ہوئی آنکھوں کا اچھا کر دینا آپ
کے لئے کیا مشکل ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا
کہ جب صحابہؓ کو سفر میں اور جنگوں (سرایا) میں کوئی مصیبت پیش آتی ہو، یا جو
صحابہ کرامؓ باہر کی بستیوں میں رہتے تھے وہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں تو اس
وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارتے
ہوں اور ان کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ ہم جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پکاریں گے آپ ہماری فریاد کو سن لیں گے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آکر پڑا تھا، ان کا
مکان روضہ رسولؐ سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا۔ تاریخ و آثار میں اس کا کہیں
ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیوا مشکلات میں حضورؐ کے نام کی ہائی
دی ہو، یا وہ صحابہ کرامؓ جو اس کشمکش سے سخت بیزار تھے انھوں نے ہی قبیر
رسولؐ پر آکر حالات کو بدلنے کے لئے حضورؐ سے استغاثہ کیا ہو۔

کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرامؓ پر قیامت گذر
گئی۔ مگر ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد
کے لئے پکارا اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دی۔

جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اُسے "آیت" کہا گیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی
"آیت" تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور
تمام انسانیت کے لئے حضورؐ کے اسوۂ حسنہ کو آخری معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ

پر چھڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ حضور ان حالات کو دیکھتے ہیں اور دل دکھتا ہے۔ مگر راضی بہ رضا ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو اسے ارض کے مجزے کے زور سے اسلامی لشکر کو آن کی آن میں منزل مقصود پر پہنچا دیتے اور صحابہ کرام سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔

احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک غصہ مشورت ہوتی ہے جس کا القار مدینہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا ہے اور دوسری طرف حدیث کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حدیبیہ، مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی۔ صرف افواہ سن کر آپ صحابہ سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ اور صحابہ باخبر نہیں ہو پاتے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف

تو آپ پیراہین یوسفؑ کی خوشبو بہت دور سے سونگھ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ برسوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں اور اس غم میں آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔

جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کہے کو مان لیتا ہے اور وہ قبر و برزخ سے لوگوں کی مشکل کشائی کر سکتے رہتے ہیں اور مخلوق کے درد و مصیبت کو دور کرنا ان کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے کاش سورہ یوسفؑ میں تدبیر و تفکر کی ان کو توفیق نصیب ہوتی ہوتی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں تک شدید حزن و ملال میں مبتلا رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور مشیت و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ نبی کے اس اضطراب بے چینی اور غم و اندوہ کی پروا نہیں کرتی۔ یہ حزن و ملال یہ وقت

دور ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے۔ جب انبیاء کرام تک ضیاء الہی کے مقابلہ میں اتنے بے اختیار ہوں، تو وہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے جو انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے اور مشیت الہی جس کے اشاروں پر چلتی ہے۔ (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سینکڑوں میل دور کے ایک مقام کو منکشف فرمادیا تھا۔ آپ نے "ساریہ! الی الجبل" کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہؓ کو حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنا دی۔ یہ کرامت ہے اور حق ہے۔ مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جانا قرین صواب ہے کہ مملکت اسلامیہ کا ایک ایک گئے شہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا اور اسلامی فوجوں کو جب اور جہاں کہیں بھی کوئی خطرہ پیش آتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ میں بیٹھ کر اسے دیکھ لیا کرتے تھے اور وہیں سے فوج کے کمانڈروں کو کرامت کے ذریعہ مطلع فرمادیا کرتے تھے اور کیا اس واقعہ کے بعد سے صوبوں کے گورنروں اور حضرت عمر فاروقؓ کے درمیان گفتگو دور دور ہی سے کرامت کے ذریعہ ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور ٹھیک بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آپ انتہائی مضطرب رہتے تھے اور بعض گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچی ہیں تو آپ تحقیق حال کے لئے سینکڑوں میل کے دشوار گزار سفر کی صعوبت برداشت فرما کر صوبہ کے بعد مقام پر پہنچے ہیں۔

ایک طرف تو "برطانیہ اعلیٰ الشیم" کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کا واقعہ
فاروق اعظمؓ پر منکشف ہو جاتا ہے اور دوسری طرف - ع

گے برتھت پائے خود نہ بنیں

کی یہ کیفیت کہ لوگوں کو خنجر لے کر آپ کے قتل کرنے کے لئے آتا ہے اور آپ کو اس کے ارادے کی آمد کی اور اس کے خنجر کی خبر نہیں ہو پاتی۔

عبدیت اور بشریت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور اس کے لوازم سے جب بحث کی جاتی ہے تو اہل عبدیت

بہت چراغ پا ہوتے ہیں کہ یہ "وہابی" اس عنوان سے حضور کی شان گھٹاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں۔

اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قادیان کرام اس پر ضرور غور فرمائیں کہ بعض سیدھی اور سچی باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ کھٹکنے لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے خدشوں اور دوسوسوں کا ازالہ مقصود ہے۔

کسی بادشاہت میں بادشاہ نے اپنے ایک مقرب 'نذیم اور پسندیدہ آدمی کو صوبہ کا والی اور حاکم مقرر کر دیا ہے۔ یہ حاکم بادشاہ کا پوری طرح فرمانبردار اور نیا زمینداری کچھ لوگ جو اس حاکم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس حاکم کو تو بادشاہ نے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ہے۔ بس جو کچھ یہ حاکم چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، خود بادشاہ سلامت اس والی کے رضا جو ہیں۔ حقیقی بادشاہ نے اپنے تمام اختیارات اس حاکم کو عطا کر دیئے ہیں۔ کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم اڑ بیٹھے اور رضا کرنے لگے تو بادشاہ سلامت کو اس کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے اور محب اور محبوب میں اپنا پر ایا نہیں ہو کر تا جو محبوب کی مرضی ہی محب کی مرضی، عشق و محبت میں۔ ع

من تو شام تو من شدی

کا معاملہ ہوتا ہے۔

ملک کے دوسرے ارباب فکر اور اہل کار جو بادشاہ اور حاکم صوبہ کے فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست اور بادشاہت کے مسائل کی نزاکتوں سے واقف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ کے حاکم کی شان میں اس طرح کا غلو خود نظام سلطنت میں ابتری پیدا کر دے گا اور بادشاہ اور عمال اس عقیدے کے بعد قریب قریب ایک ہی سطح پر آجائیں گے تو اس عقیدت کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں :-

”بھائیو! ایسا نہ کہو۔ یہ صوبہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا نوکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت سے پہلے بھی تو آخر یہ کھاتا پیتا انسان تھا اُس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں تھی؟ بادشاہ کی جوتیوں کے طفیل اس کو یہ عزت اور منصب ملا ہے اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے میں رکھتے ہو۔ اُس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند نہ کرے گا۔ بلکہ اپنے عقیدت مندوں پر اُلٹا خفا ہوگا۔ بادشاہ سلامت خود مختار حاکم ہیں۔ ہوشیار اور معاملہ فہم ہیں وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کس طرح سکتے ہیں۔ اُن پر اُن کے کسی ماتحت کا زور چل کیسے سکتا ہے؟ اور اُن کے دربار میں تو یہ حاکم ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکروں اور غلاموں کی طرح بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھرے دربار سے نکلوا دیں۔ بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے۔ جس کو عزت دی ہے اُس سے چھین

بھی سکتا ہے۔ اور ہاں! فلاں فلاں معاملہ میں تو اس حاکم کی حکمت

کو جہاں پتاہ نے دیکھ دیا۔ آقا پھر آقا ہے۔ لاکر بھر کر ہے۔

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں یعنی کسی کا حکم
پس منظر نہ معلوم ہو کہ کس مبالغہ آمیز عقیدت کے جواب میں یہ کہے گئے ہیں تو
بعض پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں یہ گھٹک پیدا ہو سکتی ہے کہ والی صوبہ
اور حاکم علاقہ کی شان میں سو برادب یا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے۔
مگر جب کسی کے سامنے اس قضیہ کا پس منظر پڑے گا کہ بعض لوگوں نے اپنی
کم فہمی کے سبب حاکم صوبہ کو بادشاہ کا مد مقابل ٹھیرا دیا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ
آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کچھ کہا گیا تو اس جبار
میں اسے کوئی گھٹک محسوس نہ ہوگی کہ مقصود حاکم صوبہ کی خفت اور اہانت نہیں
ہے۔ بلکہ حاکم صوبہ کو بادشاہ سلامت کے مد مقابل جو ٹھیرا یا جا رہا تھا اس کی تزیین
مقصود ہے۔

کس شرک و بدعت کے رد میں بعض موحّدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا
ہے جس کو اہل بدعت اہانت رسول کے عنوان سے اور اس پر طرح طرح کے
حاشیے چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
ایک ادا کے فدائی اور جہل نثار تھے اور حضور کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی
جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی احیاء سنت ہی کی
جدوجہد میں گزری اور ان کی یہی تمنا آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان سنت
رسول کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں اور فایز و مقصود بنالیں۔ ہاں
یہ ضرور ہے کہ بعض موحّدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے۔
بات قرینہ اور خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں کہنی چاہئے تھی۔ ان بزرگوں

کی پوری زندگی میں ہم سنتِ رسولؐ کو جلوہ گرہ پاتے ہیں۔ اس لئے ان سے "اہانتِ رسولؐ" جیسا غارت گریمان جرم منسوب نہیں کیے جاسکتے۔ ان کے ذہنی شغف اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نیرت بخیر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مطہرہ پر اسی لئے تو عمل کرتے تھے کہ حضورؐ کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ لفظوں کی بے احتیاطی اور بدلیفگی کے سبب خود ان کے مشن کو اس لئے نقصان پہنچا کہ مخالفین نے اس لفظی اونچ نیچ اور اظہار و بیان کی بے اعتدالی کو نمک مرچ لگا کر عوام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور ان کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ گل پر جو کچھ کے چھینٹے پر گرے تھے۔ فریقِ مخالف نے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ جیسے یہ بھولوں کا تختہ نہیں ہے۔ بلکہ سارے کا سارا اگھورا اور تمام کا تمام مزبلہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "بشریت" کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے محمدؐ عبد اللہؐ کو رسولؐ بنا کر اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست زد "توحید" کے عقیدہ پر جانے پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مالک کون و مکان" "احمد بے مسم" اور عالم سے لے کر۔ ع

وہ جو کہ مستوی عرش ہے خدا ہو کر بہ اُترا پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر انہوں تک کہہ دیا ہے اور اس اپنی عقیدت اور عشقِ رسولؐ پر یہ لوگ ناز بھی فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ "عشقِ رسولؐ" جس سے عقیدہ توحید بجزوح ہوتا ہوا نہ الٰہی کے یہاں مقبول ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر ہے۔ اس قسم کی "محبت" قدر و ستائش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ عناب کا باعث ہوگی۔

قرآن پاک ہی تھے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی جہاں پر ہم اللہ کے
 نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور ان سب کی عزت و احترام
 کرتے ہیں اور ہمارے قلوب تمام انبیاء کرام کی عقیدت، احترام اور محبت
 سے معمور ہیں تمام انبیاء جن میں نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اس
 طرح ہیں جیسے ایک ہی خاندان کے افراد اور ایک ہی گھر کے بھائی ہوتے ہیں۔
 قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کئے گئے جن کی چند
 جھلکیاں اُدپریش کی جا چکی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ترین بندوں
 کی "بشر" اور "عبد" کی حیثیت ظاہر کی گئی ہے اور "عبد" بھی کیسے؟ اللہ
 تعالیٰ کے انتہائی فرمانبردار اور اپنے معبود کے آگے اپنا عجز و نیاز پیش کرنے
 اور اُس سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو شرفِ وحی سے بھی نوازا
 تھا اور ان کو معجزات بھی عطا کئے تھے۔ مگر اس تمام اکرام و اعزاز اور تقرب
 کے باوجود وہ "بشر" اور "بنائے" ہی تھے۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔
 جن سے ان کی "اُلُوہیت" کی نفی ہوتی ہے اور ان کی "بشریت" اور "عبدیت"
 کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں تو آپ نے
 دیکھا کہ قوم گنہگار پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اس پر آپ کو خیال ہوا کہ آپ
 کے بھائی اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام سے شاید اصلاحِ حال میں کچھ
 کوتاہی ہوئی۔ اس پر آپ نے غضب میں آکر:-

وَالْقَى الْأَلْحَادَ أَخَذَ بِرَأْسِ
 أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ
 اور ڈال دیں وہ تختیاں اور بکڑے اسرا اپنے
 بھائی کا۔ لگا کھینچنے اُس کو اپنی طرف۔ وہ

أَمْرَانِ الْقَوْمِ اسْتَضَعُونِي وَ
كَادُوا يَقْتُلُونَنِي مَلَا تُشْمِتُ
بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

بولاکہ میرے ماں جاتے بھائی لوگوں نے مجھ
کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔
سو مت ہنسنا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا بھکو
گنہگاروں میں۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
احساس ہوتا ہے کہ شدتِ غضب میں جو اپنی ہوائے نفس کے لئے نہیں۔ بلکہ
خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یہ غضب اور غیرت تھی۔ اُن سے پوری نیک نیتی
کے باوجود بے اعتدالی ہو گئی ہے تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَلَّتْ
وَأَدْخَلْنَا فِي سَرَاحَتِكَ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

(موسیٰ) نے کہا۔ اے میرے رب مجھے معاف کر
اور میرے بھائی کو۔ اور داخل کر سہکرا اپنی رحمت
میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور یدر بیضا کے معجزات عطا
فرمائے تھے۔ ضربِ کلیمی کے اثر سے سمندر پھٹ گیا تھا اور فرعون اپنے لاد
شکر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دُنویٰ زندگی میں حضرت کلیم علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم سے کلام فرمایا۔ یہ تمام شرف و مجد اپنی جگہ درست اور بجا۔ مگر وہ بہرحال
”عب“ اور ”بشر“ ہی تھے۔ سائے جہان کے احوال و کوائف آپ پر روشن
نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی ہارون کے بارے میں ایک ایسا
خیال قائم کیا تھا جو واقعہ کے مطابق نہ تھا۔ جس کی تفصیل ابھی اوپر گزر چکی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ایسی تنزیہی عصمت جس میں ذہول و نسیان کا شائبہ تک نہ ہو
صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے۔

حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو قرآن پاک میں بار بار ”عب“

کہا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي
سب تعریف اللہ کو جس نے تمہاری تاری اپنے
الکتاب۔ بندہ پر کتاب۔

واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی:-

سبحان الٰہی اَسْرَى بِعَبْدِهِ - پاک ذات ہے جو نے گیا اپنے بندہ کو۔
فرمایا گیا یعنی حضور کی "عبدیت" کا اظہار اور اعلان۔

واقعہ معراج آنا بڑا شرف تھا کہ کسی نبی اور رسول کو یہ شرف اور تقرب
عطا نہیں فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا۔ آپ کو کیا دکھایا گیا
قرب کی منزلیں کس طرح طے کیں۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لئے ایسے
عظیم الشان اور مجیر العقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے "اَسْرَى
بِعَبْدِهِ" کا اعلان کیا کہ لوگ واقعہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں
اور صاحب معراج کی "عبدیت" کا عقیدہ تروتازہ رہے اور کسی مشرک کا تصور سے
یہ عقیدہ دینے نہ پائے۔ پھر خود آپ کی زبان وحی ترجمان سے آپ کے "بشر"
ہونے کا اعلان کرایا گیا:-

مَثَلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم "بشر" اس کے
یوحی اٰت۔ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے

اس آیت میں بھی "مِثْلُكُمْ" غور طلب ہے۔ رسول اللہ سے صرف یہی
نہیں کہلوایا گیا کہ "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" بلکہ "بَشَرِيَّتُكُمْ" کے ساتھ اس کا اظہار
ضروری سمجھا گیا کہ "مِثْلُكُمْ" تم جیسا بشر ہوں، تاکہ آپ کی "بشریت" میں کسی اولوی
صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے۔

اس آیت میں ذرا سا بھی ابہام اور تشابہ نہیں۔ یہ ایک حکم آیت ہے۔

جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی تسل جائے اور ”انما انا بشر مثلكم“ کو ”انما انا بشر مثلكم“ (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے تو ایسے ظالم، گتخ اور محرف قرآن کو ہم لائق خطاب ہی نہیں سمجھتے۔

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کوئی بشر حضور کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ انبیاء کے سردار اور رسولوں کے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی سر اور سرکار ہی کی ذات ہے۔ حضور کے نعلین مبارک سے جو ذرے چھو جائیں خدا کی قسم وہ ذرے ہماری روحوں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں۔ مگر ان تمام صفات و کمالات کے باوجود آپ ہیں ”بشر“ ہی۔ الٰہی صفت کے آپ حامل نہیں۔ بلکہ بشری صفات کے آپ حامل ہیں اور اس پر قرآن اور احادیث گواہ ہیں۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”بشر“ نہیں مانتا یا آپ کو ”بشر“ کہتے ہوئے سچکھتا ہے وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے۔ یا کم سے کم اُسے اشتباہ و تشکیک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یا اُسے اس بات کا زعم اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ کی حقیقت کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ (معاذ اللہ حضور کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان ”انما انا بشر مثلكم“ کی شاہد ہے۔ اللہ نے چاہا تو رات کی رات میں لامکاں تک کی سیر کرادی اور جب نہ چاہا تو تاریخ و سیر میں یہ واقع بھی ملتا ہے کہ حضور جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو عبداللہ ابن اریقظ جو مسلمان بھی نہ تھا، اُس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کے لئے حاصل کی جاتی ہیں اور شہر معراج میں فلک الافلاک کی سیر کرنے والا کئی دن کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے اور اس سفر میں ایک غیر مسلم دلیل راہ ہوتا ہے۔

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جعشم نے ہجرت کے وقت راستہ میں حضورؐ کا تعاقب فرمایا اور جب حضورؐ کے قریب پہنچے گا ارادہ کیا تو گھوڑے کو لگے ٹھوکر لگی اور سراقہ زمین پر گر پڑا اور ایک بار تو گھوڑے کے پیچھے بھی زمین میں بری طرح دھنس گئے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بھی تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں عبد اللہ بن قیس کی تلوار حضورؐ کے معقر پر پڑی تو دو کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ گئیں اور چہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ دونوں واقعات اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ مگر غزوہ احد میں ابن قیس کی تلوار نے آپؐ کو زخمی کر دیا اور اس تلوار کی زد کو روکنے اللہ کی مشیت اور حکمت کو منظور نہ تھا۔ حضورؐ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ خود زخمی ہو جائیں اور تیر انداز صحابہؓ کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے یہی وہ مقدرات تھے جن کا رد کرنا حضورؐ کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے کہ آپؐ ”عبد“ اور ”بشر“ تھے !!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے جادو اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپؐ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم وفات پاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو تختِ جسک کو بھلا مرنے دیتے؟ اور بیٹے کے غم میں یہ اشک باری بشری فطرت کا عین تقاضا تھا۔ ”الآن کما کان“ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہاں کسی تغیر و حادثہ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ بشر کو اللہ تعالیٰ نے جسم عنایت فرمایا ہے اور اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شباب اور استسقاء بعد ادھیڑ عمر اور قدرے بڑھاپے کے آثار نمودار ہوتے۔ مسلم درجہ اول کی روایت ہے۔

”ایک بار حضور نے بیماری کی حالت میں نمازِ عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب چلتے لگے تو غش آگیا۔ جب افاقہ ہوا تو گھر والوں سے دریافت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے کیا نماز پڑھ لی ہے۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا۔ اور وہ اس لئے کہ آپ ”بشر“ تھے۔

”بشر“ اور ”نجم“ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اُسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اُسی سے دعا مانگتے ہیں کہ بتوں کی فریاد کو وہی پہنچ سکتا ہے۔ دلوں کے چھپے ہوئے خطروں کو وہی جان سکتا ہے اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتا ہے، جو حقیقی قیوم ہے جس کی ذات کو فنا نہیں، جس کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اور نہ دنیا کے کارخانے کے چلانے سے اسے تھکن محسوس ہوتی ہے نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر ہوتا ہے، جو لم یسِدْ وَلَكِنْ يُولَدُ ہے۔ جس سے کونین کا ایک ذرہ بھی تھپیا ہوا نہیں ہے۔ ہیشما کا کیا ذکر، انبیاء اور صلحاء بھی اُس کے محکوم، تابع و فرمان اور اُس کی رضا کے چاہنے والے ہیں۔ اور اُس کی مشیت کے آگے دم بخود ہیں۔

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔

”مصعب بن عمیر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور قلم بردار تھے، ابن قتیبہ نے اُن کو شہید کر دیا اور غلج کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے عام بدجو اسی تھپا گئی، بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اُٹھ گئے۔ بدجو اسی میں اگلی صفیں

پچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی حضرت عذیفہ
 کے والد دیمان، اس کشمکش میں آگے اور ان پر تلوا رہیں برس پڑیں حضرت
 عذیفہ چلاتے ہی ہے کہ میرے باپ ہیں، لیکن کون سناتا تھا۔ غرض
 وہ شہید ہو گئے اور حضرت عذیفہ نے ایثار کے لہجے میں کہا۔ مسلمانو! خدا
 تم کو بخش دے (صحیح بخاری غزوة احد) بحوالہ سیرۃ النبی جلد اول۔

یہ صحابہ کرام ہیں حضور کے تربیت یافتہ۔ خود حضور موقعہ واردات پر
 موجود ہیں۔ مگر صحابہ کی بے خبری اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی شہادت واقع
 ہو جاتی ہے۔ حضور بھی صحابہ کرام کو متنبہ نہیں فرماتے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر
 حضور کو اس کشمکش کا علم ہوتا تو صحابہ کو روکنا اور ٹوکنا آپ پر فرض ہو جاتا۔ جب
 صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عالم ہو کہ نظروں
 کے سامنے آدمی کو کشمکش میں نہ پہچان سکیں تو ہم کسی ولی، قطب، غوث اور
 ابدال کے بارے میں کیسے "حسن ظن" قائم کر لیں کہ اس پر ساری دنیا کے احوال و
 کوائف ہمہ وقت منکشف رہتے ہیں اور اس کو جہاں سے بھی پکارا جائے وہ
 پکارنے والے کی پکار سن لیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔
 اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑھئے۔

اخرج المشيخان عن عمر قال قال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لا تطروني كما اطرت النصارى
 بن مريم فانما انا عبداً فقولوا
 عبد الله ورسوله۔

مشکوٰۃ کے باب المفاخرہ میں لکھا ہے کہ بخاری
 و مسلم نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے روایت
 کیا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا حضرت
 عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے بڑھایا سو میں تو

اُس کا بندہ ہوں میرے باپے میں، یہی کہو کہ "اللہ کا بندہ اور اس کا رسول"۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ :-

”میرے مرتبہ کو نہ گھٹانا“

اس لئے کہ کھپلی اُمتوں کے احوال آپ کے سامنے تھے کہ انھوں نے بعض انبیاء کے مرتبہ کو گھٹایا نہیں تھا۔ بلکہ عاری سے زیادہ بڑھا دیا تھا اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی نبی کا اُمتی اپنے نبی کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے اُس کا ایمان ہی کب سلامت رہتا ہے۔ خوف الحاد اور بے دینی سے نہیں ہے کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے۔ محفل خوف وہ ”عقیدت“ ہے جو اُس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خوفناک اور خطر اس لئے ہے کہ عقیدت مند اُمتا کچھ کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے اور جس کی محبت اور عقیدت میں کیا ہے اُس کی خوشنودی مجھے حاصل ہوگی۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ ولادت آپ کے معجزات اور آپ کے ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“ ہونے سے دھوکا کھا گئے اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے۔ یہاں تک کہ اُنھیں ابن اللہ بنا دیا اور یہ شریک کرنے کے بعد بھی وہ ”موحّد“ ہونے کے دعویٰ دار ہیں اور اس حسن ظن بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا ”توحید“ کے منافی اور مخالف نہیں ہے۔

ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضور نے ارشاد فرمایا :-

بے شک میں نہیں چاہتا کہ بڑھاؤ تم مجھ کو
زیادہ اس مرتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔

إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي
فَوْقَ نَزَلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيهَا

اللہ تعالیٰ انا محمد بن عبد اللہ میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ کا۔ اللہ کا
عبد اور رسول۔ (رداء الرزین) بندہ اور اُس کا رسول۔

جس مسلمان کو حضور کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس ہوگا اُس کے
قلم، زبان اور کسی دوسرے عمل سے ایسی بات ظاہر ہو ہی نہیں سکتی جو "محمد بن
عبد اللہ" کو "اسر باب من دون اللہ" بناوے۔
حضور کا یہ فرمانا کہ :-

إِنِّي لَأَسْرِبُ إِذَا تَرَفَعُونِي فَرَقَ بے شک میں نہیں چاہتا کہ تم بڑھاؤ
نزلتی۔۔۔۔۔ مجھ کو زیادہ میرے درجے۔۔۔۔۔

اور یہ ارشاد :-

لا تطروني مجھ کو میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔

کتنی نفیاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شریک آمیز عقیدت
کی جڑ کٹی ہے۔ اُس "عبدِ کامل" کے قربان جانے کہ جس نے اُمت کو گمراہی
اور ضلالت کے فتنوں سے بچانے کے لئے کیسے کیسے خطروں، ذہن نفس کی چوریاں
اور شیطان کے فریب سے خبردار فرما دیا ہے۔
یہ حاشیہ دو حقیقتوں کو سامنے لاتی ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ کہ حضور کی مدح و منقبت اور توصیف و لغت اس انداز میں کرنے
کی ممانعت فرمائی گئی ہے جس سے کسی دوسرے نبی کی منقصت نکلتی ہو۔ کوئی
شک نہیں کہ حضور "سید الانبیاء" ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار سے
آج یوسف بھی اُنکی غلامی میں ہیں تو نے دیکھا زینا ہمارا نبی
خدا اور رسول کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بارگاہ رسالت
سے ان کو رد ہی کر دیا جاتے گا۔ شاعری میں اس قسم کے شعروں کی اچھی خاصی

تعدادِ عظمیٰ ہے۔

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دنیا کے جس بڑے سے بھی بڑے انسان پر آپ کو فضیلت دی جائے گی تو اس "فضیلت" اور اندازِ نعت و توصیف پر:-

ثُمَّ لَا تَطْرُدْنِي "مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ"

کے انتباہ اور مخالفت و قدرِ غن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مجید شرف حضورِ رہی کے لئے سزاوار ہے اور ایسی تعریف جس میں حضور کو تمام مخلوقات سے افضل کہا جائے "حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نہیں سکتی" "حد سے زیادہ بڑھی ہوئی" وہی نعتِ رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور کو حدِ شریعت سے بڑھا کر مرتبہ اللوہیت کے برابر پہنچا دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات اور بہرہ کمالات میں "اللوہیت" کا رنگ پیدا کیا جائے۔

قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی نے جبرائیل سے یہ کہلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي عَمْرًا وَلَا لِنَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔
 (لے نہی) کہہ کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے
 بڑے کا نہ بھلے کا، مگر جو اللہ چاہے۔

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے بل رہی ہے آپ کائنات کے مالک مختار ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر امتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں، آپ پیمانہ حالوں کی فریاد سننے اور ان کی مشکلوں کو کیسولتے ہیں تو وہ آپ کو "حد سے

زیادہ بڑھاتا ہے اور ایسا کرنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "عالم الغیب" نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:۔

"ہم نے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر ہی نہیں کیا"

وَآتَيْنَا دَاوُدَ نُرًا مِّنْ سَمَوَاتِنَا وَرُسُلًا
 كَذَرْنَا قَصَصُهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
 وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ (النساء)

یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی، ہم نے ان رسولوں پر وحی نازل کی جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ (یعنی تمہیں جنکے احوال کی اطلاع نہیں دی)

+ + + + +

قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں کے حالات تک کی اطلاع نہیں دی۔ مگر اسکے برخلاف کوئی اگر حضور کو "عالم الغیب" کہے یا یہ کہ "ما کان وما یكون" کا علم آپ کو دیا گیا ہے اور کائنات کے احوال کی کوئی اگلی پھلی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو:۔

"حد سے زیادہ بڑھانا"

جس کی ممانعت آئی ہے۔ تو جو لوگ "عشق رسول" کے نام پر حضور کو وہی صفات منسوب کرتے ہیں ان کا یہ "عشق" خود ان کی ذات کے لئے آخرت میں وبال بن جائے گا اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأت اور بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ "عشق" کی عجیب و غریب قسم ہے کہ "محبوب" کچھ کہتا ہے اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں، بلکہ اس کے کہنے کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس سے دعویٰ جنت

کرنا محبت نہیں نفس کا فریب اور شیطان کا پھونکا ہوا افسوس ہے۔

یہ "عطائی" اور "ذاتی" کی بحث و تفریق جس کی طرف چنانچہ صفحہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ قبر و بزم میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریاد سن کر ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں۔ کون و مکان کا کوئی ذرہ اُن سے پوشیدہ نہ ہو۔ رزق، اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ بانٹنے اور عطا کرنے والے ہوں تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو "ذاتی خدا" ہے بہت سے "عطائی خدا" بنا دیئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت تفریہ و توحید اس "شُرک" کو کسی عنوان گوارا نہیں کر سکتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا۔

"کہ مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھساؤ"

"عبریت" اور "بشریت" کا کتنا واضح امتداد اور کھلا ہوا اعتراف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی صرف ایسی ہیں جن کی کوئی حد نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے تقرب سے تقرب بندے کی ذات و صفات اور کمالات کی ایک حد سے اور سب سے نمایاں اور روشن حد تو "بشریت" اور "الوہیت" کی حد ہے کہ اس کا "ٹوٹنا" نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تکنی سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق رسول اور سرکار کا قدر شناس اور کون ہو سکتا ہے۔ انھوں نے حضور کی مدح و توصیف میں ایسا بے لحد نہیں کیا جس سے یہ "حد" ٹوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پردہ چمتیں ہوں کہ انھوں نے انتہائی عقیدت و

محبت کے باوجود اس "حد" کو چھو انک نہیں۔ بلکہ اس "حد" کی حفاظت کرتے رہے۔

عیسائی، ہندو اور بودھ جتنے مشرکین اور کفار زمین کے پردے پر پائے جاتے ہیں ان کا فساد عقائد اس باب میں مشترک ہے کہ انھوں نے اپنے نبیوں، پیشواؤں اور رشیوں، منیوں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے الہ "بنادیا" سے اور انھوں نے "بشریت" اور "انوپیت" کی حد کو توڑ دیا ہے وہ ان بڑے لوگوں کو "خدا" نہیں کہتے۔ مگر ان کی عقیدت نے ان سے "الوہی صفات" منسوب کر دی ہیں۔ "کالی مائیں" کو کائنات میں تصرف کرنے کا ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ مگر ہندو "گالی کی جے" پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بے ایک ہی "نعرہ" اور "جیکارا" SLOGAN ہے اور وہ ہے "اللہ اکبر" مسرت کے وقت، مصیبت کے عالم میں، جنگوں اور معرکوں میں انکی زبان سے "اللہ اکبر" بلند ہوتا ہے تاریخ میں، سیر میں، احادیث میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے "اللہ اکبر" چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ۔ "یا رسول اللہ" کا بھی نعرہ بلند کیا ہو۔ وہ ایسا نعرہ بلند کیسے کر سکتے تھے، جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جانتے اور پہچانتے تھے اور ان کا اس بات پر یقین جازم اور ایمان کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ تکبیر اسی کے نام کی بلند ہونی چاہئے۔ جو کائنات میں "سب سے بڑا" (اکبر) ہے؟ اور جو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اور علیٰ کل شیء قدیر ہے۔

اہل بدعت نے "نعرہ تکبیر" کے توڑ پر "نعرہ رسالت" اختراع کیا ہے کہ وہ اپنے جلسوں اور جلوسوں میں "یا رسول اللہ" کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔

یہ ہے۔

”وہ حد سے بڑھانا۔“

جس کی حضور نے ممانعت فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کی مخالفت کر کے کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا اور ایسی ”عقیدت“ ان لوگوں کے منہ پر ماری جلتے گی۔

”نعرۃ رسالت“ کے مقابلہ میں ”نعرۃ تیسری“ (یا علیؑ) حال ہی میں ایجاد کیا گیا ہے۔ ایسا ہونا تعجب خیز نہیں ہے کہ اہل بدعت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ ڈھیل اور بے پروائی سے کام لیا ہے اور یہ ذہنیت ”مشرکانہ عقیدت اور بدعت و احداث“ کے مسئلہ میں ہر ذور میں کیساں رہی ہے۔

عبدالیت انصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ ولادت سے دھوکا کھا کر حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیحؑ کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ ان کی اس گمراہی سے آنے والی انسانی نسل کی بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کریم کے معجزات کا ذکر فرمایا وہاں انبیاء کے ”عبد“ اور ”بشر“ ہونے کا بار بار ذکر کیا اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات پیش کئے جس سے ان کی عبدالیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی یہ شان تھی کہ انکلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ دست مبارک میں کنکریاں نظر پڑھنے لگیں۔ درخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا۔ بھوکا پیاسا اونٹ رحمت عالم کو دیکھ کر اس طرح بلبلنے لگا جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی تسکین پا رہا ہے۔ طشت میں ہاتھ ڈال دیا تو انگشتان مبارک سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں۔ صاحب معراج

رحمتہ اللعالمین، سراج منیر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ دنیا میں بہت بڑے بڑے آدمی پیدا ہوتے۔ لیکن پوری تاریخ انسانی میں انسانِ کامل ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعت رسول کی چھاپ نہ ہو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فضائل و مناقب اپنی جگہ مسلم، مگر ان فضائل و معجزات کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں اس لئے خود قرآن میں آپ کی بشریت اور عبدیت کا بہ تکرار اظہار کیا گیا اور آپ کی زبانی کہلوا یا گیا کہ:-
 ”میں کسی بھلائی اور بُرائی پر قدرت نہیں رکھتا۔“

نمازوں میں ”محمداً“ کے بعد ”عبداً“ پڑھا جاتا ہے اور پانچوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذہنی نشین کرایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ”بندے“ ہیں اور بندے اور اللہ میں سب سے زیادہ نمایاں امتیاز ”احتیاج“ ہے کہ بندہ کسی مقامِ رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بندگی اور احتیاج لازم و ملزوم ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے خود احتیاج رکھتا ہو، کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج کو پورا کر سکتا ہے۔

معاملہ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں (معاذ اللہ) انیس بیس کا فرق ہے اور آپ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مقابلہ میں یہ آپ کی علوم مرتبت اور افضلیت کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں تقریر و تحریر اور شاعری میں کوئی اشارہ و کنایہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مائل یا مشابہ ٹھہرتی

ہو۔ یا آپ کی صفات میں "الوہیت" کا امتزاج اس سے ہو جائے دینی نقطہ نگاہ سے رد کر دینے کے قابل ہیں اور ایسی باتوں سے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ رسول کی خوشنودی۔

زیارت قبور | قرآن کریم میں "زیارت قبر" کا کوئی حکم اشارہ اور ایما نہ ہے۔ نہ کسی صلیب اور صلیب امی کا کوئی ایسا واقعہ مذکور ہے کہ فلاں نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا تھا یا نبی کے کسی صحابی نے نبی کے وفات پلنے کے بعد اس کی قبر کی حجاورت کی تھی۔

اگر قبروں کی زیارت دین کی کوئی بہت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا۔ "زیارت قبور دین کا کوئی ایسا ترک اور شعار کبھی نہیں رہا کہ جس کے ترک کر دینے سے کوئی دینی قباحت یا اعتقاد کی خرابی لازم آئے۔ ورنہ اس کا کسی نہ کسی عنوان سے قرآن ضرور ذکر کرتا۔

کتاب اللہ کے بعد دین کا ماخذ سنت رسول اللہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منصوص ہے۔ کتاب و سنت دین کی اساس پر دین کی ساری عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کی "سنت" کو دنیا کے لئے نمود اور مثال (MODIL) قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جس منزل میں حضور کے نقش قدم نظر آتے ہیں۔ بس وہی صحیح و مستقیم ہے۔

حدیث میں ملتا ہے :-

كُنْتُ نَعِيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا

فردوسا وھا فانھا تزھدوا فی الدنیا سواب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ چیز
وقد کرا الآخرة۔ دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کو

یاد دلاتی ہے۔ + + + + +

شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت
کی ممانعت فرمادی تھی اور اس ممانعت کا سبب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عرب
بت پرستی کے عادی تھے۔ وہ کفر و شرک سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل
ہوتے تھے۔ حضورؐ کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے بعض طبعیتیں "قبروں" کی زیارت
میں کسی ایسی بے اعتدالی کا ثبوت دیں جو اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ اور
مبغوض ہو۔ ممانعتِ قبور کی مدت کا تعین مشکل ہے کہ کتنے زمانہ تک یہ ممانعت
باقی رہی۔ پھر حضورؐ نے زیارتِ قبور کی اجازت دے دی اور اس کی غرض
کسی رمز و کنایہ کے بغیر بالکل واضح اور کھلے ہوئے لفظوں میں بتا بھی دی۔
یہ کہ قبروں پر اس لئے جاؤ کہ وہاں جانے سے (۱) دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔
اور (۲) آخرت کی یاد آئے۔

حضورؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبروں پر پھول اور چادریں چڑھاؤ اور اہل
قبور سے اپنے لئے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لئے درخواست کرو۔ یا اپنے
نصرت و اعانت چاہو اور وہاں سے فیض حاصل کرو۔ اس قسم کا کوئی حکم،
ایمان اور اشارہ تک حضورؐ کے کسی قول اور فعل سے نہیں ملتا۔
ایک طرف حضورؐ نے زیارتِ قبور کی قایت بتادی اور دوسری
طرف خود اپنی "قبر کے بارے میں امت کو متنبہ کیا۔

اخرج النسائی عن ابی ہریرۃ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرمانے

علیہ وسلم لقول لا تجعلوا قبوری
عیداً وصلوا علیّ فان صلواتکم
تبلغنی حیث کنتم۔
ہوئے سنا کہ میری قبر کو "عید" مت بناؤ۔
اور درود بھیجو مجھ پر اسلئے کہ تمہارا درود مجھ
تک پہنچایا جاتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔

"عید" کہتے ہیں میلہ لگانے کو، اور اسے سب لوگ جانتے ہیں کہ میلوں
ٹھیلوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور میلے کس طرح جتے اور لگتے ہیں۔

ایک طرف یہ فرمایا کہ "میری قبر کو عید نہ بناؤ۔" دوسری طرف یہود و
نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو "سجدہ گاہ"
بنالیا تھا۔

اخرج الشيخان عن عائشة
ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال في مرضه الذي
لم يقم منه لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور
انبيائهم مساجد۔
بخاری اور مسلم نے بروایت حضرت عائشہ رضی
نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس بیماری میں جس سے اٹھے نہیں،
فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ
پر کہ انھوں نے پیغمبروں کی قبروں کو
مساجد بنا لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ
سے متنبہ فرمایا وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے فرط عقیدت اور غلو احترام کی
سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا اور ان
کا یہ فعل قابل لعنت ہے۔ مساجد میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ فرش اور
پر دوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا
مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی اور ولی کی قبر پر کی جائیں تو ایسا کر نبیوں
نے اس قبر کو گویا "مسجد" بنا لیا اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث

میں لعنت آتی ہے۔

ایک اور ارشاد نبوی ہے:-

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں کو جو زیارت کریں قبر و نخی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنا میں قبروں پر مسجدیں اور روشن کریں (قبر پر چراغ)۔

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ نراثرات القبور والتمخذین علیہا المساجد والسرج۔
(مشکوٰۃ باب المساجد)

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں کے لئے "لعن اللہ" (اللہ نے لعنت کی) یا اللہ کی لعنت ہو، کی خوفناک وعید دی گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "قبر" کے ساتھ ہر قسم کی مشرکانہ وابستگی اور دل چسپی کی بڑھکاوٹ دی ہے۔ فرمایا:-

اخرج مسلم عن جابر قال نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخصص القبور وان یبني علیہ وان یقعد علیہ۔
حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہ قبر پر کچھ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔

اس حدیث میں قبر کو نختہ بنانے اور اس پر عمارت قائم کرنے کی صریح لفظوں میں ممانعت فرمائی گئی ہے اور "ان یقعد علیہ" کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ "قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے"۔ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی رواج نہیں رہا اور یہاں حدیث کا سابق و سیاق بتا رہا ہے کہ "یقعد علیہ" کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مراقب ہو کر اور مجاور بنکر بیٹھنا

منوع ہے۔

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر کچ کر کے، اُن پر کچھ لکھنے اور اُن پر پاؤں رکھ کر چلنے یعنی روندنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

اخر ج الترمذی عن جابر
 قال نھی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ان یخصّص القبور
 وان یکتب علیہا دان توّطأ۔
 حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر کچ
 کرنے سے اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں
 کو روندنے سے۔

ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہیں، اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ سبک دیکھنے کہ اپنے ایک ایک فعل سے فرمان رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

حضور نے اپنی قبر کو "خب" بنانے سے منع فرمایا تھا اور یہاں اہل بدعت نے حضور کے غلام جو حضور کی خاک پا کے بھی برابر نہیں ہیں انکی قبروں کو مسجد، عید اور شمع و چراغ سے شبستاں بنا دیا ہے۔

قبروں پر میلے ہیں، گانا بجانا اور کھیل تماشے ہیں، طواف اور مسجدے ہیں، حجارت اور مراقبے ہیں، مزاروں سے حاجت مندوں کی عرضیاں بن بھی ہوئی ہیں۔ وہاں آ آ کر مرادیں مانگی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ کاکڑ، پنکھے اور صندل کے جلوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر ماتھا ٹیک کر عرض معروض کر رہا ہے۔ کسی نے بارہ دری کے ستون کو تھام رکھا ہے اور صاحب مزار کی ڈھائی لے رہا ہے۔ کوئی دروازہ کے پاس جہاں دھمال صاحب رفس ڈبا رہے ہیں ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور صاحب مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرتا۔ مجاور مزار کے چراغوں کی زائچہ کو راہ

چٹا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے سروں پر مور کے پنکھوں کو گھمایا، گلے میں کلاوا باندھا، چند لالچی داسنے ہاتھ پر دھریے، اور مٹھی گرم کر لی۔ سجادہ نشین صاحب مندروں کے ہنستوں کی طرح پڑھا و وصول کرتے ہیں اور راوی اُن کے لئے سدا چین ہی چین لگتا ہے۔

قبور و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خرافات کے لئے کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی ثبوت نقلی، عقلی، روایت سے روایت سے؟ اگر یہ حرکتیں شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے کہتے ہیں؟

صحیح مسلم کی حدیث ہے:-

ہر بدعت گمراہی ہے!

بہترین کلام خدا کی کتاب ہے۔ اور راستو نہیں بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے اور بدترین باتیں (دین میں) نکلی ہوئی باتیں ہیں اور (دین میں) ہر نئی نکلی ہوئی بات گمراہی ہے۔

خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

✦ ✦ ✦ ✦

اس حدیث میں ہر "بدعت" کو گمراہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئیں کہ یہ تو (۱) بدعتِ سنیہ سے اور یہ (۲) بدعتِ حسنہ ہے۔ حضور نے "کل بدعة" فرما کر ہر "بدعت" کے "ضلالت" ہونے کی تصدیق فرمادی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں "اہل بدعت" کے لئے کتنی خوفناک وعید آتی ہے:-

اخرج الشيخان عن سهل بن سعد

سہل بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من شرب من شرب لم يطمأء ابداً عليّ اقوامٌ اعرفهم ويعرفونني ثمّ مجال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحفاً سحفاً لمن غير بعدى -

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے جاؤں گا جو کوئی حوض کوثر کی طرف آنکے گا اور جب (آ کر) حوض کوثر سے پئے گا تو اُسے پھر کبھی پاس نہیں لگے گی البتہ میرے پاس آئیں گے کئی فرقہ کہ میں اُن کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پہچانتے ہونگے پھر ایک پردہ حائل ہو جائیگا میرے اور اُنکے درمیان، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائیگا کہ تو نہیں جانتا، انھوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں نکالی تھیں

تیرے بعد۔ تب میں کہوں گا کہ دُوری ہو، دُوری ہو اُس کیلئے جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا۔ بدعت "دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں۔ ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو کجا آثارِ صحابہ تک میں اُس کا پتہ نہ ہو جو لوگ "بدعتیں" نکالتے یا اُن پر عمل کرتے ہیں وہ "ترکِ بدعت" سے گھبراتے ہیں اور انھیں خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہو گا اور جو کوئی اُن کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے یا اُن پر نکیر کرتا ہے وہ بد بخت تو ہے ہی۔ مگر ساتھ ہی بد عقیدہ بھی ہے۔

بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت ضلالت ہے اور "اجتہاد" دین کی ضرورت ہے۔ اس لئے مجتہد کو نیک بنتی اور

دین کی خیر خواہی کے سبب غلطی پر بھی اجر ملتا ہے۔

”لاؤڈ اسپیکر“ کے بارے میں علماء کی اکثریت نے اجتہاد کیا کہ نماز اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس اجتہاد سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی ”لاؤڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کی کسی گنج تابی کے مترادف سمجھتا ہے۔ اس اجتہاد کے مقابلہ میں قبروں پر چادر چڑھانا ”بدعت“ ہے کہ قبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی موجود تھیں۔ چادریں بھی ان کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا دینی ضرورت ہوتی تو اس کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے۔ اسی طرح اموات کا تیجا، دسواں اور چالیسواں بھی بدعت ہے کہ کتاب سنت اور آثار صحابہ اور سیرت اہل بیت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ”بدعت“ پر یہ جو دلیل لائی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز، یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی وزن نہیں۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے سطح ذہن کا اپتا دیتی ہے کہ حضرت اس قدر عقلمند (؟) واقع ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانہ کے بعد آلات اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد ہوں تو ان کو استعمال نہ کرنا۔ پھر ان ایجادات سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ ”بدعت“ کا ہے کوہونے لگیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام ٹھیک وہی لباس نہیں پہنتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ حضور نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے، سرکار ہمشیر تہہ استعمال فرماتے تھے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے سنت تہہ

کا ڈھکنا اور ایسا لباس پہننا ہے۔ جس سے استکبار و غرور نہ ظاہر ہو۔ حضور نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی۔

حجاج بن یوسف تقفی نے جو مصحف مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگاتے تھے تو اُسے جو کوئی "بدعت" کہتا ہے وہ نہایت درجہ پلید الذہن ہے۔ اور اگر وہ "بدعات" کے جواز کے لئے جان کر ایسی نکتہ آفرینی کرتا ہے تو وہ اس طرح دین میں بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے اور جس چیز بدعت (کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ضلال" کہا ہے۔ اُس کو سند جواز دینے کے لئے وہ تاویلیں کرتا اور حیلے تراشتا ہے۔ اس ذہنیت اور فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ۔

حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا لکھایا موجود تھا۔ اُسکی تلاوت کرنے والے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو حجاج نے بس یہ کیا کہ جو "اعراب" زبان سے ادا ہوتے تھے اور ان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی انھیں قرطاس پر منتقل کر دیا اور یہ اُس نے زیادہ عجمی مسلمانوں کی سہولت کے لئے کیا تاکہ تلاوت قرآن میں انھیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں۔ یہ دین میں ایک سہولت تھی۔

نماز کے لئے وقت کا پہچانا ضروری ہے۔ اس سہولت کے لئے گھڑیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ نماز کے لئے وقت کے پہچاننے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس حکم کی تعبیل میں ایک ایجاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے۔ اس فعل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔

تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول "نعمۃ البدعة" کو ایک کلیہ بنا کر بدعت کے حسنہ ہونے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے

خود یہ نکتہ آفرینی "بدعت" کی بدترین مثال ہے۔ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضور نے باجماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ پورا سلسلہ مسنون تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ مسنونہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں "نعمۃ البدعة" ہے۔ شرعی اصطلاح والی وہ "بدعت" نہیں ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "ضلالت" فرمایا ہے۔

قبروں پر عرس کرنا اور میلہ لگانا "نعمۃ البدعة" اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہ تک سے اس کے لئے کوئی سند نہیں ملتی۔ بلکہ حضور نے اپنی قبر کو "عیبہ" بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا قبروں پر عرس، عید و جشن اور نذر و نیاز کا یہ پورے کا پورا نظام "بدعت" ہے کہ اس کے لئے سنن و آثار میں کوئی دلیل نہیں، بلکہ ایسی باتوں کی ممانعت ہی ملتی ہے۔

"نعمۃ البدعة" کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر دین میں ہر اضافہ، زیادتی اور احداث کو جائز اور "حسنہ" قرار دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے متبع سنت جلیل القدر صحابی پر کتنی بڑی تہمت ہے جو لگائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پاتے ہیں مگر کسی وفات پاتے ہوئے صحابی کا نہ تیجا ہوتا ہے نہ دسواں اور چالیسواں اور نہ ان کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی کسی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔ زیادتیاں ہیں۔ خرافات و بدعات ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر و نیاز کی بعض صورتوں اور ہیئتوں میں "شُرک" کی بقدر وافر آمیزش پائی جاتی ہے۔ جن کو بُرا سمجھنا اور ان کو

دور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی۔ مگر قوت حاصل ہو تو انھیں روک دینا بھی چاہئے ۶

”بدعات“ پر ہر زمانہ میں نکیر کی گئی ہے، متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ انکی صحبت میں رہ کر ”بدعات“ کو دیکھتے دیکھتے ان کی ”نفرت“ دل سے یا تو جاتی رہتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک اور منکرات کو دیکھ کر دل میں گھنجاہٹ اور نفرت پیدا ہو، اس احساس غیرت کا باقی زندہ اور فعال رہنا ضروری ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ”اہل بدعت“ کی تعظیم و توقیر کی ان لفظوں میں ممانعت فرمائی ہے:-

من وقر صاحب بدعة فقد اعان علی اھدام الاسلام۔
 جس شخص نے کسی صاحب بدعت (بدعتی) کی تعظیم و توقیر کی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلی امتوں نے شرک و بدعات اور اھداث فی الدین کے ذریعہ دین کو سنج کر دیا تھا۔ ”بدعت“ کوئی ایسی ہلکی اور معمولی بُرائی نہیں ہے، جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تو اپنی فطرت اور مزاج سے ”صلالت“ ہی ”صلالت“ واقع ہے۔

دین میں ”نئی بات“ (بدعت) نکالنا کوئی معمولی بُرائی اور ہلکی خرابی نہیں ہے۔ ”بدعت“ اس بات کی دلیل ہے کہ خاک بدہن گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کے بتانے سے بخل کیا یا آپ نے خیانت

فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدعت“ پر انہی لفظوں میں تکبیر کی ہے
 سے ایصالِ ثواب جائز ہے۔ کسی شخص نے کسی بزرگ کے یومِ وفات پر
 ان کے نام سے فقرا اور حاجت مندوں کو کچھ دے دیا اور اس دن ان کی
 قبر پر بھی ہو آیا اور فرطِ محبت سے قبر پر سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاگر کے
 ایک کپڑا ڈال دیا چلو چھٹی ہوئی۔ مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے اور معاملہ اسی نوبت
 پر جا کر ختم کیسے ہو سکتا ہے کہ ”بدعت“ کا معمولی شائبہ بھی بنا رہا اسد علی الفاضل
 کے اصول پر :-

تشریحی رودر پورا رکج

بن کر رہتا ہے۔ بعد کے آنے والوں نے ان بزرگ کے ”یومِ وفات“ کو
 ضروری قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یہ کہ چادریں چڑھنے لگیں، بلکہ ان کے
 جلوس نکالنے لگے۔ پھر اس قبر کے کچھ لوگ متولی، سجادہ نشین اور خدام و مجاور
 مقرر ہوئے اور معاملہ مزار کے چراغان اور قبر کے ”غسل مبارک“ (۹) سے
 لے کر ناچ رنگ، سجدہ و طواف اور استمداد و استغاثہ تک پہنچ گیا۔

صحابہ کرام ان معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص
 نے اپنے کسی عزیز بچہ کی ختنہ پر کچھ لوگوں کو بلایا اس پر صحابہ نے اعتراض
 کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”ختنہ“ کے لئے نہ کوئی اعلان
 ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر چونکہ نماز عید سے پہلے
 نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا اس لئے ایک
 شخص کو نماز عید سے قبل دو گانہ پڑھتے دیکھ کر حضرت علی کریم اللہ وجہ نے
 اسے ٹوکا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نماز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔

جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو گا۔ حضرت علیؓ نے اس پر فرمایا :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَثِيبُ عَلَى فَعِيلٍ
حَتَّىٰ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَحْتِثَ عَلَيْهِ فَتَكُونَ
صَلَاةُ تَكْ عِبْتًا وَالْعِبْتُ
حَرَامٌ فَلَعَلَّه تَعَالَىٰ يَعْذِبُكَ
بِمُخَالَفَتِكَ لِنَبِيِّهِ -

جب تک کسی کام کا ثبوت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہ ملے
اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا تیری
نماز (اس لئے) ایک بے معنی اور عبث کام
ہو گا اور عبث کام کا کرنا حرام ہے یہاں
عجب ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبیؐ کی
مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب
تجھے عذاب دے۔

✦ ✦ ✦ ✦

✦ ✦ ✦ ✦

”بدعت“ پر شریعہ و عبادت اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے ایسا مانا
اُٹھتا ہے کہ اللہ اور رسولؐ سے کچھ ایسی باتیں بیان کرنے سے روکے
جن کے کرنے سے آخرت میں بڑے ثواب حاصل ہو گا اور روحانیت
میں ترقی ہوگی۔ یہ احساس کس قدر گمراہ کن ہے! — تو یہ!

ابو بکر شیبہ نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں اس واقعہ کا ذکر
کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں روئے رسولؐ کے قریب کھڑا
ہوا کچھ عرض معروض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین ابن حسین
رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے منع فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لَا تَتَّخِذُوا قُبُورِي وَثَنًا مِّمَّنْ يَمُرُّ بِهَا فَسَلِّمْ عَلَيْهَا

جہلائے قول و عمل کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں۔ اہل حق نے
”بدعات“ پر ہمیشہ نگیں کی اور سختی کے ساتھ لوٹا ہے۔ قرآن کی تلاوت

کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے۔ قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں بھی :-

اختلف الفقہاء فی حکم قرأتہ
القرآن عند القبر نذہب الی
استحباً بہا الشافعی ومحمدا
بن الحسن، للتحصل للمیت
برکۃ المجاورۃ ووافقہما
عیاض والقراآنی من الممالک
ویری احمد انہ لا بأس بہا
وکرہہما مالک وابو حنیفہ
لانہما لم یرویہما السنہ۔

فقہانے قبر کے پاس تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ شافعی اور محمد بن الحسن اس کے استحباب کے قائل ہیں تاکہ میت کو مجاورتِ تلاوت کی برکت حاصل ہو اور (قاضی) عیاض اور قرآنی نے جو ممالک میں سے ہیں، ان لوگوں کی رائے سے اتفاق کیا ہے اور امام احمد کا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام مالک اور امام ابو

حنیفہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے۔
”تلاوتِ قرآن“ جیسے بے ضرر، بلکہ باعثِ ثواب فعل کے بارے میں

امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ قبروں کے پاس تلاوتِ قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جن لوگوں کے سامنے ان کے اکابر اور سلف صالحین کے یہ امثال و نظائر اور طریق فکر ہو، وہ ”بدعات“ میں مبتلا ہو جائیں تو اس سے زیادہ بے دانشی اور بد توفیقی اور کیا ہو سکتی ہے ؟

”گیارہویں شریف“ جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ”چھٹی شریف“ جسے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ایسی دوسری رسموں، تقریبوں اور میوہ داروں

پر جو علماء اہل حق، حامیانِ سنت اور ماحیانِ بدعت کی طرف سے نقد و
اعتساب نگیر اور گرفت کی جاتی ہے تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ
ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ ان کا موقف اور واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے
جن "بدعات" کی نسبت کی گئی ہے ان کے کرنے کی نہ انھوں نے تلقین
کی اور نہ ایسی خلاف شریعت باتوں کو وہ پسند فرماتے تھے۔

اگر بزرگانِ دین کے ولادت و وفات کے "یوم" منائے اور اسلام
میں پسندیدہ سمجھا جاتا تو انبیاءِ سابقین ایک دوسرے کا یوم ولادت
و وفات ضرور مناتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول
اور عمل ضرور ملتا کہ آپ نے اپنی ازواجِ مطہرات حضرت خدیجہؓ،
حضرت زینب بنت خزیمہؓ، اپنے عم محترم حضرت سید الشہداء ابو حمزہؓ
اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار اور اپنی صاحب زادیوں (زینب
رقیبہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا، یا منانے
کی ہدایت فرمائی۔

خود حضور رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات
آپ کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے نہیں منایا۔ خیر القرون
میں ان رسموں اور تقریبوں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ "مولود" جو مسلمانوں
میں مروج ہے اس کا بانی مبنی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے، جس نے
بغداد میں ۵۸۴ھ ہجری میں پہلی مرتبہ محفل "مولود" منعقد کی تو یہ مروجہ
"مولود" نہ سنتِ رسول ہے نہ اُسوۃ صحابہ اور نہ طریقِ سلفِ صالحین
ہے۔ بلکہ یہ "سنتِ ملوک" ہے تو جس کو رسول کی سنتِ مطہرہ اور صحابہ
کا اسوہ پسند ہوگا، وہ اُس کی پیروی کرے گا اور جس کو بادشاہوں

کی "سنت" محبوب ہوگی وہ اس کے احیاء و بقا کو باعث سعادت سمجھے گا۔
پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی

یہاں گفتگو "مروجہ میلاد" سے ہے۔ جہاں تک حضورؐ کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اس کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ "سیرت النبیؐ" کے جلسوں کا انعقاد ہونا ضروری ہے کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباع رسولؐ کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں "محمدؐ" بس ایک ہی پیدا ہوا جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے۔ کہ وڑوں آدمی اس کا نام نمازوں میں لیتے ہیں، اذان و تکبیر میں اس انسانِ کامل کا نام بلند ہوتا ہے اور پونے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا کہ دنیا "ذکر محمدؐ" سے خالی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپؐ کو ذکر کو بلند فرمایا ہے:-

"وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ"

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کس کی مجال اور طاقت ہے جو

اس کے ذکر کو پست کر دے۔

گفتگو اس میں ہے کہ "ذکر رسولؐ" کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے جس سے بے اعتبار ایوں کے لئے راہیں نکلتی ہوں اور ایسی باتوں کو ضروری ٹھہرا لیا گیا ہو جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں "قیام" ایک ناروا جہت ہے جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت اور آثار صحابہ یا ائمہ فقہاء کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث میں کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو عجمی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے:-

اخرج ابوداؤد عن ابی امامہ الوائلی عن ابی امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا له فقال لا تقهوا كما يقوم الا عاجم بعضهم بعضا

علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگائے موتے
اپر تشریف لائے۔ آپ کی تعظیم کیلئے ہم کھڑے
ہو گئے (اس پر) آپ نے فرمایا کہ نہ کھڑے
ہو اگر وہ جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں عجمی لوگ
ایک دوسرے کو تعظیم دینے کے لئے۔

+ + + +

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا تو حضور کو یہ بات کس طرح پسند ہو سکتی ہے اور آپ کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے کہ آپ کی ولادت کا جب محفلوں میں ذکر آتے ہیں معین تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں محفل میلاد میں "قیام" کی رسم نہیں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطق اور طریق استدلال و تفکر ہے کہ جو لوگ اس سچی بدعت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب رحمت سمجھتے ہیں، وہ تو کہنا نہیں چاہتے کہ "رسول" اور جو خدا کے نیک بندے اور حضور کی سنت کے متبع ہیں جو سچی بدعت ہے، گرفت کریں اور کہلائیں "بے ادب اور رسول کی شان اور گھٹانے والے" یہ اس وقت تک کہ ہوتی نا انصافی، ظلم اور غلط اندیشی ہے۔

تران پاک میں "میلاد آدم" کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت پر قائم کرنا برکت و ثواب کا باعث ہوتا تو بن آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر یہاں کو تلاوت کرتے ہوئے حضور گھٹانے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے۔ اگر ایسا ہو کر ام کے ذکر ولادت

کے وقت "قیام" کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو ستر آن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں صبح علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔

صحابہ کرامؓ سے زیادہ عاشق رسولؐ اور حضورؐ کا فدائی اور جاں نثار اور کون ہو سکتا ہے۔ انھوں نے کبھی نہیں کیا کہ "ذکر ولادت رسولؐ" کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تابعین تبع تابعین اور ائمہ فقہ میں کسی نے "قیام" نہیں فرمایا۔

مخفی میلاد کا "قیام" وہ بدعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ایک بھلائی بتانے سے رہ گئی۔ اور صحابہ کرامؓ بھی اس نیکی پر مطلع نہ ہو سکے اور تابعین اور ائمہ فقہ پر بھی "تعظیم رسولؐ" کے یہ اسرار نہ کھل سکے۔ صدیوں کے بعد جا کر یہ "نیکی اور سعادت" کچھ لوگوں پر ظاہر ہوئی اور اُسے تعظیم رسولؐ اور عشق نبیؐ کی نشانی اور علامت ٹھیرا دیا گیا۔ ہاتے "عشق رسولؐ" کی یہ مظلومیت!

عشق و محبت کا صحیح تقاضا | عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہی اور صرف یہی

رضائیں گم کر دے "عشق" محبوب کی قدم بہ قدم اور حرف بہ حرف اطاعت کا نام ہے جو بات محبوب کو پسند ہو وہی محب کو پسند ہو۔

عاشقی چیت ہے جو بندۂ فرماں بودن!

اگر کوئی شخص "عشق" کا تو مدعی ہو، مگر محبوب کے احکام کی پروا نہ کرے،

اور اپنے دل اور خواہش سے ایسی باتیں نکال لے جو محبوب کو پسند نہ ہوں تو ایسا "عشق" کیا معتبر کہا جاسکتا ہے؟ عشق نافرمان اور سرکش ہو ہی نہیں سکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں :-
 لَدَا مُلْكٍ لِنَفْسِي نَفْعًا
 ... کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان
 وَلَا فَتْرًا ...
 کا اختیار نہیں رکھتا۔

اس کے مقابلہ میں "عاشقانِ رسول" (۹) اپنے قول و عمل سے اس کا ثبوت
 دیں کہ حضور! آپ فرماتے ہیں "کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار
 نہیں رکھتا۔ مگر ہم تو آپ کو تمام کائنات کے نفع و نقصان کا مختار سمجھتے ہیں۔
 آپ ہی کے در سے ساری دنیا کو رزق، اولاد، صحت اور مال و متاع تقسیم ہوتا
 ہے۔ آپ مالک کون و مکان اور دونوں جہاں کے مختار اور رکھوالے ہیں۔
 آپ فرماتے ہیں :-

واللہ کا اداری و اللہ لا اداری قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی
 وانا رسول اللہ ما یفعل بی میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں
 وَلَا بکم (مشکوٰۃ باب البکار وال خوف) کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔
 مگر ہم "عاشقانِ رسول" تو آپ کے اس ارشاد کے توڑ پر آپ کو "غیب"
 کہتے اور سمجھتے ہیں اور آپ کی ذات کے لئے "علم غیب" ثابت کرنا ہمارا سب سے
 زیادہ دل پسند موضوع ہے۔
 آپ نے فرمایا :-

"تم میں کوئی یوں نہ بولے کہ میرا بندہ (عبدی) یا میری بندی (امتی)
 تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں بھی سب اللہ کی بندی
 ہیں۔" (مشکوٰۃ - باب الاسامی)۔

مگر ہم "عاشقانِ رسول" نے آپ کے اس حکم کی "تعمیل" (۹) اس مخالفت
 کے ذریعہ کی ہے کہ اپنے نام "عبد المصطفیٰ" اور "عبدالرسول" رکھتے ہیں۔

حضور نے فرمایا کہ "میری قبر کو عید" (میلہ) نہ بنانا، دشمنی (دبت) نہ بنانا اور

حضور نے قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔"

مگر ہم "عاشقانِ رسول" ایک ایک پیر، فقیر اور ولی کی قبر سے ساتھ وہ

سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے۔ قبروں پر

میلے ہم لگاتے ہیں، چراغاں ہم کرتے ہیں، کھانے کی دلیں پکا پکا کر ہم لٹاتے ہیں،

چادریں ہم چڑھاتے ہیں، مرادیں ہم مانگتے ہیں، مزاروں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ جیسا

قبر کے نام کی ڈہائی ہم دیتے ہیں، قبر میں ہماری تجارت اور آمدنی کا ذریعہ بنی

ہوتی ہیں۔ یہ قبریں ہمارے مشلوخ کی جائیدادیں اور دینے ہیں۔ اور:-

"حضور نے قبروں کو گچ" کرنے (دبختہ بنانے) سے منع فرمایا۔"

اور ہم آپ کے عاشقوں (۹)، اور جاں نثاروں (۹) نے چونہ اور اینٹوں

پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ سنگ مرمر اور سنگِ رخام تک قبروں پر لگا دیے اور کسی

کسی قبر پر تو چاندی اور سونے کے پتر منڈھ دیتے ہیں اور اعلیٰ و محفل کے پرے

لٹکا دیتے ہیں۔

اور حضور نے ہر بدعت "کو" ضلالت" فرمایا اور ہر ضلالت کو "جہنم"

سے نسبت دی۔"

مگر ہم آپ کے حلقہ بگوشوں اور جاں نثاروں نے "نعمتہ البدعتہ" کو

آڑ بنا کر "بدعات" کے انبار لگا دیتے ہیں۔ ہمیں جیسی دل چسپی بدعت "کیسا تھ ہے

اتنی دل چسپی اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ عرس، تیجا، دسواں، بیسواں، چالیسواں،

مدار کی چھڑیاں، سدا کا بکرا، کسی کا توشہ، کسی کی نیا ز، کسی کی مھنگ،

کسی کے کوٹھے، کسی کے نام کی گاگر، کسی کا پنکھا، کسی کی نیا ز، حلویے، مٹھے، پیرا

کسی کی فاتحہ شربت اور کھیر پیر اور کسی کی بالائی حلیم پیر، قبروں کو غسل دیکر، کسی

پانی ہم تبرک کے طور پر پیتے ہیں۔ قبروں پر جلنے والے چراغوں کی۔ یعنی جس فعل پر آپ نے لعنت بھیجی ہے ان چراغوں کی رکھنا ہم چاہتے ہیں۔

اور وہ جو حضورؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے فرمایا تھا:-

”اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھیرانا چاہیے۔ تجھے قتل کر دیا جلتے

یا جلادیا جاتے۔“ (مشکوٰۃ باب البائتہ)۔

تو حضورؐ آپ کا حکم سراسر آنکھوں پر لگ کر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیسا

کریں کہ ”شُرک“ کے معاملہ میں ہم کچھ بے پروا واقع ہوتے ہیں اور اس میں جتنی بھی

”ڈھیل“ ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی۔ آپ کو ”اسم بلائیم“ کی اصطلاح اور

ترکیب ہمارے ہی ذہن نادرہ کی تخلیق ہے۔ ہم آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔

ہمارا یہ ایمان ہے کہ چوں کہ ہم آپ کو پکاریں آپ ہمارے پکار کو

سن لیتے ہیں اور آپ ہی نہیں، ایک ایک وفات پائے ہوتے پیر اور ولی کے

بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے

انے والوں اور عقیدت کشوں کے احوال کی ان کو خبر رہتی ہے۔ ان عقائد

و اعمال سے اللہ تعالیٰ کی کرور بار پناہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے

دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ”عشق رسول“

کا دعویٰ، ایک ایسا تضاد ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پردے پر شاید ہی

کہیں مل سکے۔ کتنا بڑا دھوکا ہے جو ”عشق و محبت“ کے نام پر شیطان نے

ان لوگوں کو دے رکھا ہے جو ”شُرک“ کا نہ اعمال و رسوم اور بدعات سے

انتہائی شغف رکھتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ یہ خرافات فروغ

پائیں اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے ”مسلم“ کی بہت بڑی فتح

سمجھتے ہیں۔

مکہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور
دہابیت اور دیوبندیت کو کفارِ قریش نے مسلمانوں کیلئے ایک

طنز آمیز لقب "صہابی" تراشا تھا جس کے معنی "بے دین" کے تھے۔ یعنی
 جس کافر کو اللہ ہدایت دیتا اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو کفارِ قریش طنزاً
 غیظ و غضب کے لہجہ میں کہتے کہ "فلاں شخص "صہابی" ہو گیا۔"

اہل بدعت نے بھی خدا کے ان غیرت مند بندوں کے لئے جو شرک و
 بدعت "کو کسی عنوان برداشت ہی نہیں کر سکتے۔" دہابی اور دیوبندی
 کے لقب تراش لئے ہیں اور جب کوئی ان کی خرافات پر ٹوکتا ہے تو اسے
 "دہابی اور دیوبندی" کہہ کر مطعون کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھپارے
 عوام کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے زور سے یہ بات اتار دی ہے کہ
 "دہابی اور دیوبندی" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے ہیں،
 اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔"

اہل بدعت نے ان "دہابیوں اور دیوبندیوں" کی کتابوں کے بعض غیر
 متناظر جملوں اور غیر معتدل عبارتوں کا اس زور شور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس
 تصویر کے تمام روشن اور تابناک پہلو عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے
 ہیں اور یہ چند "جھانپیاں" پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ "اہل حدیث
 (دہابیوں) اور دیوبندیوں" کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا
 کو "کتاب و سنت" کی دعوت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 "اسوۃ حسنہ" کی طرف انسانیت کو بلائیں وہ خود اپنی ذات کو بھی اتباع
 سنت کی امکانی کوشش کرتے ہیں اور "دہابیوں" کا تو اس معاملہ میں یہ

حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات کے "اطاعت" و "اتباع" ہی نہیں۔ بلکہ "تقلید" تک کی نسبت انھیں گوارا نہیں۔ مقام حیرت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سنا طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر۔

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
حس نے کوئی کام کیا اور اس کام کو نیکامیرا
حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔
أَمْرًا فَهُوَ رَدٌّ۔

ہر اس "بدعت"۔ "احداث" اور "جدت" کو ٹھکرا دیں جس کے لئے سنت رسول میں دلیل نہ ملتی ہو۔ ان کو تو "رسول اللہ کے مرتبہ کو گھٹانے والا" کہا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مقابلہ میں دوسروں کی نکالی ہوئی بدعتوں، جدتوں اور نئی نئی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہوں وہ دعویٰ کریں "عشق رسول" کا۔

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہتے

اگر دیوبندیت اور وہابیت "شُرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول کے بقا و احیاء اور تمسک کا نام ہے" تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور اسلام میں شروع ہی سے یہی "فکر" کار فرما اور فعال رہی ہے۔

حجرات سود جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مستحکم ہے۔ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب ہائے مبارک سے چوما ہے اور کہ وڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اس کو چھوا اور بوسہ دیا ہے۔ اسے مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

سرايت عمر يقبل الحجر ويقول لا علم
بها من ربي اني لم اجد في كتابي
انك حج ما تنفع ولا تضر
جو متے دیکھا کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ میں جانتا

دولادانی ساریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلاً
ہوں تو پتھر نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چمتے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا ماقبلتک۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر خود قرآن کریم میں آیا ہے:-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -
یہ درخت برکت کا کتنا بڑا اثر اور نشان بن سکتا تھا۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے تھے اور خطرہ ہو گیا تھا کہ عقیدت کا غلو کہیں مسلمانوں کو کسی اعتدالی میں مبتلا نہ کر دے اور آنے والی نسلیں اس درخت کو "نشانِ تعظیم" نہ بنالیں حضرت عمر نے اس درخت ہی کو سرے سے کٹوا دیا۔

کیا حضرت عمرؓ وہابی اور دیوبندی تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو گھٹانا چاہتے تھے؟ کیا فاروق اعظم انبیاء کے آثار و نشان کی برکت سے واقف نہ تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کے رکیک تصورات کا ذہن میں لانا جہالت ہی نہیں محصیت سے۔ سنت رسولؐ کی اتباع اور حفاظت میں عمر فاروقؓ کا قدم کسی سے پیچھے تو کیا ہوتا۔ بلکہ کچھ آگے ہی تھا۔ عشق رسولؐ کے تقاضوں کو ان کی برابر پہنچانے والے صحابہ کرام میں بس دو ایک ہی ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا "شجر بیعت الرضوان" کو کٹوا دینا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ بزرگوں کے آثار و نشانات اور ان سے جو مادی چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ "توحید" کے مقابلہ میں اضافی ہیں۔ کسی بزرگ اور ولی کے "اثر و نشان" سے اگر فتنہ اور غلو پیدا ہو تو یہاں اندیشہ

ہو اور "توحیدِ خالص" کے تقاضوں پر اس کی زد پڑ رہی ہو تو پھر اس
"اثر و نشان" کا چھپا دینا ہی اولیٰ اور مناسب ہے۔

شُرک و بدعت اور مبالغہ آمیز عقیدت کے رد اور توحید کی حمایت
میں ہی فاروقِ اعظم کی فکر ہے، جو ہر دور کے صالحین اور علماء کرام کے
قول و عمل میں کار فرما رہی ہے۔ خالص طور سے امام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ
جیسے علماء اور صاحبِ عزیمت اسلامی مفکرین کے افکار حمایتِ توحید
اور ردِ شرک و بدعت کے معاملہ میں "فکر فاروقی" ہی کی صدا کا بازگشت
ہیں۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

"دیوبند" کے مدرسہ کو قائم ہونے سے بہت سے بہت بڑے مسائل ہوئے
ہوں گے اور ان کے مشہور اکابر جن سے "دیوبندیت" منسوب کی جاتی ہے
ان کو ڈیڑھ سو سال سے زیادہ مدرسہ نہیں ہوا اسی طرح جسے "دیوبندیت"
کہا جاتا ہے اس کی عمر دو سو سو اور سو سال کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے
نہ دیوبند کے مدرسہ میں تعلیم پائی ہے اور نہ اکابر دیوبند سے بیعت ہیں
اور نہ "اہل حدیث" جن کو اہل بدعت "دہاوی" کہتے ہیں، ان کی جماعت سے
تعلق رکھتے ہیں۔ وہ جب بھی بدعت و شرک کا رد اور توحید کی حمایت
کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو بے وزن اور ہلکا کرنے کے لئے "بنیٰ عین کیطروت
سے" دہاوی، اور "گلابی دہاوی" اور "دیوبندی" کی پھینیاں چست کی جاتی
ہیں۔ حالانکہ توحید و سنت کی حمایت اور شرک و بدعت کا رد ہمیشہ سے
ہوتا آیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کریم کی کتنی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جا چکی ہیں جو شرک و بدعت کے رد میں روشن برہان ہیں۔

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے علماء اور اربابِ فکر طبع کے جنوں
 ”شُرک و بدعت“ کے ان فتنوں پر گرفت کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ
 علیہ نے آٹھ سو سال پہلے کھل کر فرمایا:-

الھم وضعوا هذه الاصنام
 والاثان علی صور انبیاءکم
 واکابرہم وزعموا انھم
 متی اشتغلوا بعبادة هذه
 التماثل فان اولئک الاکابر
 شفعاء ہم عند اللہ تعالیٰ و نظیرہ
 فی هذه الزمان اشتغال کثیر
 من الخلق بتعظیم قبور الاکابر
 علی اعتقاد انھم اذا عظمو
 قبورہم فانھم یكونون شفعاء ہم
 عند اللہ۔

یعنی جن بت پرستوں نے اصنام و اوثان اپنے
 انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور
 یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں
 مشغول ہونگے تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کو پاس
 ہماری شفاعت کریں گے۔ اسکی نظیر اکثر
 لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں کی
 مشغولیت ہے۔ اس اعتقاد سے کہ اگر ہم
 ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے
 نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

+ + + + +
 + + + + +

عس فاتحہ نذرونیاز، دسواں، بیسواں، چالیسواں، مولود شریف
 کا قیام اور قبروں کے ساتھ جو معاملات کئے جاتے ہیں دین میں ان کا کوئی درجہ
 ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آنا چاہئے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ
 کی کتابیں ان تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں
 کی مخالفت ہی میں آیا ہے۔ چند مثالیں:-

(۱) جو نذریں اموات کے واسطے ہوں از روئے تقرب کے وہ باطل اور
 حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، در مختار)۔

(۲) نذر عبادت ہے اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے

کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیارات حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفری (بجرا اللہ) ہے

(۳) غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی نذر ماننا شرک ہے (۴)

ان معاملات میں صحیح دینی پوزیشن یہ ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ

کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی (زیارت کے لئے) نہ جائے تو اس سے

اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا اور قبر پر نہ جانے سے اس کے

دین و ایمان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اُلٹے

ہاتھ سے پانی پئے گا تو "مخالفتِ سنت" کا وبال اس کے سر آئے گا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستحب نہیں۔ فرض اور منصوص ہے اور کسی فرض کی

تعویل اور تکمیل سنتِ رسول کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام

و فرائض کی تعویل کرانے کے لئے انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس فرض کو

رسول انجام دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طریقہ اور اس

ہدیت و انداز سے تعویل ہوگی۔ سنتِ رسول کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل

دین ہے۔ دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے وابستہ ہیں اگر کوئی

شخص رات میں سوتے ہوئے اس انداز اور ہدیت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے تو اس کی یہ شبِ خوابی نیکی میں گزریگی

یہ مصطفیٰ برسوں خویشی اور ہمہ دوستی۔ اگر بہ ادنیٰ رسیدی تمام بولہبی بہت

"صراطِ مستقیم" نام ہی اس شاہراہ کا ہے جہاں حضور کے نقش قدم نظر

آتے ہیں۔

جب کوئی عرس، نذر و نیاز اہل قبور سے استغاثہ پر گرفت کرتا ہے تو اہل

بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے کہ ایسا کہنے والے اولیاء اللہ

کو نہیں مانتے۔

یہ اولیاء اللہ کو ماننا بھی عجیب سا لفظ آمیز کلمہ ہے۔
 ”اولیاء اللہ کا ماننا“ کیا خدا اور رسول کے ماننے کی طرح
 ”کلمہ شہادت“ کا کوئی جزو ہے کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔
 اولیاء اللہ کا ماننا اس کے سوا اور کیا ہے کہ ان کے اعمالی صالحہ کی سبب
 ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صالح زندگی سے اثر قبول کر کے اپنے کو
 بھی صالح اللہ کا فرماں بردار بندہ اور رضا سے الہی کا جو یا بنائیں۔

”ماننے“ اور ”نہ ماننے“ میں جو ایمان و کفر ثابت ہوتا ہے اس کا انساؤں
 میں تعلق صرف انبیاء کرام کی ذات سے ہے ان میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے
 اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تنقید ہے نہ مناقشت اور مسابقت
 ہے نہ ان میں کوئی جدال و نزاع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ”نبوت و
 رسالت“ کا امتیاز علم و تزکیہ کی ہر بلندی کے مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے۔
 انبیاء کرام جیسی طہارت و عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے
 کہ صحابہ کرامؓ جو عدول تھے۔ ان میں خونریز جنگیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام
 ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی تھے اور امام بخاری قدس سرہ بھی ولی
 تھے۔ مگر امام بخاریؒ نے امام ابوحنیفہؒ پر خوب کس کر تنقید کی ہے۔ ایک
 گروہ امام ابوحنیفہؒ پر ”قلت فہم حدیث“ کی طنز کرتا ہے اور دوسری جماعت
 امام بخاریؒ کی ”قلت تفقہ“ کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے
 ”قطب العالم“ دوسرے گروہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے ”اعلیٰ“
 حضرت مجدد مآتہ پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔
 اولیاء صالحہ اور علماء حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ

یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور اولیاء کرام اور صلحاء سے خوش گمانی اور محبت و عقیدت ہی رکھنی چاہئے کہ انھوں نے اپنی زندگیوں کتاب و سنت کے اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گذاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے وہ انبیاء کرام کی طرح نہ معصوم تھے اور نہ مطہر تھے۔ اس لئے اگر ان کا کوئی قول فعل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ یہ ہے "اولیاء اُمت کو مانجھو" کی صحیح دینی پوزیشن۔

عیسائیوں نے اپنی ہوا سے نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو "ابن اللہ" بنا دیا۔ یہ عقیدہ ان کے ایمان کا نہ صرف یہ کہ جزو ہے بلکہ ان کے ایمان کی اساس ہے تو اس "خیالی ابن اللہ" کو جو کوئی "نیک بندہ" کہتا ہے اسے وہ حضرت عیسیٰ کا "بھائی" اور "توہین کرنے والا" سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ سنگین اور قابل احترام و محبت انسان قرآن پاک ہے کہ جس نے محل کبریا کے "ابن اللہ" ہونے کی تردید کی ہے ان کے اس عقیدہ کے لئے ان کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا دشمن، مخالفت اور توہین کرنے والا سمجھتے ہیں۔

اسی رد تیسرا لہجہ کر رہے ہیں بدعت نے بھی اپنے تصورات کے زور سے رسول اللہ اور اولیاء کرام کے لئے "مناصب و مقامات" وضع کر رکھے ہیں یعنی یہ کہ وہ "مشکل کشا اور حاجت روا ہیں" حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے حکم سے رزق دیتے ہیں۔ کوئی کہیں سے ان کو پکارے تو وہ ہر پکارنے والے کی

پکار سن لیتے ہیں۔! وہلمہ جہاً۔

جب کوئی اہل بدعت کے ان "مزعومہ تصورات" اور خود تراشیدہ عقائد کی تردید کرتا ہے تو وہ شور مچانے لگتے ہیں کہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹائی جا رہی ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ دشمنی ہو رہی ہے۔ "حالاں کہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تخفیف ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے۔ بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عقاید کی تردید ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے ان کی کوئی تصریح نہیں بنائی اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدینؑ نے اور ان کے بعد ان کی اولاد اظہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کے لئے کوئی تعزیر نکالا، نہ سٹرکوں پر ماتم کیا، نہ ہیندی، جھولے اور دُڈل کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات ہیں۔ مگر جو کوئی اس فرقہ کا ان بدعات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ اُسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور ان کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں حالانکہ ان "بدعات" اور عجیبی اختراعات اور کھیل تماشوں سے اہل بیت کرامؑ کی محبت اور عقیدت کا کوئی دُور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بدعت عرس نذر و نیاز اور قبور پر ہونے والی بدعات پر نگیر کرنے والوں کو "اولیاء اللہ کے نہ ماننے والوں" اور "ان کا رتبہ گھٹانے والوں" میں شمار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انھوں نے عقاید تصورات کے جو بت تراش رکھے ہیں ان پر کوئی ضرب لگاتا ہے تو اس پر شکنی پر وہ داد دیا مچانے لگتے ہیں کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں گھاتی جا رہی ہیں۔

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند!

”بدعت“ سنت کی ضد ہے اور کوئی ”اہل سنت“ بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو بے نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے کئے پر پشیمان سا ہی رہتا ہے یا کم سے کم فخر نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو تو بہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ ”بدعت“ کو دین کی بھلائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے، اُسے ”بدعات“ میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی اور ان خرافات پر وہ اُلٹا فخر کرتا ہے۔

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جاگ جگہ ایک گروہ کو ”اہل بدعت“ جو کہا ہے بعض حضرات کو غالباً گراں گذرے کہ یہ ”جدال احسن“ کی راہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں گذارن یہ ہے کہ جن لوگوں کا اور ہنا بچھونا ”بدعات“ ہوں ان کو ”بدعتی“ اور ”اہل بدعت“ نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہو گا اور جس کے لئے وہ جدوجہد کرے گا اُس کو اُسی سے منسوب بھی کیا جائے گا۔ پھر خود یہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں ہی میں نہیں، پبلک جلسوں میں اپنے کو ”قبرست“ اور ”اہل بدعت“ کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انھوں نے خود قبول کر لیا ہے۔ ہم نے اُسی لقب سے انھیں یاد کیا ہے۔

مغالطے اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک آمیز عقائد اور بدعات پر انھیں ٹوکتے تو وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ”محبوبوں“ کو تم اس قدر بے اختیار سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے غالباً ”مجازی محبوں“ **LOVERS** اور ”محبوبوں“ (**BELOVED**) کے انداز پر اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کے روابط کو قیاس کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں وہ اس طرح کر بھی چکے ہیں۔

میں تو مالک ہی کہونگا کہ ہوا مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
یہ تو مجازی طرز بیان ہے کہ "ہم تم دوست دوست۔ جو تمہارا مال
سوہمہارا مال محبوب و محب میں غیریت اور اپنا پرایا نہیں ہوا کرتا" مگر اللہ اور
رسول کے بارے میں اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور
بھی ایمان کو لرزادینے کے لئے کافی ہے۔ مجازی محبت میں "محب" محبوب
کی نہ صرف یہ کہ ناز برداری کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے
اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات "محبوب" کی مرضی کے
خلاف نہ ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ (رسول کا محب) بھی رسول اللہ کی محبوب
سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپ کی محبوبیت کا دباؤ مانتا ہے؟ حالانکہ قرآن
و احادیث بتاتی ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور
مغفرت چاہنے والے تھے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے
رہتے تھے اور ایک "بنوہ قانت" اور "عبید شکور" کی طرح زندگی گزارتے تھے۔
"وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ سَرُبُّكَ فَتَرْضَىٰ" سے یہ نکتہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ
دنوی مجبوں کی طرح اپنے محبوب (رسول) کی رضا کا پابند ہے یا آپ کی رضا جوئی
میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شدید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے
یہ آیت تو صاف بتاتی ہے کہ "فترضی" (ٹورا رضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ
کی عطا ہے۔ یہ کوئی ناز برداری یا دباؤ نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر
جو "توحید" کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوتے ہیں اور ان کو اسی میں
لطف آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نکتہ پیرا کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی سلم
پر لے آئیں اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی نہ کسی حیلہ سے مٹے نہیں تو
کم سے کم مشتبہ ہو جاتے۔

”اہل بدعت نے“ وسیلہ“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے اُس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ) بے تکلف پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی مختصر ترین تفسیر حلالین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام رازی تک میں ”الوسیلہ“ کے معنی ”خدا کی اطاعت اور اُس کی مرضی کے اعمال سے اُس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان کئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیلہ“ کے یہ معنی نہیں آتے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیلہ، ذریعہ اور وساطت مراد ہے۔ یہ آیت اعمالِ صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے اور یہی اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔

أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ - جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ اُس سے اہل بدعت“ استناد کرتے ہیں کہ ”دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی بنا دیا کرتے تھے۔ خود قرآن اس پر شاہد ہے۔“ جہاں تک تفسیر کی ذات گرامی کا تعلق ہے اس کا صاف، سبھا اور واقعات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں غلہ کی فراوانی ہوئی، وہاں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔ اس سے مومنین جہاد قین کیسا تھ منا فقین بھی بہرہ اندوز ہوئے تھے اور عام مسلمانوں میں ملے جلے رہنے کے سبب غنائم سے بھی منافقین فائدہ اُٹھاتے تھے، یہ ہے ”أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے مطابق ترجمانی۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دنیا کے پردے پر جس کسی کو بھی آسودگی، ذراقت اور مال و دولت ملتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے یا قیامت تک کے لئے تمام انسانوں کو غنی و آسودگی دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے

کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کیا نکتے نکالتے اور کیسے کیسے حاشے پڑھاتے ہیں۔
واقعہ یہی کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ
ہوا تو حضور نے اپنی منگھٹی میں ریت لیکر "شاهت الوجوه" پڑھا اور ریت کفار کی
طرف پھینک دیا اور کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے۔

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادہ فعل کے بارے
میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی، ورنہ تم اپنے کسب و
اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے۔ یہ آیت تو "توحیدِ خالص" پر ایک نہایت
روشن دلیل ہے۔ اللہ نے بدر میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینکو اڑتے، جس نے کافروں کو بدحواس اور پریشان
کرنے میں مؤثر کام سرانجام دیا۔

دوسری طرف آحاد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپ سے کسی معجزہ اور فوق العادہ
فعل کا صبر ورنہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ یہ آیت تو اس لئے
نازل کی گئی تھی کہ "شاهت الوجوه" پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس معجزہ کے
سبب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اُلوہی اور خدائی تصرف
کہیں منسوب نہ کریں۔ اسی آیت کا پہلا جزو یہ ہے:-

فَلَمَّا نَفَسَوْا هَمُّهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
قَتَلَهُمْ۔

پس تحقیق یہ ہے کہ تم نے انھیں قتل نہیں
کیا۔ نالہ اللہ نے انھیں قتل کیا۔

بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ ساز و
سامان اور اسلحہ کی قلت تھی۔ مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب
آئے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کو
مخاطب کر کے اپنا احسان جتایا کہ:-

”تم نے انہیں یعنی کافروں کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں صدیوں سے چلی آرہی تھیں وہ معشیت نبویؐ کے بعد دور ہو گئیں، خاص طور سے اوس و خزرج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس ”تالیفِ قلوب“ اور دلوں کے جوڑ دینے کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں ظاہر فرماتا ہے:-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مِائَةَ الْمِائَةِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ (الانفال)

اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں اگر
تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سائے کا
سارا، تو نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں
لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے۔ اہل عرب کے دل آپؐ نے نہیں جوڑے۔ آپؐ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ ان کے دلوں کو تو ہم نے جوڑا ہے اور ان کے درمیان ہم نے اخوت اور مودت پیدا کی ہے۔

حیرت ہے کہ لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی محکم آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں اور شہیدوں کو کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں۔ اس قسم کی بیسیوں بت رآنی آیات صاف طور پر

بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سررشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اُس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اُس کو جب منظور ہوتا تھا۔ انبیاء کرامؑ سے معجزے صادر کر دیتا تھا اور جب منظور نہ ہوتا تھا تو انبیاء کرامؑ کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔

غیر اللہ سے استعانت کے جواز میں "اہل بدعت" جب قرآن کریم کی آیت "استعينوا بالصبر والصلوة" سے استدلال کرتے ہیں تو اُن کے ذہن و فکر کی اس کجی پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص "صبر اور نماز" سے اعانت طلب کرتا ہو کہ یا اٰلھما الصبر (اے صبر) اور یا اٰلھما الصلوٰۃ (اے نماز) تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں اور ایسا کرنے کو اُس نے اس آیت کے مفہوم کے حکم کی تعمیل سمجھ رکھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فعلِ عبث کی تعلیم دے کس طرح سکتا ہے۔

اس آیت کا سبب اور صاف مفہوم یہ ہے کہ صبر اختیار کریں گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس سے حلِ مقصد اور کشائشِ مشکلات ہوگی۔

ظاہری لفظوں کے "تشابہ" سے اس قسم کے لطیفے اور نکتے پیدا کرنا۔ فرستِ مومن کو رسوا کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ "من انصاری الی اللہ" میں "انصاری" کا لفظ آجانے سے کیا یہ معنی لئے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ بٹانے کے لئے انصار و اعوان اور مددگاروں کی ضرورت

لاحق ہوا کرتی ہے اور "انصار اللہ" اللہ کی مدد کیا کرتے ہیں۔! (معاذ اللہ)
 یہ تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہی۔ اسی
 طرح احادیث نبوی سے اپنے مزعومہ اور خود تراشیدہ عقائد کی تائید کرنا چاہتے ہیں
 وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي

پڑھ کر کس زور شور سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام
 خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیئے ہیں۔ حقیقی معنی تو اللہ تعالیٰ
 ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کے قاسم (بانٹنے والے) ہیں۔

اصل حدیث کی ابتدائی عبارت نہ جانے کیوں حذف کر دی جاتی ہے،

پوری حدیث یہ ہے:-

مَنْ يَرِدُ اللَّهَ بِهٖ خَيْرًا يَفْقَهُهٗ جَسَّ كَسَّهٗ وَاللَّهُ تَعَالَى بَهْلَانِي كَالرَّادِ كَرْتَا
 فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ هُوَ اسْكُودِيْنِ كِي سَجَّهٗ عَطَا فَرَمَاتَا هُوَ اُوْرِيْنِ تُوْبَانِيْنِ
 وَاللَّهُ مَعْطِي۔ وَاللَّهُ هُوَ اُوْرِيْنِ تُوْبَانِيْنِ وَاللَّهُ۔

حدیث کے الفاظ خود بول رہے ہیں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا
 رہا ہے یہاں "عطا" سے مال اور رزق و دولت کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے۔ حافظ
 توربشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-

"قوله إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ۔ قال توربشتی رحمة الله عليه۔
 أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ
 إِلَى مَا يَلْقَى الْيَوْمَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَيَقُولُهُ وَاللَّهُ يُعْطِي
 أَيْ أَنَّهُ يُعْطِي بِهِ إِلَى خَفِيَّاتِ الْعُلُومِ فِي كَلِمَاتِ
 الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ هُوَ التَّفْقُّهُ فِي الدِّينِ وَمَا
 فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ۔"

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت صحابہ کو بتاتے (تقسیم فرماتے) تھے۔ اسی کو حدیث میں "تفقہ فی الدین" کہا گیا ہے اور یہی وہ "فہم" ہے جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی تھی وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے اور کوئی شخص نبوی تعظیم و حکمت کے بغیر ہوا کہ دین میں فسلاح و سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہرگز ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیئے ہیں اور آپ ان کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔

اہل بدعت "اوتیت بمفاتیح خزائن الکراہض" سے جو دلیل لاتے ہیں یہ پوری حدیث یہ ہے :-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَسَّ بِرِقَازِ الْجَنَّةِ بِجِوَامِعِ الْكَلْبِ وَنُصِرَتْ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَهُمَا نَافَاثَةٌ رَأَيْتَنِي أَوْتَيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ يَدَايَ - (متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو امع الکلم کیساتھ مسبوت لیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ یہی مدد کی گئی ہے اور جب میں سو رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے گئے۔

ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف قرآن کی یہ آیت :-

قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِشْيَا يُؤْتِي لَهَا نَسِيًّا لَّيْسَ بِي إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَاسْتَمِعُوا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (ہوئے) خزانے نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالف ہوگی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا

اور وہ بھی کسی فقہی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں۔ اس آیت میں خزانہ اللہ آیا ہے صرف "خزائن" نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے خزانوں کی بھی نفی کی گئی ہے۔ "ذاتی" اور "عطائی" کی تادیل کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

مگر حدیث قرآن کی مخالف نہیں ہے۔ ہاں قرآن کی مخالف اس وقت ہوگی جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو "اہل بدعت" لیتے ہیں اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی گنجیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو حدیث اس کا اثبات کرنے ناممکن ہے۔

اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر اپنے امتیوں کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے جو عالم مثال میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضور کے دور مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اس وقت کی دنیائے معلوم کا بہت بڑا رقبہ امتیاء نبوی آخر کے زیر نگیں تھا اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اور اس دور انحطاط میں بھی آج لاکھوں میل کے رقبہ پر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے۔ جن میں کم و بیش تین کروڑ انسان بستے ہیں۔

مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے۔

وَأَحَلَّتْ لِي الْغَنَاءُ عَمَّ وَجُعِلَتْ
لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا
نَعْتَمِ اللَّهُ عَلَيَّ لَمَّا
بَنَيْتُ الْمَسْجِدَ وَبَنَيْتُ الْكَلْبَةَ
وَأَحَلَّتْ لِي (میرے لئے حلال کئے گئے) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں

جو آپ کے اُمتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے اور "زمین میرے لئے مسجی بنائی گئی" میں وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے جو حضور کے اُمتی قیامت تک اپنی سجدوں سے معمور کریں گے۔ اسی طرح "اوتیت بدمنا یتیم خزائن الارض" میں عرب کے علاوہ وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے جو آپ کے اُمتیوں کے قبضہ میں آیا اور قیامت تک آتا رہے گا۔

اگر یہ حدیث خواب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جاتے کہ کتاب اللہ سے ٹکراؤ نہ ہو مگر حضور کا یہ فرمانا۔ "وبینہا انا نائم سر ایتنی" (جب میں سو رہا تھا تو مجھے یہ دکھایا گیا) اس نے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر شاید یہ اعتراض وارد کیا جائے کہ انبیاء کرامؑ کے خواب سچے (روایت صادقہ) ہوتے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرامؑ کو آنے والے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ اُنھیں سجدہ کر رہے ہیں اور یہ مثالی واقعہ اس طرح سچا ہو کر رہا:-

وَرَفَعَ أَبُوبَيْدٍ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَّ وَاللَّهُ سُجَّدًا۔

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو وہ اُس وقت کس نکتے پر نبوت جب تک کہاں ملی تھی۔ اسی کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ خواب میں جو شے حضور کو نظر آتی اس کی خود حضور نے تاویل فرمائی ہے:-

عن افس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم رايته ذات
ليلة بينما يري النائم كأنه
میں نے ایک رات اُس حالت میں جس حالت
میں سونے والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں
عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور ہمارے

فدا ر عقبہ بن رافع فأتینا
 برطب من رطب ابن طاب
 فاقلت ان الرفعة فی الدنیا
 والعاقیة فی الآخرة وازدیننا
 قدا طاب۔
 سائے رطب (تازہ کھجور) لاسے گئے تو
 میں نے اُس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے
 لئے دنیا میں رفعت ہے اور آخرت میں
 انجام (اچھا ہے) اور ہمارا دین مکمل
 اور احسن ہو گیا۔

حدیث میں آیا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے
 اور غلہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اُن اشیاء
 کی مقدار کو کثیر وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے
 ہیں کہ بزرگوں کے نام کی جو فاتحہ دی جاتی ہے اور اُس میں کھانا اور شربت
 و شیرینی سائے رکھ کر جو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے اور ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔
 اس کا جو از اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بندو! اس حدیث سے
 یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور نے غلہ، طعام اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی
 روح کو ثواب پہنچایا تھا۔ واقعہ کیا ہے اور اس سے مفہوم کیا پیدا کیا جا رہا،
 اسی طرح یہ حدیث کہ حضور کہیں سے گذر رہے تھے، دو قبروں پر آپ
 نے ہری شاخیں گاڑ دیں اور فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ
 شاخیں جب تک ہری رہیں گی اہل قبر کے لئے دعائے مغفرت کریں گی۔ مگر
 اس حدیث سے یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے
 حضور نے ان قبروں پر پھول کب چڑھائے تھے اور یہ جو بزرگانِ دین کی
 قبروں پر عقیدت مند پھول چڑھاتے ہیں تو اُن کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ
 اُن کے ایسا کرنے سے اُن بزرگوں کے عذابِ قبر میں تخفیف ہو جائے گی
 اس قسم کا واہمہ بھی کسی زائر کے ذہن و قلب میں نہیں گذرنا اور نہ گذرنا چاہئے

پھول تو عقیدت و تکریم کی نیت سے چڑھاتے جاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، آثارِ صحابہ بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول تک سے نہیں ملتی۔ لہذا یہ فعل "بدعت" ہے اور گمراہی ہے۔

یہ ہے ان "عاشقانِ رسول" (۹) اور "حامیانِ سنت" (۹) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کہتے ہیں اور یہ ہیں اُن کے استدلال، تفکر و تعمق اور تہفہ فی الدین کے چند نمونے۔

اہلِ بدعت "غیر اللہ" سے استمداد کے جواز میں حصنِ حصین کی یہ روایت استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور سے مروی ہے کہ جو کوئی راستہ بھول جائے وہ یوں پکارے:-

اعینونی یا عباد اللہ۔

ظہرائی کے الفاظ یہ ہیں:-

ان اسرأ دعونا فليقل يا عباد اللہ
اعینونی، یا عباد اللہ! اعینونی

جو کوئی عونِ دمسدین چاہے تو اسے یوں کہنا چاہئے
کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ

کے بندو! میری مدد کرو۔

++++

یہ حدیث اس لئے حجت نہیں بن سکتی کہ اس میں القطار و نکارہ

کی علتیں پائی جاتی ہیں اور اس حدیث کا ایک راوی عتبہ بن غزو ان
مجمہول الحال ہے۔ قرآن شریف میں کتنی محکم باتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے
سوا کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث

بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضور سے جو دعائیں مروی ہیں اُن میں بھی اللہ
تعالیٰ ہی سے براہِ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کسی
پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں

چاہی۔ اُن کا یہ معمول نہیں رہا۔

کتاب و سنت کے بے شمار واضح احکام و شواہد کے مقابلہ میں۔

”یا عباد اللہ! اَعینونی“

والی تمہارا وایت ”حجت“ کس طرح بن سکتی ہے۔ جب کہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی اور اس میں علتیں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پانچ صحت سے گری ہوئی ایک روایت جس سے قرآن کی متعدد آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہو، کس طرح قبول کی جاسکتی ہے؟

”اہل بدعت“ کی طرف سے کبھی کبھار یہ لطیفہ بھی سننے میں آتا ہے کہ قبروں پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو وہ ایسا کلمہ کو ہونے دیتے؟ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہنستے بھی اور رویتے بھی۔ اس دلیل کی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض تو حضرت مسیح علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا۔ اسے آپ نے نہیں روکا، اس لئے یہ اس کی دلیل ہوتی کہ نصاریٰ کے اس مشرکانہ فعل سے آپ ناخوش نہ تھے۔ بلکہ رضامند تھے۔ (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور خیر و شر کا ایک معرکہ اُس کے حکم سے گرم ہے۔ اس میں بڑی نازک حکمتیں اور باریکیاں چھپی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عادل ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے ٹھیک عادل کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ بات تو خود نبیوں اور ولیوں کی عدم قدرت اور مجبور و بے اختیار ہونے کی دلیل ہے کہ اُن کی تمام جدوجہد کوششوں اور دُعاؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات نہ سنبھل سکے۔ یہاں تک کہ عذاب الہی نے نافرمان قوموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔

اس عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو واضح کر دینا
تاریخی تجزیہ مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ "تصوف" جو کتاب و سنت

کے مطابق ہے اور تزکیہ نفس "سب کا موضوع ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف
 نہیں ہے اور صوفیاء کرام نے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں گذاری ہیں
 دین کی تسلیح کی ہے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے اور ان کے دلوں کے آئینوں
 کو اجالا ہے۔ ان کی عقیدت سے ہمارا دل معمور ہے (اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں)
 اب ہے صوفیاء کرام کے بعض احوال و اقوال، رسم اور طریقے تو ان کے جاننے
 کے لئے اللہ نے جو "کتاب و سنت" کی کسوٹی بنا دی ہے، اسی پر ان کو پرکھ کر
 دیکھا جائے گا اور یہ کسوٹی جو بتائے گی وہی حق ہوگا۔

مسلمانوں میں کوئی فرق کسی صحابی کے نام سے منسوب نہیں ہے حالانکہ
 صحابہ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ ان میں بڑے بڑے اور نشان و
 جلالت کے بھی صحابی تھے جن کے علم و تفقہ اور تقویٰ کا بھی مقام ممتاز اور
 بلند تھا۔ جب کہ صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرق نہیں بنایا تو ہم اس
 الزام سے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو قطعاً برہی اور پاک سمجھتے
 ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرق کی بنیاد ڈالی ہو۔ علیؑ کی ذات دین کی جامع
 تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کرنے والی نہ تھی۔

بین خلفوں کا زمانہ حضرت علیؑ اور اہل بیت کرام نے دیکھا ہے۔ اس
 عرصہ میں ان کی طرف سے کسی اعتقادی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔
 اور ہم فایح شبر جیسے شیعہ، حق شناس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری
 ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ انہی طویل مدت تک مخصوص دینی عقائد
 منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ اخلاق و روحانیت پھیلانے بیٹھے رہیں

”شیعانِ علیؑ“ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز ہرگز نہ تھا جن کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ جمل و متیقین کی جنگوں میں جو لوگ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے تھنڈے کے تلے مخالف گروہوں سے لڑے ان کو ”شیعانِ علیؑ“ کہتے تھے، ہم اگر اس زلمے میں ہوتے تو ہم بھی علیؑ رضی اللہ عنہ کے پرچم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جنگ کرتے۔ اس لئے ہم بھی اپنے کو ”شیعانِ علیؑ“ میں سمجھتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ نے جنگ کسی ایسے مسئلہ پر نہیں کی کہ جو توحید، نبوت، معاد و آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی اختلافی مسئلہ ہو۔ حضرت علیؑ نے اپنے مخالف گروہوں اور ان کے فائدین پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہارے عقائد فاسد ہیں اور میں صحیح عقائد پیش کرتا ہوں۔ یا تمہاری نمازیں اور روزے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے۔ میں نے ان غلطیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔

حضرت علیؑ نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرزِ فکر پیش نہیں کیا جو جمہور صحابہ سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علیؑ نے کوئی فرسہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جداگانہ فلسفہ روحانیت و اخلاق پیش فرمایا، جس سے دوسرے صحابہ ناواقف تھے۔ صحابہ کرامؓ، اہل بیت اور خود حضرت علیؑ سب کے سب ایک ہی معلمِ اخلاق (روحی فداہ) کے شاگرد تھے۔ حضورؐ کی تعلیم سب کے لئے عام تھی اور کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم کے اخذ کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور فوق و تحت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مگر زبانِ وحی ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلہ میں کوئی امتیاز نہیں

برتا۔ یہ بات تو کیمیا گروں کو زیب دیتی ہے کہ وہ کچھ ٹھکے سینہ بہ سینہ رہنے
 دیں۔ نبی کی نہ تو زندگی راز ہوتی ہے اور نہ اُس کی تعلیم پُر اسرار ہوتی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "کتاب مبین" کو "بلاغ مبین" کے ساتھ پیش
 فرمایا۔

اسلام میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ "سبائی فتنہ" تھا۔ عبداللہ
 بن سبا ایک یہودی شہر صنعا کا رہنے والا اس فتنہ کا بانی مبینی تھا۔ اسلام کے
 عروج کو دیکھ دیکھ کر اُس کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے۔ یہ شخص مسلمانوں میں شامل
 ہو کر ان کا شیرازہ بکھیرنے اور حبی ہونی بساط کو اُلٹنے کی خفیہ تدبیریں کرنے
 لگا، اُس نے اپنے آپ کو آل رسول کا حامی خیر خواہ اور ان کا عقیدت مند
 ظاہر کیا اور اس قسم کے عقیدے کہ حضرت محمد رسول اللہ بھی حضرت عیسیٰ کے برابر
 دنیا میں ضرور آئیں گے۔ مسلمانوں میں پھیلائے شروع کئے۔

"سبائی فتنہ" کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا وہ خوارج
 کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عقائد مسلمانوں کے جمہور سے یکے مختلف تھے۔ یہ بنت
 حضرت علیؑ اور بعض دوسرے صحابہؓ کو دین سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت علی
 رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ
 فرقہ اور اس کے عقائد مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کے جمہور نے
 اس گمراہ فرقہ سے اپنی برأت ظاہر کی اور آج دنیا میں ان کی تعداد بہت کم
 کم پائی جاتی ہے۔ خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں جو بد نصیب متشدد
 ہیں وہ تو صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں۔
 اور ان میں سے بعض پوتیوں، نواسیوں اور تھتھے اور بھانجے کی بیٹیوں سے
 نکاح کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف قرآن کا جزو نہیں ہے۔

دان گمراہ عقائد سے کرور بار اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

”سبائی فتنہ“ کو ذہن میں رکھتے اور آگے بڑھتے۔ علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اہمیت کا اعلان کیا اور آپ نے ایسا کہنے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علی کا قول ہے:-

بِمَلِكٍ فِتْنِي رَجُلَانِ مُحِبٌّ
مُفْرَطٌ لِيُفْرَطَنِي بِمَا لَيْسَ فِئِي
وَيُبَغِضُ بِجَمَلِهِ شَتَاؤَنِي عَلِيٌّ
ان بیجھتی۔

میرے باپ سے میں دو شخص ہلاک ہوں گے۔
ایک غلبہ محبت سے۔ ایسی تعریف میری کریگا
جو بات مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا عداوت
رکھنے والا کہ اسکو میری عداوت نے آمادہ
کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کسی صحابی اور خلیفہ کے بارے میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عقائد کے سبب سے پہلے فتنہ کا ظہور ”عقیدت“ کے غلو سے ہوا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات میں کیا گیا۔ حضرت علی کا دامن اس سے بالکل پاک ہے۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور قرآئمطہ کے قالبوں میں ڈھلتی علی گئی اور مشرکانہ تصورات و بدعات اور عجمی فلسفہ کے ابناء پر انبار لگتی چلے گئے۔
چند جھلکیاں:-

(۱) عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں اور معتقدوں نے کہا کہ حضرت علیؑ
”معبود حقیقی“ ہیں اور وہ شہید تھوڑی ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ نے تو ایک شیطان
کو قتل کیا تھا۔ جس نے آپ کی شکل میں روپ دھار لیا تھا۔ حضرت علیؑ
بادلوں میں پوشیدہ ہیں، بادل کی گرج آپ کی آواز ہے اور بجلی کی گرج

آپ کا کوڑا ہے۔

(۲) اسی مکتبہ فکری کے ایک فرقہ مفسدین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہے۔ اور جس کسی کا اتحاد ذاتِ لاہوت سے ہوا وہ نبی ہے۔

(۳) فرقہ سرغیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حلال صرف پانچ ہستیوں میں ہوا ہے وہ یہ ہیں :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباسؓ، حضرت علیؑ، حضرت جعفرؓ اور حضرت عقیلؓ (رضی اللہ عنہم)

(۴) فرقہ بیزغیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؓ "امہ" تھے اور وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہ آتے تھے۔

(۵) فرقہ جناحیہ اس کا قائل ہے کہ روح الہی حضرت آدمؑ و نوحؑ علیہما السلام اور تمام نبیوں کے اجسام سے درجہ بدرجہ منتقل ہوتی ہوئی حضرت پیغمبرِ آخر الزماں تک آئی اور پھر حضورؐ سے حضرت علیؑ، حضرت حسینؑ، اور محمد بن الحنفیہؑ تک پہنچی۔

(۶) فرقہ باقریہ۔ امام باقرؑ کو "حجۃ لا یموت" مانتے ہیں اور ان کے "امم منتظر" ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

یہ ہے وہ "شترکانہ طرز فکر" اور "عجمی عقائد" جو مسلمانوں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علیؑ اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علی مرتضیٰؑ اور ائمہ اہل بیت کا دامن بے غبار ہے اور ان پر کسی شترکانہ عقیدہ اور بدعت کی ذرہ برابر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جس طرح

نصاری نے "ابن اللہ" کے مرکزی تصور کے ارد گرد پورا فلسفہ اور مکمل علم کلام کھڑا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علیؑ اور ائمہ اہل بیت اطہار کو مرکزی عقیدت قرار دے کر پورا علم کلام تصنیف کیا گیا، جس کی چٹا جھلیکیاں اوپر گزر چکی ہیں۔

یہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقشبندیہ سلسلہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منتسب ہیں اور آپ پر ہی منتہی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں اکابر صوفیاء گزرے ہیں جنہوں نے کوئی شک نہیں دین کی اور خاص طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس اعتراف کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے اس انتساب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد عہد خلافت میں یہ امتیاز نہ پایا جاتا تھا اور جس طرح دوسرے اکابر صحابہؓ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے۔ اسی طرح حضرت علیؑ کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے یہ تصور سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ عثمانؓ اور عبد اللہؓ ابن مسعودؓ اور دین و ظاہری احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور علیؑ دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں اور ولایت کے لئے حضرت علیؑ کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ

سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلہ میں منسلک نہیں ہیں۔ اگر ولایت روحانیت اور تزکیہ نفس کے لئے یہ انتساب اور اسلاک ضروری ہوتا تو انہی فقہ و حدیث بھلا اس برکت و سعادت سے محرومی گوارا کر سکتے تھے۔ عین کربن کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی تفریق قرین احوال میں نہ پائی جاتی تھی۔ لیکن اس کو کیا سمجھئے کہ اس تفریق کے آثار بعد میں نمایاں طور پر نظر آئے ہیں۔ عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کتابوں اور تذکرہ میں نام وراثت وال درج ہوتے ہیں۔ ان میں امام مالک، امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کی جگہ صحابہ صلیا، اُمت کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابو حنیفہ کے تقویٰ و طہارت کی کوئی حد و نہایت ہے۔ پھر آپ کا کتاب و سنت سے شغف بلکہ اُس میں نہایت اور تعمق نور علی نور اور "تفہیم الدین" کی استعداد اور صلاحیت میں تو امام ابو حنیفہ اپنی آپ نظر تھے۔ ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابو حنیفہ کی ولایت باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے تو پھر پوری اُمت میں نہ کوئی ولی گز اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث نبوی کے سب سے بڑے مجموعہ کو مدون کر کے تمام اُمت اسلامیہ پر احسان کیا ہے جو خدا کی طرف سے والے تھے، سنت رسول کے سب سے بڑے جامع انماشہ استغناء و شہادت تھے، جن کے اندر کمال درجہ کا تقویٰ اور صاحبیت پائی جاتی تھی، ان تک کا نام "ولایت و عرفان" کی فہرستوں میں نظر نہیں آتا۔ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی اس "تفریق" اور امتیاز نے عقائد و اعمال کو اچھوتا نہیں رہنے دیا۔ منصب خدا کا منصور علاج اور سہ مد جسے جہول لوگوں کو تو اسرارِ باطن کا ماسہ اور عرفان شہود کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ اور امام بنی رشتی جیسے صلیا اور اتقیاء

اور دین و شریعت کے محافظین کو علماء و ظاہر میں شمار کیا جائے اور معرفت و روحانیت کے باب میں انہیں کو را سمجھا جائے۔

تاریخ کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھتے کہ فرقہ باطنیہ نے انتہائی عیساری اور چالاک کی کے ساتھ ظاہر و باطن کی تقسیم کو ابھارا، شرابی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہئے اور باطن کی تربیت کے لئے امام معصوم کی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں۔ پھر اس عقیدہ کو پھیلا یا کہ کچھ نفوس قدسیہ اور معصوم ائمہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالم غیبوت میں رہتے ہیں اور غاڑوں اور سردابوں سے احکام نافذ کرتے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں اور "نماز" سے مراد تو امام کو پکارنا ہے اور "زکوٰۃ" وہ ہے جو امام کو دی جائے اور "حج" امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔

آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ "حضرت علیؑ کو الہ" اور "معبود" کہا گیا۔ پھر "امام" سے جو اوصاف منسوب کئے گئے اس نے "نبوت" کے مقابل "امامت" کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ پھر "باطن و روحانیت" کے مقابلہ میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھیرا گیا، اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگائی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے خلیجان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا۔

"لا ہوت اور ناموت کا اتحاد، روح اور نور کا انسانی قالبوں میں منتقل ہونا، الوہیت کا باطن پر ظہور تجلی کے لباس میں۔۔۔۔۔"

یہ طرز بیان، یہ انداز فکر، کشف و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں، اور یہ زبان رفتہ رفتہ پھیلتی چلی گئی اور معاملہ چند احوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا، بسوط کتابیں اس ہیچ پر تصنیف ہوئیں اور لوگوں نے انہیں

اسرار کا گنجینہ، معارف کا خزینہ، باطن کا دفتر بے پایاں، کشف و شہود کے گننے اور عرفان و تجلی کے آئینے سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔

حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعریل سے کام لیا گیا اور نقد و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر نکھر کر سامنے آگئی۔ فقہ میں شاگردوں نے اپنے اُستادوں اور اماموں سے اختلاف کیا صرف حق کی بناء پر کہ انکو اپنی اُستادوں کی رائے یا اجتہاد یا تاویل و استنباط قریب صواب نظر نہ آیا۔ تصوف میں افسوس ہے کہ فقہ و حدیث کی طرح نقد و احتساب کو روا نہیں رکھا گیا۔ اگر اہل تصوف میں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جیسے جری نقاد پیدا ہوتے رہتے تو یہ آئینہ بے غبار ہوتا اور اس گل کدو کے خار و خس اور جھاڑ جھنکار چھٹے رہتے۔

”وحدت الوجود“ اگر اسلام و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا تو کتاب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے تزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو بھی سنت و آثار صحابہ اس کے ذکر و بیان سے خالی نہ ہوتے۔ یہ مسئلہ دراصل دین کا نہیں بلکہ طبیعات کا مسئلہ ہے۔ جس طرح یوں کہتے ہیں کہ ”کائنات میں ایک تو انانی کام کر رہی ہے۔“ تو وحدتِ تو انانی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر اس کو کیا سمجھنے کہ ”وحدت الوجود“ کو اس قدر تنوع اور رنگارنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ ”وحدت الوجود“ تصوف کا ایک اہم مسئلہ بن کر رہ گیا۔

بعض صوفی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابل قبول شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی ستارے نظر نہیں آتے۔ اگرچہ ستارے غائب نہیں ہوتے۔ مگر سورج کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔

اور لاشی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں کائنات اسی طرح ہیج اور لاشی ہے، جیسے سورج کے آگے ستارے۔ اگر تصوف کے مسائل میں تشریح و افہام کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کوئی الجھن پیش نہ آتی۔ مگر دوسرے نازک مسائل اور خاص طور سے "وحدت الوجود" کی تشریح میں جو بچپن اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا۔ اُس نے خاصے الجھادے پیدا کر دیئے اللہ تعالیٰ نے "متشابهات" کی چھان بین اور اُن کے پیچھے پڑنے سے روکا تھا۔ مگر بعض صاحبان و جب و حال نے چھانٹ چھانٹ کر اُن نازک ترین اور بچپن و ادق مسائل پر گفتگو کی جو "متشابهات" کا مزاج رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان جو صلہ افزائی کا مستحق نہ تھا۔ مگر آنے والوں نے اس انداز بیان کے موجودہ کو معارف و حقائق کے بحرِ پائیاں کا شناور بتایا اور کہا کہ یہ وہ اہل کشف و شہود تھے جن پر باطنی علوم کے تمام پردے چاک ہو گئے تھے۔ زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و ادا اور رسوم میں بھی اس کی جھلک آتی۔ اگر شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط صوفیوں نے جرئت کے ساتھ یہ فرمایا:۔

"مشائخ کا فعل حجت نہیں"

مگر عقیدت نے اُس پر عمل کس قدر ہونے دیا؟

جو لوگ "بدعت" اور "عجمی فلسفہ الہیات" سے شغف اور دلچسپی

رکھتے تھے۔ اُن کے لئے تصوف کے طرزِ بیان اور بعض مشائخ کی اختیاری

ہوئی رسوم و طریق سے رخصتوں، اباحتوں اور بے اجتنابیوں کیلئے

سندِ جواز ہاتھ آگئی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو "الذمعیہ" کہا گیا تھا، کیا اسکی جھلک اُن کے لقب "مشکل کشا" میں نہیں ملتی؟ یہ لقب عجمیوں کی اختراع ہے۔ اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں "داتا" اور "غریب نواز" جیسے القاب تراشے گئے، انبیاءِ عظام اور صحابہ کرامؓ میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے۔

باطنیوں کا وہ عقیدہ کہ بعض نفوس قدسیدہ دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے مقاماتِ غیبوت سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستگیری فرماتے ہیں۔ اس عقیدہ نے اپنی بنیاد میں اس طرح رواج پایا کہ جگہ جگہ شہروں میں "شاہِ ولایت" صرا حیان کے مزار بنے ہوئے ہیں۔ جن کے بارے میں یہ عقیدہ تراش لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان "شاہِ ولایت" صرا حسبِ مصلحت ہے؟ وہاں ائمہ کی عصمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ اور پیروں کے التزام و عقیدت کے آداب اس طرح سکھائے گئے۔

"کسی پیر کو خلافِ شریعت اور بُری بات میں مبتلا دیکھو تو بھی اس سے

حسنِ ظن رکھو اس سے بد عقیدہ نہ ہو" اور

بہتے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغاں گوید کہ عارف بخیر نہ بود ز راہِ رسم منراہا
پھر قبروں کے ساتھ وہ مشرکانہ آداب و رسوم اور بدعات و اہستہ ہوتی جاگتیں جو انسانوں کو "الذمعیہ" بنانے والے "ذہنِ فنکر" کا مقصد تھا۔ اس فنکر و عقیدہ نے کیسے کیسے روپ دھائے ہیں بعض لوگ اپنے خطوں کے شروع میں "ہو العلی"۔ "ہو نقادر" اور "ہو المعین" لکھتے ہیں کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اُسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ "علی"۔ "قادر" اور

”معین“ تو اللہ کے نام ہیں۔ مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ لفظوں میں انھوں نے ”صنعتِ ایہام“ سے کام لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علیؑ، شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔

شاعری میں یہ فتنہ اس طرح رونما ہوا کہ کفر کو اسلام پر، صومعہ اور بتکدہ کو کعبہ پر، شراب کو آبِ زمزم پر، برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تسبیح پر ترجیح دی گئی اور ڈنکے کی چوٹ کہا گیا ہے۔

کافرِ عشقمِ مسلمانی مرادِ کارِ نیست ہر رگِ من تار گشتہ حاجتِ ذنا ز نیست اور ۵ ہفتہ کا فہم و بت در آستین دارم

بعض ایسے شعراء جن کی شاعری میں رندی و ہوسناکی رچی ہوتی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت مستی دہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، انھیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیا گیا۔ غرض :-

تن ہمہ داغ داغ دلخ شد نیبہ گجا گجا ہنم

تک معاملہ پہنچ گیا۔

دعوتِ فکر | ”توحید نمبر“ اتمامِ حجت بن کر منظرِ عام پر آیا ہے اور کچھ جینیں اسے پڑھ کر شکن آلود اور کچھ ہیرے خشم آلود ہو جائیں تو ہم معذور ہیں۔ کسی کی ناخوشی اور سرکہ جینی کے خوف سے ہم حق بات کو چھپا نہیں سکتے۔

قبولِ حق کا معاملہ تو قلوب کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے۔ کیا عجب ہے کہ ”توحید نمبر“ کے مضامین کچھ لوگوں کی اصلاح کا سبب

جو حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشافِ حق کی تڑپ رکھتے ہیں ان کی خدمت میں ہماری فخلصانہ اور سہمہردانہ گزارش ہے کہ جن مسائل کا "نقشِ اول" میں ذکر آیا ہے اور جو اس شمارہ خاص میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلہ کو وہ تحقیق کے لئے منتخب فرمائیں۔ مثلاً "مزاروں کے عرس" کا مسئلہ ہے، اس کی وہ تحقیق کریں اور مخالفت و موافق جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ براہِ راست کتاب اللہ میں احادیث میں "سیرت النبی میں" اُسوۂ صحابہ اور اُسوۂ فقہ و حدیث کے حالات میں انہما

مسئلہ کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اثر اور کسی کا قول، اس کے جواز میں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر سال دو سال بھی صرف ہو جائیں تو اہل تحقیق کو صبر سے کام لینا چاہئے یہ مسئلہ واضح ہونے ہی پھر ان کے ہاتھ میں ایسی کنجی آجائے گی جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے قفل کھٹ کھٹ کھلتے چلے جائیں گے اور حق واضح ہو جائیگا۔

"شُرک و بدعت" کا معاملہ کوئی "فرقہ دارانہ" معاملہ نہیں ہے۔ شُرک و بدعت کو ہر دور میں اہل حق نے قابلِ رد و سلامت ہی سمجھا ہے۔ شُرک جسے قرآن "ظلم عظیم" کہتا ہے اور جس گناہ کی خونخواری کا یہ عالم ہے کہ اس کو اللہ کی شانِ عفتاری نے معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور "بدعت" جس واقعہ کے آخری نبی نے "ضلالت" کہا ہے ان کا رد کہ نادین کی سرب سے ٹری خدائے اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے۔ اگر اس کوشش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے تو وہ انبیاء کرام پر معاذ اللہ "فتنہ ساز" ہونے کی تہمت لگاتا ہے جن کا مشن ہی شُرک و بدعت کا استیصال، اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دینِ خالص

کے قیام کی دعوت تھی۔

جس طرح نجاست اور طہارت کے درمیان اعتدال کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح شرک و بدعت اور "توحید و سنت" میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جاسکتی۔ "توحید" پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ یہی اسلام کی اولین اساس ہے۔ اس بنیاد پر بال برابر بھی آنچ آئے تو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ مدافعت کے لئے تیار ہو جائے۔

"توحید نمبر" میں جو مسائل آئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک مفروضہ اور قیاس کے طور پر ان کا وجود تسلیم کر لیا گیا ہو، یہ مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں ان پر نیکیر کرنی ہی چاہئے۔ مشرکانہ رسوم و بدعات میں رواداری یا سکوت شیطان کا بہت بڑا فریب ہے۔

یا اللہ! ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو "ایک" (واحد واحد ہے تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تیری ذات حلول و تجسم سے پاک ہے۔ حلال مشکلات، کار ساز، بگڑی کا بنانے والا، فریاد کا سننے والا، روزی دینے والا، ہر کسی کی معیبت میں کام آنے والا، تو اور صرف تو ہے۔ عالم و خاص، غریب و امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے تیرے در سے ملتا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات اور کائنات کے رتی رتی بھر حال کی ہر لحظہ خبر رکھتا ہے۔ عالم الغیب و الشہادہ تو ہے۔ سمیع و بصیر اور علیم و خبیر تو ہے۔

رب العالمین! ایسی توفیق عطا فرما کہ ہمارا جینا اور مرنا خالص تیرے

لئے ہو۔ ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں اور ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں۔ ہمیں غیرت مند بنا۔ غیرت اس کی کہ شرک کے ادنے سے رشتہ کو بھی ہم گوارا نہ کر سکیں۔ تیرے نبی کی سنت اور اسوۂ حسنہ ہماری زندگیوں کا موضوع فکر ہی نہیں۔ معیارِ عمل بھی بن جائے۔ سنت کے مقابلہ میں "بدعت" کو دیکھ کر ہمارے اندر اسے مٹا دینے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم سخت کرب و اضطراب محسوس کریں۔

یا اللہ! ہم میں اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قدر شناسی اور اجر و مستحق کی شمار لکھیں اور نہ کسی سے خوف کریں۔ تیرے ذکر سے قلوبِ علما و متدین و اطمینان محسوس کریں۔

یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں تو اس بینائی پر تیری غلامی اور بندگی کے سوا اور کسی آستانہ کے غبار کا ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو۔

بارِ الہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ سازشیوں اور غداروں سے ملتِ اسلامیہ کو نجات دے۔ اور ملت کا سربندہ اہ کار ان کو بنا جو تیرے دین کو سربلند کرنے کا جہد رکھتے ہوں۔

یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خالص رہنے دیں اس میں کسی اور کی غلامی اور محکومیت، شریک نہ ہونے پائے۔ جو تجھ سے بندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے۔ وہ دنیا میں اور کسی سے نہ ہو۔ ہم صرف تیری چشمِ کرم کے امیدوار، تیرے درگزر والی، تیرے

آستانہ کے فقیر اور تیرے کوچہ کے بھکاری ہیں۔ ہم تیرے سوا ہر کسی کی بندگی اور معبودیت سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ پرستش اور بندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ تیری خدائی میں، ربوبیت میں، معبودیت اور قدرت و اختیار میں کوئی شریک و سہم نہیں، تیرے حکم کے آگے کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ ذلت اور عزت کا دینے والا تو ہے اور دنیا کا کارخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے۔

اے وہ کہ تیرے جلال و خشیت سے نبی اور رسول المرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ ہم تجھ سے تیرے عفو و کرم اور رحمت کو طالب ہیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔

برہمانگر، برکرم خویش نگر
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

ماہر القادری

الوسیلہ کا حقیقی مفہوم

بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْدُ مَغْضَةً فَإِذَا هُوَ خَرَّ مُطَّعًا

یہ انتہائی غمناک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں، انہی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرکانہ رسوم اور بدعات کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و غفلت ہی کو "دین" سمجھے ہوئے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ حق کی جستجو کے لئے جاہد و جہاد کرتے ہیں اور نہ انھیں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔

عوام کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ ذمہ دار وہ مدعیانِ علم و خبر ہیں جو "کتاب اللہ" کی آیات میں غلط فہمیوں کو بھرتا کرتے ہیں اور من بھاتا مطلب نکالنے تک سے نہیں چھوڑتے۔
عوام کو سب سے زیادہ فریب :-

..... "وَابْتَغُوا الْبَيْتَ الْوَسِيلَةَ" کے نام پر دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ "وسیلہ" تلاش کرو "پس انبیاء، شہداء اور اولیاء کے "وسیلہ" کے بغیر خدا تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی اور یہی "وسیلہ" کا عقیدہ پھیل کر قبروں پر جا کر مرادیں مانگنے، ان پر چادر چڑھانے، طواف کرنے اور لیبار اللہ کو حاضر و ناظر جاننے، ان کے ناموں کی دعاؤں دینے اور انھیں مسیبت کے وقت استمداد کے لئے پکارنے

کی مشرکانہ صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔

اس مضمون میں اسی آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے، تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ اپنی ہوائے نفس کی کمین گاہ بنا رکھا ہے اس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا تار پود بکھر جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشاء اور مقصود مدلول کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سُبُلًا مَّا تَدْعُوا
خط کشید جزو آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنانے کے لئے بزعم خود وجہ جو از پیش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی "الوسیلہ" استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ "الوسیلہ" کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امام راعب اصفہانی کی لغت ہے۔ "مفردات راعب اصفہانی" میں اس لفظ "الوسیلہ" کی لغوی تشریح

ملاحظہ ہو:-

یعنی کسی شے تک رغبت سے پہنچنا اور یہ	(وسل) الوسيلة التوصل الى الشئ
وسیلہ و وسیلہ (بالصناد) سے صرف بمعنی	برغبتا وھی اخص من الوصيلة
رغبت کے خصوصیت رکھتا ہے، ارشاد	لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى
باری تعالیٰ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے	ابتغوا الیہ الوسيلة وحقیقة
مراد صراطِ مستقیم پر علم، عبادت اور مکارم	الوسيلة الى الله تعالى مراعاة
شرعیات و اعمالِ صالحہ کے باوصف گامزن	سبیلہ بالعلم والعبادة و تحمیری
رہنا ہے اسلئے قربت کے معنی صحیح ہیں اور	مکارم الشریعہ وھی كالقربة

وَالْوَسِيلُ إِلَى اللَّهِ الرَّغِيبِ إِلَيْهِ "الواسل" کے معنی اللہ سے رغبت و قرب رکھنے والا ہے۔

++++

مفت گرامی علامہ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں:-

روايتُ غَوَا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ
أَهْلِبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ
بِمَا يَرْضِيهِ وَالْوَسِيلَةُ الْفَعِيلَةُ
عَنْ قَوْلِ قَائِلٍ تَوَسَّلْتُ إِلَيْهِ
بِكَذَا بِمَعْنَى تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ -
یعنی اللہ سے ایسے اعمال کے ساتھ تقرب
چاہو جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں
"الوسیلہ" علی وزن "فعلیلہ" ہے جس کا کوئی
کہے میں اس سے قریب ہوا تو وہ تو وسیلہ
تقرب ہی کے معنی میں استعمال ہوگا۔

اس کی دلیل میں عنترہ کا شعر ہے

ان الرجال لهم اليك وسيلة
لوگ تیرا قرب جان کرنے کے لئے تجھے لینا چاہتے ہیں۔ اس لئے تو سر مرہ اور بند ہی سے بناؤ
ان ياخذوا لك تكلي و تخذ نسبي
سنگھار کرے

اس کی تائید میں دوسرا شعر ہے:-

اذا غفل الواشون عدانا وصلنا
فعاد التصافي بيننا والوسائل
چغلیخوروں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم ملنے کا سامان کر لیں گے اور پھر ہماری درمیان
تقرب و اخلاص لوٹ آئے گا
آگے لکھتے ہیں:-

وبمعنى الذى قلنا قال بعض
اهل التاويل ذكر من قال
ذالك - حدثنا بشار عن سفیان
عن ابى داؤد ابى ابى داؤد ابى داؤد ابى داؤد
یعنی ہماری طرح بعض اہل تاویل نے بھی یہی
معنی مراد لئے ہیں۔ چنانچہ بشار و سفیان سے
اور سفیان ابی داؤد سے راوی ہیں کہ۔
"الوسیلہ" سے مراد قربت ہے اعمال صالحہ

القربة فی الاعمال، وحدثنی سفیان ابی طلحة عزابی الآیة۔ فی المسئلة القربة وعن قتادة ای تقربوا الیه بطاعة والعمل بما یرضیه عن ابی حذیفة قال حدثنا مشبل عن ابن ابی نجیح عن مجاهد وابتغوا الیه الوسيلة قال القربة۔

اور حضرت مجاہد سے "الوسيلة" کے معنی "القرب" ہی روایت کئے ہیں (تفسیر ابن جریر الطبری) تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ :-

ریا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ای خافوا اللہ بترك المنہیات (ولبتغوا الیه) ای لا الی غیرہ (الوسيلة) الوسيلة الفعیلة من توسلت الیه اذا تقربت الیه الوسيلة القربة التي یتبغی ان تطلب وبہ قال ابو وائل الحسن مجاهد قتادة والسدی وابن زید سدی عن ابن عباس وعطاء وعبد اللہ بن کثیر قال فی تفسیرہ هذا الذی قالہ ہذا لاء الائمة لاجللاف بین المفسرین فیہ۔ والوسيلة ایضاً درجة فی الجنة فخصیة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (البخاری) یعنی ممنوعات و مکروہات کو چھوڑ کر خدا سے ڈرو۔ خدا کے سوا اور کسی سے نہیں۔ الوسيلة علی وزن فعیلة ہے۔ گویا توسلت الیه

میں اس سے قریب ہوا بمعنی تقرب۔ اس لئے کہ "الوسيلة" کے معنی "القربۃ" ہیں اور اللہ سے قربت ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہئے اور اسی طرح حضرت ابو داؤد، حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ سے مروی ہے اور ابی ذری اور ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء، روایت کرتے ہیں کہ الوسيلة سے مراد اعمال صالحہ اور قریب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسيلة کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے کسی ایک کو بھی اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ: رضی عنہم (اس کے ساتھ ساتھ الوسيلة بہت سے ایک اعلیٰ منزل بھی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ اس دعا میں آیت محمد الوسيلة سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے۔)

تفسیر کبیر علامہ خوالدین راندی میں ہے۔ وابتغوا لیل الوسيلة ای القربۃ بالعمل۔ یعنی الوسيلة سے مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر و علامہ راندی کی ساری سلف و خلف کے تمام مشنرین "الوسيلة" کے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ "الوسيلة" سے اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ائمہ سنت میں امام ابن تیمیہ نے یہ خاص طور پر مقالہ (ابو اسلمہ طبرانی اور داؤد) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحریر کرنے کا سبب یہی تھا کہ دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک کہتا تھا خدا اور بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے اور دوسرا کہ اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام ابن تیمیہ کے جواب کا

ترجمہ نقل کیا جاتا ہے:-

”اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضرور ہونا چاہئے۔ جس سے بندوں کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے ناخوش ہوتا ہے اور کن اعمال کو پسند فرما کر اپنے فرمانبردار بندوں پر انعام و رحمت کی بارش کرتا ہے اور کن نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے بندے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات والاصفات کو کیا کیا نام زبیا اور شایان شان ہیں۔ ان تمام امور کی معرفت و ادراک سے عقل انسانی عاجز و در ماندہ ہے۔ اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس قادر مطلق نے ہر دور میں اپنے رسول یعنی فرستادہ بندے دنیا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاکر عمل کرنے والے بلاشبہ راہ ہدایت پر ہیں۔

واما سوال السائل عن القطب او الغوث والفرد فهذا قد يقول طوائف من الناس ويفسرونه بامور باطله في دين الاسلام مثل تفسير بعضهم ان الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطه في سفرهم ودقهم فهذا اجنس قول النصارى في المسيح بن مريم عليها السلام والغالية في علي رضي الله تعالى عنه فهذا كفر صريح۔۔۔۔۔

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث، قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے۔ بعض لوگ اس طرح بے بنیاد اور باطل امور کو اسلام کا جزو بنا رہے ہیں۔ بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت مانتے ہیں جس کی وساطت سے امداد خلائق ہوتی ہے اور

یہ وہی غلو ہے جس نے ابن مریم کو ابن اللہ بنا دیا اور اس غلو سے حضرت علیؑ کو بھی نصیریوں نے یزدانی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ منعوذ باللہ۔ یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انکر بھذین فھو مرتدا کافر۔ اور جس نے تو سل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کافر ہے۔ (ترجمہ میں تفصیل کر دی گئی ہے) من جعل بینہ و بین اللہ الوسائط توکل علیہم ویدعوہم ویعظہم کفرًا اجماعاً۔

یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو ذریعہ بنا کر اس پر بھروسہ کیا اس کو پکارا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالاجماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زبیر نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ (بحوالہ تفسیر بن کثیر)

فیطلبون القرب من اللہ بالأخلاق وطاعة فیہما یرضیہ وتروک ما نھاہم عنہ واعظم القرب الذی یرزانی بہ من اللہ بہ انبیائہ ورسلہ وواجب علیہم العمل بہ والذی عودۃ الیہ۔ وهو الذی یقر بھم الی اللہ۔ ومن التوسل الیہ باسمائہ وصفاتہ کما قال تعالیٰ واللہ الا سماء الحسنی فادعوا بہا وکما ورد فی لاذکار المائتین۔ من التوسل بہا فی الدعوات اللهم انی اسئلك بان لك الحمد۔ وغیر ذلک من الاعمال الصالحة الخالصۃ الذی لا ینسب

لہ اعمال اللہ اور حضور اقدس کا روزِ محشر میں وسیلہ شفاعت ۱۱

الشرك فالتوسل الى الله بما يحب به ويرضاه لا بما يكره
 وباباه من الشرك الذي نزه به نفسه عنه بقوله سبحان
 الله عما يشركون

قرب خداوندی اخلاص، طاعت اور ایسے اعمال سے مانگتے ہیں جن
 سے وہ راضی اور خوش ہو، نہ کہ ایسے اعمال جن سے اُس نے منع فرمایا ہے
 اور خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ
 اُس نے اس پیغام کے ساتھ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اس کا اُن کو حکم
 دیا اور یہی وہ ذریعہ ہے جو اُن کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ توسل کی ایک
 شکل یہ ہے کہ اس کو اس کے ناموں اور صفات کے وسیلہ سے پکارو۔ یہی
 اس نے حکم دیا ہے اور جیسا کہ بعض ادعیۃ ماثورہ میں ہے کہ اللهم انی
 استلک بانک الحمد اس دعا میں خدا کے سامنے اس کی تعریف کا
 وسیلہ لیا گیا ہے) اس کے علاوہ خدا سے قرب کا ذریعہ وہ نیک اعمال ہیں
 جو خالص اللہ کے لئے کئے گئے ہوں اور جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔

خدا کا قرب ان ہی اعمال سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جس سودہ راضی
 اور خوش ہو نہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہو۔ خاص طور پر شرک جس
 سے اُس نے اپنی ذات کو پاک رکھا ہے (سبحان الله عما يشركون)
 نہ صرف مفسرین و ائمہ کرام بلکہ مزاج شناس رسول حضرت ابو بکر
 صدیق بھی قرآن کریم کے معانی میں انتہائی احتیاط اور باریک بینی سے کام لے
 لیتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں ائی سماء تظلمنی وای ارض تعلنی
 اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ "گو سماء مجھے سایہ دے گا
 اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں کتاب اللہ سے وہ معنی بیان کروں

جو میں نہیں جانتا۔“ اور ان اہل بدعت کی یہ جرأت کہ کتاب اللہ کو اپنی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں۔

تفسیر اور اقوال ائمہ سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن اور ثابت ہے کہ الوسیلہ کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے اُس سے مراد ”اعمال صالحہ“ کے ذریعہ قربِ خداوندی حاصل کر کے اُس کی رحمتوں کا سزاوار بننا ہے۔ اہل بدعت الوسیلہ سے جو یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی ولی، قطب اور پیر کو قربِ خداوندی کا ذریعہ بنایا جائے یا مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے تو یہ ان کی اختراعِ نفس اور بدترین قسم کی ”تفسیر بالہمتے“ ہے۔ جس سے ایک طرف تو اس آیت کی معنوی تحریف ہوتی ہے اور دوسری طرف شرک و بدعت کے لئے میدان ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں آمین

اہل بدعت ایک طرف اگر صرف ”الوسیلہ“ قرآن کی روشنی میں اس ایک آیت و اہم حوالہ

الوسیلہ کا بزرگم خود سہارا لے کر اور قرآن کریم میں معنوی تحریف کر کے بے کسی ولی، قطب یا شہید کی ذات مراد لیتے ہیں۔ جس سے لاجمال شرک و فی الذات والصفات (باری تعالیٰ) قبر پرستی و پیر پرستی کی راہیں نکلتی ہیں اور غیر اللہ کی نذر و نیاز، عرس، مزا میر اور شکر کا نہ اشعارتے نخل کا واقعہ ملتا ہے تو دوسری طرف یہاں سے کا سارا قرآن کریم ہے۔ جس کی تمام نزول ہی شرک و بدعات کا قلع مچ کر بنا اور بندوں کا صرف خدا سے غاب و مستور کی حیثیت سے رشتہ قائم کرنا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضور کو ساری زندگی شرک و بدعات کے خلاف دعوت و تبلیغ سے اقوال و اعمال سے سیرت و کردار سے، جہاد میں گزری۔ ولقد ارسلنا نبیاً کل اللہ رسولاً

اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس "طاغوت" سے مراد صرف بتوں کے منعم ہی نہیں بلکہ ہر وہ شے یا ذات ہے جس کو رب العالمین کی سوا معبود مان لیا گیا ہو۔

کیا "الوسیلہ" سے اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ توحید کے پرستار ایک بار پھر ہزار ہا "پرستیوں" میں مبتلا ہو گئے۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے خراج وصول کرنے والے بزرگوں کی قبروں کی آمدنی پر جی رہے ہیں، لات منات کی جگہ مقبروں اور تعزبوں نے لے لی ہے اور ان عقائد کے حاملوں کے

اعمال و کردار میں، اقوال و گفتار میں زمانہ جاہلیت کے مشرکین سے کس درجہ شرمناک مشابہت پائی جاتی ہے۔

زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ذات باری تعالیٰ کے منکر نہ تھے۔
لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرَوْا تَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ هُمْ كَارِهُونَ أَنْ يَبْعَثُوا عَلَيْهِمْ أَهْلًا بَدِيعًا قَبْلَهُمْ لِيُقَرَّرُوا بِنُورِ اللَّهِ زُلْفَىٰ - موجودہ دور میں قبر پرستی اور پیر پرستی کے لئے اہل بدعت بھی یہی غرض بتاتے ہیں۔

اہل بدعت کی اس غلط فہمی کا ازالہ تو خود قرآن کریم ہی کی آیات

سے ہوتا ہے:-

رَافٍ) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ
لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ
عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ مَعَهُمُ اعْتَدُوا

اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو بتوں کے اللہ کے سوا کسی ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو روز قیامت تک اور انکو خبر نہیں ان کے پکارنے کی اور جب لوگ جمع ہوں گے تو ان کے پوجنے کے سبب ان کے

وَكَا نُوا بَعِبَادَ تَعْمُرِ كُفْرِينَ - (الاحقاف) وہ دشمن ہوں گے۔

رب) قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (الرعد)

کہہ، پھر کیا تم نے بڑا رکھے ہیں اس (یعنی اللہ
تعالیٰ) کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے
بھلے بُرے کے۔

رَج) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ
لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسِطٍ كُفْيَتْ إِلَى
الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاؤُهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ - (الرعد)

اُسی کو پکارنا سچ ہے اور جن لوگوں کہ پکانے
ہیں اُس کے سوا وہ کام نہیں آتے اُن کے
کچھ بھی۔ مگر جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ
پانی کی طرف پھیلائے کہ اُس کے مُنہ تک
آپہنچے اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اُس تک۔ جتنا پکارنا
ہے کافروں کو وہ سب گمراہی ہے۔

د) ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ سُرَّتِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَشْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا -

الوسیلہ کے اس غلط مفہوم کے خلاف سارا قرآن کہہ رہا ہے۔
بفرض محال اگر "الوسیلہ" کا یہی مفہوم جائز رہا اور حقیقی ہوتا تو کوئی
معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ
میں کسی ولی، قطب، غوث کی ذات کو افضل یا رفیع قرار نہیں دے گا اور نہ وہی
انسان خدا کے نزدیک آپ سے بڑھ کر معزز و مقرب اور محبوب ہو سکتا ہے۔
لہذا دنیا میں یہ مرتبہ بلند اگر کسی کو ملتا تو وہ صرف محمد بن عبد اللہ علیہ السلام
ہی کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

(۱) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا
 (۲) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

(۳) لو كنت اعلم الغيب لا ستكثر من الخير وما متسىة لسوء

(۴) قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم اللہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ سربہ احداً

تو کہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا، تو کہ مجھ کو نہ پائیگا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤنگا اس کے سوا کہیں سرک نہ ہو جو جگہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس تیر کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔

اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلتیاں بھیل کر لیتا اور مجھے کبھی بُرا ہی نہ پہنچتی۔

کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے تو پھر جس کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو۔ (کہف۔ آخری رکوع)

ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و خرموجودات عنید الصلوٰۃ والتسلیمات و محبوب رب العالمین کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں۔
 (آخری آیت میں آیت کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و شرک فی العبادت سے پرہیز کا اظہار ہے) تو پھر کسی پر، قطب اور ولی کی کیا ہستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکیں۔

تقرب و محبوبیت، افضلیت و اعلیٰت کے باوصف آیت کے عمل و خوف کا یہ عالم احتیاط و سرور تہی کی یہ حالت کہ اگر کہیں کسی مقام پر بھی بومیت

سے رسالت کی حدود کا ٹکراؤ دیکھ پائیں تو خشیتِ الہی سے لرز کر فرمائیں :-

اتجعلنی باللہ نداً ۹۱۰ لقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد
بل قولوا ما شاء اللہ و حده ۹۱۰ -

یعنی ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ "اللہ چاہیں اور آپ چاہیں" حضور نے
عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا؟ اور
مت کہو کہ "جو اللہ اور محمد چاہے" بلکہ یوں کہو کہ "جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے"
ایک متوازن سے متوازن انسان بھی اپنی تعریف سن کر خوش ضرور
ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے۔ لیکن رحمۃ اللعالمین کا یہ تقویٰ
کہ اگر آپ کو جان نثار ابنِ توحید اذنت سیدنا کہیں تو فرمائیں ہیں سید
ھو اللہ گویا رسالت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت کرتے ہیں
ورنہ شرک فی القہفات کے خوف سے اتنا غلو بھی گوارا نہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا
تغرینی کما ظرت النصارى المسیرین ۹۱۰ علیہما السلام و انہما ان
عبداً و سریراً۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألک فاستشیر انما
و اذا استعنت فاستعن باللہ (المشکوۃ)

تم کو کچھ بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو اور جب بھی مدد چاہنا ہو تو اللہ ہی
سے مدد چاہو۔

اس لئے کہ خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا جائز
خدا ہی میں اس کو شریک کرنا ہے اور ان البیڑات لظلم عظیم کے ساتھ
ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشک بکم و لیغفر ما دُونَ ذلک ان یک

اٹل فیصلہ رہتا ہے۔ اس ”ذنب لا یغفر“ سے بچنے کے لئے شرک کی بعید تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہئے کہ یہی ایمان اور توحید کا تقاضا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے مزار پر عرس منانے، چڑاغاں کرنے اور نذر و نیاز کی اجازت ہوتی تو اس کے لئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روضہ اقدس ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ فتنہ قبور کی خطرناکی اور غلو فی الانبیاء والہماحین کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے تاکید فرمائی کہ ”لا تجعلوا قبوری عیدا“ امیری قبر کو عید (میلہ) نہ بنا لیں۔

انہی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی ”اللہم لا تجعل قبوری وثناً یعبدا“ اہی میری قبر کو بت نہ بنا نا کہ اس کی پرستش کی جائے ”وثن“ کا معنوی اطلاق ہر اس شے پر ہو سکتا ہے جسے خدا کے سوا معبود بنا لیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا:-

ایاکم والغلو فانما اھلک من ھان قبلکم الغلو۔ (الحديث) خبردار! غلو سے ہمیشہ بچنا اس لئے کہ تم جو قبل جو لوگ تھے وہ اس غلو سے تباہ کئے گئے۔

آج نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نظروں سے ایسے اشعار بھی گزرتے ہیں جن کی نقل سے بھی ہاتھ لڑتے ہیں۔

ہم سے سرورِ عالم کا نہ تہہ کوئی کیا جانے خدا سے ملنا جو چاہے محمد کو خدا جانے وہی جو ستویٰ عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

لغو ذالک من ذالک۔ اس شکر کا نہ ذہنیت کے لوگوں کی اس مبالغہ آمیزی سے خود سرورِ کائنات کی روح پاک کو کس قدر اذیت ہوگی۔
”ومن یحیی اللہ ورسولہ فقد ھلّ ھللاً لا یمیناً۔“ لا تظرونی

کما طرت النصارى ابن مريم المسيح" کی نافرمانی کے لئے اس سے بڑی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس غلو فی الانبیاء نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا کر نصاریٰ اور یہود کو قہرِ الہی کی نذر کیا اور یہی غلو مسلمانوں کو بھی تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے۔

"الوسیلہ" کا یہی مفہوم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لیا کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات، سب چھوڑ کر حضور اقدس ہی کی ذات گرامی کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنا لیتے اور روضہ اقدس کی مجاوری ان کا پیشہ ہوتا۔ لیکن آثارِ صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے انعام اور اتباع سنت پر سختی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمرؓ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا جس کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت صلح حدیبیہ لی تھی۔ اس میں شخص شرک کا خوف کارفرما تھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ نصداً اس درخت کے سایہ میں نماز پڑھنے جانے لگے تھے۔

معرو بن سوید فرماتے ہیں: "میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے مائدہ منگنے کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا۔ یا امیر المؤمنین! یہاں ایک مسجد ہے جہاں رسول اللہؐ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

وإنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار
انبياءهم ويتخذونها كناساً وبيعاً۔

تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو عبادت گاہ دیکھ کر اور معبود یہود بنا کر چھوڑا۔

ایک بار حضرت عمرؓ ہی نے بھرے مجمع میں دعا فرمائی۔

اللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا اِذَا جَدُّ بَنَّا وَتَوَسَّلْنَا بَيْنَنَا فَتَسْقِينَا وَاِنَّا
نَتَوَسَّلُ بِعَمْرِ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيَسْقُوا (بخاری)

ابھی پہلے جب قحط پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے توسل سے پانی مانگتے تھے
اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے عم محترم (عباس بن
عبد المطلبؓ) کے توسل سے پانی مانگتے ہیں تو انھیں سیراب کر۔ چنانچہ
بارش ہو گئی۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرام
نے آپ کا وسیلہ لیا۔ مگر بعد وفات نہیں لیا۔ اس کی تائید میں نام اعظم ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”اللہ سے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے
پکارو۔ بلکہ یہ بھی درست نہیں کہ ابھی بچے فلاں نبی یا فلاں فرشتہ میری
حاجت روائی کرے“ (در مختار)

خانوادہ نبوی کے چشم و چراغ سیدنا زین العابدین (حسن بن حسینؓ)
نے ایک شخص کو دعا و سلام کی غرض سے قبر اقدس کے پاس جانے سے منع
فرمایا اور کہا:-

الذّٰلِکُمْ حَدِیثٌ سَمِعْتُهُ عَنْ
اَبِی عَنِ جَدِّی قَالَ قَالَ وَسَوَّلَ
اللّٰهُ صَیِّدُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوْا
قَبْرِی عِبْدًا۔ وَلَا تَجْعَلُوْا بَیْتِکُمْ
قُبُورًا اَفْصَلًا تَکُوْنُ تَبْلَغُی حِیثُ کُنْتُمْ
کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے حدیث محترم سے
روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہے۔ کیا میں
تمہیں نہ بتا دوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا میری
قبر کو وسیلہ نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبرستان
نہ بناؤ۔ تمہارا درود و سلام تم جہاں بھی رہو
مجھے پہنچتا رہے گا۔

در اصل زمانہ جاہلیت میں غلو فی الانبیاء و الصالحین نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلو فی الاولیاء و الصالحین آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

”الوسیلہ“ کا مفہوم اور اولیاء اللہ | ہم نے جن اولیاء کرام کے نام سنے اور تصانیف دیکھی

ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ”الوسیلہ“ کا یہ مفہوم لے کر شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اہل بیعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتوح الغریب میں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں:-

”ابنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو اور تمام غلقت سے منہ موڑ کر اُس کے آگے جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان کی امید نہ رکھو۔“ (الفتح البرہانی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانی کی مشہور کتاب ہے، ہمیں بھی بدعتوں سے احتیاط کی سخت تاکید پائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں:-

”مشرکین مگرتوں کو ردیوں کی توجہ کا مرکز اُردتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔“ (دوزخ النیر)

”انبیاء و اولیاء ہمہ بن گان خداوند خلی و تھرتے در کار خانہ جات الہی نہ دارند نہ در جیات نہ بعیمات۔“ (ابلاغ المبین)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”رفع شریا ذفع بلا کے لئے غیر اللہ کو پکارنا اور ان کو صاحب اختیار

سمجھنا شرک ہے۔“ (تفسیر عزیزی)

”استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا استغاثہ ہے۔ مسجون بالمسجون

”استغاثۃ اور استعانت از اہل قبور بہرہنج کہ باشد جائز نیست۔“ (فتاویٰ)

”انبیاء اولیاء کی قبروں کو سیرہ کرنا، طواف کرنا، اُن سے مراد مانگنا،

نذر و نیاز کرنا یہ سب ناجائز حرام و ناجائز ہے۔“ (ملا بدمنہ)

منہم الذین یدعون الانیاء والاولیاء عند الحوائج

والاصائب باعتقاد ان ارواحہم حاضرۃ تسمع النداء و

تعلم الحوائج وذلک تفرک قبیح و جہل صریح قال اللہ

تعالیٰ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ (تو شیخ بحوالہ قرآن)

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارفین

قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں:-

”وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد

کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اُن کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنیوالوں

کی ندا سنتی ہیں اُن کی حاجتیں جانتی ہیں تو یہ شرک قبیح اور جہل صریح

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اُن سے بڑھ کر

مگراہ کون ہوگا۔“؟

اسی طرح دیگر اولیاء اللہ نے شرک فی الذات والصفات باری

تعالیٰ کو حرام قرار دیا ہے اور اُن کے اقوال و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان

بزرگوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کو اپنا لائحہ عمل بنایا اور رد شرک و بدعت

کے ساتھ توحید کی علم برداری کرتے ہوئے اُن کی ساری کی ساری زندگیاں

عبادت، تقویٰ اور ریاضت سے تزکیہ نفس میں گذر گئیں۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ آمین)

معلوم یہ ہوا کہ ”الوسیلہ“ کا غلط مفہوم لے کر ان مشرکانہ رسوم کو اولیاء اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنا ان مقدس ہستیوں پر سراسر تہمت جوڑتا ہے۔ بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس لغو سرائی سے اذیت ہوتی ہوگی کہ :-

بہ گردابِ بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی
 حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے
 تینا للہ چوں گدائے مستمند المراد خواہم ز خواجہ نقشبند
 نعوذ باللہ من مذابح المصنوعات ولستغفرہ

قرآن پاک کی یہ آیت کس طرح دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے :-
 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ -

یعنی اے پیغمبر! جب میرا کوئی بندہ تم سے میرے متعلق دریافت کرے کہ
 (وہ کیونکر مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو تم اس کو بتا دو کہ میں تو اس کے
 پاس ہی ہوں (دُور نہیں کہ رسائی کے لئے کسی ذریعہ اور شفقت کی ضرورت
 ہو) اور میں اُس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔

اس آیت کے بعد غیر اللہ سے استمداد استنانات اور استغاثہ کے
 لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ یہ وہ اقرار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان
 خالق و مخلوق اور حاکم و مخلوم کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے
 جو ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کہتے ہی صرف ایک ذات کو استغاثہ
 و استعباد کا مستحق اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے غیر اللہ کے خوف اور بندگی کا
 طوق انسانیت کی گردن سے اتار دیتا ہے اور اس حقیقت کے ادراک

کے بعد ہی اِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ الْعَالِمِينَ كَانِ لَطْفًا تَلَسُّهُ۔

اس سے بڑھ کر ناشکری اور ظلم کیا ہوگا کہ اس کا درِ مطلق کیساتھ اس کے بندوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرایا جاتے۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ قرآن کریم موجود ہے اور انسان عقل سے بھی محروم نہیں ہوا ہے اگر متاع ہوش و خرد بھی غیر اللہ کی نذر نہ کی گئی ہوتو "أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا" کی تمثیل قرآن کریم میں نظر آتی ہے:-

وَلَوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلًا مِنْهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ أَتَى وَذَلِكَ نَدْعُ مَغَاضِبًا إِلَى

ان انبیاء کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں پر حجت تمام کر دی ہے۔

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔

یاد رکھنا چاہئے کہ وہ تمام ہستیاں جو زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ ہی کی تابعدار اور فرمانبردار ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے بناتے ہوئے، معبودوں کو پکارتے ہیں تم جانتے ہو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں دلقین و بصیرت کی نہیں، وہ تو محض وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ دو ہر بات میں، اپنی انکلیں دوڑاتے پھرتے ہیں۔

وما بعد الحق الا الضلال۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے۔
 عالم اسلامی میں آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ حق ادا الہ اللہ
 کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے تو کوئی نجویوں
 اور اشتہاری پامسٹوں کے ہاتھوں تو ہم پرستی سے ایمان فروشی کر رہا ہے،
 کسی کو مفاد پرستی سے فرصت نہیں تو کوئی اقتدار کے نشے میں نفس پرستی کر رہا
 ہے اور موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدایتنا۔

قبر پرستی

”قبر“ سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر اُس دو گزر زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں مُردہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بدیہی و یقینی بات ہے کہ دُنیا میں ہمیشہ توجید و رسالت اور آخرت ہی کا نہیں، بلکہ وجود باری تک کا انکار کیا گیا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکار نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوتے ہوں وہاں مُردوں کے مکانات بھی بنیں۔ چنانچہ ہر خورد و کلاں، ہر امیر و غریب، ہر عالم و عامی اور ہر ولی و نبی کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکو نہ مکانات کے پہلو بہ پہلو بنتی چلی گئی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر ہر طبقہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مُردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے ساتھ صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتنا کے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء و اولیاء بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان پر بھی دوسروں کی طرح منوں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور دوسروں کی طرح قبر بھی بنا دی جاتی ہے۔ مگر اس جماعت کے بھی چند خاص خاص افراد

کی قبروں پر عامۃ الناس کی توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہونی شروع ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں کہیں محض اینٹ پتھر اور چونہ گچ اور کہیں نہایت قیمتی پتھروں سے قبر چمکتا کر دی جاتی ہے اور دوسری قبروں کے مقابلہ میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور ممتاز ہو جاتی ہیں۔

پھر قبر کے اطراف ایک کٹھڑا تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت اور کہیں نہایت مضبوط قبے تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یسے کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آثارِ قدیمہ میں داخل کر لئے جاتے ہیں۔ پھر ان میں فن تعمیر کی ایسی ایسی نادرہ کاری پائی جاتی ہے کہ محض آثارِ قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کے لئے نہیں بلکہ ہر آئندہ دور و زندگی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر سبکی کئی ایکڑ زمین کو مستقل طور پر لگے لیتی ہے اور رفت رفتہ گنبد کے آس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں اور چھوٹی موٹی سی نوآبادی بس جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ قبریں عوام کی توجہات کا ایسا بڑا مرکز و مرجع بنتی ہیں کہ جوق در جوق لوگ وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ توجہات کی اس درجہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی طبقہ ایسا پیدا نہ جو ان توجہات کو کنٹرول کرے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قبروں کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادم“۔ ”جاروبکش“ ”مجاور“ اور ”سجادہ نشین“ وغیرہ مختلف القاب سے پکارے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی علمی زندگی اور ان کے عام مشاغل پر نظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محض قبر کی نسبت یا اس کی خدمت ہی انھیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انھیں ہر اثر و سیاحت سے

بھی کچھ نہ کچھ نذرانہ لینے کا حق ہوتا ہے اور قبر کی نسبت یا خود منہ کا نام لیکر لوگوں سے چندہ مانگنا بھی جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات انکی مالی حالت پوری بستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اور نہایت عیش و آرام سے گزرنے لگتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے اتنے ہی پرکتفا کرنا بہت مشکل ہے، اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحب قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں یا کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تاکہ دنیوی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور روحانیت کے پردہ میں اتنا کچھ مل جائے جتنا عام دنیا داروں کو بھی مشکل ملا کرتا ہے۔

چنانچہ عوام الناس ہی کے ذریعہ یہ معزز و مکرم نہیں ہیں۔ بلکہ مسلم حکومتیں بھی ان پر اتنی نظر عنایت فرماتی رہی ہیں کہ انھیں بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں ملی ہیں اور انہیں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی و روحانی مشیخت تو خیر ان کی دنیوی ریاست اور مادی منفعت ہی کو بچے دنیا دار بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور کارخانہ دار بھی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے۔ اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیں۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے فرلانگ دو فرلانگ ادھر ہی آپ کو اپنی جو تیسراں چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ چاہے عام قبروں پر سے جو تیوں سمیت ہی کیوں نہ گذر جائیں۔ مگر یہاں آپ اپنی جو تیاں قبر کے پاس بھی نہیں لے جاسکتے اور یہاں تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں۔ جی ہاں! چاہے سیکڑوں غریب غریب کے بدن جائزے کے لئے

لباس کی کمی کے باعث ٹھٹھڑے ہوں اور ان میں کوئی اکڑ کر اپنی جان دے دے۔ بہر حال سیکڑوں گز کپڑا یہاں نشانوں میں صرف ہوتا رہتا ہے۔ آپ احاطہ گنبد کے صدر دروازہ سے لیکر مزار شریف تک نہ جائے گا اس در سے کوئی بھی خالی۔ اور نیست کعبہ درد کن جز در گہ بندہ نواز وغیرہ کی قسم کے سیکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جلتے۔ اندر چلتے۔ سبحان اللہ، یہاں کی پوری فقہا عود، یوبان اور دوسری خوشبوؤں سے کس درجہ معطر ہے اور مزار شریف پر کتنی قیمتی علاف چڑھے ہوئے ہیں۔ افوہ۔ اس درجہ قیمتی کپڑے تو صرف شاہان سلف نے پہنے ہونگے یا پھر موجودہ دور میں امیر امراء کے گھرانوں میں پہنے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غریب و مساکین نے تو انھیں خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ خیر۔ وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ یہاں بیداری میں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزار پر پھول بھی کس کثرت سے چڑھاتے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گل تانوں اور پھلواریوں کو لاکر یہاں لٹک دیا گیا ہے۔ ارے۔ یہ زائر صاحب تو جو گھٹ ہی کو بوسے سے ہیں اور یہ کیا؟ یہ صاحب تو قبر کے گرد بھی ٹھوم رہے ہیں۔ ارے۔ یہ تو قبر کو بھی چوم رہے ہیں۔ کبھی سر رکھے دیتے ہیں اور کبھی آنکھیں۔ ارے۔ یہ تو عجیب عجیب بے معنی حرکات بھی کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ انھیں کچھ جنون تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر۔ یہ حرکات بے معنی ہیں یا بامعنی اور بیاہرب جنون ہیں یا عقلمند۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ آپ نے قبر کے اوپر کاغذوں کے لٹکتے ہوئے پلندے نہیں دیکھے؟ ارے۔ یہ تو باقاعدہ درخواستیں اور التجائیں ہیں۔ کسی میں لکھا ہے کہ روزگار دلوائیے۔ کسی میں تحریر ہے

کہ اولاد دیکھتے۔ کسی میں مقدمہ جتوا دینے اور مرض کو دور کر دینے کی فرمائش ہے۔ کسی میں آفات و بلیات کو ٹال دینے اور بد قسمتی کو خوش قسمتوں میں بدل دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحب تو اٹلے پاؤں دروازہ کی طرف جائے ہیں۔ جی ہاں۔ جاتے ہوتے مزار کی طرف لپٹت ہوئی ہے نا۔ اور ادھر دیکھتے یہ بیچاری اللہ کی بندی قبر کی طرف ٹوخ کے سجدہ ہی میں پڑی ہوتی ہے۔ اب چلتے یہاں عورتوں کی گذر بھی ہے۔

اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان مزاروں پر کہیں کہیں ہفتہ واری اور ماہانہ اور بالعموم سالانہ ایک میلہ لگتا ہے۔ ان میلوں کی شان صاحب قبر کے شایان شان مذہبی جلسوں اور سیاسی تقریبات کی بھی کچھ اونچی ہوتی ہے۔ آرائش و زیبائش اور اہتمام و انتظام شان و شوکت اور وسعت و کثرت کے لحاظ سے یہ اپنی آپ نظر میں۔ ان موقعوں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو نہ معلوم کن کن جیبوں سے نکل کر کن کن طریقوں سے آتا اور چلا جاتا ہے۔ عام بولی میں ان میلوں کو "عرس" کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی عربی زبان میں "شادی" کے ہیں۔ ایک شخص اس خوشی کے موقع پر انفرادی طریقہ سے جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اور کرتا ہے وہ ظاہر ہے۔ پھر جب سیکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد اجتماعی طور پر عرس کریں تو جو کچھ بھی خرچ ہو جائے وہ کم ہی ہے۔ یہ اعراس کہیں کہیں ایک دن کے لئے اور کہیں کہیں آٹھ آٹھ دن دن کے لئے منعقد ہوتے ہیں اور ان کے لئے ہشتہارات اور پوسٹروں سے لے کر دعوت ناموں تک تمام دستاویزات و اشاعت استعمال کئے جاتے ہیں اور یوں بھی ان کی شہیرگی اور

ضروری نہیں ہے۔ لوگ خود ہی ان تاریخوں کو جانتے ہیں جن میں انھیں کسی مزار پر حاضر ہونا ہے۔

اس کے لئے وہ سال سنال بھر سے پیسہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو قرض اُدھار کرتے ہیں اور بسا اوقات تن کے کپڑے اور برتنے کی چیزیں تک گروی رکھ دیتے ہیں۔ اپنے ضروری سے ضروری کاموں کا ہرج کرتے ہیں۔ کیونکہ انھیں سب سے زیادہ ضروری کام کے لئے جانا ہوتا ہے۔ اپنے مصارف سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس مصروف کا بندوبست نہ ہو تو پھر آمدنی کے سائے راستے ہی بند ہو جائیں گے اور ٹھیک وقت پر مزار شریف کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔

اس حجمِ غفیر میں آپ ہر خورد و کلاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سمجھدار بھی ہیں اور بے سمجھ بھی۔ آوارہ اور بد معاش بھی ہیں اور سب سے سادے بھولے بھالے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ معذور بھی ہیں اور بہار بھی۔ دار بھی والے بھی ہیں اور دار بھی منڈے بھی۔ نمازی بھی ہیں اور بے نمازی بھی۔ غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ خوش حال بھی ہیں اور بد حال بھی۔ کوئی تو چھٹھڑے لگاتے ہوتے آگیا ہے اور منہ سے پھونک پھونک کر آگ جلا رہا ہے تاکہ وہی کی ٹکیہ پکائے اور پیٹ کی آگ بجھالے۔ یہاں کی رنگارنگی تو بس دیکھنے ہی کے لائق ہے۔

ارے! اس حجمِ غفیر میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لاتی ہیں اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ ارے یہ تو اچھی خاصی برقع پوش معلوم ہوتی ہیں، مگر انھیں یہاں برقع کا ہوش نہیں۔ جی! یہاں عقیدت کا جوش ہے برقع کا کسے ہوش ہے۔ لیجئے یہ بی بیوں کو خوب

بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔۔۔ جی۔ یہاں سائے زائمرین قبروں کا ذکر نہیں
 نہیں ہیں۔ زائمرین حسن بھی ہیں۔ عورتیں یہاں مردوں کے دوش بدوش ہیں کتھے
 سے کندھا ہی نہیں ملتا۔ نظروں سے نظریں بھی ملتی ہیں دل سے دل بھی ملتے ہیں۔
 آپ کو یہاں اگرچہ سب کچھ ملے گا مگر قبر اور صاحبِ قبر کی نسبت کے باعث آپ
 اس کا تصور آسانی سے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ سب کچھ قبر کے اندر نہیں ہو رہا
 ہے جسے آپ دیکھ نہ سکیں۔ یہ تو باہر ہی باہر ہے۔ اس لئے اگر واقعات متعلق
 کی شہادت ایک مسلمہ شہادت ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کھلم کھلا نظر بازی
 بلکہ عشق بازی بھی ہو رہی ہے۔ مگر چونکہ اس پر "روحانیت" اور "مذہبیت" کا
 پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لئے یہ باتیں "خلوتیان راز" ہی تک عام طور پر محدود
 رہتی ہیں۔

مگر چھوڑتے مگر وہ باتوں کا ذکر بھی مگر وہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے عرس کا
 نظام نامہ ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ دیکھتے۔ ارے۔ اس میں یہ صندل، مالیدہ،
 چڑھاوا، نشان، فاتحہ، نیاز اور اسی قبیل کی بیسیوں عجیب باتیں موجود ہیں۔ جی!
 یہ عجیب ہوں تب بھی ان پر تعجب نہ کیجئے اور عجیب وغیر عجیب کا فیصلہ ابھی سو کیوں
 کیجئے گا۔ کچھ نیچے دیکھتے۔ ہاں۔ اس میں مجلس سماع کا ذکر ہے۔ مشہور قوالوں
 کے نام ہیں۔ مگر اور بھی کچھ ہے۔۔۔ جی۔ کچھ گانے اور ناچنے والیوں کے نام
 بھی لکھے ہیں۔ یہاں ناچ گانا صاحبِ مزار کی روح کو خوش کرنے کے لئے
 ہوگا۔ یہ طریقت، جذب و سوز اور کیف و عرفان کی دنیا ہے۔ یہاں "شریعت"
 کے قانون نہیں چل سکتے۔

اچھا! ادھر دیکھتے۔ ہزاروں جانور ذبح کئے جا رہے ہیں۔ ان جانوروں
 کا نقد س بھی واقعی کیا چیز ہے۔ کتنے ہی جانور صاحبِ قبر کے نام پر ذبح کیے

چھوڑ دیتے گئے ہیں۔ جنھیں ہاتھ تک نہیں لگا یا جاسکتا۔ وہ جس کھیت میں جا پڑیں کھیت والے کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ وہ وہاں سے پانی پی لیں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کتے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جا رہے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی منت مانی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہے جس کا نام لیا جائے مگر وہ ذبح ہو رہے ہیں ایک خاص طریقہ پر۔ خاص جگہ نماہن وقت میں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہٹ کر اس جگہ کو چھوڑ کر، اس وقت کو ٹال کر کوئی شخص انھیں ذبح کرنے پر آمادہ نہیں۔ پھر جانوروں کی خرابی داری سے لے کر ان کے گوشت پوست کی تقسیم اور کھانا پکنے اور خرچ ہو جانے تک کے آداب اور بے ادبیوں کی اقسام اور شمار سے باہر ہیں۔

مزار شریف پر چلتے۔ اوہ۔ وہاں تو بڑی بھیر لگی ہے۔ کھوے سے کھو اچھلتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر اگے پڑتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ صنفوں کا امتیاز مفقود ہے۔ خیر۔ جو کچھ اندر ہو رہا ہے اسے آپ نہ دیکھ سکیں تو یہی بہتر ہے۔ دروازے سے الگ کھڑے ہو جائے۔ کم از کم ہر آنے جانے والے کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے اور اگر اس لٹاکے سے آپ تھک گئے ہیں تو عجیب و غیر عجیب اور جاتر و نا جاتر کی بحث کو چھوڑتے اور چپ چاپ لوٹ آئیے، مگر ان قبروں کو ضرور دیکھ لیجئے جن میں کوئی جسم دفن نہیں ہے، محض قبروں کی شکل دے کر انھیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

زائرین بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی قبریں ہیں۔ مگر انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر بزرگان دین کا نام لینے سے انھیں دین میں بزرگی کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ ان کے بھی گرویدہ ہیں اور یہاں آپ وہ

لے دکن میں ان مصنوعی قبروں کو عامۃ الناس "جھٹہ" کہتے ہیں ۱۲

سب چیزیں پائیں گے جنہیں آپ "عجیب" قرار دے رہے تھے تاکہ اگر ان عجائبات سے آپ کے بدن میں ٹھہر ٹھہری سی محسوس ہونے لگی ہے تو اب اپنے گھر آجائیے۔

سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب یونہی ہے؟ کیا اس کے کچھ وجوہ و اسباب نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی عقیدہ و ایمان کا مظہر نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کا کوئی داعیہ، جس کا کوئی نظریہ، جس کا کوئی محرک سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت کے قائل ہیں جو مقصد و ارادہ اور نیت کے بغیر ہی ہو جایا کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و ایمان کا مظہر ہوتا ہے، انسان کی سرگرمیاں اپنے داعیات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے قصد و ارادے اور نیت ہی پر محمول کی جاتی ہیں۔ بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو اہتمام ہوتا ہے نہ اصرار نہ استقلال ہوتا ہے نہ دوام۔ لہذا اے حدیث نبویؐ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر ہوتا ہے۔ پس چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے:-

"اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اُس نے اتنی بڑی کائنات کے لئے تدبیر امر و تقسیم رزق، مالکیت محکم و اقتدار اور انسانی ضروریات کی بہرسانی کے انتظام میں دوسری بہت سی ہستیوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ وہ عام

ہے۔ لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اُسے کبھی یہ زب نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود دخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اُس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن وہ اُس کا پیغام پہنچا دینے اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دینے کے بعد دُنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن انھیں یہ اختیارات نہیں دئے جاتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی درجہ میں بھی مداخلت کریں۔ یا از خود خسیل ہو جائیں۔ رہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو بہر حال وہ پیغمبروں کو دیکھنے والے اور اُن کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انھیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدا کی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ البتہ بعض صوفیاء و اولیاء کو جو اللہ کے خاص چہیتے اور ارادے کا نظر کر رہے ہوتے ہیں، یہ منصب سونپا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلائیں اور اس کی صفات میں جزیراً یا کلاً شریک ہو جائیں۔ بادشاہ کائنات کی سلطنت میں اُن کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں وزیروں، گورنروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کا ہوا کرتا ہے۔ انھیں بہت سے اختیارات دئے جاتے ہیں اور تصرفات پر انھیں قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک علاقہ اور ایک ایک صوبہ اُن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سائے معاملات انہی کے درباروں سے ملے پاتے اور سارے قضیے انہی کے یہاں فیصلہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے اذن یافتہ ہیں اس لئے انھیں بہت ہی کم معاملات اُپر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ شاید کسی معاملہ کو اُدھر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش

رہتا ہے۔ اگر کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو محبوب و معشوق کی ہمت سے
 ہر طرح گوارا ہی کرنی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عظیم الشان سلطنت کا تنہا انتظام
 از خود سنبھالنے کی زحمت سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں
 اور پیاروں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ
 تعالیٰ سے اکثر بگڑ بھی جاتے ہیں۔ مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی
 باتیں تو پیش آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ اندازہ ہی معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے
 عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اُس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اُٹھتی
 ہے جب دنیا میں اُن کے تعلقات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے
 ہیں تو آخرت تو دنیا کی کھیتی کا حاصل ہی ہے۔ اس لئے وہاں ان
 کا ہر عقیدت مند بخشا جاتا ہے اور محض اُن کے دامن سے وابستہ
 ہو جانا ہی بخشش کے لئے کافی ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل
 تعلقات کی شان تو دنیا سے کہیں زیادہ آخرت ہی میں ظاہر
 ہو سکے گی۔ یہ حضرات اگرچہ دوسروں کی طرح وقت مقررہ پر
 مر جاتے ہیں۔ مگر دراصل یہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دنیا سے بیزار ہو کر
 صرف پردہ کر جاتے ہیں یا خدا سے مل کر بہت سی خدائی طاقتوں
 کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر اُن کا جسم دوسروں کی طرح
 زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ وہ دنیا میں سخت سی سخت
 ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور
 بنا لیتے ہیں۔ اس لئے انتقال مکانی کے بعد اس کے تصرفات کا
 دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔
 جب دنیا میں ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی تھی کہ

اس پر جسم کا دباؤ باقی نہ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا اور چند ثانیوں میں فاصلہ طویل طے کر جانا اس کے لئے ایک معمولی بات تھی تو پھر بعد وفات اس کے کمرشموں کا کیا ٹھکانا ہے؟

روح تو امر رب ہے، پھر ایک ولی اللہ کی روح جسکی صفائی و طہارت اور قوت و شہامت ناقابل تصور ہے۔ جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دنیا دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم بن کر جب اپنے زیر اثر علاقہ میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے سارے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دور و نزدیک کی بات سن سکتی ہے۔ قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کر دیتی ہے مرادیں بر لانی ہے، تقسیم رزق، عطا بر اولاد، شفا بر امراض، دفع بلیات، دُنیوی امارتوں اور ریاستوں کی اُکھیر بچھاؤ۔ غرض کوئی معاملہ اُس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بگڑتی سے توبستیوں کو دیر ان کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوش حالی کا دہر آ جاتا ہے۔ اس کی رضا و نارضا مندی ہی سب اہم اہم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع بہر حال ضروری ہے۔ یوں تو سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیسوں دن اور دن کا ہر لمحہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتی۔ مگر خاص طور پر اس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسم اقدس سے نکل کر حقیقی معنی میں امر رب بن گئی تھی پوری جلالی و جمالی صفات کے ساتھ قبر پر

جس کو فرما ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے سلسلہ میں ان میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی بدقسمتی خوش قسمتی کے فیصلے کر چلتے ہیں۔

ان خاص مواقع پر جو جو کچھ معتقدین سے ظہور میں آتا ہے وہ تو اس لئے ہے کہ آباد و اجداد سے یہ طریقے اور رواج منقول ہیں۔ جو چیز اوپر سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ آخر قرآن و حدیث آج کچھ نئے نہیں ہو گئے ہیں۔ یہی قرآن کی باتیں اور وہی حدیث کی روایتیں پہلے زمانے کے لوگوں کی سامنے بھی تھیں جو آج ہمارے سامنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے اور ماننے والے تھے۔ لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہئے۔ جو ہوتا آیا ہے اور آج ہو رہا ہے۔

اگر ان مزاروں کے سامنے آداب نہ بجالاتے جاتیں تو پھر دُنیا میں کونسی چیز لائق ادب رہ جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی بڑا ادبیاں ہوں تو پھر دُنیا میں کس چیز کا ادب کیا جاتے۔ اگر یہاں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قبروں کی دُنیا سے باہر طور پر نامناسب اور معیوب سمجھی جاتی ہیں تو بہر حال یہ بھی انہی حضرات کا فیض ہے کہ ان تکلفاتِ ناروا سے چھٹکارا دلادیا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کبھی برے نام سے یاد نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ دراصل یہ ان درباروں کی توہین ہے۔ ان درباروں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کو بُرا کہنا صرف بُروں کا کام ہے؛ ورنہ جو چیز کا یہی نمک

میں پہنچتی ہے نمک بن جایا کرتی ہے اس نمک کا ذائقہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوقِ این می نشناسی بخدا تاناہ حشی۔ ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمتِ الہی کا ہیبت ہی ہوتی ہیں۔ مگر کسی پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہاں سے بھی فوائد و برکات کا بحرِ ذخار ابل پڑتا ہے۔ خدا نے جو شریعت اپنے بندوں کے لئے اتاری ہے، وہ ہے تو لائق اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا مشرق ہو کر تاتا ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغامِ پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر ایسا اور وضو نیار کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیازِ خصوصی بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع وغیر اتباع ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان سے اگر کچھ لوگ جمع شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ ابتدائے سلوک کے مرحلہ میں ہو کر تے ہیں۔ مگر بعد میں وہ مرفوعِ اعلم ہو جاتے ہیں اور انہیں تو یومِ بیدار نشی ہے مرفوعِ القلم ہوتے ہیں۔

چنانچہ وہ اگر عورتوں کے دلچ گانے سے دل چسپی لیتے ہیں تو ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پڑا ہوتا ہے۔ ورنہ جوڑوں کے تصور سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جانا اور سازوں کی آوازوں میں وہ ہمیشہ مولا کی آواز سنا کرتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لٹھنے لگتے ہیں۔ اس لئے دنیا و آخرت کی تقسیم کرنے والے ان کی کسی بات کو یا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ ان کے مزاراتِ مقدسہ

پر حاضر ہوتے ہیں انھیں بھی اتباع شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اگر نماز روزہ سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہے ورنہ اہل اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے۔

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منحرف ہو جائے تب بھی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ہاں سفارشی بن کر کھڑے ہونگے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر واجب ہوگا۔ کہیں دنیا میں ایسے عاشق بھی پتے جلتے ہیں جو خاص اپنے ہی معشوقوں کی ناراضی مول لے لیں۔ اہل اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر بالآخر وہ خود معشوق بن کر رہ گئے۔

ایسے محبوبانِ ربانی کے مزارات کیا دوسروں کی طرح کچے اور کھلے ہونے چاہئیں؟ ان کی عظیم المرتبت ہستیوں کے شایانِ شان تو یہی بات ہے کہ نہایت عالی شان قبے ان کے مزارات پر نہیں۔ تاکہ ان کی عظمتِ شان بھی باقی رہے اور زائرین و معتقدین کو بھی ان کے سایہ میں آرام لینے اور راحت پانے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجحِ خلاق بن جائیں تو ان کے سجادہ نشینوں کا وجود بھی آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے اور کسے خبر ہے کہ وہ بڑے ہیں یا نہیں۔ مگر بڑوں کی نسبت تو انھیں قینا بڑا بنادیتی ہے اور مسلم حکامتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اور عقیدت مندی تھی کہ انھوں نے ان مزاراتِ مقدسہ کے لئے بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں وقف فرمائیں۔ ان تمام چیزوں کو جو لوگ بُرا کہتے ہیں وہ "وہابی" ہیں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عہدِ انوار سے۔

یا عبد الوہاب کے بیٹے سے۔ بہر حال ہیں یہ بے ایمان۔ بھلا اہل اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑنا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟“ (ان تصورات اور معتقدات سے لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ)۔

یہ ہیں وہ خیالات و اعتقادات جو قبر پرستی کا اصل سبب ہیں یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپ اس کے کسی حریقیہ کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عمارت کی پوری اینٹیں ہی کھو کھلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عمارت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب اسوں نے شروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے حق و باطل کا ایک بریاد متعین کرنا چاہئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ بریاد کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ اسنے کے سبب ان کا ہر وادی میں جھگنات درنی بات ہے۔ ہر خلاف اس کے مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیار حق و باطل کے تعین میں کبھی مختلف اخیال نہیں ہو سکتے۔ وہ جاسے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں کھڑے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے اس کے بعد سوال کی سنت۔ ان دونوں جاری چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پذیرائی ہو سکتی ہے تو صلحاء و علماء اہل سنت کے صرف وہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے عین مطابق یا روح اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا کہتی ہو اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مسلمان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی مٹی کے ایک ذرہ یا گھانس کے ایک تنکے کی ہوتی ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے من کے لحاظ سے مامور ہی اس بات پر ہے کہ ہر خلاف کتاب و سنت چیز کی تردید کرے

لہٰذا فی ترکہ فیکم الثقلین (الحديث)

اور عملاً ہر منکر کو مٹانے اور ہر معروف کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے یہ بتانگ
کہ اس راہ میں اپنی جان دے دے۔

اس نقطہ نظر سے دیکھتے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات
و نظریات کی بنیاد پر مسلمان قبر پرستی میں مبتلا ہیں وہ سرے سے باطل ہیں اور انکی
کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات صرف
اس شخص کے دل و دماغ میں راہ پاسکتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے
کی کوشش نہیں کی۔ یا کی تو اپنے مزعومات و مفروضات کی تائید و سند کے لئے
ورنہ قرآن نے اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ حق و باطل کو تمیز کر کے رکھ دیا
ہے اور دنیا میں پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کو اتنی خوبی
اور حکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن نہ سمجھے اس کا کوئی
ایک حصہ بھی طلب ہدایت کے لئے پڑھ لے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم
کے خیالات و اعتقادات کے در آنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب جاری
سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کون کونسی آیات اور کون کونسی سورتیں اپنی
مدعا کی توجیح میں پیش کریں۔ قرآن کی تعلیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ
عقل کا انسان بخوبی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ پورا قرآن ہی سامنے رکھ
دیں اور یہ مخلصانہ گزارش کر دیں کہ خالی الذہن ہو کر چشمہ ہدایت سے سیرابی
حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھتے ورنہ پیشگی قائم کئے ہوئے نظریات و
اعتقادات لئے ہوئے دخصوصیت سے جب کہ ان کے ساتھ انتہائی تعصب
موجود ہو) اگر قرآن پڑھا جائے گا تو دراصل قرآن کی آیتیں نہیں بڑھی
جائیں گی۔ بلکہ اپنے ہی خیالات و نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات
بطور مثال ملاحظہ ہوں:-

سورۃ فاطر کو ص ۲ میں ہے:-

اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور
کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے
اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سہیں
اور اگر سن لیں تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ ویسا
کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے
اور تمہارے ایک باخبر شخص کی طرح کوئی نہیں
بتلائے گا۔

وَالَّذِينَ قَدَّعُونَ مِن دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْعٍ مِّمَّهِ
تَدْعُوهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ دَعْوَاهُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
بِشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خَبِيرِهِ

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں بے جان معبودوں کا ذکر نہیں
ہو رہا ہے، بلکہ جاندار اور ذمی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ پکارنا نہ سننا
سن لیں تو جواب دینے یا کام بنا دینے کا اختیار نہ رکھنا اور شرک سے
انکار کر دینا لکڑی پتھر کی صورتوں کے افعال نہیں ہیں۔ انھیں کمنوعاً
نے صاف خبر دی ہے کہ انھیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انھیں
لوگ طلب حاجات کے لئے پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو
قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کریں گے
شرک کے انکار کا یہ مطالب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک کو
کریں گے۔ کیونکہ خود بخود جس فعل کو شرک ٹھیراتے اس کا انکار نہیں
بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی لے جانے پر مجبور
اس فعل سے اپنی برکت ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے اس شرک کو
کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے پیچھے کس نے
بنائ رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس لئے دی ہے کہ جو لوگ غلط آئیدوں کے

اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو پیشگی متنبتہ کر دیا جائے۔ تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی اُمیدوں کے طلسم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر پھٹانے کی بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں اور صحیح رویت پر قائم ہو جائیں۔ چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خداتے خیر سے بڑھ کر صحیح خبریں تمہیں کون بتا سکتا ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پر ایمان لانا پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ جب وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جنہیں تم مان رہے ہو تو بے خبری کے اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے اس کا نقصان تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔

اسی سورۃ فاطر میں آگے ارشاد ہوتا ہے:-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ	کہدو کہ ذرا اپنے شرکیوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ	کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ
أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ	آخر انہوں نے زمین کا کونسا حصہ پیدا
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ	کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی سا جھا
أَمْ آتَيْنَاهُم كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ	ہے یا پھر ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے
مِنهُ بَلْ إِن يَبْدُو ظَالِمُونَ	کہ یہ اس کی سند پر قائم ہیں۔ بات یہ ہے
بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْأَعْمَىٰ وَرَاهِ (در کوہ)	کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدہ
	کر رہے ہیں وہ محض دھوکا ہے۔

+++

یعنی یہ اپنے رویت کے حق میں عقلی و نقلی کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کے اپنے معبودوں کا کیا حصہ ہے یا پھر یہی بتادیں کہ ہم نے آخر کہاں کس جگہ اور کب یہ

حکم دیا ہے کہ چونکہ ہماری سلطنت چند با اختیار ہستیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے جن میں سے ہر ایک تمہاری پکار کا مستحق ہے لہذا انھیں پکارا کرو۔ جو لوگ عقلی و نقلی دلائل سے بے نیاز ہو کر بے بنیاد عقیدے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور آپس میں یہ جو وعدے وعید کرتے ہیں وہ صرف دھوکا ہے۔

یہی مضمون سورۃ احقاف کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوا، فرمایا:-

کہہ دو ذرا دیکھو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارا کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ انھوں نے آخرت میں کیا نسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شریک ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس جو پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی علمی روایت پیش کرو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی روایت قبول نہیں کر سکتیں۔ بلکہ ان کی دعا سے بھی وہ بے خبر میں حیرت ہوں گے اور ان کی دعا سے ان کی ہوانہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور ان کی زیادتی کا انکار کریں گے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَسْرَدُنِي مَا ذَا آخِزُوا مِنْ الْآرْضِينَ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَيْتُونِي بِكِتَابٍ مِمَّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنزَالَةٍ مِمَّنْ أَنْزَلْنَا مِنْكُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ الْقِيَامَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ سَافِلُونَ ۝ وَإِذْ نَحْنُ الْمَشَافِسُ كَانُوا الْمُضْمِرَ أَشْرَافًا وَكَانُوا بَعِبَادًا لَهُمْ كَافِرِينَ ۝

ان آیات سے حسب ذیل حقائق بجاہتہ ثابت ہیں:-

(۱) "عبادت" محض نماز روزہ کا نام نہیں بلکہ دعا بھی عبادت ہے اور نماز روزہ خدا کے لئے کیے لیکن مشنل کشائی، فریاد رسی اور قنایہ حاجت کے لئے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارے وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں

شریک کرنے کا مجرم ہے۔

(۲) یہ پرلے درجہ کی گمراہی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارا جائے کیونکہ کوئی اور ہستی کسی کی پکار کا جواب دینے پر قادر نہیں ہے اور جواب دینا تو ایک طرف کسی کو کسی کی پکار کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ یہاں جن جن ہستیوں کو لوگوں نے معبود بنا ڈالا انھیں جب قیامت کے دن اس کی اطلاع ہوگی تو اس پر ان کا خوش ہونا تو درکنار اُلٹے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں لوگوں کا یہ طرزِ عمل اتنی شدید ضلالت ہے جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) عقائد و اعمال کی بنیاد ہمیشہ عقلی و نقلی دلائل پر قائم ہونی چاہتے ظنیات و توہمات یا خالی خولی جذباتی باتیں لائق توجہ تک نہیں ہیں، چہ جائیکہ انہی پر مستقلاً اپنے عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی کر لی جائے۔ پس جب یہ معلوم و مسلم ہے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اُس نے قرآن میں یا اس سے پہلے کسی کتاب میں شرک فی الدعا یا شرک فی العبادت کا حکم دیا ہے تو پھر لوگوں کو خود سوچنا چاہئے کہ ان کی ضلالت کا انجام کیا ہوگا۔

یہ اولیاء پرستی دراصل اس عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انھیں نفع و نقصان پر قدرت حاصل ہے اور ان کے یہ اختیارات ایسے عالمگیر و ہمہ گیر ہیں کہ وہ اپنی کارروائیوں میں خود خدا کے اذن کے بھی پابند نہیں ہیں۔ حشک اگر خدا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ آڑے آتے اور بندوں کو اس سے بچا لیتے ہیں اور فائدہ پہنچانا چاہے تو ان کی رضامندی کے بغیر وہ بندوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے۔ یہی عقیدہ ان کی رضامندی و ناراضی کو اصل معیار قرار دیتا ہے اور کچھ بڑا نہیں کی جاتی کہ خدا کس عمل سے خوش اور کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

جگہ جگہ اس عقیدہ کی پُر زور تردید کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:۔

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ إِنْ أَرَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (زمرہ رکوع ۴)

کہہ رہا، ذرا دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو تم اللہ کو تھپوڑ کر جن بن کو پکارتے ہو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر نہر پانی اُرنی چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے پھر دوسرے کو لے اسی پھر دوسرے کرتے ہیں۔

+++++

سورۃ جن میں فرمایا:۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران رکوع ۱)

کہہ دو کہ میں تمہارے کسی ضرر کا اللہ رکھتا ہوں اور نہ تمہاری کسی بھلائی کو تمہیں ہمدردی نہ چھو کہ خدا سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اسے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاسکتا ہوں۔

جو لوگ اولیاء کو اس طرح نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے اذن کے وہ پابند ہی نہ ہوں، انہیں شفاعت کا عقیدہ ایک اور رخ سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اختیارات دیئے گئے ہوں یا نہ دیئے گئے ہوں۔ بہر حال یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اور جیسا کہ دنیوی سلطنتوں میں ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات ان سفارشیوں کو اصل حاکم سے زیادہ تدر و منزلت اور تعظیم و محبوبیت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ انہی کی اچھی بُری سفارشیوں پر حاکم اعلیٰ کے سارے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی جگہ جگہ تردید کی ہے:۔

(۱) لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ وَلِيِّكُمْ
شَفِيعٌ (العام رکوع ۶)

(۲) فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ (العام رکوع ۸)

(۳) مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (تجدید)

(۴) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا
شَفِيعٍ يُطَاعُ (مومن رکوع ۲)

(۵) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا

إِلَى اللَّهِ شُرَفًا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيهِمْ
فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
(زمر رکوع ۱)

++++

(۶) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَوْلُوا كَانُوا إِلَّا يَمْلِكُونَ

شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ه قُلْ لِلَّهِ
الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (زمر رکوع ۵)

++++

وَلِيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا

اُس کے سوا نہ اُن کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی
سفارشی۔

اللہ کے سوا نہ اُس کا کوئی مددگار ہے اور
نہ سفارشی۔

اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ
سفارشی۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا
سفارشی جس کا کہا جاتا ہے۔

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز
تجویز کر رکھے ہیں اُن کا کہنا ہے کہ ہم اُن کی

عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ
میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ اُن کے

درمیان تمام مختلف فیہ معاملات کا فیصلہ
کر دے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو راہِ راست

نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہو۔

کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو
سفارشی بنا رکھا ہے۔ کہو کہ اگر یہ یہ کچھ

بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ نہ سمجھتے
ہوں؟ تم کہو کہ سفارش کا اختیار تو

تمام تر اللہ ہی کو حاصل ہے۔

یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہیں

لِيُضِرَّهُمْ وَلَا يَنْفَعَهُمْ وَيَقُولُونَ
 هُوَ إِلَّا عَشْفَاءُ نَاعِنَا اللَّهُ
 قُلْ أَتَسْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَشَاءُ
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الشِّرْكَونَ

(یونس - رکعت ۲)

وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع
 اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے
 سفارشی ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کیا تم اللہ
 کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں
 میں جانتا ہے نہ زمین میں۔ اس شرک سے
 جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ پاک دربانانہ پوچھتی
 ہے اے احمدیوں کا آخری حسرت مال انجام

”شفعاء“ کا عقیدہ رکھنے والے احمدیوں کا آخری حسرت مال انجام
 دیکھئے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا
 خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُو
 مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نُرِيهِمْ عِندَ شُفْعَائِهِمْ
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَهْلًا لَكُمْ وَقِيلَ
 لَهُمْ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ
 أُنزِلُوا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
 إِنَّمَا تَدْعُونَ عَلَيْهِمْ
 ذُرِّيَّتَهُمْ الَّتِي قَدْ خَلَقْنَا
 مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
 بِالْحَقِّ فَمَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَائِهِمْ
 قَلِيلٌ لَنَا أَوْ نُرِيدُ أَنْ نَعْمَلَ
 غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ
 خَيْرُوا أَلْقَسَمُوا وَأَصْحَابُ
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

بیشک تم ایسے ہی تھے تو ہمارے سامنے حاضر
 ہو کر جتنا تم نے ہم سے کہا تھا سب
 کیا تھا تو کچھ تم نے ہم کو دکھایا نہیں دیا تھا وہ سب
 پیچھے چھوڑنے کے اور اب تم نے ان کے شفعائے
 سفارشیوں کو ہم پر لایا ہے کہہ دیجئے کہ تم
 تمہیں اللہ نے پہلے ہی ہم کو اپنا بندہ بنا کر رکھا
 ہے اور وہ تمہیں اللہ کے جتنا تمہیں ہم نے
 جس دوزخ میں لایا تھا اور جس دوزخ میں
 بھیجے تھے تمہیں اللہ نے ہم سے لیا ہے اور
 ہم نے تمہیں اللہ کے جتنا تمہیں ہم نے
 جس دوزخ میں لایا تھا اور جس دوزخ میں
 بھیجے تھے تمہیں اللہ نے ہم سے لیا ہے اور
 ہم نے تمہیں اللہ کے جتنا تمہیں ہم نے

بیشکسان لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا اور ان کو ساری افسرانہ برائیوں کو گدی ہو گئیں۔

جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرم سخت ناامید ہو جائینگے ان کے شرکیوں میں کوئی انکا سفارشی نہوگا اور یہ لوگ اپنے شرکیوں سے منکر ہو جائیں گے۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ ۚ وَلَكُم يَكُنْ لَعْنَةُ
مَنْ شَرَّكَاءِ هُمْ شُفَعَاءُ ۚ كَانُوا
بِشْرَ كَا۟ءِ هُمْ كَا۟فِرِينَ - (روم رکوع ۲۶)

”شفاعت“ کا یہ عقیدہ چونکہ دوسروں کے لئے علم غیب کے حاصل ہونے کے عقیدہ کو مستلزم ہے اس لئے قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے۔
وَعِنْدَآءِ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ مَا
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمٌ
بِذَاتِ السُّرُورِ ۚ
اُسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اسکے سوا کوئی نہیں جانتا۔

کہدو کہ سوائے خدا کے زمین و آسمان کی کوئی ہستی غیب کا علم نہیں رکھتی۔

اے محمد! تم کہدو کہ مشیت خدا کے بغیر میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو یقیناً بہتر نفع اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔

اے محمد! تم کہدو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارا ساتھ کیا کیا جاتے گا؟

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهُ ۚ ذٰلِكَ كُوْنُ
قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ
كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَلْذِتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ۚ
(اعراف رکوع ۲۳)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ
وَمَا اَدْرِىٰ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا لَكُمْ
(احقاف رکوع ۱)

++++

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپؐ یہ کہیں۔ چنانچہ حضورؐ نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:-

وَاللّٰهُمَّ لَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ خدائی قسم میں نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ
مَا يَفْعَلُ بِنِىِّىْ وَلَا بِكُمْ رَشْكُوْنًا ہے کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔
باب لبکاء والنخوف۔ بحوالہ بخاری بروایت۔ در انحالیکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

یہ اولیاء پرستی بالعموم دو شکلوں میں ظہور کرتی رہی ہے۔ ایک یہ کہ خدا پرستی کو بالکل ترک کر کے اولیاء پرستی ہی کو عین خدا پرستی تصور کر لیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ ساتھ اولیاء پرستی بھی چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ ان دونوں تصورات کو رد کرنے کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے
لَا تُشْرِكْ بِمِلْحِدُوْنِ اللّٰهِ تَمَّ يَکْفُرُوْنَ پکارتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر فرمایا ہے اور
کہیں مِلْحِدُوْنِ اللّٰهِ کے بجائے مَعَ اللّٰهِ اللہ کے ساتھ) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مومنون کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنَّهُ يَكُوْنُ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ	جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے جس کیلئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں آتی اس کا حساب اللہ کے پاس ہے جس وقت یہ پوچھے کہ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔
--	--

سورہ نمل کے پانچویں۔ کوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سوال کو دہرایا ہے کہ:-

عَالِمٌ مَّعَ اللّٰهِ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے۔

چنانچہ ان آیات کے منجملہ ایک آیت یہ ہے:-

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا
 دَمَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
 خُلَفَاءَ الْاَرْضِ عَرَا لِهٖ
 مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

وہ کون ہے جو مجبور اور بے قرار آدمی کی دعا قبول کرتا
 ہے جبکہ وہ اسے پکانے لگتا ہے اور پھر اسکی مصیبت
 دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں نیابت کا شرف بخشتا
 ہے، کیا اللہ کیساتھ کوئی اور آ رہے ہے مگر تم لوگ بہت
 کم نصیحت مانتے اور اسے بہت کم یاد رکھتے ہو۔

+ + + +

ہی غلط ذہنیت ہے جو زندہ اور مردہ بزرگوں کی تعظیم و تکریم میں غلو کر داتی
 اور بالآخر ان کی پرستش و عبودیت تک لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ زندوں
 سے کہیں زیادہ مردوں کی پرستش کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے
 کہ مرنے کے بعد تصرفات میں اور اونچے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی عقیدہ سے
 اہل قبور کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا ہے جو زندہ بزرگوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا
 اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل قبور کی پرستش کی بھی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ
 نمل کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝
 اَمْوَاتٌ غَيْرٌ اَحْيَاءُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
 اٰيٰتٍ يُبْعَثُوْنَ ۝

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ
 پکارتے ہیں۔ وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں
 بلکہ خود مخلوق ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور
 انکو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائیگا۔

ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی گئی
 ہے وہ نہ تو فرشتے اور شیاطین ہیں اور نہ لکڑی پتھر کی مورتیاں، بلکہ صرف اصحاب
 قبور ہیں۔ کیونکہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اموات غیر اَحْيَاءُ
 کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ رہ گئیں لکڑی پتھر کی مورتیاں تو ان کے لئے
 شعور و عدم شعور کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ بعث بعد الموت ہی ان سے

تعلق ہے۔ لہذا الذین یدعون من دون اللہ سے صرف وہ غیر معمولی
 انسان مراد ہیں جن کی وفات کے بعد عالی معتمدین انہیں دانا، مشکل کشا،
 فریادرس، بندہ نواز، غریب نواز، گنج بخش، سنگیر اور نہ معلوم کن کن القاب سے
 ملقب کر کے ان سے اپنی جملہ ضروریات والہستہ کر دیتے ہیں اور پھر انہیں اپنی
 ہر چھوٹی بڑی ضرورت یا مصیبت کے وقت پکارنے لگتے ہیں۔ نزول قرآن
 کے زمانہ میں بھی مردہ بزرگوں کی پرستش کا مرض بہت عام تھا۔ روایات میں آتا
 ہے کہ آسمان، نائلہ، لات، منات اور نرتمی وغیرہ اور اصل انسان تھے جنہیں
 بعد کے جہلاء نے بت بنا ڈالا اور خدا کی صفات سے تشبہ کر دیا۔ آیت کریمہ۔

رَقَالُوا كَاتِبِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ أَلْتُمُوا شُرَكَاءَ اللَّهِ
 وَتَعْبُوهُ وَتَسْتَعِينُ بِهِمْ لِيُؤْتُوا لَهُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ
 نَدْوًا وَتَعْبُوهُ وَتَسْتَعِينُ بِهِمْ لِيُؤْتُوا لَهُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ
 تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ الفاظ بخاری میں مذکور ہیں۔

كلما اسماء رجال صالحين
 من قوم نوح عليه السلام
 هلكوا وادحى الشيطان الى قومهم
 ان الصبا انى رجلا سموا
 التى كانوا يجلسون فيها
 الصبا وسموها باسمهم
 ففعلوا فامتعبد حتى اذا
 هلك اولئك ونسخ العلم
 عبادت۔

یہ روایت صحیح مسلم کی روایت کے نزدیک ہے۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا
 تو ان لوگوں کے لئے جو ان کے جہان پر ہو گئے تھے
 وہ ان کے جہان پر مشابہت کر لیا اور ان کے نام ان
 کے ناموں کے نام پر رکھ لیا۔ چنانچہ انہوں نے
 ایسا ہی کیا اور اس وقت تو ان کی عبادت
 ہوئی مگر جب اولئك مرتے اور علم باہر ہو
 ان کی عبادت
 ختم ہو گئی۔

اس روایت سے حسب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود

ثابت ہوتے ہیں:-

- (۱) رجال صالحین ہمیشہ پوجے جاتے رہے ہیں۔
- (۲) صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر "وحی شیطانی" کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا مرضیات الہی سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔
- (۳) صالحین کی نشست گاہوں، عبادت گاہوں اور رہائش گاہوں پر یاد گاری نشان کھڑے کر دینا بھی صریحاً لغو فعل ہے۔
- (۴) استخوانوں اور انصاب و نشانات کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی "وحی شیطانی" ہی کا نتیجہ ہے۔
- (۵) صالحین کی عبادت ان کی زندگی سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ہوتی رہی ہے۔
- (۶) مردہ بزرگوں کی پرستش محض جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔

سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بصیرت سے خوب جانتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے پورے وجود کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کمزور ذہن اُلگی صالحیت کا الٹا اثر قبول کیا کرتے ہیں اور ان کی صالحیت رفتہ رفتہ اُلویت و معبودیت سے متصف کر دی جاتی ہے۔ اس لئے آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور عبارتوں میں اپنی امت کو قبروں کے ساتھ غیر معمولی اعتنا و اہتمام برتنے سے باز رہنے کا اہم مشکوٰۃ شریف کے باب دفن المیت میں بحوالہ مسلم حضرت جابر سے روایت ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَصَ الْقَبْرُ
وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، اسپر عمارت
بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابر رضی سے منقول ہے کہ:-
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَصَ الْقَبْرُ
أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُؤْطَأَ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، اسپر لکھنے
اور ان کو روندنے سے منع فرمایا۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بنظر ظاہر قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر
مقبرے اور گنبد تعمیر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض لوگوں
نے تو اس کے فوائد و مصالح بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر حضورؐ خیر
سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا آغاز ہو گیا تو یہ اہتمام احترام تک اور احترام
سجدة و طواف اور عبادت تک پہنچ کر رہے گا۔ اس لئے آیت نے بالفاظ صحیح
اس سے منع کر دیا تاکہ ان براہوں کا سبب ہی ہو جلتے جہاں تو شرک
دبے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان
اٹھادیتا ہے۔ رہ گیا قبروں پر بیٹھنا اور ان پر لکھنا تو ظاہر ہے کہ خالی خولی
بیٹھنا یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات وغیرہ لکھنا مراد نہیں ہے۔
بلکہ مراد یہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ دلی خاطر یا مجاور و خادم
بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہئے اور آیات و احادیث یا ایسے اشعار اور فقرے،
جن میں صاحب قبر کی حمد و ستائش نہایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی ہو، لکھنے

سے پرہیز کرنا چاہتے۔ کیونکہ یہ سارے افعال بآسانی شرک و بدعت تک
منجھوتے ہیں اور مقصود دراصل اسی راہ کو بنا کر ناسی۔ چنانچہ قبروں کو
پختہ کرنا تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی قبریں تک دیکھنا
گوارا نہ تھا۔

ابوالہیاج اسدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے مجھ سے فرمایا:-
”کیا میں تم کو ایسے کام کے لئے نہ بھیجوں جس کے لئے خود مجھ کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی مورت کو مٹاتے بغیر
اور کسی اونچی قبر کو برابر کے بغیر نہ چھوڑو۔“ (مشکوٰۃ باب فن المیت بحوالہ مسلم)
یہی تعلیم تھی جس کی بناء پر قبے اور عالیشان شمار میں بنانا تو درکنار صحابہ
کرام کسی قبر پر معمولی سا شامیانہ یا سائبان تک دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ بخاری
شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے عبدالرحمن کی قبر
پر ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا:-

يَا غُلَامُ انزعها انما لے لڑکے! اس کو الگ کر دے، ان پر
يظنله عملہ۔

تو ان کا عمل سایہ کر رہا ہے)
ان مشروعات کا راستہ جن جن مفاصد و قبائح تک پہنچتا ہے۔ ان کی
نسبت بھی حضورؐ کے احکام نہایت صاف و صریح ہیں۔ مثلاً فرمایا:-
لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا - میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی
بحوالہ نسائی۔ بروایت ابوہریرہؓ) ایک اور جگہ ہے:-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِي الْقَبْرِ قَبْرًا كَبُرَتْ نَبَاكَ لِيُوجَّحَ جَانِي - (مشکوٰۃ -
قَبْرِي وَثَبًا عَيْدًا) باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ۔ بحوالہ مالک بروایت عطاء
قبروں کا بت بنا کر پوجا جانا تو ایک صاف و صریح آہ ہے۔ جسکی تشریح کی

عاجت نہیں۔ البتہ لفظ "عید" کچھ تشریح طلب ہے۔ عید عربی لغت میں اُس چیز کو کہتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی اور جشن کا روز سال بہ سال آتا رہتا ہے اس لئے اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ غیر بلا تعین روز و تاریخ نہیں آتی بلکہ اُس کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے جس میں لوگ جمع ہوتے اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا منقول ہے کہ اٹھوں کہا تھا۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا
لَا ذِكْرَ لَنَا فِيهَا

اے اللہ! ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے
ایک خوان نازل فرماتا کہ وہ ہمارے لئے ہو
جسے پچھلے سب لوگوں کیلئے ایک شہ کا دن قرار دیا

یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کی قبروں پر سال بہ سال جمع ہوتے اور میلے لگایا کرتے تھے۔ سرکار رسالت مآب نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اس طرح روز و تاریخ معین کر کے میری قبر پر اجتماع نہ کرے جیسا کہ خوشی اور جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ غرض بھی واضح فرمائی ہے جس کے لئے یہ میلے ٹھیلے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ یعنی قبر کو بت بنا کر پوجنا۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ جب حضور ہی نے اپنی قبر میں میلوں اور اجتماعات کو پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند کیا کہ قبر مبارک ایک بت بن کر رہ جائے، جس کی پرستش ہوتی رہے۔ یہاں تک کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی مانگی تو پھر وہ بتوں کو یہ حق کہاں سے پہنچ سکتا ہے کہ اُن کی قبریں بت بنا کر پوجی جائیں اور سال بہ سال نہایت شان و اہتمام کے ساتھ وہاں میلے لگتے رہیں۔

اس امر واقعی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضور افضل المرسلین و خاتم النبیین ہیں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپ ہی کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور زار و زور

سالانہ اجتماعات کسی درجہ میں بھی محمود و مقصود یا کم از کم جائز ہوتے تو حضور کی قبر مبارک اس کی اولین مستحق تھی۔ مگر جب حضور نے خود اپنی ذات کے لئے بھی اس کی نہیں فرمادی تو پھر کسی دوسری قبر کے لئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کر سکتا کیلئے کافی ہے۔ رہ گئے اس کے لئے جو ازواج و استجاب پیدا کر نیکی کو شش کرنے والے یا اسے ضروری اور لازم قرار دینے والے۔ سو حضور کے صریح ارشادات کی روشنی میں ان کو اپنے ایمان کی خیر منائی چاہئے۔

حضور کے بعد پوری اُمت میں سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت ہی لیکن کسی صحابی کے متعلق یہ سننے میں نہیں آیا کہ ان کی قبر کو بھی بت بنا کر پوجا گیا ہے اور "عرس" کے نام سے وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا رہا ہے۔ پس پوری اُمت میں سے چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طور پر اتہاساتی فساد عقیدہ کا منظر ہے جس سے ہر متبع شریعت مسلمان کو توبہ کرنی چاہئے۔ قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضور کے ارشادات نہایت واضح ہیں مثلاً حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے اپنے مرض الموت میں فرمایا تھا:-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ
 أَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدًا -

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا۔ دمشق

باب مساجد و مواضع الصلوة بحوالہ صحیحین

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے۔ جسے بخاری و مسلم نے علاوہ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ کے مذکورہ بالا باب میں مسلم نے حوالے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا:-

أَكَاذِبٌ مِّنْ كَانِ قَبْلَكُمْ كَانُوا
 خبءار ہو! تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء

وصالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے
پس تم کہیں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔
میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں۔

يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا يَتَّخِذُوا
الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَخْشَاكُمْ
مِنْ ذَلِكَ۔

+ + + +

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا ایک
طرف خود امام الانبیاء نے اپنی زندگی میں اپنی ذاتِ بابرکات کے لئے بھی سجدہ
کو جائز نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضورؐ تہا جبرین اور انصار کے درمیان
بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اونٹ آیا اور اس نے حضورؐ کو سجدہ کیا۔ اس پر
اصحاب نے کہا کہ:-

جانور اور درخت آپکو سجدہ کرتے ہیں۔ پس ہم تو
آپکو سجدہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔

يَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَتَكُونُ
أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ۔
آپ نے فرمایا:-

عبادت صرف اپنے رب کی کر رہ گیا تمہارا
بھائی تو اس کا صرف اکرام کیا کرو۔

أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَالْكَرُمُ
أَخَاكُمْ۔

ملاحظہ کیجئے مشکوٰۃ باب عشرت النساء بحوالہ امام احمدیہ روایت حضرت عائشہؓ
اس حدیث میں عبادت اور اکرام کا فرق بھی بتا دیا گیا ہے اور رب کے مقابلہ میں
دوسرے سائے انسانوں کو "بھائی" کہہ کر یہ امر بھی ذہن نشین کر دیا گیا ہے کہ ان میں
باہمی کتھ ہی فرق مراتب ہو، بہ حال وہ عبادت کے رشتہ سے آپس میں بھائی
بھائی ہیں۔ پس ان کا اکرام تو جائز ہے۔ لیکن اس میں غلو کر کے عبادت تک تو بت
پہنچا دینا فی الجملہ حرام ہے۔

جو قبریں سجدہ گاہ تک کا مرتبہ حاصل کر چکی ہوں۔ تا ممکن ہے کہ لوگ ان پر

دور دراز سے سفر کر کے سفر کا ساز و سامان ساتھ لے نہایت اہتمام کیا تھا۔ مگر نہ دیں۔ چنانچہ اسفارِ زیارت کا رواج عہدِ جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ حضورؐ نے اسے ممنوع قرار دیتے ہوئے صاف فرمایا کہ:-

لَا تَشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِ هَذَا مَشْكُوتٌ - باب المساجد ومواضع الصلوة بحوالہ صحیحین بروایت ابوسعید خدری۔ مطلب یہ ہے کہ زیارت کے واسطے کسی استھان یا مکان تبرک کو سفر کر کے جانا درست نہیں ہے۔ اس قسم کا سفر صرف تین مسجدوں کے لئے جائز ہے۔ ایک مسجدِ حرام یعنی کعبہ شریف۔ دوسری مسجدِ اقصیٰ۔ تیسری مسجدِ نبویؐ۔ اس حدیث سے اسفارِ زیارت کی اہمیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔

جو لوگ ان تمام نبیہات کے باوجود زیارتِ قبر کے نام سے عبادتِ قبر کرتے ہیں وہ دیدہ و دانستہ خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں مرد و عورت دونوں یکساں ہیں۔ لیکن زائرین کے مقابلہ میں زائرات کے لئے اعتقادی و اخلاقی فتنوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان پر حضورؐ نے لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:- "لعن اللہ منہائات القبور" احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:- "لعن اللہ منہائات القبور"۔

اوپر کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قبر پرستی اور اولیاء پرستی بالیقین "شُرک" کی تعریف میں داخل ہے۔ لہذا اب شرک کی اہمیت بھی اچھی لکھیں۔

سورۃ لقمان کے دوسرے کوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمانؑ کی نصیحتیں

نقل فرمائی ہیں ان میں ایک فقرہ یہ ہے:-

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
 بیٹا! اللہ کا شریک نہ کرنا۔ بلاشبہ شرک
 بڑا ظلم ہے۔

قرآن میں "ظلم" بالعموم گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پس شرک اس لحاظ سے
 ایک بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس گناہ کی حیثیت دوسرے
 گناہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے گناہ چاہے وہ بجائے خود کتنے ہی بڑے
 ہوں لائق معافی ہیں، لیکن شرک بالکل ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نسا میں
 ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
 بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
 لِمَنْ يَشَاءُ عِزُّ مَنْ يُشْرِكُ
 بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا
 یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا
 شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے ماسوا دوسرے
 جس قدر گناہ ہیں انھیں وہ جس کے لئے چاہے گا
 معاف کر دیگا۔ کیونکہ جس نے اللہ کا شریک قرار دیا
 اُس نے ایک بڑا گناہ اور افترا کیا۔

++++

۱۱ حضرت لقمان چونکہ بڑے کو نصیحت کر رہے تھے اس لئے اسکی نصیحت کو مذاک کے مطابق انھوں نے شرک پر صرف
 ظلم عظیم کہہ چھوڑ دیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایک فرد کو بلا لحاظ خوردہ کلام بلا لحاظ
 عام و خاص جو نصیحت فرمائی ہے وہ شرک کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:- لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنْ قُلْتَ ذُنُوبًا
 مُّشْكُوتًا بَابُ الْبَيِّنَاتِ بِحَوْلِ الْقَابِلِ بِرِوَايَةِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (یعنی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا
 ڈالا جائے) ۱۲ ایک حدیث قدسی میں بھی مضمون میں الفاظ نقل کیا گیا ہے:- يَا ابْنَ آدَمَ
 إِنَّكَ لَوَ كَقَيْتِي بِغُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَاكُمْ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا إِلَّا أَتَيْتَكَ
 بِغُرَابٍ مِّمَّا مَغْفِرَةٌ (مشکوٰۃ باب الاستغفار بحوالہ ترمذی بروایت حضرت انس) یعنی اے ابن آدم!
 جب تو مجھ سے ملے تو چاہے زمین بھر گناہوں کا بوجھ لے ہوئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں کہ میرا ساتھ کسی
 چیز کو شریک نہ قرار دیا ہو تو یقیناً میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے آؤں ۱۲

حضرت اقصیٰ کی نصیحت میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے
اسم عظیم فرمایا ہے اور اس پر لفظ "افتراء" ایزاد کیا ہے جو جھوٹ تصنیف کر نیکام معنی
ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی عارضی
سبب سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ لیکن شرک کی سرے سے کوئی علت ہی نہیں۔ یہ جس
انسان کے توہم پرستانہ ذہن کی خلاقی ہے۔ آیت شریفہ میں مَا دُونَ ذَٰلِكَ
گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس
شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ خوب دل کھول کر کئے جائیں۔ بلکہ دراصل
اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک کو ایک بہت معمولی گناہ
نہ سمجھا جائے۔ یہ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اور گناہوں کی
معافی تو ممکن ہے، مگر یہ گناہ قطعی طور پر ناقابل معافی ہے۔ اس ان لوگوں کا
بہر سر غلط ہونا پوری طرح واضح ہوتا ہے جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو
بڑا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ جزئیات کی ناپ تول ہی میں
صرف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک ان کی نگاہ میں اتنا ہلکا فعل ہے کہ نہ خود اس
سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں
بلکہ طریح کی تاویلوں اور تحریفوں سے شرک کو توجیب کا لباس پہنانے میں
بھی تامل نہیں کرتے اور تحریف کا کمال یہ ہے کہ شرک خفی کو شرک جلی تک
بنا ڈالتے ہیں۔

اسی سورۃ نسا میں چند رکوع آگے ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے
چاہے گا معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ کا شرک

ضَلَّ ضَلًّا لَّا يَبْعُدُ ۝ (رکوع ۱۸۷) قرار دیتا ہے وہ گمراہی میں بہت دُور نکل گیا۔
یعنی دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں بھی آدمی وقتی طور پر راہِ ہدایت
سے انحراف کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی نوعیت کچھ سے بھری ہوئی چکنی زمین پر
چلنے والے کی لغزش کی سی ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے ایک مشرک راہِ
ہدایت سے ہٹ کر اتنی دُور نکل جاتا ہے کہ ضلالت کے جنگل ہی میں سرگشتہ
حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور راہِ ہدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل
ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں اُس کی سرگشتگی اُس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔
خود اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو نہایت بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔
سورۃ حج میں ہے:-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَحَابٍ ۝ (رکوع ۱۲۷)
جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا
آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اُچک
لیجاٹینگے یا ہوا اسکو ایسی جگہ لپکا کر پھینک دے گی
جہاں اس کی ہڈیاں پکڑ رہ جاتیں گی۔
یہ تو شرک کا دُنیوی انجام ہے۔ رہ گیا آخر دی انجام تو سورۃ مائدہ
میں فرمایا کہ:-

إِنَّهُ مَنْ كَفَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا فِيهَا مِنْ نَّارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَابٍ ۝ (رکوع ۱۰)
جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے پھر
اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا
ٹھکانا آگ ہے ایسے ظالموں کا کوئی
مددگار نہیں۔

یہی شرک ہے جس کے متعلق سورۃ انفام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اسی
پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ذَلُوا أَشْرَکُؤُا حَبِطَ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ ۝ دلائل فرماتے رکوع (۱) یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا صبا غارت ہو جاتا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ شرک سے متعلق اس سے زیادہ تصریحات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت کے اعمال بھی شرک کی وجہ سے قابلِ ضبط قرار پاسکتے ہیں تو وہ دوسرے کون ہیں جنہیں "شرک" کے بعد اپنے اعمال کی کوئی جزا ملنے یا شرک کی سزا سے بچ رہنے کا اطمینان حاصل ہو؟ شرک تو ظلمِ عظیم ہے اور ایسے تمام ظالموں کے لئے اللہ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب نہیں معلوم اللہ کے ارشاد کے مقابلہ میں کس کے "ارشادات" ظالموں کو کہیں سے مدد پہنچے گا یقین دلا رہے ہیں۔

۲

سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر قبر پرستی، اولیاء پرستی اور اس کے سائے لوازم و مقتضیات شرک یا قریب بہ شرک یا شرک کی طرف لے جانے والے وسائل و ذرائع ہیں تو پھر قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں خود مسلمانوں کے اندر اس کا کثرتِ شیوع اس حد تک کیسے پہنچ گیا کہ آج شاید کوئی شہر، کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں ایسا نہیں جو اس کی پرچھائیں سے محفوظ رہا ہو۔ سو اس ایک جواب تو یہ ہے کہ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبْتَ كَثْرَةَ الْخَبِيثِ۔ یعنی پاک اور ناپاک بہر حال یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہارے لئے کتنی ہی تعجب انگیز کیوں نہ ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علمِ دین کی کمی اور انتہائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی، نفسیاتی اور داخلی و خارجی اسباب بھی ہیں۔ جن کی طرف ہم یہاں مختصراً اشارہ کرتے دیتے ہیں۔

مسلمانان ہند کی پھلی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجے میں نہیں پھیلا ہے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر عمومی حالت یہ رہی ہے کہ بالکل ایک غیر منظم طریقہ سے کہیں کوئی صاحب علم آگے جن کے اثر سے کچھ مسلمان ہو گئے۔ کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا جس کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے فکر پڑھ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرۃ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بہت سے تاریخی تذکرے تو اس امر کی شہادت بھی دیتے ہیں کہ بہت سی غیر مسلم اسلام کے ابتدائی مقتضیات تک کو جانے بوجھے بغیر محض خوارق و کرامات کے مشاہدے سے مسلمانوں میں آ شامل ہوتے رہے۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ان کے فکر و عمل میں وہ پورا انقلاب لایا جاتا جو اسلام میں مطلوب ہے۔ کیونکہ تاریخ و نفسیات پر اور بالخصوص اسلام و جاہلیت کی شکست پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب سے نکل کر اسلام میں آ جانا جتنا آسان ہے اعتقادات و خیالات سے لیکر رسوم و اعمال تک کے ایک ایک گوشہ میں پوری طرح اسلامی روح کو جذب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔

اس کے لئے باقاعدہ تعلیم و تربیت اور ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور سعی اصلاح اسپر شاہد ہے کہ جاہلیت سے نکل کر آنے والے لوگوں کو اسلام کے معیار مطلوب تک پہنچانے کے لئے آپ نے مستقل اور مسلسل کتنی توجہ فرمائی اور اس کے وجود عرب و ابتدائی معاشرے میں کبھی کبھار جاہلی فکر ابھرا آتی تھی۔ یہ منظم اور اتھک جدوجہد کی ضرورت اس ملک اور اس معاشرہ میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے جہاں شرکانہ عقائد اور شرکانہ خیالات و توہمات دل و دماغ میں خوب گہرے اترے ہوئے ہوں اور

مشکرانہ اعمال، رسوم انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہوں۔ اس لحاظ سے سرزمین ہند جو حیثیت رکھتی ہے اس سے کون واقف نہیں۔

پس یہ نہایت ضروری تھا کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اسکے استحکام کا اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء نے اپنے مدرسوں اور تعلیمی خدمات کے ذریعہ اور صوفیاء نے اپنی خانقاہوں اور اپنی سلسلہ بیعت و ارشاد کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی اپنی سی کوششیں جاری رکھیں اور مسلمانوں کے فکر و عمل میں عینی روشنی پیدا ہو سکی اور ترقی کرتی گئی، وہ انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ مگر ایک طرف تو ان کے پاس ایسے ذرائع نہ تھے کہ نہایت وسیع پیمانہ پر دائرہ اسلام میں آنے والے لاکھوں کی وڑوں افراد کی مکمل اصلاح کر دیتے دوسری طرف ان کی کوششوں اور کاوشوں کے اثرات فطرتاً آویسے اور متوسط طبقہ پر ہی پڑ سکتے تھے اور انہی طبقوں نے کم و بیش فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن عوام الناس کو حید کے تقاضوں سے بے خبر اور آبائی عقائد و ادہام میں مبتلا ہے۔

اسلام پھیلانے والے بزرگوں کی مساعی جمیلہ کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لئے عین ضروری تھا کہ وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کرتیں اور دوسرے مذاہب سے نکل نکل کر آنے والے تمام مسلمان فرداً فرداً نہ سہی، کم از کم اپنی ایک معتدبہ اکثریت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے اسلام میں پوری طرح جذب ہو جاتے۔ اسلامی حکومت تو غیر مسلموں کے لئے دعوت اسلام کا ایک بہترین عملی مظہر اور مسلمانوں کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک منظم ادارہ ہوا کرتی ہے۔ اس لئے مسلم حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کی توسیع کی اور نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کر سکتے کہ یہاں

جو لوگ فتح و ظفر کے جھنڈے اڑاتے دّرّہ خیبر سے آگے بڑھے اور اندرون ملک چاروں طرف پھیل گئے، وہ خود نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلام بھی اُس وقت لائے تھے جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں (حجاز، عراق اور شام وغیرہ) میں انحطاط رونما ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے ملک گیری اور کشور کشائی ہی کو زیادہ تر اپنا نصب العین بنایا اور دنیوی عیش و تنعم ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھی۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معیاری ادارہ نہیں بن سکتی تھیں اور نہ بنیں۔

یہ حکومتیں اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام تو کیا انجام دیتیں۔ جن اللہ کی بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا از بس کے نئے انھوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اُن کے ساتھ تعاون تک نہ کیا، بلکہ کتنے ہی وقتوں اور موقعوں پر وہ اپنے سائے و ذرائع اور اپنے سائے حاکمانہ اختیارات کے ساتھ اُن کی راہ میں حائل ہوئیں اور ان بیچاروں کو درباری اثر و رسوخ اور شاہی اقتدار کا تخت منقلب کر کے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ سخت سے سخت مظالم کا تختہ مشق بنے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، اگرچہ تخریب سلطنت پہلے ہی فروز ہونے والے مارے ہی مسلمان بادشاہ نااہل و ناکارہ اور فاسق فاجر نہیں تھے انہیں شمس الدین اشمس، ناصر الدین محمود، نجم الملک فیروز تغلق، سکندر لودی اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گذرے ہیں۔ جنھوں نے نیکی اور پاکیزگی کے لحاظ سے تاریخ میں ایک خاص مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کی دینداری اول تو تھکی بیاری تھی، دوسرے انھوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت اور تنفیذ قوانین الہیہ کی جو کوششیں کیں وہ مسلمانوں کی وراثتوں آبادی میں اُن کے ایک ایک فرد کے اندر شرک کے جراثیم کو پوری طرح ہلاک کر دینے

کے لئے کافی نہیں تھیں۔ پھر موروثی شاہی نظام ان کے پوری طرح کامیاب ہونے میں بھی مانع تھا۔ کیونکہ آسے دن لپٹے اور برے افراد کا ادل بدل ہزاروں سالوں کی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور یہ کوششیں اپنے پورے نتائج تک پہنچنے بھی نہ پاتیں کہ اس طرح ختم کر دی جاتیں گویا یہاں دین کی خدمت اور اصلاح حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا۔ اس لئے شرک اپنے پیر پڑے نکالتا ہی رہا اور اس کی سمیت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وہ دور بھی آگیا کہ ”شرک“ کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی۔

یہ مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ اکبر کا دور تھا جس میں اگر کاتبانی قیامت نہ آتی نہ سہی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آگئی۔ یہ شخص کن پڑھ تھا اور اس کے درباری و مصاحب سخت گم کردہ راہ۔ اس کے منحوس دور میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عالم آشوب ناز و انداز کے ساتھ پورے کبر و افتخار کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوا، بلکہ سرے سے دین اسلام ہی پر خطہ تسخیر پھر گیا اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

”بادشاہ ظل اللہ ہے، ہدی ہے، صاحبِ زمان ہے، امامِ عادل ہے، مجتہد العصر ہے

کسی کا پابن نہیں، اس کا حکم سب پر بالا ہے۔“

چنانچہ اسے معصومیت کی سند دے دی گئی اور وہ اپنی عقل کو بھی معصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو خدا کا عکس ہی ٹھہرا دیا۔ بس پھر کیا تھا ایک نئے دین کی بنیاد پڑ گئی۔ اس نئے دین کا نام برعکس ہند نام زنگی کاؤ کے مصداق ”دین الہی“ رکھا گیا اور اس کا کلمہ کا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے ان کو ”دین اسلام مجازی و قلبی“ کہ از پوراں دیدہ و شنیدہ ام“ سے تو بہ کرنی پڑتی اور ان کو لفظ ”خاندان“ سے تعبیر

کیا جاتا۔ بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن تھا۔ چیلونکو بادشاہ کی تصویر دی جاتی جسے وہ پگڑی میں لگاتے۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا۔ اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ بجایا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء نے تکلف سجدہ فرماتے اور اس صریح شرک کو "سجدہ تحت" اور "زمین بوسی" جیسے الفاظ کے پردہ میں چھپاتے۔ اکبری محل میں دائمی آگ کا الاؤ روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیم کیا جانے لگا۔ حضرت مریم کو بھی معبود بنا لیا گیا اور ستاروں کی پرستش بھی کی گئی۔ خود انہوں نے مشرک عورتوں کو شادیاں کیں جس کی وجہ سے قہر شاہی میں ہندو تہذیب و معاشرت کا سنگِ حلہ لگا۔ ان کے لئے قصر میں خاص عبادت خانے بنائے گئے اور بتوں کی پرستش کا باقاعدہ انتظام ہوا۔ ہندو تہوار دیوالی، دسہرہ، اکھی پونم، شیوا اتری وغیرہ پوری ہندوانہ رسوم کے ساتھ منائے جانے لگے۔ شاہی محل میں ہندوؤں کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناموں کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نام زبان پر آتا تو "جنت قدرت" کے الفاظ کہے جاتے۔ پیتانی پر تشق لگایا جاتا۔ دوش دگر چاند اور جانا اور گائے کی تعظیم کی جاتی۔

اب آپ ایک طرف اکبری حدود سلطنت اور حکومت کی رہنمائی دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف ان کروڑوں مسلمانوں کا تصور کیجئے جو لاکھوں مربع میل زمین میں پھینے موتے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور پھر اندازہ لگائیے کہ جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کفر و شرک کی علمبردار ہو تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی باقاعدہ دینی تعلیم و تربیت اور ان کی مکمل ذہنی اصلاح کے لئے ان چند علماء و صوفیاء پر جن کی

کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل میں نہ صرف محروم ہو کر بلکہ اُن کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق طور پر اپنا کام کر رہے ہوں۔

کم و بیش ربع صدی تک "دین الہی" کی قاہرانہ سرپرستی کر کے جب اکبر دنیا سے رخصت ہوا تو جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ تعزیر و سیاست میں اسکا عدل عام طور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام پر اُس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ محض سجدہ تہنہ نہ کرنے کے جرم میں خدا کے ایک صالح و صلح بندہ کو اُس نے جیل میں بھیج دیا۔ جہاں تک اقامتِ توحید، ازالہ شرک، احیاء سنت اور احماء بدعت کا تعلق ہے، نہ صرف شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام مکملہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی مکمل جدوجہد کر نیوالی مغل حکمرانوں میں صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواجات کو دس نکال دینے کے لئے نصف صدی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بھی موروثی حکومت تھی۔ اس لئے اُن کی آنکھ بند ہوتے ہی اُن کے نااہل اور بدکار جانشینوں نے اُن کے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا۔

آپ اس وقت سے لے کر مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھنے والے بادشاہوں کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اُس زمانہ میں نہ صرف اعتقادی خرابیاں پرورش پاتی رہیں، بلکہ اخلاقی بے حیائیوں اور بے راہ رویوں کا بھی وہ طوفان اُٹھا کہ اُس نے مسلمانوں کے پورے

نظام اجتماعی کو تہ و بالا کر ڈالا۔ اس زمانہ میں فرج و شکم کی جس جس طرح پوجا کی گئی اور سلاطین و اُمراء نے بدکار یوں اور بد اخلاقیوں کے جس جس طرح مظاہرے کئے اُس کے تذکرے تاریخ کے ادراق میں پڑھ کر ایک مسلمان کی پیشانی عسرق آلود ہو ہو جاتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دُنیوی فوائد و لذائذ ہی کو معبود بنا کر پوجا ہو، انھیں شرک و توحید کی بحث سے کیا تعلق رہ سکتا ہے۔ اگر قرین تیج رہی ہوں تو کیا مضائقہ ہے۔ اگر اولیا پوتے جا رہے ہوں تو کیا بُرائی ہے اگر مشرکانہ بدعات کا زور ہے تو ان کا کیا بگڑتا ہے۔ اگر شرک نے پھیل کر پوری زندگی کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس سے اُن کا کیا نقصان ہے چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں قانون الہی کے مطابق مسلمانوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا اور ایک غیر مسلم قوم نے چہرہ دست ہو کر اپنی حکومت لادینی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے نہ صرف مذہب کے دائرہ کو بیاست سے الگ کر لیا۔ بلکہ اپنے نظام تعلیم و تربیت، اپنے نظام تہذیب و تمدن اور اپنے نظام معیشت و معاشرت کے تسلط سے کپڑے ہاگر وڑ مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بنا ڈالا پھر جب اس قوم کا تسلط ختم ہوا اور یہ ملک دو قسموں میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو حکمران ہو گئے وہ تو بہر حال شرک سے پاک نہیں ہو سکتا مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، وہاں بھی انتہائی منظم اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں اور ہر طرح کی قربانیوں کے باوجود نادر مسائل ہو گئے ابھی وہ اصلاح مکمل نہیں ہو سکی۔ جس کے نتیجہ میں شرک اور اس کے لوازمات کو پوری طرح ملک بدر کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گمراہیاں صدیوں تک بلیتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں انھیں قدامت کی

وجہ سے خواہ مخواہ تقدس اور بزرگی کا مقام حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔ ان گمراہیوں کی شراب کو جس چیز نے دو آتشہ بلکہ ہزار آتشہ بنا دیا وہ بندۂ زر علماء اور دنیا پرست صوفیاء کا وجود ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان گمراہیوں کی حمایت کرنے، شرک پر توجید کا پردہ ڈالنے، بدعت کو سنت بنانے اور مشرکانہ طور پر لقیوں کو سند جو از دینے کے لئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلط کارہنگرانوں اور غیر اسلامی حکومتوں سے جتنا نقصان پہنچا اُس کا آدھا حصہ بھی نہ پہنچتا۔ انھوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور حکومتوں کو بھی غلط راستہ پر ڈالا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء مد صوفیاء، حق دین اسلام کی اقامت و حمایت میں جانیں لڑا رہے ہیں وہیں ایسے مولوی اور صوفی بھی موجود ہیں جو "جی حضوری" بن کر اہل جاہ و منصب اور ارباب اقتدار و حکومت کی غلط بنی و غلط کاری میں اُن کے ساتھ ہیں۔ انھی کی سازشوں سے اہل حق پر بڑی بڑی آفتیں آئیں اور وہ سخت سے سخت مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ اگر یہ ظالم ضالوں سے صرف رواداری برتتے یا گمراہوں اور غلط کاروں کا صرف ساتھ دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کسی بڑے مفسدہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انھوں نے عوام اور اہل حکومت دونوں کے اندر اپنا تقدس قائم کرنے اور اُن کو اُن کی ضالوں پر مطمئن کر دینے کے لئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استعمال کیا اور چونکہ یہ عوام اور اہل حکومت کے رہنما نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم ابرو کی طرف دیکھنا اور اُن کی شہوات و مرضیات کا اتباع کرنا ہی رہا ہے اس لئے جو کچھ وہ کہتے اور کرتے رہے۔ یہ قرآن و حدیث کی رو سے اُسے جائز بتاتے رہے اور آیات و احادیث کو توڑنے مروڑنے اور انھیں اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالنے کیلئے بڑی دیرہریزی

سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نظر آئی وہاں ضعیف و موضوع زایا اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا ڈھونڈا اور اس کا بھی ایسا انبار لگایا کہ حق کا علم ہی اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ کہیں باطل کو حق کا رنگ دیا گیا اور کہیں حق باطل کو ایسا گڈ مڈ کر دیا گیا کہ لوگوں کے لئے حق کی صورت پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اس قماش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف ان کی تحریری و تصنیفی کاوشوں پر نظر کی جاتے تو معلوم ہو گا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے اتنا زبردستی لٹریچر ہی کیا دیا ہے کہ آج جو بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے چاہے وہ کتنی ہی غیر معقول اور بے ہودہ ہو اور جو کام جاہل لوگ کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی غلط اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصویب میں باسانی یا سوں تحریریں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہی تحریریں لوگوں کا مرجع ہیں اور چونکہ ان تحریروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے۔ اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کر رہے ہیں وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی افسوسناک صورت حال ہے۔ عامۃ الناس میں بہت حد تک کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی ادب کی ایک خاص حد تک تفصیل و تکمیل کریں۔ قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جہاں جہاں معنوی تحریفیں اور تاویلیں کی گئی ہیں ان کی تکمیل و ترمیم میں محاکمہ کر کے جانب راجح کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی مسئلہ ان اور یا کیوں کو سمجھیں اور حدود و شرعیہ کے نکتوں کو پائیں۔ پھر انکلیوں کی بات سچ یہی وسیع نظر ڈالیں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں حق و باطل اور مناسب و نامناسب

کو بھی تمیز کرتے چلے جاتیں۔

یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انھیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی چلی جاتے جو "بازمانہ بساز" کے نظریہ پر عامل ہوں اور دنیا پرستانہ اور مطلب جو یا نہ ذہنیت لے کر میدان میں اتر آئیں تو عوام کو امن کہاں ملے گا۔ ان کی گمراہیوں کا دائرہ پھیلے گا اور خوب پھیلے گا۔ اسکے سکڑنے اور کم ہونے کی آخر صورت کیا ہے؟

ان مولویوں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کھلی کھلی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو جو باتیں چھانٹی ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ مگر ہم محض ناظرین کی سرسری واقفیت کے لئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی چاول سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیک میں کیا ہے۔

موجودہ زمانے میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انھوں نے قرآن کھولا تو اس کی ابتدائی آیتوں ہی میں ایتلاف نستعین پر پہنچ کر وہ رُک گئے۔ انھیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ لفظ تو ان پور سے معتقدات کی جڑ ہی پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عامۃ الناس میں شائع و ذائع ہیں اور جن کی بنیاد پر انھوں نے مشرکانہ اعمال و رسوم کی ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نٹے کو راہ سے نکالنے یا کم از کم اسے بے ضرر بنا دینے کے لئے قرآن میں غور و خوض کرنا شروع کیا اور پسند عقلی و تجربی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساتھ لے آئے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو مغالطے دینے اور جذباتی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی نقلی دلائل سے بے پروا کرنے کی کوشش کی۔

ایاتِ نَسْتَعِينُ میں حصر موجود ہے اور عربی کا ہر مبتدی اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہی کر سکتا ہے کہ "اے اللہ! ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔" اگرچہ "ہی" کے حصر کو اڑا دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی تحریف کے باوجود متن تو جوں کا توں رہتا ہے اور اس میں تحریف ممکن نہیں۔ اس لئے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے، فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی حاجات میں ان سے مدد مانگنا ایاتِ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو! قرآن میں فَأَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ۔ (یعنی قوت سے میری مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اُس جیسے زبردست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی مدد ضروری ہوئی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ والوں کی مدد کیوں ضروری نہیں؟

اس کے بعد وہ "عقلی و تجربی دلائل" پر آئے اور کہا کہ کوئی شخص اگر جنگل میں بھٹک جائے تو کیا وہ لوگوں کو نہیں پچھائے گا کہ بھائیو میری مدد کرو بس اسی طرح ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں اس لئے پکار رہے ہیں کہ "یا غوث! یا خواجہ! ہماری مدد کیجئے!" جب ان "قیمتی دلائل" پر بھی دل مطمئن نہ ہو تو مغالطہ دینی کی سوچھی اور ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح پانی لانے کے لئے ملازم کو پکارتے ہو اور ملازم کی یہ مدد جانتے ہو تو اے اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا کیوں ناجائز ہوا۔ یہ سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مفسر صاحب کی تسلی نہیں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ عوام کو نقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا لے

کو نہیں مانتے وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اولیاء اللہ کا درجہ اتنا اتنا بلند ہے اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کمینوں کا کام نہیں ہے اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جانا ہے وغیرہ وغیرہ۔

حالانکہ ان تمام باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا صرف جائز ہی نہیں، بلکہ ضروری ہے اور ای پر۔ مانس لینے اور زندہ لینے کا دار و مدار ہے۔ لیکن فوق الطبعی اسباب کو پیدا کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کے لئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیاس کی حالت میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اُس کی آواز سُنے اور پکارنے والے کو یقین ہے کہ اس کا خادم پانی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اُس کا پکارنا اور یقین کرنا بالکل درست ہے کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے لیکن اگر پانی کے لئے کسی دلی کو پکائے جو اس سے سیکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ان دلی صاحب کو سمیع و علیم سمجھتا ہے اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانبرداری قائم ہے جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پیدا کرنے اور اُسے نزکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔

اور ایک پانی ہی کیسا زمین و آسمان اور ان کی درمیانی اشیاء میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے طبعی و مافوق الطبعی اسباب کا سررشتہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینے اور اُس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اور اسی کا نام زندگی یا حیات ہے۔

اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے۔ مگر اس سے بہت کہ مافوق لطبعی طور پر اللہ تعالیٰ کے
سوا یا اس کے ساتھ کسی جاندار یا بے جان چیز کو متصرف فی الخلق سمجھنا اور اس کے
مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایتانک نستعین میں حضور اسی دوسری چیز کے لئے
ہے نہ کہ پہلی چیز کے لئے۔ یہی پہلی چیز ہے جس کو عمل میں لانے کا ہر انسان محتاج ہے۔
چلے وہ اپنی ذات میں کتنا ہی طاقتور اور اپنی نعمات میں کتنا ہی برگزیدہ ہو۔

یہی چیز تھی جس کے لئے ذوالقرنین نے فَأَعْيَنُونِي بِقُوَّةِ كَهَاتَهَا۔ اُس نے
اپنے ارد گرد کے زندہ لوگوں سے اپنے زیرِ عیس بند کے استحکام کے لئے جسمانی محنت
و مشقت کی مدد مانگی تھی۔ اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ بت کی ضرورت محسوس ہوئی تو
گذرے ہوئے زمانہ کے لوگوں کو قبروں سے بلانا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے
پکارنے لگا کہ وہ مافوق لطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کیشمہ یا کراہت کی ذریعہ
اُس کے لئے ایک عظیم الشان بند بنا کر دے دیں۔

رہ گیا عبد و عبود کا تعلق تو عبد خواہ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اور
اس سے عبود کا اور عبود سے اُس کا تعلق کتنا ہی گہرا اور مضبوط ہو وہ عبود ہی رہتا
ہے۔ اس کے اندر عبودیت یا الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں آنے پاتا۔ اس عقیدہ
پر خود وہ کلمہ شہادت ہی دال ہے جسے ادا کر کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اشھد
ان کا الہ الا اللہ و اشھد ان محمدًا عبداً ورسولہ۔ اس میں اللہ کے
سوا کسی کے الہ ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ آپ لفظ اللہ کے لغوی معانی کی تحقیق
کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اس میں حاجتِ روانی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی اور
نفع و نقصان پہنچانے کے تمام مافوقِ لطبعی تصورات موجود ہیں۔ پھر حضور پر جس
حیثیت سے ایمان لانا اور اس کی بار بار گواہی دیتے رہنا فرض ہے وہ یہی ہے کہ
آپ اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ

کے ساتھ انتہائی برگزیدگی کا تعلق رکھنے کے باوجود آپ میں الٰہیت کی ایک صف بھی نہیں پائی جاتی۔

اب فرمائیے کہ کلمہ کی رو سے ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہئے اس کے برخلاف عقائد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ بٹکے ہوئے ہیں تو خدا نے ہدایت کا راستہ روشن کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر چلتے۔ اسے چھوڑ کر اور ہدایت یافتہ اسلاف کو پکار کر تو آپ اور زیادہ بٹکے جا رہے ہیں لطف یہ ہے کہ مفسرین نے آیاتِ نَسْتَعِينِ کی تفسیر میں محض استعانت بغیر اللہ ہی کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ لگے ہاتھوں فاتحہ وغیرہ قسم کی بہت سی چیزوں کا بھی اسی شان کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں قرآن کی بسم اللہ ہی ایسی ایسی ”نکتہ آفرینیوں“ سے کی گئی ہو، وہاں پورے قرآن کی تفسیر کا کیا رنگ ہوگا۔

ایک اور مثال لیجئے:-

عامۃ الناس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرنے کے بعد بڑی زبردست قوت کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کی باتوں کو جانتے، ساری آوازوں اور دعاؤں کو سنتے، تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے، ان کے حضور پیش کی جانے والی تمام درخواستوں کو پڑھنے اور ہر کارروائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ نذرینے والوں سے خوش اور منت پوری نہ کرنے والوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور دفع مضرات و دفع طیات اور عظام و بخشش کے بڑے وسیع اختیارات رکھتے ہیں۔ اس خیال کی تائید و تصویب کے لئے جب قرآن پر نظر ڈالی گئی تو وہ اس آیت پر جا کر ٹھہری۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِن لَّا تَشْعُرُوْنَ ۗ

لہٰذا اس پر مقدمہ کی شرح و تفسیر کیجئے اس شماره کا نقش اول ”نور و ملاحظہ فرمایا جاتے۔“ دیکھیں

بس کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ حیات بعد مردن کا کتنا کھلا اثبات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ان بزرگوں کو اَحْيَاءُ (زندہ لوگ) فرمایا ہے۔ اور وہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ کہ "اَمْخِيسُ مُرْدَةً نَهْ كَهْوٍ" پس معلوم ہوا کہ زندہ نہ سمجھنا تو ایک طرف اَمْخِيسُ بَانَ سے مردہ تک کہنا جائز نہیں، جو شخص "مردہ" کا لفظ زبان سے نکالتا ہے وہ سخت گستاخ اور بے دین ہے۔ پھر یہ حیات، انتقالِ مکانی کے بعد کی ہے اس لئے وہ حیاتِ دنیوی کے مقابلہ میں اتنی اعلیٰ و اشرف ہے کہ اس دنیا کا کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لئے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَشْعُرُوْنَ رَمِّمْ سَمَّحٌ نَهْ سَكْتٌ (رہ گئی یہ بات کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو فی سبیل اللہ قتل کئے جائیں۔ تمام اولیاء و بزرگانِ دین کا عموم اس سے نہیں نکلتا تو اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ کافر کے ہتھ سے قتل ہونے والا انسان جب یہ مرتبہ حاصل کرتا ہے تو بھلا عشقِ الہی کی تلوار سے قتل ہونے والا یہ مرتبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ غور کیجئے تو اس سہم کے لوگ ہی عام شہداء سے بہت بلند و بالا ہیں۔

اگرچہ آیت کی تفسیر ہی عامۃ الناس کے عقیدہ کو خوب مضبوط کر دیتی ہے مگر کھپ رہی یہ کچھ ڈھیلی ڈھالی اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگانِ دین کی حیات پر مدح سے جس طرح اُلُوہیت کی صفات کو وابستہ کیا گیا ہے اُس کے لئے مزید تائید کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کسر بھی پوری کر دی گئی۔ کہا گیا کہ شہداء دین طرح طرح کے سخت مجاہدوں سے اپنی روح کو دنیا میں اٹھا پانوں کے لئے ہیں کہ انتقالِ مکانی کے بعد ان کی روح بلند رہی میں پرواز کرے۔ وقتِ امر رب ہی

غافل کہ شہیدِ عشقِ فاضل تر از صفت

این کشتہ مد شمن است آن کشتہ دوسرے

لہ غازی ز پئے تہادت اندر تک و پست

در روز قیامت این باد کے ماند

بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ کرتی ہے۔ خدا کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
یعنی لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیجئے کہ روح تو امر رب کے
نیز آدم کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے چند مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ
استعمال فرمائے ہیں:-

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي-

اور میں اُس میں اپنی روح پھونک دوں۔

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اُس میں سب سے اولین قابل توجہ بات یہ ہے کہ بَلَىٰ أَحْيَاءُ کی تفسیر میں شہداء و اولیاء کی حیات سے متعلق حقیقی باتیں چاہے کہہ لیجئے۔ لیکن اس کو اولویت کی صفات سے متصف نہ کیجئے۔ یہی تو شرک ہے جس کی تردید سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحید اللہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے اس کی کسی آیت کی ایسی تفسیر نہ کرنا جائز نہیں جو اس کی پوری تعلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف ہو۔ بلکہ اس قسم کی تفسیری کوششیں دراصل معنوی تحریفیں ہیں۔ رہ گئیں آیات الرُّوح اور وَنَفَخْتُ۔ تو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے اس میں لفظ ”روح“ ہی کے متعلق اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد جان ہے یا کچھ اور؟ ابن عباس، قتادہ، حسن بصری وغیر ہم نے روح کے معنی وحی یا وحی لانے والا فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی ہوتی ہے اس کے لئے مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ میرے رب کے حکم سے ہے نہ کہ خود امر رب ہے۔ لفظ مِنْ کو نظر انداز کر دینے سے مفہوم کہیں کا

کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اول تو یہ نہیں فرمایا کہ ”میں اپنی روح پھونک دوں“ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ”اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں۔“ دوسرے اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ انسانی روح صفاتِ الہی کا ایک عکس یا پرہ تو ہے اور اسی عکس یا پرہ کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجوداتِ ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکال بیٹھنا کہ صفاتِ الہی میں سے ایک حصہ پانا اولوہیت کا کوئی جزو پالنے کا سہم معنی ہے۔ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر خطِ شیخ بھیر دیتی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم سہمِ مغلط بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر ہمیں اختیار سے کام لیا ہے تو دوسری جگہ تو صیح تفصیل بھی کر دی ہے اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کے پیش کردہ تصورِ الہ پر غلط طریقے سے اثر انداز ہوتی ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی شرک پرستانہ نسبت اور اس ذہنیت و تقویت دینے والی فتنہ جو یا نہ نیت ہے جس کے برابر اثرِ توحید کی تعلیم دینے والی کتاب میں شرک کے جرائم گناتے نظر آتے ہیں۔

مزید ایک مثال سنئے:-

عوام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دوسری تمام بخشوں کی طرح عطا اولاد کے لئے بھی اولیاء اللہ نہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود بھی اسے بخشنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ اس کا اظہار ان کی زبانوں ہی سے نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے جو وہ درخواستوں کی شکل میں مزاراتِ اولیاء پر لٹکاتے ہیں۔ ان میں صاف صاف اہل قبور سے خطابات کیا جاتے ہیں کہ:-

”ہمیں اولاد دیجئے۔“ اب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا شمار امجاد ہی عوام

کے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے۔ وہ اسے بھی سید جو اپنے دین میں چنانچہ اس فرض کے لئے انھوں نے قرآن میں ٹوہ لگائی اور تلاش و تحقیق کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اگر وہ طلبِ ہدایت کے لئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ مگر وہاں سرے سے طلبِ ہدایت ہی مقصود نہ تھی۔ وہاں تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے کوئی اشارہ ہی ایسا نکل آئے جس سے ان کے "پیارے عوام" کے عقائد کی صحت پر تہر تصدیق ثابت ہو سکے۔ چنانچہ وہ بیسیوں ایسی آیات پر سے گزرے جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ ان کے عقائد کا ابطال اور صحیح عقائد کا اثبات موجود ہے۔ اللہ نے پھر پھر کر حقائق و اقیعہ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر ان کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات اتر نہ سکی۔ جب قرآن کے مجموعی مضامین و مطالب میں اپنے مفید مطلب بات کے پانے سے وہ مایوس ہو گئے تو پھر لفظ لفظ اور حرف حرف کو دیکھنا شروع کیا۔ تاکہ اگر کوئی رائی بھی کہیں مل سکے تو وہ اپنے نحوی اور صرفی علم کی مدد سے اسے بہاڑ بنا دیں۔ بالآخر ان کی نگاہ سورۃ مریم کے دوسرے رکوع میں آیت :- **قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلًا مَّا زَكَّيْتَاهُ** پر جا کر ٹھہر گئی اور جب انھوں نے غور کیا تو لفظ **لَأَهَبَ** پر پہنچ کر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے۔ انھوں نے کہا دیکھو یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اولیاء اللہ کو عطا ہوا اولاد پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتہ نے اولاد کی بخشش کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ لہذا سجد و ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و برتر ہستیوں کے لئے بھلا یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز نہ دے سکیں۔

حالانکہ اس معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتہ نے "بخشنے" کا فعل

محض مجازی طور پر استعمال کیا ہے وہ خود کہتا ہے کہ :-

”میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خود اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے :- **فَاَسْرَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا** (مریمؑ کے پاس فرشتہ کو ہم نے بھیجا) مریم علیہا السلام بے شوہر عورت پیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کرتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے :-

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ أَكْثَرِينَ (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے) فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر مجاز کا رنگ دے رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کارِ تخلیق میں فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے؟

خدا کے ماننے والوں میں نہ کوئی انسان ایسا پایا گیا ہے اور نہ کبھی پایا جائیگا جو خدا کے خالق و احد ہونے اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس کی مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کارِ تخلیق میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جل شانہ خود فرمایا ہے

وَلِيَجْعَلَنَّ آيَةً لِّلَّذِينَ اسْتَمَعُوا ہم یہ اس لئے کریں گے کہ اس لوگوں کے لئے ایک نشانی اور اپنی طرف توجہ دلا دے۔

یہی واقعہ سورہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہمیں بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریمؑ کے پاس آئی تھی اور اس لئے آئی تھی کہ مریمؑ کو لڑکے کی بشارت دے۔ سرگروہ کی حیثیت سے جب ایک فرشتہ حضرت مریمؑ سے مخاطب ہوا تو کہا کہ :-

كذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے
اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَّا لَقَوْلُ لّٰہِ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا

کُنْ فَيَكُونُ ۝

ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

کیا یہ کُنْ فَيَكُونُ کی شان بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لئے مختص ہے؟ کیا اس میں بھی اُس نے فرشتوں اور انسانوں کو شریک ٹھیرا لیا ہے؟ اگر بات یہ نہیں ہے تو ماننا چاہئے کہ فرشتہ لڑکا دینے کے لئے نہیں بلکہ بشارت دینے کے لئے آیا تھا۔ مگر جب وہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر حضرت مریم کے سامنے آگیا تو اُس نے بشارت کی تقویت کے لئے لڑکا بچنے کا فعل مجازی طور پر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پورا تر آن تو خیر خود اس لفظ لآهَبْ کا سیاق و سباق ہی اس ذرا سے مجاز کو حقیقت کی طرف لے جانے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورۃ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا مطالعہ

نہایت بصیرت افروز ہوگا۔ فرمایا ہے:-

وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ

کی جنس سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس

وَاحِدَةٌ وَجَعَلَ مِنْهَا تَرْجُمًا
لِيَسْكُنَ اِيَّهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا

سکون حاصل کرے پھر جب مرد اور عورت کو ڈھانک

لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لئے

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللّٰهُ رَبَّهَا

وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو

لَدُنْ اٰتَيْنَا صَالِحًا لَنُؤْتِنَا
مِنْ الشَّاكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا اٰتٰهُمَا

دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر

تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہونگے

صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ فَيَمَّا اٰتٰهُمَا
مِمَّا فَتَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دیدیا

تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو

اس کا شریک ٹھیرانے لگے۔ اللہ بہت بلند مرتبہ

ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

+ + + +

+ + + +

ان آیات پر ”تفہیم القرآن“ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کا حسب ذیل پیرا گراف بار بار پڑھنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں :-

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لئے تو خدا ہی سے دعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسرے لوگوں کو شکر کا حصہ دیا، ٹھیرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بُری تھی۔ لیکن اب جو شرک ہم تو حید کے مدعیوں میں پارہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی عیروں ہی سے مانگتے ہیں۔ حمل کے زمانہ میں نائیس بھی غیر دس کے نام ہی کی ماننے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیزا ز بھی اہی کے آستانوں پر چڑھتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ دونوں ہیں۔ ان کیلئے جہنم واجب تھی اور ان کے لئے نجات کی گمانی ہے۔ ان کی گمراہیوں پر عقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر سکیے تو نہایت بد بظنوں میں بے حسنی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا نام حالی مرحوم نے اپنی کتاب میں کیا ہے :-

کرے غیر گرت کی پوجا تو کافر جو ٹھیرائے بیٹا خدا کا تو کافر
تھکے آگ پر بہر سبہ تو کافر کو اکب میں مانے کر شمار تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا تیسری سے بڑھائیں
مزاروں پہ جاہل کے نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جاہل کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

یہ نمونہ تو تھا قرآن کی "تفسیر" کا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے یہاں قبروں اور قبر والوں کے تعلق سے جو رسمیں رائج ہیں ان کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ان کے ایسے نام تجویز کیئے جائیں جو فنی لفظ قابل اعتراض بھی نہ ہوں اور شرکِ علی کی تعریف میں بھی نہ آسکیں۔ چنانچہ مولویوں نے یہ فنی خدمت بھی خوب انجام دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ ان تمام کھانوں سے واقف ہی ہوں گے جو خاص خاص تاریخوں میں بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ، مخصوص آداب و قواعد کے تحت مسلمانوں کے یہاں پکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظامِ منکر و عمل ہے اس کے الگ الگ اجزاء کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جواز و عدم جواز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید نام فاتحہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی بُرا اور بے معنی لفظ نہیں ہے ایک اچھا اور بامعنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک سورۃ کا نام بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جو جسے خود قرآن نے سبع المشائی کہا ہے۔ یعنی سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا مَسْلُوَةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اس پر اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے۔

لیکن آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ لفظ "فاتحہ" کے معنی اور خود سورہ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے اس پورے نظام کو کوئی دُور و قریب کا تعلق نہیں ہے، جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر "فاتحہ" کے قائلین سے یہ فرمائیں کہ تم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا غیر از نماز کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو، اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سوا "فاتحہ" کے نام سے کچھ نہ کرو تو ان میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ نہ ہوگا۔ مگر اس کے باوجود "فاتحہ" کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ ایک نفاذِ اعتراض کی زد سے نکال لیتا ہے۔

رہ گئی "فاتحہ" کی غرض تو اس کے لئے بھی کوئی ایسا ہی معنی، بلکہ شرعی تصویرات سے قریب تر کوئی لفظ چاہتے تاکہ مقصد کی پاکیزگی ثابت ہو جانے کے بعد عمل کی پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاتحہ کی غرض کو "ایصالِ ثواب" کا نام دیا گیا۔ جس کے معنی ہیں "ثواب پہنچانا"۔ جہاں تک فردوں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے۔ اس کی تو بعض شکلیں خود حدیثِ نبوی میں موجود ہیں اور ائمہ فقہ بھی قائل ہیں کہ بدنی اور مالی عبادات کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ پس عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اس لفظ کے چھپے جا چھپیں اور کسی فقیہ کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ "ایصالِ ثواب" کو ناجائز کہہ دی۔ مگر اس سلسلہ میں جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف دو باتیں قابلِ توجہ ہیں :-

(۱) ایک تو یہ کہ قرآن و حدیثِ نبوی میں ایصالِ ثواب کی بہترین صورت یہ جو نیر کی گئی ہے کہ آدمی اپنے ساتھ اپنے اسلاف کو بھی دعواتِ خیر میں شریک رکھے۔ دعاءِ خیر سے زیادہ بہتر تحفہ اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کے لئے بدنی یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو

وہ بھی کبھی کبھار۔ یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنائے اور خسرو اللہ
تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا بڑا حصہ خرچ
کر دے پھر یہ ”ایصالِ ثواب“ کے نام سے کئے جانے والے لمبے چوڑے
کاموں کی اصل علت کیا ہے؟

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کے اصل مستحق ہمارے وہ اعزّاء
واقربا یا دوست احباب ہیں جن کی وفات ہمارے سامنے ہوئی ہے اور
جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق
کم از کم ہمارا گمان یہ ہو کہ وہ ثواب کے محتاج یا مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں
نے خود اپنی نیکی اور پیرہنگاری سے اپنے لئے ثواب کا بہت کچھ سرمایہ اکٹھا
کر لیا ہو، بلکہ ان کی بزرگی یہاں تک تسلیم کر لی گئی ہو کہ وہ ”ایصالِ ثواب“ کرنے
والوں کے نزدیک اُلوہیت تک میں شریک ہو گئے ہوں، جس کی بنا پر وہ
اُنھیں پکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو اُنھیں ”ثواب“ پہنچانے
کا کیا مطلب ہے۔ آخر کوئی یہ بھی تو سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف
سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے خزانے میں ثواب اتنی
بڑی مقدار میں جمع ہے کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ
مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا زائد از ضرورت ثواب دوسروں کو پہنچا دیا جائے؟
اور پیچھے بھی وہ آپ کی طرف سے حضرت پیران پیر اور خواجہ اجمیری وغیرہ
جیسے بزرگوں کو؟

یہی حال قبر پرستی اور اس کے سارے لوازم و مقتضیات کا بھی ہے
”قبر پرستی“ کو ”زیارتِ قبر“ کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ ”زیارتِ قبر“
نہیں ”عبادتِ قبر“ ہے۔ قبروں پر حاضری دینے کی اصل غرض کو تو تسلیم

اكتسابِ فیض وغیرہ جیسے الفاظ کے خوشنما پردوں میں چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی ولی کی قبر پر حاضری دے کر یہ سمجھنا کہ چھوٹے صاحب تک رسائی ہو چکی ہے، اب وہ ہمیں بڑے صاحب کے یہاں پہنچانے اُن کے ہاں ہماری سفارش کرنے اور ہمیں اُن کا مقرب بنانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اُس قبر کو فیض کا ایک بحرِ ذخار سمجھ بیٹھنا، جہاں سے ہر حاجت مند کو اپنی ہر چھوٹی بڑی مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جایا کرتا ہے، بے ریب و شک ایک مشترکانہ عقیدہ ہے۔ نام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ توسل کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ موجوداتِ صالحہ کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کی جائے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ اِنَّ تَوْسَلُ اِلَيْكَ بِعَمْرٍو نَبِيِّنَا رَاى اللّٰه اِہم اپنے نبی کے چوہے تیرے دربار میں توسل کرتے ہیں یا ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے پاس وسیلہ بناتے ہیں۔

۱۵ واضح ہے کہ اس مسئلہ میں جوازِ عدم جواز اور سکوت کے لحاظ سے علماء و محققین کے تین مسلک ہیں اور تینوں کے دلائل میں حسب مراتب کچھ نہ کچھ وزن پایا جاتا ہے جو لوگ اس مسئلہ کے تمام اظہار سے پوری آگاہی حاصل کرنا چاہیں انھیں خود مطالعہ و تحقیق سے کام لینا چاہئے۔ ہم نے محض یہ ذکر یہاں جواز کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے ۱۲ ذی القعدہ ۱۳۵۷ھ میں حجتی دعائیں ملتی ہیں انھیں دیکھا کہیں نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثورہ دعائیں اُمت تک پہنچی ہیں انھیں براہِ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا اور التجا کی گئی ہے کسی کا توسل اس میں نہیں ہے اور ہمیں کرامؓ بھی اپنی دعاؤں میں توسل کا التزام نہیں کرتے تھے۔ ان درجنوں قرآنی دعاؤں اور احادیث و آثار سے ثابت شدہ دعاؤں کے مقابلہ میں ایک دو حدیث و آثار میں توسل بھی اگر ملتا ہے تو ایک محتاط مسلمان کا رجحان "شدوز" کے مقابلہ میں "کثرت" کی طرف ہونا چاہئے۔ "الوسیلہ" کے موضوع پر محترمہ نقطہ خلیل عرب کا مقالہ اسی "توحید خیر" میں پڑھ لینا چاہئے۔ (ایڈیٹر)

مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ کسی کو بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر محسوس کا کوئی حق ہے کہ جس کا واسطہ بار بار دلایا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

رہا کتاب فیض کا معاملہ تو اس کی حقیقت ان تصورات سے خود بخود نکھر کر سامنے آ جاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلف صالحین کے حالات و خیالات اور ان کی باقیات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور اس کے مطابق خود اتباع شریعت اور ارتقا اور حانیت میں سرگرم رہنا چاہئے۔ اس حال میں اگر وہ کسی مرد صالح کی قبر پر جاتے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی نورانیت حاصل ہوگی اور یہی آخری حد ہے جہاں تک ایک مسلمان حدود شریعت میں رہ کر جاسکتا ہے۔ (قلبی نورانیت اور روحانی بالیدگی کا سبب یہ ہوگا کہ زائر اس قبر پر موت اور آخرت کو یاد کرے گا۔ اس سے خشیت الہی پیدا ہوگی اور یہ سبب ہوگا دل کی نورانیت اور روح کی بالیدگی کا۔ ایڈیٹر: اگر یہی چیز "کتاب فیض" ہے تو اس کے جانز ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر جانز، غلے اور دوسری اشیاء کے ساتھ جن مینتوں، مرادوں اور قربانیوں وغیرہ کا ہنگامہ قبروں پر جاری ہے، اس پر تو "کتاب فیض" کا اطلاق نہ لفظی حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ معنوی اعتبار سے۔ تاہم اس خاص فعل کے لئے بھی مولویوں نے چند اصطلاحات عوام کو دے رکھی ہیں "بھینٹ" کا لفظ چونکہ ایک ہندی لفظ ہے اور ہندوؤں اور استھانوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہ سن سکیں گے۔ البتہ اسی چیز کے لئے جو الفاظ انھیں علماء کے دربار سے مل گئے ہیں وہ ہیں نذر، نیاز وغیرہ۔

دیکھئے! کس قدر بے ضرر اور معصوم الفاظ ہیں۔ اگرچہ لغوی و معنوی اعتبار سے

اُن کا استعمال غیر اللہ کے لئے بہت کچھ محل نظر ہے مگر نذر تو نذرانہ اور تحفہ کے معنی میں مستعمل ہی ہے اور نیاز کے لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کے لئے بڑے تکلفانہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حرمت کی وہ شدت نہیں ہے جو بھینٹ، چڑھاوا اور نذر لغیر اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے۔

مگر یہ تو محض ایک فعل ہے، ایسے کتنے ہی مختلف افعال کا ارتکاب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بکھیرے میں دولتِ قوت اور محنت کا صرف کہاں تک جا پہنچتا ہے اور گانے بجانے اور ناچ رنگ رنگ کی رنگینیاں اس میں کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے منگے کا جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی بہار دکھی جاتی ہے کوئی ایسا مختصر اور جامع نام ہونا چاہئے جس کے پس پردہ احکام شریعت کی دل کھول کر توہین و تذلیل کی جاسکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ جاترا نہیں بلکہ "عرس" کیونکہ "جاترا" اس وقت تک کہتے تھے جب تک مسلمان نہ ہوتے تھے۔ اب اس کی جگہ "عرس" کہتے ہیں۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع لائق داد ہے۔ "عرس" عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی بیاہ لازماً ایک خوشی کا کام ہے۔ لہذا خوشی اور جشن کے موقع پر جو جو بچے انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے وہ سب قبروں کے عرس میں از خود حلال ہو گیا ہوگا۔ پیشہ کہ ہندوگوں کے یوم وفات کو شادی کا دن اس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی باریک بین اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دیکھ لیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت سے دعا مانگی جاتی ہے تو فرشتے سوال و جواب کے بعد اس سے کہتے ہیں: *نعم کرمہ العزیز*۔ (میرا جو جس طرح دہن سوتی ہے) پس اٹھو اور فرمایا کہ *لو دیکھو یہی ہے عرس*۔

چونکہ اولیاء اللہ اس دن عروس کی طرح سو جاتے ہیں اس لئے اس دن ان کا
اس سے آگے پیچھے جو کچھ ان کی قبروں پر ہوتا ہے وہ عرس ہے۔

اس تحقیق انبیاء پر بہت سی باتیں پوچھنے کو جی چاہتا ہے مگر اس کی کلام
بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لئے ہم اشارۃً دو ہی باتیں عرض کر دیتے ہیں۔
ایک یہ کہ صالحین کو دہن کی سی میٹھی، پیاری اور گہری نیند محض اس
لئے نصیب ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عمل صالح سے دہن کی طرح
آراستہ کیا تھا۔ آخر ان کی خوشی میں آپ کے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟
آپ بھی جانتے اور ویسی ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر ہنگامے
بپا کرنے اور میلے لگانے غم تو صالحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین اپنے یوم وفات ہی میں گہری نیند
سو گئے ہیں تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انہیں اپنا معبود بتانے کا
کیا موقع باقی رہا۔ کیا معبود بھی سو جایا کرتے ہیں؟ اگر معبود بھی سو جائیں اور دہن
کی سی نیند سو جائیں تو وہ اپنے عابدوں اور نیاز مندوں کا کیا بنا سکیں گی؟ اور
اگر ان کی نیند بیداری ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کسی مسلمان کی زبان پر اللہ کے سوا کسی ہستی کے لئے معبود، خدا اور
الہ وغیرہ کے الفاظ نہیں آسکتے۔ اس لئے ان صالحین امت کے ساتھ وہ نیند
کچھ معاملات رکھنے کے باوجود جو صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، انہیں
معبود، خدا اور الہ نہیں کہا جاتا۔ معبود بھی ہو اور معبود نہ کہلائے، الہ بھی ہو اور الہ
نہ ٹھیرے یہ ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کوئی بے علم اور نادان شخص حل نہیں کر سکتا۔
چنانچہ آپ خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تو اللہ
اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے یا انہیں اپنا خدا بنا رہا ہے۔ آپ رکھیں گے

ایک جاہل کئیہ ناتراش، دیہاتی آن پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اور آپ کا منہ نیچے اور آپ کو پھر ماننے کے لئے دوڑے گا۔ اس کو حسب دستور مولویوں ہی نے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اولیاء و صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور، ان کے ساتھ معاملہ تو وہی رکھو جو خدا کے ساتھ ہونا چاہئے۔ مگر انھیں غوث، قطب، دستگیر، گنج بخش، بندہ نواز، مشکل آسان، اولیاء اللہ، اہل اللہ وغیرہ سے اُوپر نہ لے جاؤ۔ ان الفاظ کی تائید آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسلمانی پر حرف بھی نہیں آتا اور نہ ذرا تجاؤز کر جاؤ تو ہر فقیر تمہیں مشرک ٹھیرا تیگا اور خواہ مخواہ کی پریشانیوں میں پڑے گی۔

ناظرین اندازہ فرمائیں کہ عقائدِ باطلہ و فاسدہ کی تائید و حمایت کے لئے اگر علماء و سواد اس طرح کمر بستہ نہ رہتے تو بھلا اسلام میں مشرک بیچارہ کہاں بار پاسکتا اور مسلمانوں میں اس کے اثرات اتنی لثرت و وسعت کے ساتھ کیوں رونما ہوتے۔

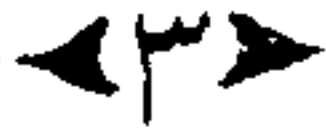
یہ تو نمونہ ہے ان علماء کی کاوشوں کا جو کسی نہ کسی طرح شریعت کے دائرہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر ان سے کہیں زیادہ نقصان جس طبقہ نے پہنچایا ہے وہ ایسے جاہل اور خیرہ سر صوفیوں کا طبقہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے بالکل متضاد قرار دے لیا ہے۔ ان کے نزدیک ظاہر و باطن کے کوچے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور دونوں کو چوں کے قانون بھی جدا جدا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قانون میں جو چیز حلال ہے وہ دوسرے میں بالکل حرام اور ایک میں جو چیز قطعی حرام ہے وہ دوسرے میں بالکل حلال بلکہ فرض اور کارِ ثواب۔ چونکہ یہ طبقہ مسلمانوں ہی میں شامل رہنا چاہتا ہے۔

اس لئے وہ شریعت کا نام لینے اور قرآن و حدیث کی باتیں کہنے سے بچتا ہے۔ مگر راہ فرار اتنی کٹا دہ ہے کہ جب اور جس طرف سے چاہے نکل بھاگے۔ شریعت کی پابندیوں کا ذکر کیجئے تو وہ طریقت میں جا پناہ لے گا۔ مگر طریقت بھی بہر حال ایک قانون ہے اور قانون کی بندش بہر حال اُس کے ہوائے نفس پر سخت گراں ہے۔ اس لئے وہ وہاں سے بھی نکل بھاگے گا اور حقیقت تک پہنچے گا۔ پھر چونکہ مسلمانوں کا دینی کلمہ لَدَالِہِ اِلَّا اللّٰہُ ہے اور اس کلمہ سے فرار اسلام ہی سے فرار ہے۔ اس لئے وہ مقام حقیقت پر کھڑا ہو کر پکارے گا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں کچھ نہیں سوائے اللہ کے۔ جب اس کے سامنے قرآن کھول کر آیتے اور اس کے مزعومہ معنی کی تردید کرنے بیٹھے تو وہ سینہ اور سفینہ کی بخت چھیڑ دیگا۔ کہے گا کہ یہ اور اق کیا لئے بیٹھے ہو، جو کچھ ہمارے لوحِ دل پر نقش ہے اور جو ہم تک سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر پہنچا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے۔

اس گروہ کی تحریریں اور تقریریں دراصل ہفوات و ہزلیات کی ایک پوٹ بلکہ ایک بحران زدہ بیمار کے بیانات ہیں۔ قبر پرستی اور اولیا پرستی کے لئے ان لوگوں نے وہ وہ طوفان اُٹھاتے ہیں کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا ڈالا۔ وہ قبر پریشانی رکھ دیں گے، مگر کہیں گے کہ تم اٹھو ہو۔ تم کیا جانو کہ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ دراصل کعبہ سامنے آگیا تھا۔ اس لئے ہم نے فوراً اُٹھا کے آگے اپنی جنیں رکھ دی۔ وہ عرسوں میں گورولیا کا ناچ دیکھیں گے اور نظارہ بازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ اَلْحِجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِیْقَةِ (حجاز حقیقت کا پل ہے) تم کو کیا خبر کہ ہم اس حُسن میں کیسے حُسن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ رات دن مسلمانوں کی خدمت میں

میں مگن ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ ان سازوں میں ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ شراب تک پی جائیں گے مگر کہیں گے کہ یہ دراصل شرابِ ظہور کی یاد ہے، بلکہ خود شرابِ ظہور ہے (جی، کیوں نہیں؟ دوسروں کو تو شرابِ ظہور آخرت میں ملے گی مگر ان ”خدا رسیدہ بزرگوں“ کو دنیا ہی میں دی جا چکی ہے) وہ بدکاری تک کی گزریں گے مگر کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔

ظاہر ہے کہ اس طرز کے لوگوں کی بکواس کا جواب کسی ہوشمند انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لئے ہم اسے یہیں ختم کئے دیتے ہیں مگر ناظرین سے ضرور عرض کریں گے کہ جب گمراہی کے آنے اور پھیلنے کے اتنے بے شمار راستے ہیں تو آپ کو تعجب نہ ہونا چاہئے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں شرکانہ اعمال و رسوم کا خوب چرچا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا آیا ہے۔

ہماری اُوپر کی ساری بحث صرف ”قبر پرستی“ کے رد میں ہے۔ اسی لئے ہم نے اپنے مضمون کا سرعنوان ”قبر پرستی“ قرار دیا ہے۔ اسی کے یہ معنی نہیں کہ ہم قبور اور اہل قبور کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے ہی کو ناجائز ٹھہراتے ہیں۔ دوسرے تمام مسئلوں کی طرح شارع نے اس مسئلہ میں بھی واضح حدود مقرر فرمائے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ابتداً ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اچھا۔ اب آئیے دربار رسالت میں چلیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کو قبروں اور قبر والوں سے کس قسم کا اور کتنا تعلق رکھنا چاہئے:-

فرمایا ہے:-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ
الْقُبُورِ فَرُّوْهُمَا فَإِنَّمَا
تُزْهِدُنِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ
الْآخِرَةَ -

میں نے تم کو زیارتِ قبور سے منع کیا تھا سو انہیں
کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ چیز دنیا سے رغبت
کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے (مشکوٰۃ باب
زیارة القبور بحوالہ ابن ماجہ بروایت ابن مسعود)۔

اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

(۱) حضورؐ نے ابتداء میں زیارتِ قبور سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سوائے
اس کے کچھ نہیں کہ حکمتِ تشریح اسی کی مقتضی تھی، ایک کام خواہ وہ بجائے خود
صحیح اور مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ غلط اعتقادات اور غلط رسوم و رواج
کا جوڑ لگ گیا ہے تو جب تک اعتقادات کی بخوبی اصلاح نہ ہو جاتے اس سے منع
کرنا چاہئے۔ یہ ممنوعیت عارضی ہوتی ہے۔ مگر ضروری بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس
روک کے بغیر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں مزید مفسدوں کا شکار نہ ہو جائے اور
اگر یہ بات نہ بھی ہو تب بھی فسادِ عقیدہ کے باعث دوسرے طریقوں سے اس کی
اصلاح دیر طلب ہو جایا کرتی ہے۔ چونکہ عہدِ جاہلیت کے عرب قبر پرستی میں مبتلا تھے
اس لئے ان کے عقائد کی مکمل اصلاح تک حضورؐ نے قبروں کے پاس جلیسے انھیں
روک دیا۔

(۲) جب حضورؐ نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے ذہن و فکر کی اس حد تک
اصلاح ہو چکی ہے جہاں تک انھیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپؐ نے عارضی
روک ہٹالی اور فرمایا کہ زیارتِ قبور کیا کرو۔ یہ اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ کیونکہ
اس سے ذہنی فکر کو قوت اور دینی جذبات کو حرکت ملتی ہے لہذا جو چیزیں
مفید مقصد ہیں مسلمانوں کو ان سے باز نہ رہنا چاہئے۔

(۳) دُنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یادِ مسلمان کی اعلیٰ صفات ہیں اور چونکہ زیارتِ قبور ان میں اُس کی مددگار ہے اس لئے مسلمان کو اسے اختیار کرنا چاہئے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارتِ قبور میں لازماً یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہئے۔ جن زیارتوں میں یہ مقصد سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہوتا وہ حدودِ شرعی سے عمر یا متجاوز ہیں اور حسبِ مراتبِ شرک، تزیین بہ شریابِ عدت وغیرہ کی موجب ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریمؐ اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو آپؐ پر گریہ طاری ہو گیا۔ حضورؐ کی حالت دیکھ کر صحابہؓ بھی رونے لگے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ پھر میں نے زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ لہذا تم لوگ قبروں پر جا کر کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

(۱) یہ کہ نفحائے آیتِ کریمہ:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
فَمَا يَتَّبِعُونَ لَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكُفْرَانَ
تَبَتُّنَ لَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكُفْرَانَ

نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ اُس کے رشتہ دار ہی کیوں ہوں جبکہ انہیں یہ بات عملِ حلیٰ ہے کہ وہ تمہم کے مستحق ہیں۔ (سورۃ توبہ، کوع ۱۱۲)

کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نبی بی بی آمنہ کے لئے مشرک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ مثلاً یہ کہ انکا انتقال حضورؐ کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا۔

اُن کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو بہر جاہلیت میں مرنے والے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ درآنحالیکہ ان تمام لوگوں کے کفر و ایمان کا صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجہول الحال لوگوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔

(۲) یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے۔ اور اُسے عبرت حاصل ہو سکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اهل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالادثر۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارت قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو۔ السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدماتنا والمستآخرین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون ط

حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ اقدس لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے:-

السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون نسئل اللہ لنا ولکم العافیة ط

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارت قبر کے موقع پر پڑھنے کے لئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضورؐ نے سکھائی ہے اس لئے مسنون ہے اور ہر زائر کو پڑھنی چاہئے۔ اگرچہ دعا کے الفاظ میں بعض

رد و بدل موجود ہے۔ لیکن سب میں زیارتِ قبر کے مقصد کی اصل روح جاری ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا اصل مقصد بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضور ﷺ رات میرے یہاں رہتے، آدھی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے:- السلام علیکم دار قوم مومنین وانا کم ما توعدون غدا اموحجون وانا انشاء اللہ بکم کما حقون اللہم اغفر لاهل البقیع اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

(۱) یہ کہ حضورؐ زیارتِ قبور کی کثرت فرماتے اور کم و بیش ہر گھنٹہ قسداً زیارت کے لئے جاتے۔

(۲) یہ کہ زیارتِ قبور کے لئے بات کا وقت اور خصوصاً وہ وقت جبکہ تمام لوگ سوچکے ہوں اور بستیوں پر سناٹا چھا گیا ہو، ایک موزوں ترین وقت ہے۔ کیونکہ اس وقت زیارت کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوتا ہے۔ اور قلب بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔

حضرت محمد بن نعمانؒ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی اس کو بخش دیا جائے گا اور اس کو نیکیوں کے

لے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہتے کہ حضورؐ کا زیارتِ قبور کے لئے تشریف لے جانا، استسما اور طلبِ برکت کے لئے ہرگز نہ تھا اور نہ حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ قبروں پر طلبِ برکت، اکتسابِ فیض اور استسما کیلئے جایا کرو۔ حضورؐ کا قبروں پر جانا اہل قبور کے لئے دعا مغفرت کیلئے تھا اور اس لئے بھی کہ "موت" یاد آئے اور اپنے فانی و مالک اور اللہ تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کا یقین پختہ تر ہو بلکہ تازہ ہوتا رہے۔ (ایڈیٹر)

زمرہ میں لکھا جائے گا۔

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں:-

(۱) آدمی پر اس کے متوفی عزیزوں اور دوستوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ

ان کی زیارت کیا کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جو تعلقات میں قریب تر رہے ہوں۔

(۲) زیارت کے لئے کسی دن کو مخصوص کر لینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے

جمعہ کا دن اپنی افضلیت کی وجہ سے بہت موزوں ہے۔

(۳) زیارت قبر ایک ایسی نیکی ہے جس سے خود زائر کی مغفرت متوقع ہے۔

کیونکہ بار بار موت کو یاد کرنے سے اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوجاتی

ہے اور یہ صفت اُسے بدراہ اور بے عمل نہیں بننے دیتی۔

اب ہم زیارت کے لئے چار قسم کے لوگوں کی قبروں کا الگ الگ

ذکر کرتے ہیں:-

(۱) عوام کی قبریں | اگرچہ زیارت قبور کی جو غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے بتائی ہے اس کی رُو سے عوام و خواص اور مسلم و

غیر مسلم بھی کی قبریں یکساں ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ غریبوں اور عام لوگوں کی

قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے

کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی و بے بسی، خستہ حالی و پستیوں کی

اور فنایت کی ایک مکمل تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے اور اس میں

کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہات کو قائم

کرنے میں مانع ہوتی ہو اور اگر یہ زیارت حضور انور کے اپنے عمل کے مطابق

رات کے سناٹے میں کی جاتی رہے تو آخرت کی فکر کرنے اور حالات بہتر کرنے

پر توجہ دینے کی اچھی خاصی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔

اگر آپ کو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھتے اور چپکے سے قریب کے کسی قبرستان میں چلے جاتے۔ آپ کو پہلا خیال یہی آئے گا کہ یہ تو شہرِ خموشاں ہے ہی۔ لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھوڑی دیر کے لئے قبرستان ہی بنی ہوئی ہے اور اسی لئے نین کو موت کی بہن کہا بھی جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سونے والے سچ جاگنے اور پھر وہی زندگی کا ہنگامہ جاری ہو جائے گا جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سونے والے اس لیل و نہار کے ہنگامہ سے گزر چکے ہیں اور اپنی مدتِ حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کے لئے سو گئے ہیں کہ بس اُنھیں اسرافیل کا صور ہی جگاٹے گا۔

اُس وقت آپ کے ذہن پر موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سوا کوئی اور چیز غالب نہ آسکے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ تو سچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اور کتنی قبریں ہیں جو دوسری قبروں پر بنتی چلی گئی ہیں۔ کچھ قبریں تختہ بھی ہیں تو اُن میں ترک و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ آپ کے قلب میں بڑی رقت پیدا کرے گا اور اگر وہاں آپ کے دوست احباب اور اعزاء و اقرباء بھی دفن ہیں تو اُن میں سے ایک ایک کی یاد آپ کو تڑپائے گی اور دنیا سے بیزاری پیدا کیے گی۔

پھر آپ حضور کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ گویا آپ دنیا سے چلنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر اسی طرح زیارت کی کثرت ہو تو قلبی

لے امیر مینائی مرہوم نے خوب کہا ہے

ابھی مزار پر احباب فاتحہ پڑھ لیں
پھر اس قدر بھی ہمارا نشان ہے نہ رہے

کیفیات زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتیں گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور کی ممانعت
ہوئی دعا ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان میں وہ دوح زیادہ سے
زیادہ ہونی چاہئے جو حضور کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔

۲۔ سلاطین و اُمراء کی قبریں | سلاطین و اُمراء کی قبروں کی زیارت بھی کچھ
کم مفید نہیں ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں

بہت ہی کم کہیں کچی اور سادہ حالت میں ملتی ہیں۔ ورنہ تقریباً تمام قبریں نہایت
پختہ ہیں اور ان پر نہایت عالیشان قبے بنے نظر آتے ہیں جن میں فن تعمیر کی خوبیاں
اور نادرہ کاریاں نمایاں ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و اُمراء کی شان و
شوکت مرثیے بھی قائم ہے۔ مگر اس کے باوجود ان کی دنیوی شان و شوکت کے
مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے اور اس لئے دلوں پر اس کا
اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلندی آپ کو جو حیرت کرے گی۔ مگر
دوسری طرف خود صاحبِ قبر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی۔

۳۔ سلاطین و اُمراء کی قبروں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور
ان کی قبروں کو دیکھ کر دنیا کی بے ثباتی کا سماں آنکھوں کے سامنے پھر جائے، یقیناً فائدہ سے
خالی نہیں۔ مگر امیروں اور بادشاہوں کی قبروں پر جو اونچے گنبد، شاندار قبے اور دیدہ زیب
محر تعمیر کئے گئے ہیں انھیں دیکھ کر زائر کو موت شاذ و نادر ہی یاد آتی ہے۔ وہ تو گنبد کی شان و
شوکت، دیواروں کی مینا کاری اور تابوت کے نقش و نگار ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ یہی
وجہ ہے کہ تاج محل اور جہانگیر کے مقبرے پر جا کر لوگ "پک پک" مناتے ہیں اور بجائے اس کے
کہ موت کی یاد آئے اور دنیا کی خرافات سے بے رغبتی پیدا ہو، دنیا کی تفرجات کے شہرے
وہاں ہٹا کئے جاتے ہیں ۱۲ ڈائیٹ میٹ

اُن کے مقبروں کی عظمت و شوکت چلتے چلتے جیسی کچھ ہو مگر قبر والوں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور ان کا نام صرف تاریخوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اب نہ ان کا حکم و اقتدار چلتا ہے نہ کوئی اپنے کو اُن کی رعایا تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ نہ اُن کی دربارداریاں ہیں نہ عیش و عشرت کویشیاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو اُن کی یہی صفت اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے اور دل میں اُن کی عزت و محبت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق و ظالم تھے تو خواہ اُن کے مقبرے کتنے ہی عالی شان ہوں اُن کو کوئی شخص اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

بادشاہوں اور امیروں کے مزارات پر پہا خیاں اُن کے ذنیوی ٹھاٹھ باٹھی کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دُنیا کے متاع ضرور ہونے کا کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی جانب و دربان نہیں پایا جاتا جو زائرین کو آداب و قواعد سکھاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں جہانگیر کے مقبرے پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ ذنیوی جہاد و جلال کے زمانہ میں اس کے یہاں آئین ادب کی انتہا یہ تھی کہ حاضرین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں در اسی کوتاہی بھی آدمی پر مصیبت کے پہاڑ لاگاتی تھی۔

یہی جہانگیر تھا جس نے حضرت شیخ احمد سرمدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ و مصلح بزرگ کو اپنے یہاں طلب کیا تھا اور انھوں نے اپنے عیب و کی رُو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو اُن پر برق غضب چمک گئی تھی اور اُن جیسا گوشت نشین فقیر دیکھتے دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔

آج بھی زبردستی کے سجدے ہیں کہ زمیں بوس اور خاموش ہیں اور انھیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں ؟

آپ اگر تشریف لے جائیں اور شاہ جہاں کی قبر میں جانا ہو تو اس کی قبر کی خوبی و خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چاہے جتنی حیرت اور حسرت کا اظہار کریں، مگر خاک میں سونے والے کے لئے تو بہر حال حسرت کے چار آنسو ہی بہا سکیں گے۔ آپ کو معاً یہ خیال آئے گا کہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں چاہے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنا دی ہو اور خود بھی اپنی بیوی کے پہلو میں کیوں نہ سو رہا ہو۔ مگر دنیا کے حجلہ عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ کی دیدہٴ عبرت سے دو آنسو بھی نہ ٹپک سکیں گے؟

اگر آپ خلد آباد، ضلع اورنگ آباد دکن میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید سب سے زیادہ سبق آپ یہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملا ہو۔ اگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لذائذ ان کے قدموں میں ٹوٹ رہے ہوں۔ مگر وہ ان سے بے رغبت ہوں اور فکر آخرت انھیں فقر کی دولت سے نواز دے تو وہ بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادہ ہا خوردن و ہشیار نشستن سہل است

گر بدولت برسی مست نہ گردی مردی

حضرت موصوف کے مزار پر ان کی پاکیزہ زندگی کے اور اقب آپ کے ذہن میں تیزی سے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جس شخص کو اکبر و جہانگیر کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کے آبا و اجداد کے خدائی ٹھاٹھ باٹ کے نمونے بھی تھے، وہ عمر بھر فقر کے نشہ میں ایسا سرشار رہا کہ "فقر او از ترشش پیدا ہے"۔

یہ بھی نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ ہوتا جلا آتا ہے۔

اگر آپ رنگون جائیں اور بہادر شاہ ظفر کے مزار پر جانا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اس کی قبر کا صحیح نشان تک موجود نہیں ہے۔ اُس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور دوسرے شعراء کے اُن تصنیفوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اُس کی شان میں کہے گئے ہیں اور خود اس کے دلی سے نکل کر رنگون پہنچنے اور مرنے تک کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں تو دنیا کی بے ثباتی کا ہی نہیں، دوسرے متعدد سبق آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

علامہ اقبال جب کابل میں بابر کے مزار پر پہنچے تو فرمایا: ہ
خوش نصیب کہ خاکِ آرمید این جا کہ این میں ز طلسمِ فرنگ آزاد است
چونکہ بابر ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے باوجود ہندوستان میں نہیں
مرا اور اس وقت ہندوستان "طلسمِ فرنگ" میں گرفتار اور افغانستان
۱۷۱۱ء میں عثمان علی خاں سابق فرانسہ دکن نے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے
پختہ کر دیا ہے۔ مگر قبر کا درمیانی حصہ کھلا چھوڑا گیا ہے اور قبر بھی اونچی نہیں بنائی گئی۔
کی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہے کہ باغیچہ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔
اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں ہے ۱۷۱۱ء ظفر نے کہا تھا: ہ

شاہوں کے مقبروں سے الگ دفن کیجیو ہم بلیسوں کو گور غریباں پسند ہے
اتفاق دیکھئے کہ اس کی موت بھی اسی کی پسند کے مطابق واقع ہوئی۔ دلی میں
تو سات پشت خانہ ان زیر زمین آباد ہے۔ کابل میں بابر، سکندرہ میں اکبر، لاہور میں
جہانگیر، آگرہ میں شاہ جہاں، دکن میں عالمگیر، یہ غریب مرا تو کہاں؟ رنگون میں۔
جل شانہ وجل جلالہ ۱۲

آزاد تھا۔ اس لئے معاً انھیں باہر کی خوش نصیبی کا خیال آگیا۔ مگر یہ ایک
صمنی بات تھی اور بادشاہت کے تصور سے فقر کا تصور پیدا ہونا لازمی تھا۔
اور خود علامہ اقبال۔۔۔۔۔ فقیر اور فقیر دوست تھے۔۔۔۔۔ اس لئے انھوں نے اپنی
ذات کی نسبت فرمایا:-

دروین دیدہ نگہ دارم اشکِ خوین را کہ من فقیرم و این دولت خدا داد است
سلطان محمود غزنوی کے مزار پر گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا:-

برقی سوزاں تیغ بے زہارا و دشت و در لہ زندہ از بلغار او
زیر گردوں آیت اللہ رایتش قدسیاں قرآن سر ابر تبتش

پھر اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے:-
شوخی فکرم مرا از من ربود تا نبودم در جہان دیر و زود
نوخ نمود از سینہ ام آں آفتاب پر دیہا از فروغش بے حجاب
ہر گردوں از جلاش در رکوع از شعاعش دوش می گردد طلوع
دارہدیم از جہان چشم و گوش فاش چوں امروز دیدیم صبح دوش

پھر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
قصر ہائے او قطار اندر قطار آسماں باقیہ ہائش ہم کنار

نکتہ سیخ طویس ادیدم بہ بزم لشکر محمود را دیدم بہ بزم
روح سیر عالم اسرار کرد تا مرا شورید و سیدار کرد

یعنی غزنی کے قطار در قطار قصروں اور آسمان سے ہلکار ہوئے والے
قبیلوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی نظر انہی چیزوں میں اٹک کر نہیں رہ گئی بلکہ
ان کی چشم تصور نے فردوسی کو بزم میں اور محمود کو بزم میں بھی دیکھا اور روح
نے عالم اسرار کی ایسی سیر کی کہ انھیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی کے ویرانے

میں پہنچے تو پہلے "مکر ایام" سے پناہ مانگی اور پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

مرد حق آن بندہ روشن نفس
 او بہ بند نقرہ و سرزندوزن
 این مسلمان از پرستار این کیفیت
 سینہ اش بے سوز و جانش بے خروش
 نامب تو در جہاں او بود بس
 مگر تو انی سو منات او تنگن
 در گریبانش کیے ہنگامہ نمیت
 اور انبیل است و صدور او خموش

احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا:-

ملتے را داد ذوق جستجو
 از دل و دست گہر ریزے کہ داشت
 قیسیاں تسبیح خواں بہ خاک
 سلطنت ہا بردوئے پر و گزانت

سرنگاچم میں سلطان ٹیپو شہید کے مقبرہ پر شریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو تازہ کیا اور دوسروں کے اندر بھی اس کا حق تصور پیدا کرنے کے لئے روڈ کا ویری کے نام سلطان شہید کا ایک پیغام نظم کیا جس میں جاناں کا موت اور شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ نظم طویل ہے اور پوری کی پوری پڑھنا اور سمجھنا تکلیف دہ تعلق رکھتی ہے (ملاحظہ کیجئے جاوید نامہ آن سوئے افغانک) اس کے چند فقرے ہیں:-

سیمتداری اگر در خورد تیر
 زانکہ در عرض حیات آمد ثبات
 زندگی را چیت رسم و دین و کیش
 بندہ آزاد را شانے دگر
 او خود اندیش است مرگ اندیش نمیت
 بگذر از مرگے کہ سازد بالحد
 مرد مومن خواهد از نیردان پاک
 گرچہ ہر مرگ است ہر مومن شکر
 در جہاں شہاں بزی شاہیں
 از خاک را کم خواستم لول حیات
 یک دم شیریں بہ از صبا مال
 مرگ از راحی دہد جانے دگر
 مرگ آزادان آنے میں نمیت
 زانکہ این مرگ است مرگے ام و دگر
 آن دگر مرگے کہ ہر کہ دز خاک
 مرگ پور مرگے چو بیے دگر

جنگِ شاہانِ جہاں غارتگری است

جنگِ یومین سنتِ نبویؐ است

آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت

جنگِ دارِ مہبانی اسلام گفت

کس نہ اند جز شہید این نکتہ را

کو بخونِ خود خسید این نکتہ را

غرض بے شمار مزاروں پر بے شمار کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ ان سب سے سبق لے کر وہی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی ایک مسافرانہ زندگی بن کر رہے اور دنیا میں رہ کر بھی دُنیا سے دل نہ لگے۔

۳۔ علماء و صلحا کی قبریں | علماء و صلحا در اصل قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دُنیا میں اسلام کا چراغ روشن رہا اور انشاء اللہ ہمیشہ رہے گا۔ ان کی قبروں کی زیارت تذکرہ آخرت اور

تصویرِ موت کے ساتھ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا سامان کرنے کے لئے اس دُنیا میں کیا کچھ کرنا چاہئے اور سلفِ صالحین نے اس سلسلہ میں کیا کچھ نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم الاسم ہوں تو اجمالی سبق بہر حال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی آدمی کو ضروری واقفیت حاصل ہو تو یہ بہت زیادہ مفید ہے اور اگر زائر کو ان کے ساتھ

۱۵ پہلے مصرعہ میں حضور سرورِ کائناتؐ مراد میں اور دوسرے مصرعہ میں حدیث الجملہ اور صفاتِ اللہ کے ساتھ کسٹیف اشارہ ہے ۱۲۵ فصل مقالہ نگاری کے لئے صاحبِ ہر اور قرین حق و صواب ہے۔ مدد "ناران" کو اس سلسلہ میں صرف ایک ضروری بات کسٹیف متوجہ کر دینا ہے۔ وہ یہ کہ آجکل اولیاء اور صلحا کی قبروں پر عام طور سے لوگ نذر و نیاز گزارنے اور استورا کی نیت ہی سے حاضر ہوتے ہیں۔ عرس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات میلہ سالگاہ ہوتا ہے ان حالات میں جناب شیخ احمد صاحب علیہ السلام کے لوگ قبروں پر جاتے ہیں تو انھیں وہاں "حاضر" (۹) دیکھ کر اہل بدعت یہی سمجھتے ہیں کہ جن معتقدات کے مراد نکو لیکر ہم "مزارِ اقدس" پر آئے ہیں اسی کام کیلئے یہ صاحب بھی آئے ہیں ان دنوں اولیاء و صلحا کی قبروں کی زیارت اگر اس "فتنہ" میں ضائع کر رہی ہو تو کیا کیا جائے۔ افسوس! ہر روز ہزاروں

اعتقادی، اخلاقی اور رو۔ انی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں حتیٰ زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ زیارتیں زائر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو حکیم سنائی غزنوی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا پیر سمجھتے تھے اور حکیم صاحب موصوفت خود مولانا کے اکابر میں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مثنوی میں ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ علاوہ ازیں علامہ اقبال نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اسلئے جب انھیں ۱۹۳۳ء میں حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو وہ مزار کے پاس بجاتے ہی بے اختیار ہو گئے اور سر ہانے کھڑے ہو کر دیر تک زور زور سے روتے رہے۔ خود علامہ نے اپنی مثنوی "مسافر" میں اس روحانی نسبت کو خوبی سے نظم کیا ہے۔ شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

خفت در خاکش حکیم غزنوی	از لوائے ادل مرداں قوی
اں حکیم غیب اں صاحب مقام	ترک جوش روی از ذکرش تمام
من ز پیدا او زینہاں در سرور	ہر دور اسرما یہ از ذوق حضور
او نقاب از تہرہ ایمان کشود	فکر میں تقدیر میں دانمود
ہر دور از حکمت قرآن سبق	اور حق دید من از مردان حق
در قضائے مرقبہ او سو ختم	تا متاع نالہ اند و ختم

۱۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعہ دین کی بلاشبہ بہت بڑی خدمت انجام دی تو اور وہ عقائد کے اعتبار سے بھی بہت صحیح الخیال تھے، مگر انکے ہر قول و فعل کو فقیہ یا محدث کا قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں موضوع حدیثوں تک کو نظم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں انھوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔ ع۔ مسیح و خضر سے او پنا مقام ہے تیرا۔ (دقیقہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

جہاں تک اسفارِ زیارت کا تعلق ہے آپ زیارت ہی کے لئے بالعموم
 سفر نہ کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدی جہاں
 بہاں جاسکے وہاں چاہے تو قبروں پر بھی کبھی ہو آئے یا کبھی کبھار قرب و جوار میں
 چلا جائے۔ جہاں التزام و اہتمام یا وقت و دولت کا بڑا صرف موجود ہو وہاں
 چاہے ابتداءً مقصد صحیح اور نیت نیک ہی رہے مگر اس میں اندیشہ ہے کہ آہستہ
 آہستہ کہیں فسادِ عقیدہ یا فسادِ عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لئے ایک محتاط و متقی
 انسان کو احتیاط و تقویٰ ہی کے مقتضی پر عمل کرنا اور مشرکِ رحال والی حدیث
 کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

مزاروں کے پاس آپ دعائے مسنونہ کے ساتھ کوئی اور دعا خدا سے
 مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاثر کے باعث قبولیت دعا کا زیادہ امکان
 ہوتا ہے، مگر صاحب مزار سے یہ نہ کہئے کہ آپ میرے لئے خدا سے دعا مانگیں
 اگرچہ بعض علماء کرام نے اس فعل کو حدِ جواز میں لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن
 مجھے اس میں سخت کلام ہے اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے
 اس فعل کو "بدعت" قرار دیا ہے۔ کیونکہ اول تو اموات پر سلام بھیجنے کی اجازت
 سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی آوازوں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں
 اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مطابق انھیں کچھ کرنے کی
 آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالم برزخ ہمارے لئے غیب کا حکم رکھتا ہے اور ہم وہاں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) حالانکہ کوئی ولی کسی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال کے "مزلات"
 ہیں اپنی نگاہ رکھتی چاہئے (ایڈیٹر) لے علامہ آوسی بغدادی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلی
 مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی، مولانا رشید احمد صاحب
 علماء سلف و خلف کی یہی رائے ہے ۱۲

تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات ہمیں لے جاتے ہیں۔ اس کے آگے استنباط و اجتہاد یا استنتاج و استدلال سے کسی چیز کا تعین ہمارے علم و یقین کے دائرے سے باہر ہے پس جب کہ حضور سے اسکی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ صحابہ تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی ایسا کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ معاملہ بہر حال مشتبہ ہے اور بندہ مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے اشتباہات سے پاک رکھے۔ دوسرے یہ کہ اموات قبر کے عذاب و نواب سے دوچار ہیں۔ اگرچہ ہمیں ہر وی و صالح کے ساتھ، بلکہ ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا چاہئے۔ لیکن اگر ہم اُنکے کاموں اور حالات کو پیش نظر رکھیں تب بھی ہم طریق غالب سے آگے نہیں جاسکتے۔ یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی سعادت و ولایت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و شہادت کا عالم ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سعید بن معاذ کی تدفین عمل میں آئی تو حضور نے تسبیح و تکبیر کہی لوگوں سے وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر تبریک ہوگئی تھی۔ اس کے ذریعہ اللہ نے کشارہ ف بادی۔ اپنی سعید بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرش حرکت میں آگیا تھا۔ اُنکے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور ان کے جنازے میں ستتر ہزار فرشتے شریک تھے۔ گیارہ ان کی قبر پہلے تو تبریک ہوگئی اس کے بعد کشارہ کردی گئی۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ کون یہ جان سکتا ہے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑا ہے۔ ہمیں بلاشک ادلیا و صالحین سے حسن ظن رکھنا چاہئے۔ مگر بہر حال ہر ایک کی صحیح و نالت صرف خدا کے علیم و خبیر ہی کے علم میں ہے اسلئے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔

اگر آپ اولیاء و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز و عدم جواز میں بھی اختلاف ہے اور جہاں تک میں سنتے غور کیا ہے تو ان گروہوں کے دلائل میں خاصا وزن پایا جاتا ہے۔ اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے تو ناجائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعا سنتا ہی نہیں اور یہ خیال بالبدراہتہ غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے:-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي لِي بِنِي أَمِيرٍ بَدِئْتُ مِثْلَ مَا بَدِئْتُكَ لِي بِمَنْ تَدْعُوهُ
فَأْتِي قَرِيبًا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

اے نبی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔

مزارات کے پاس خواہ وہ عوام کے ہوں یا سلاطین و امراء کے یا اولیاء و صالحین کے، تلاوت قرآن کریم میرے نزدیک جتنی مستحسن ہے۔ چاہے صرف حصولِ ثواب کی خاطر کی جائے یا صاحبِ مزار کے ایصالِ ثواب کے لئے۔ مگر تلاوت قرآن یا کسی بدنی عبادت کے ایصالِ ثواب میں ائمہ اسلام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل سے درست بتاتے ہیں اور امام مالک و امام شافعی بدستِ تاہم نفسِ تلاوت قرآن خود ایک ایسا فعل ہے جو نزولِ رحمت کا موجب ہے۔ اسلئے خواہ کوئی شخص قصداً ایصالِ ثواب نہ کرے مگر اہل قبور اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتے۔

۷۔ غیبروں کی قبریں | غیبروں کی قبروں کو دیکھنے کا اتفاقاً موقع ملے تو وہ دعا نہ پڑھی جلتے جو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ سلام و دعا کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے جو ہاں صرف اپنی موت کو یاد کرنے اور آخرت کی طرف دھیان دینے پر اتفاق کرتے اور اگر

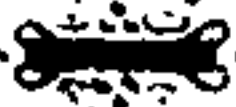
غیر مسلموں کی زندگیوں میں کوئی عبرت کا پہلو موجود ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ علامہ اقبال نے یونین کی قبر پر ایک نظم لکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں۔

راز ہے راز ہے تقدیرِ جہانِ تگ و تاز
جوشِ کردار سے شمشیرِ سکندر کا طلوع
جوشِ کردار سے تمہور کا سیل ہمہ گیر
صفِ جنگاہ میں مردانِ خدا کی تکبیر
عوضِ بیکہ و نفسِ قبر کی شب ہائے دراز
عاقبت منزلِ ماوادی خاموشانِ ابرت

عاقبت منزلِ ماوادی خاموشانِ ابرت

حالیاً غنجدہ درگنبدِ افلاک انداز

ایک غیر مسلم کی قبر دیکھنے سے ایک بنوہ مومن کے سینہ میں جو جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں اس نظم میں علامہ نے ان کی بہترین ترجمانی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ غنجدہ اور غیر مسلم بھی یہاں ”جوشِ کردار“ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مگر مردانِ خدا کا ”جوشِ کردار“ ایک دوسری ہی چیز ہے کہ میں ان جنگ میں ان کی تکبیرِ خدا کی آواز سن جاتی ہے۔ اسلئے جوشِ کردار رکھنے والوں کو اپنے عمل کی راہ میں جینی چاہئے اور جندِ سرگرم عمل ہونا چاہئے۔ کیونکہ ”فصیح کردار“ تھبڑی ہے اور قبر کی رات لمبی مسلم و غیر مسلم سب کی آخری منزل تو وہی ”وادیِ خاموشاں“ ہے جسکی طرف سب گئے ہیں اور روزِ چلے جائے ہیں۔ ہے نام اللہ کا۔

دفاعی مضمون نگار کے اس گرانقدر مقالہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر پر غور و خیرہ کے نام سے جو کچھ ان دنوں ہوتا ہے انہیں بعض چیزیں تو ”شُرک“ کی تعریف میں داخل ہیں اور بعض خطا ایک قسم کی بدعات ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے قطعاً اجتناب کرنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قبروں کی زیارت دنیا سے ذریعہ اور آخرت کی یاد تازہ کرنے کیلئے ہے نہ کہ کسبِ فیض و برکت کے لئے (م-ق)

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سا لفظ ہے، جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتا ہے۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سا لفظ اپنی حقیقت، ثمرات اور مقتضیات کے اعتبار سے تمام دنیا کے انسانیت کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گرانمایہ ہے کہ اسی پر اس کی دنیا اور عقبی، آغاز اور انجام، حیات اور معاد، خشک تمدن و معاشرت کی اصلاح و فساد اور زندگی کے تمام شعبوں کی بھلائی برائی کا دار و مدار ہے۔ علم و اعتقاد کا اگر یہ سرچشمہ خشک ہو جائے تو انسان کو پاس خیر و صلاح اور ہدایت و حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لئے رب العزت نے ازل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ "الْحَسْبُ بَدْعِكُمْ؟" اور بندوں نے کہا تھا کہ "بلی" ہاں تو بتیک ہمارا رب ہے۔ یہ عہد حافظوں سے اگر چہ مچھو گیا۔ لیکن انسان کے تحت الشعور اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بن کر سما گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر مذہب نے کسی نہ کسی نوعیت سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا اور عملاً بے شمار خداؤں کو پوجنے کے باوجود بنیادی اور فطری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نام دے ہیں۔ یا انھیں امورِ عالم حصہ دار سپرد کر کے بڑا خدا آرام کر رہا ہے۔ وغیرہ لاکھ۔ لیکن ہے بہت پرانے زمانہ میں بعض قومیں کسی قلیل مدت تک معبود کے

الگ الگ مظاہر اور نشانات مقرر کر لئے اور طہورہ طہرہ ان مظاہر اور نشانات کو پوچھا۔ ہر مظہر اور نشان کو پوجتے ہوتے وہ شعوری یا غیر شعوری طہورہ پر ہی مگسٹان کرتی رہیں کہ ہم اصل معبود کو پوج رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر کسی عقیدے اور تخیل کی ترجمانی کے لئے ایسے افعال و اطوار اختیار کرے جو حقیقتاً اس عقیدہ و تخیل کی ضد اور نقیض ہوں تو یہ عقیدہ و تخیل دھندلا پڑتے بڑے بال معدوم ہو جاتا ہے اور خواص کے قلب و دماغ میں اس کا موبہوم سا نقش باقی بھی ہو تو کم سے کم عوام کے دل و دماغ میں یہ برائے نام بھی باقی نہیں رہتا۔ عوام اپنے اعمال میں عموماً رسم و روایت اور بے مغز تقلید و اتباع کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت کے تقاضے اور انبیاءِ کرام کی تعلیمات کے باوجود غلط اور باطل طریقہ عبادت نے توحید کے نقش کو اس طرح مٹا دیا کہ جب رسول نے ان سے کہا کہ ایک ہی خدا کو مانو تو اظہارِ حیرت کرتے ہوئے کہتے کہ یہ تو ہمارے معبودوں کو ذلیل کرنے کے ایک ہی خدا کو سارے حقوق دینے دیتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ حیرت اور اعتراض توحید کے عقلی و جبلی انکار اور شعوری تردید پر مبنی نہ تھا بلکہ عملاً متعدد معبودوں کو پوجتے رہنے اور رسم و رواج کے رنگ میں رنگے جانے کا سلیقہ تھا۔

جہالت و بے شعوری کا ثمرہ تھا۔

آج کی دنیا کو دیکھتے، جو قومیں بے شمار بتوں کو پوجتی ہیں اور کتنی ہی انسانوں کو معبود بناتے ہوئے ہیں اور کتنے ہی خیالی دیوتاؤں کی پرستش کرتی ہیں ان کے رہنماؤں اور عالموں سے آپ کلام کریں تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کاہنہ عالم پر دو یا دو سے زیادہ برابر کی طاقت والے دیوتاؤں کی خدائی ہے بلکہ عقل اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی امرِ مطلق تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا خدا اور اس کی متعدد طاقتیں اور صفات آنکھوں سے نظر آنے والی ہیں نہیں ہوتے

اُس خدا اور اُس کی صفات پر اچھی دھیان جانے اور جس صفت سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اُسی صفت پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لئے ہم نے بتوں کو ظاہری نشان اور منظر بنا لیا ہے۔ بعض انسانوں اور خیالی دیوتاؤں کے بارے میں وہ یہ کہینگے کہ بچائے خود بھگوان تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہاں فلاں بزرگ میں بھگوان نے اپنی فلاں صفت ڈال دی اور فلاں دیوتا کو فلاں طاقت سپرد کر دی۔ گویا اصل کے اعتبار سے تو معبود ایک ہی ہے۔ مگر واسطے اور انتظامی آسانوں کے اعتبار سے یہ لوگ دسیوں معبود بناتے ہوئے ہیں۔

جو قومیں خوش فہمی سے اپنے کو عیسائی کہتی ہیں ”خوش فہمی“ اسلیٰ کہ درحقیقت نہ یہ اس تعلیم کو مانتی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی، نہ یہ تعلیم اپنی صحیح شکل میں آج موجود ہے، اُن کا بھی یہی حال ہے کہ علمی و منطقی اعتبار سے قائل تو وہ تثلیث کی ہیں۔ لیکن کسی بھی عیسائی عالم سے گفتگو کیجئے، وہ شرک کا اقرار اور توحید کا انکار ہرگز نہیں کریگا بلکہ اپنی تثلیث کا سراغ کھینچ کر تان کر توجید ہی سے ملائے گا اور باز جو شرک کا نہ عقائد و اعمال کے بنیادی ذہن اُس کا یہی ہوگا کہ مستقل بالذات مختار مطلق اور تمام اقتدار و قوت کا مرکز تو صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔

ایسا کیوں ہے؟ انسان کے عقل و شعور اور فطرت کس لئے توحید کا میدان رکھتے ہیں؟ کھلی مشرک تو میں کس لئے توحید کا انکار نہیں کرتیں؟ ان سوالوں کا واحد جواب یہ ہے کہ اس کا رخا نہ عالم کے لئے کسی ایک ہستی کو خالق و مالک ماننا اور تمام قوت و قدرت کو اسی سے منسوب کرنا عین فطرت اور عین شعور اور عین عقل و فہم ہے۔ عقل چلے کسی ہی نکتہ سنجیاں کر لے، منطقی چاہے کتنی ہی پلٹیاں کھالے فلسفہ چاہے کیسے ہی گوشے نکال لے۔ لیکن ناچار اس پہاڑ کی طرح اُل حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ معبود حقیقی اور تمام اختیار و اقتدار کا مالک اور پروردگار ایک ہی

ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اپنی مکمل اور آخری شکل میں آسنے سے پہلے تو یہ نہیں تھا کہ خود ایجاد معبودوں کے پجاری اور خود بخود شہیدہ طرُق عبادت کے متوالیے توحید سے بر ملا انکار کر دیں۔ لیکن اسلام نے آکر انسان کو اس کی فطری مانگ کا ٹھیک ٹھیک احساس دلایا۔ تہ نشین طبعی کو ایک حسین و جمیل نظریہ اور اصول کی شکل میں پیش کیا۔ ٹھوس علمی و عقلی دلائل فراہم کئے اور قرآن کی تہا ایک ہی دلیل اتنی اثر انگیز، قوی اور آہن د فولاد سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی کہ انسانی عقل و علم اور مشاہدہ و تجربہ کے لئے اس کی تردید ناممکن ہو گئی۔ خدا نے سادہ لفظوں میں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کارخانہ عالم زیر و زبر ہوجاتا یہ ساری سی مختصر دلیل انسانی عقل و علم کی تمام بساط پر آسمان کی طرح چھا گئی۔ تجربہ نے قدم قدم پر بتایا کہ بقائے عالم کے لئے ایک ہی شہنشاہ اور مالک الملک کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بھی مضبوط دلیلیں دنیا کو سامنے رکھیں اور دنیا کو ماننا پڑا کہ توحید کی صداقت و حقانیت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

دوسرا جواب یعنی اس سوال کا جواب کہ عملاً ایک سے زیادہ معبود ماننے والی قومیں بھی اپنا رشتہ توحید ہی سے کیوں قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ایک اور بھی ہے جو اگرچہ عقلی و قیاسی قسم کا نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے اور ماننے کا مدار انسانی قلب و روح کی صلاحیت پر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا خطاب اہل ایمان ہی سے ہے اس لئے اس کا ذکر یہاں بے محل نہ ہوگا۔

سورۃ اعراف رکوع ۲۲ میں ہے:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ
 وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
 الْكِتَابَ
 وَتَمَّتْ لَكُمْ
 الْحَاجَّةُ
 إِلَى اللَّهِ
 فَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكُمْ
 الْقُرْآنَ
 لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ

اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیچھے سے ان کی اولاد میں نکالیں اور خود بخود ان کو انکا

وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَسْتُ
بِإِتِّكُمُ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ج
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا
كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝

گواہ بنا دیا ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب
نہیں ہوں؟ انھوں نے جواب دیا، بیشک
یہ کام اللہ نے اس لئے کیا کہ تم حشر کی روز
یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے تیرے رب ہو سیرا، بے خبر تھے

یہ واقعہ عالم مثال کا ہے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کا
مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز اول سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام
ہی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا اور الفاظ قرآنی کہ کسی خاص تہذیب اور اسلامی پر بھی
بقول بعض محمول کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ بات متحقق ہو جاتی ہے
کہ توحید کا اعتراف و اقرار فطرت انسانی کا جزو ہے۔ پہلی صورت میں توحید کی توحید
کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان اس میں شامل ہے۔ البتہ دوسری صورت
میں یہ توحید کرنی پڑے گی کہ جس طرح بھوک پیاس، نیند، غصہ اور ضرورت اور
وغیرہ انسان کے اندر ایک دوسرے میں متواتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح
اس عہد الست کا اثر بھی قیامت تک متواتر ہوتا چلا جائے گا۔ توحید کی توحید
تأویل کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ انسان کی تاریخ اس پر ناقابل تردید شہادت دہیا
کرتی ہے۔ قیام سے قیام تر جس زمانہ کا حال ہمیں تاریخ بتاتی ہے اس میں ہمیں
ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ہدایت پس ماندہ اے علم اور ترقی سے ناواقف انسان بھی
آپ سے آپ کسی نہ کسی معبود کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مانا کہ عقل کی نارمانی
اور نفس کی فریب انگیزی کے باعث یہ پوجا توحید کی ضد اور شرک کی مشتمل تھی
لیکن اس حقیقت سے انکار کی کیا گنجائش ہے کہ ان کا جذبہ عبودیت فطرت ہی
کی پکار تھا۔ فطرت نہ ابھارتی تو آخر کون سی طاقت انھیں مجبور کر رہی تھی کہ تلاش
رزق، جستجوئے آرام و راحت اور دیگر مشاغل دنیاوی کے ساتھ ساتھ وہ خواہ مخواہ

پوچھا پاٹ میں وقت ضائع کریں اور بے وجہ خود کو کسی ایک یا چند چیزوں کے آگے لپٹ و ذلیل بنائیں آخر کس نے ان سے کہا تھا کہ سورج یا وہ یا یا پتھر کے جھبوں کو پوجنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص اور شخص اسی بنا پر جو سیکھتا ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس، طلب آرام، نیند اور جنسی میلان فطرت کے ایسے واسطے ہیں کہ ان کے لئے کسی خارجی محرک اور معلم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جذبہ عبودیت اور خواہش نیاز مندی بھی فطرت ہی میں داخل ہے، جس کے لئے کسی بیرونی محرک معلم کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو صرف اس نیت کی کہ اس جذبہ کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تہذیب کو قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو کم فہم اور سطح میں لوگ عہد الست کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ازلی عہد انسان کے حافظہ میں محفوظ نہ رہا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کیوں اللہ نے یہ عبت کام کیا؟

یہ اعتراض اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ عہد حافظوں میں ترسیم کرنے کے لئے لیا ہی نہیں گیا تھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے توارث و تناسل میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو واقعاً باپ کے حافظہ میں محفوظ ہوں وہ کل یا بعض اولاد کے حافظوں میں بھی منتقل ہو جائیں بلکہ اس عہد کا منشاء توحید اور جذبہ پرستش کو انسان کی فطرت کا جزو بنا دینا تھا اور اس کے اندر پروردگار کی تلاش و تجسس کا رجحان، استعداد اور داعیہ پیدا کر دینا تھا۔ کسی واقعہ کا حافظہ سے محو ہو جانا ہی اس کی بے اثری پر کافی دلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جوانی میں یہ بالکل یاد نہیں رہتا کہ آج ہم جس زبان کی ہر کتاب کو فر فر پڑھ ڈالتے ہیں اس زبان کی آلف تے ہمیں کہیں میں کس نے کہا اور

کس طرح سکھائی۔ انھیں نہ وہ ماحول یاد ہوتا ہے جس میں انھیں حرف شناسی کے ابتدائی سبق ملے۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل حافظہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد اداؤ میں ظاہر ہے کہ چھپنے کی یہی تعلیم تھی اور اسی تعلیم نے ان میں یہ ملکہ پیدا کیا کہ ضخیم کتابیں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ اب کیا کوئی نادان یہ احمقانہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محو شدہ ابتدائی تعلیم بے کار اور عبث رہی۔ یا کوئی پڑھا لکھا آدمی محض اس لئے اپنے پڑھے لکھے ہونے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے معلم کا نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور ماحول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یاد رہے نہ رہے لیکن حرف شناسی کا جو ملکہ اور شعور پیدا ہو چکا ہے وہ بالکل کافی ہے۔

اسی سے کسی نہ کسی حد تک ملتی جلتی مثال عہد الست کی ہے۔ وہ حافظوں میں ثبت کرنے کے لئے نہیں لیا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسان کی جبلت و فطرت میں ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک مستقل پیاس، ایک طلب، ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کے لئے جاگزیں کر دے اور دیگر عناصر فطرت اور اجزائی جبلت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنا ہے۔

اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے :-

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ -
اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا
ہے اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو بایں الفاظ بیان فرمایا :-

مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلاَّ يُولَدُ عَلٰى
الفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
او يَنْصُرَانِهِ اَوْ يمجِسَانِهِ -
ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ
ماں باپ اسے یہودی یا سرانی یا مجوسی
(وغیرہ) بنا دیتے ہیں۔

اصل فطرت یہی ہے کہ انسان ایک خدا کو مانے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی نارسائی کے باعث انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے صحیح طریقے اور آداب اور مقتضیات کو آپ سے آپ سمجھ سکے۔ اس کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہر امر پر پورا کرتے رہے اور آخر کار ایک آخری نبی کو مکمل شریعت اور دین دے کر بھیج دیا کہ قیامت تک کے لئے تمام عالم انسانی اس دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر بندگی کا صحیح حق ادا کر سکے۔

توحید خالص | ان تہیہ بی سطور کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تمام ہی قومیں کسی نہ کسی نوعیت میں توحید کی صداقت و حقانیت کی صراحتاً یا اشارہً قائل ہیں تو کیا ان کی اور مسلمانوں کی توحید ایک ہی ہو یا الگ الگ؟ کیا توحید کی حد تک سب کو ایک ہی صف میں سمجھا جائے گا یا کچھ فرق کیا جائے گا۔

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ توحید اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو فرق و اختلاف اور تقسیم کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ لیکن لفظی مفہوم کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ نے تو ان دو قسموں کا نام توحید ربوبیت اور توحید الوہیت رکھا ہے لیکن میں بات کو زیادہ عام فہم بنانے کے لئے ان کا نام توحید لفظی اور توحید حقیقی رکھتا ہوں۔

توحید لفظی تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو ایک مانے اور بس یعنی وہ یوں کہے کہ تمام اقدار و قوت کا مالک ایک ہی ہے اور اس کے مثل اور برابر کوئی نہیں بس بات اتنے پر ختم کر دے یا زیادہ سے زیادہ یہ مان لے کہ وہی رزق دینے والا ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے۔ اس طرح کی چند صفات مان کر ہمیں

ہو جائے اور نہ تو جملہ صفاتِ الہیہ کا اقرار کرے نہ ان مقتضیات اور ثمرات پر توجہ دے جو خدا کو مالک و خالق اور رزاق و رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ یہ ہے توحید لفظی، یہی توحید ہے جس کے غیر مسلمین قائل ہیں اور یہی وہ توحید ہے جو اگرچہ لفظاً توحید کہی جاتی ہے۔ لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے کفر و شرک پر مشتمل ہوتی ہے اور اس توحید کے قائلین عموماً وہ کچھ کرتے اور کہتے ہیں جو توحید حقیقی و اصلی کے فوائد و منافع کو پامال کرنے والا اور شرک و کفر کے مضمرات و فسادات کو نشرو نما رہنے والا ہوتا ہے۔

قرآن و حدیث میں لفظی توحید کی پوری صراحت ہے اور بہت صفائی سے بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی توحید نہ خدا کو مطلوب ہے نہ اس سے توحید حقیقی کے تعلق سے پورے ہوتے ہیں۔ توحید لفظی کے قائلین کا حال اللہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے۔

قُلْ لِمَنِ الْأَشْرَافُ وَمَنْ فِيهَا
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ
 لِلَّهِ قُلْ أَفَأَنْتُمْ شُرَكَاءُ
 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
 وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ
 لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ
 مَنْ يُبْدِئُ مَخْلُوقَاتِ كُلِّ شَيْءٍ
 وَهُوَ يُعِيدُهُمْ وَيُعِيدُهُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ
 لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

دلے محمدؐ، اگر تم ان سے پوچھ کر بناؤ اور
 آسمان اور ساری چیزوں کی میں اللہ نہیں
 معاد ہو تو کہیں گے اللہ ہی۔ تو ان سے کہو
 تم پوجتے کیوں کہ اگر نہیں پوجتے تو
 سات آسمانوں اور عرشِ عظیم کا مالک کیوں
 کہینگے اللہ! کہہ دو پھر تم کس کو نہیں ڈرتے
 پوچھو تمام کائنات کی ملکیت و حکومت کس
 دستِ قدرت میں ہے۔ وہ کون ہے جو
 دوسرے کو پناہ دیتا ہے لیکن اسے بالحق بل کوئی
 کسی کو پناہ نہیں دے سکتا کہینگے اللہ! وہ کون ہے جو

دوسری جگہ فرمایا:-

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَعُولُنَّ اللَّهُ

اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ خدا نے۔

گویا وہ لوگ اللہ کی مالکیت اور حاکمیت اور خالقیت وغیرہ کے تو قائل تھے، لیکن پھر بھی وہ راہ راست سے اس درجہ ہٹے ہوئے تھے کہ گویا بحر زدہ ہوں، جو صاف اور سیدھی راہ پر چلنے کی بجائے غلط اور ٹیڑھی راہ چلے جا رہے ہوں۔ چنانچہ فرمایا:-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا هُمْ
مُشْرِكُونَ ۝

دوسری قسم توحید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کو باہم معنی ایک ماننے کہ تمام صفات کمالیہ کا وہی متصف ہے اور اسی کی حکمرانی نہ صرف مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے جذبات و خیالات، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے اور اس کے اقتدار مطلق اور حاکمیت جامعہ کے جو بھی تقاضے اور مطالبے ہیں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے واجب القبول ہیں، بلکہ انھیں عملی زندگی میں رہنا بنانا اور افعال و اعمال سے ان پر یقین کامل کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ وہی ہر چھوٹے بڑے معاملہ کا منصف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر کھلی چھپی بات سے باخبر، ہر عیب و صواب کا واقف کامل اور ہر مقام پر ہر وقت ہر زمانے میں حکمراں ہے۔

توحید کی یہی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے ماننے والے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں اسے بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسی لفظی تقسیم نہیں ملے گی۔

ہم نے یا بعض علمائے سلف نے کی ہے۔ کیونکہ توحید تو فی الاصل ایک ہی ہے اور جس نامکمل، ناقص اور بے نتیجہ تخیل کو انسانوں نے توحید کا نام دے یہ ایسا ہے۔ وہ توحید نہیں مشرک ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم شخص سمجھانے اور بات کو واضح کرنے کے لئے کی ہے تاکہ اللہ کو جو توحید مطلوب ہے اُس کی وضاحت ہو اور جو مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کے لئے اللہ نے قرآن میں بہت سی شرح و واضح آیات نازل فرمائیں اور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح و توضیح اتنے تکرار اور کثرت سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی ہو۔ آپ نے مشرک جلی ہی کو واضح نہیں فرمایا، بلکہ مشرکِ ظنی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے اور زندگی کے کسی بھی گوشہ میں مشرکانہ عقائد و عقائد کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ فرمایا:-

سئِلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ
حَاجَتُهُ كُلَّمَا حَتَّى يَمْسُخَ
نَعْلَهُ إِذَا نَقَطَعَ فَإِنَّهُ إِنْ
لَمْ يَسْتَسِرَّ لَمْ يَتَسَرَّ -
چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی
سے مانگے۔ یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی جب وہ
ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اللہ اگر میسر نہ فرمائے تو جوتے
کا ایک تسمہ بھی میسر نہیں آسکتا۔

غور کیجئے، کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ دے رہے ہیں۔ انھوں نے اُمت کو ایک حقیر سی شے۔ جوتے کے تسمہ کی مثال دے کر یہ تعلیم دی کہ خزانے، جائدادیں اور اہم باتان چیزیں ہی خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیز بھی اسی کی مرضی سے میسر آسکتی ہے۔ ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جوتے کا تسمہ جیسی حقیر چیز بھی میسر نہیں آسکتی۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں طرف بکھری نظر آسکتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو دونوں وقت قیمتی اور

لذیذ غذا میں کھاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں گیہوں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو گیہوں کی ایک روٹی ہی کے لئے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات اُسے بھوکا سو جانا پڑتا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کے انعامات اور جود و سخا کی اتہا نہیں۔ کبھی جس کو نمونہ ہو اُس سے پوچھئے کہ ایک سانس لینے میں اسے کس کرب و تعب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہوا کی ایک معمولی سی مقدار کو اپنے پھیپھڑوں تک پہنچانے کے لئے کتنی عظیم تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہوا ہے جسے تمام انسان بلا ادنیٰ مشقت کے ہر لحظہ اپنی زندگی کے کام میں لاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کا ہر سانس اللہ جل شانہ کی عطا اور انعام ہے وہ جب چاہے اسی سانس کو انسان پر بارِ عظیم بنا سکتا ہے لہذا انصاف اور علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اُسی کے تصرف و اختیار میں ہو اور یہ حقیقت کسی آن نہ فراموش کی جائے کہ اشیائے ضرورت کے حصول میں دنیاوی ذرائع اور اسباب محض بہانے کا درجہ رکھتی ہیں اصلی معطی اور بخشندہ وہی ہے۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام۔

توحید کی نزاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے واضح ہوتی ہے
 مَنْ صَلَّىٰ بُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ۖ
 مَنْ صَامَ بُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ۖ
 مَنْ تَصَدَّقَ بُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ۖ
 جس نے دکھائے کیلئے نماز پڑھی اُس نے شرک کیا۔
 جس نے دکھائے کیلئے روزہ رکھا اُس نے شرک کیا۔
 جس نے دکھائے کیلئے صدقہ دیا اُس نے شرک کیا۔
 جانتے ہیں آپ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اُس صادق و مصدق کے جس کے لئے اللہ جل شانہ نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا ہے جس کا ہر فرمودہ ریب و شک سے بالاتر اور عین صداقت ہے۔ غور کیجئے فکر نظر کی کن گہرائیوں تک توحید کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور کس آخری درجہ تک اعتقاد

عن الشِّرْكَ مَطْلُوبٌ هُوَ - براہِ راست کسی مخلوق کو صفاتِ الہیہ میں سے کسی صفت کے ساتھ متصف کرنا تو درکنار صرف اتنی سی بات بھی شِرْک قرار دی گئی کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے دکھاوے کی نیت رکھے۔ گویا وہ اپنی عبادت کا صلہ مقبولیت و شہرت اور عقیدت و نیا زمندی کی شکل میں مخلوق سے طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ اُس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مگر دل میں دکھاوے کا خیال پایا جانا ہی حکمِ شِرْک کے لئے کافی سمجھا گیا اور کیوں نہ سمجھا جاتا جب کہ اللہ نے شروع ہی میں یہ تعلیم بندوں کو پہنچائی کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حصہ چلی و صریح پر مشتمل یہ الفاظ یقیناً اس کے طالب تھے کہ شِرْک کے شانہ تک کو مٹا دیا جائے اور توحیدِ خالص و حقیقی کی بنیاد پر اُمتِ اسلامیہ کی تعمیر ہو۔ سب جانتے ہیں کہ عربی میں "عبد" غلام کے معنی میں آتا ہے اور "اُمتہ" لونڈی کے۔ یہ دونوں لفظ اسلام سے پہلے اور اس کی آمد پہ اہل عرب میں عموماً مستعمل تھے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں :-

لَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ نَعْبُدُكَ
وَأُمَّتِي كُلُّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ
وَكُلُّكُمْ نَسَائِكُمْ
عَلَامِي وَجَارِيَّتِي وَفَتَايَ
وَفَنَاتِي
تم میں سے کوئی بھی ہرگز کسی کو عبدی اور اُمتی نہ کہے کیونکہ تم سب اللہ کے عبد ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں ہاں تمہیں کہنا چاہئے غلامی (میرا غلام) اور جارتی (میری کنیز) اور جوانی (میرا اور جوانی عورت) اور جارتی (میری کنیز) اور فتائی و فنائی

ظاہر ہے کہ اپنے حروف معنی کی وجہ سے کوئی بھی عرب عبدی اور اُمتی ان معنی میں تمہیں بلاتا تھا جن معنی میں انسان کو اللہ کا عبد اور اُمتہ کہا جاتا ہے۔ لیکن صدقے اس شانِ توحید اور تنزیہِ ممکن کے کہ لفظی تشابہ بھی پسند نہیں فرمایا اور فساد و تخریب کی جڑیں کاٹ دیں۔

توحیدِ خالص کے اثبات اور شِرْک کے بطلان پر قرآن و حدیث سے صندیا

دلیلیں لائی جاسکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا روتے سخن ان لوگوں کی طرف ہو تو حیدر کے قائل اور شریک کو برا سمجھنے والے ہیں۔ اس لئے اور کچھ کہنے کی بجائے ایک حدیث پر کلام کے اس پہلو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن حبان اور حاکم اور ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اس سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام کو صرف اتنا ہی مطلوب نہیں کہ آپ اللہ کو ایک اور خالق و مالک اور رازق و رب مان کر امور دُنیا میں غرق ہو جائیں۔ بلکہ وہاں تو اس کی تمام صفات کا ملکہ کا اعتراف و ایقان مطلوب ہے۔ تاکہ آپ کو زندگی کے کسی بھی گوشہ سے اس کے اقتدار و تصرف کو خارج کر دینے کی گنجائش نہ ملے اور کسی بھی عنوان سے آپ کے سوا کسی کو باختیار و حکمراں تصور نہ فرما سکیں۔ اہل توفیق اگر اس حدیث میں بیان کردہ اسمائے حسنہ کو حفظ کر لیں گے تو ان کے پڑھتے رہنے کی بڑی منفعت اور برکت علماء و اقیانے لکھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ پڑھنے کا فائدہ بھی ہے جب معافی اور ان کے تقاضے بھی ملحوظ رہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَ
 تِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا
 دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْتَمِنُ الْمُتَعَبِّدُ الْعَزِيزُ
 الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
 الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ

روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو انھیں یاد کرنے کا جنت میں جائیگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں وہ نہایت مہربان بہت رحم والا وہ شہنشاہ ہے پاک ہے۔ ہر نقصان و زیاں کے بری ہے امان دینے والا پناہ میں لینے والا ہے۔ زبردست ہے دباؤ والا ہے صاحب عظمت بنانے والا نکال کھڑا کرنے والا صورت بنا دینے والا بخشش والا بہت غلبہ والا بہت دینے والا

روزی عطا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، باخبر، تنگی
 اور فراخی کرنے والا، لپٹ و بلند کرنے والا، عزت
 و ذلت بخشنے والا، سُننے والا، دیکھنے والا، اٹل فیصلہ
 والا، انصاف کرنے والا، بھید جاننے والا، خبردار،
 بردبار، عظمت والا، مغفرت کرنے والا، کھوڑے
 عمل پر بہت دینے والا، بلند مرتبہ، بڑائی والا۔
 حفاظت کرنے والا، حصہ بانٹ کر دینے والا، حسا
 کرنے والا، بزرگی والا، بے مانگے عطا کرنے والا، نگران،
 جواب دینے والا، وسعت والا، عکرت والا، بڑی محبت
 والا، محی و شرف والا، اٹھانے والا، گواہ، ثابت،
 کارساز، زور آور، مضبوط، دوست اور مددگار،
 تعریف کا مستحق، ہر چیز کا شمار رکھنے والا، عدم سے
 وجود میں لانے والا، معدوم کو پھر موجود کرنے والا، زندہ
 کرنے والا، مارنے والا، سدائندہ، مخلوق کی بستی کو
 منضبط رکھنے والا، ہر کمال بالفعل رکھنے والا،
 شرف والا، یکتا، یگانہ، بے نیاز، قدرت والا،
 ہر شے پر قابض، آگے اور پیچھے کرنے والا، سب سے
 مقام اور سب سے بعد باقی لینے والا، سب پر عیاں اور
 نکا ہوں سے اوچھل، ہر شے کا مردار، بہت بلند،
 بڑا محسن، توبہ کی توفیق بخشنے والا اور قبول کرنے والا،
 بدلہ لینے والا، معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا،

الْوَقَّابُ الرَّشَاقُ الْفَتَّاحُ
 الْعَلِيمُ الْقَائِلُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ
 الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُنِذِرُ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْخَفِيُّ
 الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْخَمِيطُ
 الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ
 الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ
 الْوَدُودُ الْمُجِدُّ الْيَاسِعُ
 الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ
 الْمُتَيْنُّ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْحَمِيدُ
 الْمُدَائِمُ الْمُعِيدُ الْمُتَمِيمُ
 الْمُتَمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ
 الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ
 الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ
 الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ
 الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ
 الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ
 الْمُتَّقِمُ الْعَفْوُ الرَّؤُوفُ
 مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَدَلِ
 وَالذِّكْرَامُ الْمَقِيطُ الْجَامِعُ

الْغِنَى الْمَغْنَى الْمَصْنَعُ ماری کائنات کا مالک جلال و جلال والا انصاف
 الضَّائِرُ النَّافِعُ السُّوْشُ کرمیو الامح کر نیوالا، سب سے بے نیاز، دوسروں کو غنی
 الْمَصَادِقُ الْمَبْدِیُّعُ الْبَارِقُ بنا نیوالا، روکنے والا، نقصان پہنچا نیوالا، نفع پہنچا نیوالا،
 الْوَارِثُ الرَّشِیدُ الْقَصِیْرُ خود بخود ظاہر، ہدایت دینے والا، بغیر نمونہ کے بنا نیوالا،
 ہمیشہ رہنے والا، تمام مخلوقات کی فنا کے بعد ان کے مال کا مالک،

درست راہ بتانے والا، ضبط کرنے والا۔

غور فرمائیے کہ کیا یہ کثیر اسمائے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نعوذ باللہ یہی عبت بیان فرمائے؟ کیا ان کا یہ منشاء نہیں ہے کہ کائنات
 میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و ثمرات نظر آتے ہیں ان سب میں اللہ
 ہی کی کار سازی اور قدرت کا رد فرمائیے۔ یہ نہیں کہ وہ مالک الملک کائنات
 کو تخلیق کر کے ایک طرف ہو گیا اور مخلوق کو من مانی کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا
 نہ یہ کہ رزق حیات و موت اور اسی پنج کے چند ہتم با شان امور تو اس نے اپنے
 ہاتھ میں رکھے باقی جملہ تو تین مخلوق میں تقسیم کر دیں۔ بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر مقام پر
 انسان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں رنج و راحت میں، کامیابی و خسران
 میں، ذلت و عزت میں، غربت و امارت میں پوری طرح متصرف اور کار پر از ہی۔
بدعت توحید کی ضد اگرچہ شرک ہے، لیکن انسان کی عقل اور علم کو اتنی
 رسانی نہیں کہ وہ نبی صادق کی توحیح و تمبیہ کے بغیر پوری طرح
 یہ سمجھ سکے کہ کون سے امور ہیں جو شرک کے تحت آتے ہیں اور کون سے معتقدات
 باوجود شرک کا نہ نظر نہ آنے کے فی الحقیقت مشرک کا نہ ہوتے ہیں "ریا" ہی کو دیکھ لیجئے
 یہ اپنی ظاہری شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور عیب دار فعل نظر آتا ہے
 جس کا مرتکب اکثر حالات میں انکار توحید کا وہم بھی نہیں کرتا اور یہ تصور تک نہیں

کرتا کہ وہ شرک کی غلاظت سے آلودہ ہو رہا ہے لیکن زبان صادق و مصدوق نے اسے متعدد بار شرک سے تعبیر کیا۔

یہ معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی نازل فرمایا اور زندگی کی کار فرمائی کے لئے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے کچھ اصول، کچھ طریقے اور کچھ قوانین مقرر فرما کر اعلان کر دیا کہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا مملکت عالم کے لئے جس دستور جاودانی کی ضرورت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو سطا کر دیا اور اس کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی کی جاسکے۔ رسول اللہ نے بالفناء سنت بار بار اس کی تصدیق کی۔

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا فِي
رَدِ آيَةٍ فِي دِينِنَا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ كُفْرٌ۔۔۔

بیس شخصوں نے ہمارے اس امر میں دراندیشی کی
جس میں "فی دیننا" کے الفاظ ہیں، کوئی نئی چیز نکالی
وہ ناقابل قبول ہے۔

دوسری جگہ کہا:

وَأَيُّكُمْ وَسُخِّدَتْ أَلْمُورُ
فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ۔۔۔

خبردار! بدعت سے بچتے رہنا۔ اس لقب بدعت
مکراہی ہے۔

ایک اور جگہ بتایا کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوگا۔ ایک اور جگہ بتایا کہ جب کسی جگہ ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ گویا دوہری محرومی، ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے محرومی۔

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت کوئی جدید طریق
پرستش کوئی خود ایجاد اصل و فرع دین میں بڑھاسکے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا
ہے کہ جن امور و مسائل کے لئے وضاحت و صراحت کے ساتھ گھلے احکام بیان
نہیں کئے گئے ان میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں اجتہاد غور و
فکر اور استنباط کرو۔ احکام کے اسباب و علل پر نظر رکھو۔ قیاس صحیح سے کام لو،
اور جو عبادات و وظائف کسی خاص شکل میں متعین کر دیئے گئے ہیں ان میں ہرگز تبدیلی
مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباط کی مثال تو وہ فقہ ہے جو امت کے علماء و ماہرین
نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدون کی اور عبادات و وظائف کی مثال نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں کہ ان کے لئے جو تعداد جو تفصیل جو اوقات جو شرح
مقرر کر دی گئی ہے اس میں تبدیلی کی سرگرمی گناہ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں
دو کی بجائے چار یا ظہر میں چار کی جگہ چھ یا اربع پڑھے جائیں۔ روزہ کو مغرب
کی بجائے عشاء کے وقت افطار کیا جائے۔ حج میں افعال کی ترتیب و کیفیت بدل
دی جائے یا زکوٰۃ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ اب رہے وہ امور
جو بجائے خود ممنوع و مکروہ نہ ہوں، مگر انھیں فردین مبارکہ میں اختیار نہ کیا گیا ہو
تو کسی خاص سبب اور تقاضے کے پیش آجانے پر انھیں بطور ذریعہ و وسیلہ اختیار
تو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن انھیں عبادت مستقلہ کی شکل دینا اور ان پر اصرار و
تثابت جائز نہیں ہے۔

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں سطحی فہم رکھنے والوں کو ایک اور دشواری پیش
آتی ہے اور وہ یہ کہ اگر ہر نئی بات بدعت ہے تو بے شمار امور ایسے ہیں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہیں تھے، نہ قرآن و حدیث میں انکی دعوت
ہے۔ لیکن بعد کے مسلمان انھیں اختیار کئے ہوتے ہیں اور تمام علماء اسلام انکی

حالت بلکہ ضرورت و اہمیت پر متفق ہیں۔ مثلاً دینی کتابیں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا، مدرسے بنا کر ان میں نعتیں اور تنخواہ دار مبلغین رکھنا۔ انجمنیں بنانا، دفاتر کھولنا وغیرہ ذلک۔

یہ اشتباہ فی الحقیقت دین اور احکام دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایسا دستور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس میں تمام ممکن جزئیات بیان کر دی گئی ہوں، دستور تو اصول و کلیات سے بحث کرتا ہے اور مطلوب و غیر مطلوب افعال و عقائد کی تشریح بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور ان مقاصد کو پورا کریں جن کا دستور طالب ہے۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ ہر دور کے مسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعہ مقصد اشاعت کو پورا کیے جائیں۔ کتابیں چھاپنا تو ایک طرف اگر ریڈیو یا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے تب بھی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی کیونکہ ان وسائل و اسباب کی حیثیت نہ ایجاد فی الدین کی ہے نہ بجائے خود یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصد نیک کے حصول کے خاطر ہے جس کی پاکیزگی و خوبی قرآن و حدیث نے صراحتاً بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا۔

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً دَرَسُوا تِلْكَ بَهْجًا وَخَوَاهِ مِيرَى ذُرٍّ اِسْمِي بَاتِ هِيَ هُوَ۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ لوگوں کو حدیث سنانے اور منٹ پر بیٹھ کر جائے یا ریل پر فرش پر بیٹھ کر سنائے یا تخت پر۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور بدعت نہ کہلے گا۔

ان تمہیدی سطور کے بعد اب سمجھئے کہ بدعت توحید کی ضد کیسے ہے۔ بہت سی بات ہے کہ قانون بنانا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہو کرتا۔ بلکہ ہر ملک

کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگاتے ہیں یا غیر جمہوری نطفہ میں تہا باد اللہ
یا بادشاہ اور وزیر وغیرہ قانون بناتے اور نافذ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں
ہرگز کوئی اس کا فحاز نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون نکالے۔ دین
کے بارے میں جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ اللہ کا ایک مکمل دستور ہے اور کائنات
کا خالق و مالک اور مختار و کل ہونے کے باعث اللہ ہی اس کا سختی بھی ہے
کہ دستور بناتے اور حدود مقرر کرے تو یہ بات آپ سے آپ طے ہو جاتی ہے
کہ اللہ کے سوا کسی کو قانون کی ایک بھی نئی دفعہ تراشنے کا اختیار نہیں ہے
اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں خدائی قوت و
اقتدار کا شریک سمجھے گا۔ اسی کا نام شرک ہے۔

دوسرے پہلو سے یہ شرک کفر تک بھی پہنچتا ہے اور وہ یوں کہ دین میں
دو ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اس کی
رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جو اس سے دور ہونے اور
اس کا قہر و عتاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و
بصیرت تھی نہیں کہ وہ ہزار پردے میں رہاں ذوالجلال و الاکرام کی مرضیا
کو پاسکتا، وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن اعمال و عقائد اور کن
طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال
پر عذاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے جسے اللہ جل
شانہ نے اپنے نبی صہادق کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ
تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر دیتے گئے جن سے اللہ خوش یا ناراض
ہوتا ہے۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی گئی اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں
کسر کا کیا امکان۔ تب کوئی شخص اگر بال نیا کام نکالتا ہے۔ جس کیلئے دین

میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثواب
 آخرت حاصل ہوگا تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے جس
 میں حصول تقرب کا یہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نیز وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے
 کہ عوذ باللہ خود اللہ کو وہ طریقے معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے
 ہیں۔ جیسا کہ تو اس نے میرے اس نواجہاد طریقے کو بیان نہیں کیا وہ اسکا بھی
 مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسول بھی حصول تقرب
 اور وصول ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکا جسے میں نے پایا ہے۔ و لنعوذ
 باللہ من ذلك۔

حق یہ ہے کہ اعمال خیر سے ثواب کا حاصل ہونا کوئی حسابی یا سائنسی
 فارمولا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ڈو اور ڈو لازماً چار ہونگے
 یا جس طرح پانی آج پانچ پا کر لازماً بھاپ بن جائے گا۔ اسی طرح انسان خیر
 کرنے کے لازماً ثواب حاصل کرے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد اور ثبوت ہے
 اقیانوں کا قول و عمل اس پر گواہ ہے کہ اعمال خیر تو صرف تعین حکم الہی کے درجہ
 میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت ان الطاف کے شکر یہ کی سی ہے
 جو اللہ جل شانہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن احسبوی
 انعمات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اعمال خیر پر فرمایا ہے وہ انسان کو تب ہی
 ملیں گے جب اس کے اعمال خیر اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو جائیں۔ ز منقول
 ہوں تو ہزار سال کی عبادتیں بھی بے کار اور مقبول نہیں۔

اب غور یہ کرنا چاہئے کہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کرنے کے یہ امید
 ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال مقبول فرمائے گا۔ واحد جواب یہی ہے کہ
 کہ خود کو سراپا بندہ حکم بنالینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو مضبوطی

سے پکڑنا اور اس کے فرامین کو بغیر کسی بیشی کے قولاً اور عملاً تسلیم کر لینا بقیہ عبادت کی اُمیر دلا سکتا ہے۔ ایسا کوئی نیا طرزِ عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانا کاباحت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غلوئی الدین خواہ وہ دین میں افراط کے ذریعہ ہو یا تفریط کے، بے حد ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - لے کتاب والو! اپنے دین میں غلو مت کرو۔

رسول اللہ نے تین بار فرمایا:-

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ - حد سے بڑھنے اور غلو کر نیوالے ہلاک ہوتے۔

ایک اور موقع پر فرمایا:-

إِنَّا كُمْ وَالْغُلُوفَ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفَ - خبردار! غلو سے بچے رہنا۔ تم سے پہلے بہت سوں کو غلو نے برباد کیا۔

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصولِ ثواب کے نئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں نہ اللہ اور رسولؐ نے بتایا نہ اصحابؓ نے اختیار کیا یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسولؐ نے اعمال و اعتقاد کی جو حدیں اور صورتیں متعین کر دی ہیں ان میں آدمی خواہ خواہ باریکیاں اور نکتے نکالے یا جن احکام، اشیاء اور بندگانِ ذی مرتبہ کے جو مراتب، جو مقامات، جو درجات متعین فرمادیتے ہیں ان میں اضافے کرتا چلا جائے۔ دونوں ہی صورتیں بربادی و خسران کی ہیں۔

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے حامل ہیں جو میرے سابقہ اور آئندہ

بیان کی روشنی میں بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکدر اور ناراض نہ ہوں، بلکہ انصاف کے ساتھ یہ غور فرمائیں کہ دین نہ میری جائداد ہے نہ آپ کی۔ دین میں کسی ضابطہ یا کمی کا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو۔ یہ بھول جائیے کہ میں اُس دیوبند کا بیٹے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم رائج کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز کر دیجئے کہ وہابی یا اہل تقلید یا غیر مقلد وغیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے۔۔۔۔۔ اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی میں جو احکام و اصول نکلتے ہیں وہی ایک مسلمان کے لئے واجب القبول ہیں اور جو طریقے اور رسمیں رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت کے خلاف ہوں اسی حد تک ترک و احتراز کے لائق ہیں۔ بعض یہ بات کہ بعض طریقے نہ صرف عوام بلکہ بعض خواص میں بھی رائج و مقبول ہو گئے ہیں اور ان کی ابتداء کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے نیک عمل لوگ شامل ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی ذیبنی اصول اس سے ٹوٹتا نہ ہو۔ میں مناظرے کے طور پر نہیں، بلکہ خالص اہم تقہیم کے طور پر بعض خلاف دین امور کا ذکر کروں گا، جنہیں کچھ مسلمانوں نے جزو دین بنا لیا ہے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدے پر اڑے رہنا میری دنیا و آخرت کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں، بلکہ اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان ضد کرنے والے ہی کا ہوگا۔ میں تو بڑے ادب اور عجز کے ساتھ اُس اللہ کی آیات اور اُس صادق و مصدوق سرور کو نبین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنہیں آپ واجب الاعتقاد تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خالی الذہن ہو کر خلوص ایمان داری اور بردباری کیساتھ

غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جن اعمال و عقائد پر آپ والہ و شہداء ہیں ان میں
کسی طرح کا سقم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ رضائے الہی کی بجائے عتاب الہی کے
سزاوار نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی یقین فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں
کر رہا۔ بلکہ خود حضور علیہ التحیات و التسلیم نے فرمایا ہے:-

تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیرا فتناء
دیکھے گا پس ایسی حالت میں تمہیں چاہیے کہ تمہری
سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین
کی سنت کا سہارا لو اور اُسے دانتوں سے
پکڑ لو اور خبردار سنتے کاموں سے بچنا
کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی
ٹھکانا جہنم ہے

فانہ من بعث منکم ضیری
اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی
وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين تمسکوا بہا وعضوا
علیہ بالنواجذ وایاکم و
محدثات الامور فان کل
بداعة ضلالة وکل ضلالة
فی النار۔

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

کیا آج کے دور میں اختلافات کا کچھ شمارہ رہ گیا ہے؟ کیا ٹھیک یہی دور
نہیں جب حضور کے اس فرمان کی تعمیل کی جاتے؟

صحابہ کا طرز عمل | یہ بات ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن
بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ

نہیں ہوں گی جن پر احکام ظاہری کے لحاظ سے ہر شخص ممنوع و منکر ہونے کا فتویٰ
لگا سکے۔ ممنوعات و منکرات کی توضیح تو اللہ اور اس کے رسول نے متن و مقالہ
پر کر دی۔ بلکہ بدعت سے مراد وہی امور ہو سکتے ہیں جو بظاہر باعتبار شکل و مشابہت
دینی امور معلوم ہوتے ہوں لیکن دین میں ان کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی
انسان داخل دین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ایسے ہی امور سے بچنا

کی غلط توقع وابستہ کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس حقیقت کو خوب سمجھا اور ایسی احتیاط برتی کہ حق ادا کر دیا۔ نمونے ملاحظہ ہوں :-
 نماز فجر و عصر کے بعد امام کے داہنے یا بائیں طرف کچھ دیر بیٹھنا امر معروف ہے۔ رسول اللہ سے یہ آیات صحیحہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب عبد اللہ ابن مسعود جیسے صحابی جلیل کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں :-

لا يجعل احدكم للشيطان شيئاً
 من صلواته يري ان حقاً عليه
 ان لا ينصرف الا عن يمينه
 لقد رايت رسول الله صلى الله
 عليه وسلم كثيراً ينصرف عن
 يساره - (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز
 میں حصہ دار نہ بنالے بائیں طور کہ
 وہ صرف داہنی طرف مڑنیکی یا بڑی
 کرنے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو
 بارہا بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا
 ہے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتی ہیں :-
 من اصتر على امر مندوب و
 جعله عنهما ولم ينم بالرخصة
 فقد اصاب منه الشيطان من
 الاضلال فكيف من اصتر على
 بداعة و منكرة (مرقات)

میں نے کسی امر مندوب پر امر ادا کیا اور بیٹھنے سے اس پر جھوٹ اور رخصت پر عمل نہیں کیا۔
 پس یقیناً اس ذریعے سے شیطان اسے گمراہ
 کرنے پہنچ آید پس جب امر مستحب کا یہ حال
 ہو تو امر مستحب کا یہ حال ہوگا جو بدعت یا
 منکر پر اصرار کرے۔

آپ اگر یہ کہیں کہ ملا علی قاری کی بات ہم نہیں مانتے تو بے شک آپ
 یہ کہہ سکتے ہیں، مگر فقیہ الامت ابن مسعود کے بارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے
 خود ان کا یہ قول بتا رہا ہے کہ جو فعل جائز ہو، لیکن رسول اللہ نے

اُس کی یا بستی نہ کی ہو، اسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ سنی رکھتا ہے کہ اس فعل کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو جو واجب دیا گیا ہے اسے اس زیادہ درجہ دینا بھی اسی طرح بُرا ہے جس طرح حکم و وجہ دینا پھر اس میں یہ بھی غور کیجئے کہ نیت اور عقیدے کا ذکر ابن مسعودؓ نے نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دائیں طرف مڑنے کو عقیدہ ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عقیدے کی تعلیم دینے والا گمراہ ہے۔ ایسے شخص کو تو کافر کہا جاتا کیونکہ وہ گویا بائیں طرف مڑنے کو گناہ ٹھہرا رہا ہے اور بائیں طرف مڑنا آنکھوں سے ثابت ہے۔ اہل العوذ باللہ اس نے حضورؐ کو بھی گناہگار ٹھہرایا۔ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے حجرت اس طرز عمل کو شیطنت ٹھہرایا ہے کہ امام ہمیشہ دائیں طرف مڑا کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسا کام نکالنا جو عوام کے نزدیک تقرب الی اللہ اور ثواب کا ذریعہ ٹھہرے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اشارہ بھی حکم نہ ملا ہو قطعاً بدعت ہے، خواہ نکلنے والے کی نیت اسے ضروری قرار دینے کی نہ ہو۔

یہی ابن مسعودؓ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ فکر و عبادت کے لئے ایک مقررہ کر کے جمع ہوتے ہیں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! کیا تم رسول اللہ کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ یا گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہو؟ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے شاگردوں میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رک گیا۔ غور کا مقام ہے۔ ذکر الہی جیسا مقدس مقام ہے لیکن ابن مسعودؓ جیسا عظیم الشان صحابی اس پر غلبہ ہے صرف اس لئے کہ دین سے رنگدین رنگی ہوئی مصفا ترین بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقہ استوار ہو

خلوص و لہیت سے نکلے جاتے ہیں وہی کچھ عرصہ بعد کیا سے کیا بن جاتے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے مومن بندوں کو نبی کی سنت اور اللہ کے فرائض سے دُور لیجانے کے لئے کیسے کیسے خوبصورت حربے استعمال کرتا ہے وہ جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ دُنیاوی متاع کی چمک دمک پر مائل ہونے والے نہیں، اُن کے لئے دین ہی کی نوعیت اور رنگ کے جالی بنتا ہے۔ دام بھرنے کی زمین بچھاتا ہے اور بہت کم اللہ کے بندے اس کے کیر سے بچ پاتے ہیں۔ ابن مسعود کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ذکر اللہ کے لئے ایسی اجتماعی سرگلیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ نے نہیں دی۔

ترغی میں حضرت نافعؓ سے روایت ہے کہ :-

ایک شخص عبد اللہ ابن عمر کے پہلو میں ٹھہرا ہوا ہوتا تھا اور کہنے لگا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن عمر نے فرمایا یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے، بلکہ یوں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد للہ کہیں۔

ان را جلا عطف اخی جنب ابن
عمر قال الحمد للہ والسلام
علی رسول اللہ قال ابن عمر اننا
اقول الحمد للہ والسلام علی
رسول اللہ و لیس نھکذا اعلمنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غلّمنا ان نقول الحمد للہ علی

+ + + + +

+ + + + +

کل حال (مشکوٰۃ)

اندازہ کیجئے کہ "والسلام علی رسول اللہ" جیسا پاکیزہ جملہ لیکن ابن عمر نے اسے بھی پسند نہیں کیا، کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینک کے بعد صرف "الحمد للہ" کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی پر اکتفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس تعلق کو آپ نے رسول اللہ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات انکی نظر میں

تھی کہ جس جگہ رسول اللہ نے لفظ "نبی" استعمال فرمایا ہو وہاں کسی کو رسول کہنے کا بھی اختیار نہیں۔

ہو سکتا ہے کہ وہی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے حدیث اجدیف غریب لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ جب ایسا لکھتے ہیں تو بقول صحیح حدیث پہلوئی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا طعن ہی نہیں ہو سکتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ فی الحقیقت صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں، بلکہ خود ترمذی کے ہیں اور ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ ترمذی ان الفاظ کو صاحب مشکوٰۃ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ بارہا صحیح حدیث کے بائے میں بھی وہی لفظ نظر سے ایسا کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رُواۃ میں ایک راوی زیاد بن ربیع منفرد ہیں۔ لہذا اصطلاحاً اسپر غریب کا اطلاق ہوا۔ ورنہ یہ راوی ہر لحاظ سے معتبر اور بخاری کے رُواۃ میں سے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔

حضرت عمر کا یہ عمل کسے معلوم نہیں کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا ڈالا تھا جس کے نیچے رسول اللہ نے بیعت لی تھی اور جس کی زیارت کرنے لوگ آنے لگے تھے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت و مشرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت عمرؓ ہی کا واقعہ ہے کہ سفر حج سے لوٹتے ہوئے جب راہ میں ایک ایسی مسجد پڑی جس میں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی تھی تو لوگ اس کی طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "اے لوگو! اہل کتاب انہی باتوں کی وجہ سے برباد ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی یادگاہوں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔"

اللہ اکبر! نگاہ عمر کتنی دور دیکھ رہی تھی۔ آپ آج اپنی آنکھوں سے

بصیرتِ عمرؓ کا نظارہ فرمائیں، نبی تو پڑی چیز ہے۔ نبی کی خاک یا جیسے بزرگوں کی قبروں اور درگاہوں کا حال دیکھئے۔ جہلا ہی نہیں پڑھے لکھے بھی آپکو ملیں گے کہ خاک کے ٹودوں پر سرِ نیاز خم کئے ہوئے ہیں اور جس فرقِ مقدس کو آگے کبھی فرشتوں نے سجدہ گزارا تھا وہی فرقِ مقدس مٹی کے ڈھیروں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ صحابہؓ جیسے عظیم مومن و مسلم اور رسول اللہؐ جیسے رسولِ اکرمؐ کی محبت و عقیدت، لیکن پھر بھی حضرت عمرؓ نے ایک تہہ نشین خطرے اور فتنے کو اس فعلِ حسن کی گہرائیوں میں دیکھ لیا وہ فاروقؓ تھے۔ فارقِ حق و باطل۔ انہی کے لئے زبانِ صادق و صدوق سے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عثم (اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمرؓ ہوتا) و رضی اللہ عنہ۔

بدعت اور اجماعِ الدین سے جلیل القدر صحابہ کتنے مجتذب تھے اس کے لئے متعین مثالوں کی احتیاج نہیں ان کی پوری سیرت ہی مجسم مثال ہے۔ ہاں ایک شبیح میں ذہن کو یہاں پینا ہو سکتا ہے کہ اگر مستحب امور پر اصرار اور عدمِ قابلِ اعتراض ہو سکتا ہے تو سنن کی بتواتر تمسیل اور پابندی بھی ممنوع ہونی چاہئے کیونکہ بہر حال سنن فرض و واجب سے کم مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ شبیح اگر خلاص نیت کے ساتھ پیدا ہو اور اس کی تہ میں کوئی فاعل مقصد پوشیدہ نہ ہو تو اس کا ازالہ بہت آسان ہے۔ جس فعلِ عمل کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہ سنت ہے۔ یعنی حضورؐ کی طرف اس کی نسبت علمی حیثیت سے مسلم ہے اس کی پابندی میں اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس پابندی سے حضورؐ کے کسی دوسرے قول و فعل کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ قرآن و حدیث دونوں نے سنتِ رسول اور اسوۂ رسولؐ کے اتباع کا علم اصرار و تکرار کے ساتھ دیا ہے۔ البتہ اُمتِ مسلمہ کی آسانی اور انسانوں کی قوت و استعداد کے باہمی فرق اور دیگر مصلح کی بنا پر یہ غمخیز ہی تھا کہ علماء و فقہاء مختلف

اعمال و افعال کے مراتب و درجات معین کرنے تک ہر عام و خاص بہرہ و نفع ہوجانے
 کہ گوئی اعمال کس درجہ میں ضروری ہیں اور کس عمل کا کتنا ثواب یا عذاب ہے اگر
 اصطلاحوں کے ذریعہ فرق مراتب نہ کیا جاتا، بلکہ تمام ہی سنی کتب و احادیث اور فرائض
 و واجبات کو ایک ہی درجہ میں لازم و ضروری قرار دیا جاتا تو امت عظیم طے میں مبتلا
 ہو جاتی۔ پس خود شائع کی دی ہوئی گنجائشوں اور عقل سلیم کے تقاضوں کے تحت اعمال
 کے درجے مقرر کئے گئے تاکہ عوام مطمئن ہو جائیں کہ مسلمان بننے کے سلسلے میں فرائض و
 واجبات کا بار ان کی طاقت سے باہر نہیں ہے، بلکہ آسانی سے قابل برداشت ہے
 اب جو لوگ صاحب عزم و ہمت ہوں وہ خوشی سے سنی کی بھی پابندی کر سکتے ہیں
 اور یہ بدابہت لائق تعریف فعل ہوگا۔ بلکہ ضابطے کے مسلمانوں کی صف سے اگلی صف
 میں آدمی سنی ہی کی مستقل پیروی سے پہنچتا ہے۔

اور اگر یہ شبہ محض مناظرانہ ذہنیت اور ضد کا پیدا کردہ ہے تو بہر حال اشتباہ
 و اعتراض کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔

قبر پرستی | قرآن و سنت کے صریح احکام کے بالکل برعکس رواج پا جانے والی
 بدعات میں غالباً سب سے بدتر لیکن سب سے عام بدعت قبر پرستی
 ہے جو کافی مقبول ہو چکی ہے اور جس کی بہت سی صورتیں شرک جلی میں داخل ہیں۔
 ہمارے سامنے آج تک ایک بھی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکتا
 کہ مردہ قبر پرستی قرآن یا حدیث کے کس حکم یا اصول کے تحت اختیار کی گئی ہے۔
 ہمیں تو غور و فکر اور مطالعہ کے بعد ہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر عبادتوں میں
 جہل، نادانی، نفس پرستی اور اندھی تقلید پرکھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے
 لئے چند نصوص پیش خدمت ہیں:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر عبادت نہ کرو۔"

لا تجلسوا علی القبر ولا تصلوا الیہا بیٹھو اور ان کی طرف صُبح کر کے نماز نہ پڑھو۔
 اگر کسی کو اس سے یہ غلط فہمی ہو کہ یہاں تو قبر پر چڑھ کے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے تو
 یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا یا سنا گیا کہ لوگ قبروں پر چڑھ
 کے بیٹھتے ہوں۔ لہذا حضورؐ کے حکم کو اس معنی میں لینا کہ یا رسول اللہؐ پر یہ الزام رکھنا
 ہے کہ آپؐ عبت باتیں بھی فرمایا کرتے تھے و نفوذ بالشر ظاہر ہے کہ منع اسی چیز کو
 کیا جاتا ہے جو زیر عمل آتی ہو۔ زیر عمل یہی چیز آتی رہی ہے کہ لوگ قبروں کے پاس
 بیٹھتے اور اس بیٹھنے کو متبرک سمجھتے رہے ہیں۔ باقاعدہ درگاہیں بنی ہیں اور وہاں نیاز
 مندوں کے مختلف پیرائے اختیار کئے گئے ہیں۔ اسی سے حضورؐ نے منع فرمایا ہے۔
 حیرت کی بات ہے کہ لوگ حضرت آدمؑ اور حضرت یوسفؑ کو سجدے کئے
 جانے کی دلیل سے قبروں کو اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا جواز لاتے ہیں۔ حالانکہ
 رسول اللہؐ نے سجدہ کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع
 فرمادیا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سجدہ کرنے کا ایہام ہو سکتا ہے۔
 پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چونکہ قبلہ رُخ ہو کر پڑھنی چاہئے اس لئے قبر کی طرف
 نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکم رسول بلاشبہ اسی صورت میں ہے جب کہ قبر قبلہ کی طرف
 واقع ہو رہی ہو، ورنہ کون دیوانہ مسلمان ہوگا جو قبلہ کے سوا کسی طرف مُنہ کر کے
 نماز پڑھے گا۔

مسلم اور ترمذی میں ہے :-

حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں اُس مہم
 پر نہ بھجوں جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا
 تھا۔ یہ کہ تم کسی مجسمہ کو مشائے بغیر نہ پڑھاؤ
 کسی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑو۔

قال علی رضی اللہ عنہ لا البعثک
 علی ما البعثنی علیہ رسول اللہ علیہ
 وسلم ان لا تدع تمثالاً الاطمسہ
 ولا قبراً مشرفاً الا سوتہ۔

یہ میں نہیں کہہ رہا انام الاتقیاء خلیفہ چہارم رسول اللہ کے داماد حضرت علی
فرما رہے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے روایت ہے۔

لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ
وَإِذَا غَنِمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ
وَهُوَ كَذَلِكَ "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ
وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ" يَتَّخِذُ رَمَا صَنَعُوا دُولًا
ذَلِكَ أَوْلَى قُبُورِ غَيْرَاتِهِ خَشِيَ
أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا -

جب جانکنی کا عالم رسول اللہ پر طاری ہوا تو
آپ نے چہرے پر چادر بچ لی۔ جب مائیں کشتا
چادر ہٹا دیتے اسی عالم میں فرمایا یہود و نصاریٰ
پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں
کو عبادت گاہ بنالیا۔ ایسا کہہ کر آپ امت کو
اس طرح کی حرکتوں سے ڈراتے تھے۔ اگر یہ بات ہوتی
تو خود رسول اللہ کی قبر شریف بھی کھلی رکھی جاتی
لیکن اسی خوف سے کہ اسے عبادت گاہ بنالیا جائے گا بزرگوار

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہ کو کتنی نفرت و کراہت
تھی۔ بہت ہی کم آپ کسی کے لئے لعنت اللہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس فعل
کے کرنے والوں پر حضور عالم جانکنی میں کس دلسوزی سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر
انبیاء کی قبور کا جب یہ معاملہ ہوتا تو ان لوگوں پر کس قدر لعنت برسے گی جو انبیاء سے
بہت کم درجہ بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہوتے ہیں۔

ذرا ملاحظہ کیجئے۔ غیر انبیاء کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسول میں ملتا ہے
بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے
جنتش کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہ کے حضور کیا جس میں انھوں نے
تصاویر دیکھی تھیں۔ اس پر حضور نے فرمایا:-

ان اولئك اذا كان فيهم الرجل

الصالح فمات بنوا علی قبره مسجداً
 وصوروا فيه تیلها لصور اولئک
 شعرا الخلق عند اللہ ایوم القیامۃ
 دیکھا اپنے۔ آج کی درگاہ سازی و قبر نواری سے کتنی مطابقت رکھتی

ہے یہ حدیث ہے اور سنئے موطا امام مالک کی روایت ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال المصم لا تجعل قبری وثناً
 یعبدا اشتد غضب اللہ علی قوم
 اتخذوا قبور انبیائہم مساجد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ
 میری قبر کو بت نہ بنا دینا جسے پوجا جائے اللہ
 کا سخت غضب آئے اس قوم پر جو اپنی نبیوں
 کی قبروں کو عبادت گاہ بنالے۔

مسلم کی ایک اور روایت ملاحظہ کیجئے۔ قول رسول ہے:-

اکادان من کان من قبلكم
 کالوا یتخذون قبور انبیائہم
 وصالحیہم مساجداً اولاد
 تتخذوا القبور مساجداً اذ انما
 عن ذلک۔
 خبر ازہم۔ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء
 اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا
 تھا۔ خبر ازہم ہرگز قبروں کو عبادت گاہ
 نہ بنانا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

++++

بڑے اور منع کرنے کا وہ کو نہا صریح اسلوب ہے جو اس سلسلہ میں سترہ لوہان
 علی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا۔ تنبیہ و ترمذی کے جو واضح ترمیم الفاظ
 تھے بار بار استعمال کئے۔ پھر بھی اگر مسلمان اس پر توجہ نہ کرے اور سوچے۔ روح
 پاک پر کیا گزرے گی اور آخرت میں کھلے نافہ یان مسلمان کے ساتھ کیا
 معاملہ رہے گا۔ اور لیجئے۔ مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی موطا امام احمد بھی
 میں یہ روایت ہے کہ:-

نطقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان یخصّص القبر واز یقعدا
علیہ وان یتبئی علیہ۔

+++

منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو
بچا کر لینے اور چوڑے کنکر پٹ وغیرہ سے بختہ
کرنے سے اور اس پر شیخینہ صلوٰۃ امیر
عزمت بنانے سے۔

اور دیکھئے۔ امام احمد نے اپنی سند میں اور ابن حبان نے اپنی سند میں
روایت کیا ہے:-

ان من شئرا الناس من تتلا کھم
الساعة وهم احياء والذین
یتخذون القبور مساجدًا۔

اور ملا خطہ کیجئے۔ ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد کی روایت ہے:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم من اتى القبور والمتخذین
علیہا المساجد والسرج۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لعنت
بھی رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والی
عورتوں پر اور ان پر بھی جو قبروں کو مسجد میں بنالیتے
ہیں اور آئینہ جو چراغ جلائے ہیں۔

گویا عورتوں کے لئے نفس زیارت ہی قابل لعنت ہے خواہ وہ وہاں کوئی
مشرک نہ فعل کریں یا نہ کریں۔ یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ محولہ بالا روایتوں میں
”مسجد“ سے مراد گنبدوں اور میناروں والی اصطلاحی مسجد ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ
قبروں کو ایسی جگہ نہ بنا لو جہاں عبادت کی قسم سے کوئی عمل کیا جاتے یا میل لگایا
جاتے۔ چنانچہ تشریح حضور ہی کے قول سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا
جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا مِيرَ لَوْ تَمَّ رُفْتِ زَمِينِ مَسْجِدًا وَبِأَكْبَرِ بَنَاتِي
ظاہر ہے کہ مسجد سے مراد یہی ہے کہ جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کر لوں۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نام کی خاص عمارت ہی میں عبادت ہو سکے۔ گھر، جنگل، ریگستان، ہر جگہ نماز اور ہر عبادت ادا ہو سکتی ہے اور فرمایا:۔

لا تجعلوا قبوری عیدا۔
میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی بتوں مثلاً وڈ، سواع، یغوث، یعوق اور لہر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے جنہیں بعد میں بت بنا کر پوجا گیا۔ مشہور بت لات کے بارے میں ابن جریر نے نجاہ جیسے جلیل القدر عالم و فقیہ کی روایت بیان کی ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو سٹوٹھوں کر پلایا کرتا تھا۔ گویا پہلے ہی سے اہل کفر میں نیک لوگوں کو ان کی موت کے بعد پوجنے کی بیماری چلی آرہی ہے اور یہی بیماری آج کثیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اتنی جرأت تو ان سے نہ ہو سکی کہ باقاعدہ بت تراش لیتے۔ لیکن بزرگوں کی قبروں، بعض حالتوں میں جعلی قبروں تک کے ساتھ معاملہ پرستش اور بندگی ہی کا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مندروں میں رکھے ہوئے سنگی بتوں اور درگاہوں میں سچی ہوئی سنگی قبروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے۔

قبروں پر میلے اور عرس ایک طرف اس حدیث کو دیکھتے جس میں تین مسجدوں

سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب تو یقیناً نہیں ہے کہ ہر طرح کے سفر ہی کو رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ بلکہ باتفاق علماء اس کا یہ مطلب ہے کہ تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقرب الی اللہ کی نیت سے سفرنا جائز ہے۔

دوسری طرف وہ قول رسول اللہ دیکھتے جسے ابھی نقل کر آیا ہوں۔ یعنی

”میری قبر کو عید نہ بنا لینا“

”عید کے معنی ہیں باز بار لوٹ کر آنا۔ ہر وہ جگہ عید ہے جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ اور وقت عید ہے جس میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ جمع عید ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ روایات صحیحہ گواہ ہیں کہ صحابہؓ اور تابعینؒ اور ائمہ و اقیام نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قبر رسولؐ کو عید نہیں بنایا۔ وہاں کے لئے اوقات متعینہ میں جمع ہونا یا تنہا جانا جائز نہیں سمجھا۔ صحابہ میں سے بعض بغیر تعین وقت اور بغیر یا بندی کے جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر صرف سلام کہتے۔ کیونکہ سلام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا اور بعض صحابہ بہت دور ہی سے سلام کہہ لیتے۔

یہ تو تھا تعلیم رسولؐ اور تطہیم صحابہؓ کا حال۔ اب ہذا ہمارے زمانہ کے عربوں اور سالانہ میلوں کا حال دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ کثیر مسلمان کس ذوق و شوق سے سال بسال قبروں کے میلوں میں جاتے ہیں اور لاتعداد خرافات و منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

قبروں پر دعا قبروں پر جا کر اہل قبر سے کچھ مانگنا تو کھلا شرک ہے ہی۔ لیکن قبروں پر جا کر براہ راست اللہ سے مانگنے کی فضیلت و

خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ قبروں کے پاس دعا مانگنا نسبتاً بہتر اور وجہ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف مردوں کے لئے دعا ہے یا بعض ایسے الفاظ ہیں جو عبرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً:

السکام علی اهل الدیار من اهلومنین
والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم
لاحقون نسأل لنا ولکم العافیة (مسلم)
(۲) السلام علیکم دار قومومنین
انتم لنا قراط ونحن بکم کاحقون

سلام پہنچے ان کبیروں کے مومن اور مسلم یعنی
والو کون۔ ہم انشاء اللہ تم سے مل جائیں گے۔
ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں
اے مومنو! تم پر سلامتی ہو۔ تم ہمارے دوست
ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ خدا

اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بهم ان کے ثواب سے محروم نہ کر اور ہمیں
بعداً ہم۔ ان کے بعد فتنہ میں نہ ڈال۔

ان دعاؤں میں مقصد اصلی مرحومین کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے خیر و فلاح
کی طلب غمنا ہے۔ ہمارے زمانے میں مرحومین کے لئے دعا کا طریقہ تو ختم ہوا اور الٹی
گنگا بہی کہ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کے لئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے
کہ ان کی نجات و مغفرت پر ہم ایمان لاپکے ہیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور سمجھتے
ہیں کہ صاحبِ قبر کی برکت و فضیلت سے دعا پر اثر ہو جاتا ہے گی۔ ایسا سمجھنا غلط اور
خلاف شرع ہے۔ کیونکہ مسترآن و سنت میں اس لئے کوئی تعلیم نہیں معام بہیں
کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر
کوئی سختی آن پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہؒ کی قبر پر آکر دعا کرتا ہوں اور کئی دور
ہو جاتی ہے۔ یہ محض جھوٹی روایت ہے جو نہ تو روایت کے مسئلہ اصولوں پر مستند
آتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام شافعیؒ تو اپنی تحریروں میں نسبتوں
کی تعظیم و تکریم مکروہ قرار دیتے ہیں۔ انھوں نے جو آثار و عواقب و نتائج اور مضر
وغیرہ میں کتنے ہی صحابہ اور تابعین کی قبروں پر دیکھے ہیں کبھی کسی قبر کی طرف رجوع
نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحابہ تو ظاہر ہے امام ابو حنیفہؒ سے بہتسا افضل و برتر تھے۔ حق
یہ ہے کہ امام شافعیؒ جب بغداد میں تشریف لائے تو وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے
لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص اس دور میں مروج تھا۔

بعض لوگ مشہور بزرگ معروف کرخیؒ کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ ارشاد
بیان کرتے ہیں کہ وہ قبول دعا کے لئے تریاق اور مجرب ہے اور خود معروف کرخیؒ
نے اپنے کھتیجے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آکر دعا کیا کرے۔ یہ بعض نیک
لوگوں کے بائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صلحاء اور انبیاء کی قبروں پر آکر دعائیں

کیا کرتے تھے اور دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ نیز بعض فقہوں نے قبر پر قرآن خوانی کا جواز لکھا ہے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے تجربے بیان کئے کہ فلاں شخص کے مزار پر ہم نے دعا کی اور مقبول ہوئی۔ یا بعض علماء اور زاہدین قبروں پر دعائیں کرتے اور جھکتے دیکھے گئے۔ لہذا یہ لوگ جاہل اور تائبک شریعت نہیں ہو سکتے۔

اس طرح کی جنتیں لانا دین و شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی فیصلہ کن طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کس لئے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے کونے میں مقبول ہوتی ہے اور قبر رسولؐ تک پر نام مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کافروں اور مشرکوں اور سخت گناہگاروں کی بھی قبول ہوتی ہے اور کفار بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں عمل کی وجہ سے یا فلاں گناہ کی برکت سے دعا قبول ہوتی دہندہ دوں میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر یا فلاں استھان یا فلاں گھاٹ پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کافروں اور مسلمانوں سب کی قبول رد کرتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے فوری قبولیت حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ قبولیت اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہئے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا رکھا تھا اور اس وقت کسی بھی جگہ یہ دعا مانگی جاتی قبول ہوتی۔

رہا بعض بزرگوں کا قول۔ تو اول تو اس قول کی روایتیں ہی مستند نہیں ہیں۔ دوسرے کسی شخص کا بزرگ ہونا اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اس کا ہر اجتہاد درست ہی مان لیا جائے۔ اگر وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہے تو یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس اجتہاد پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک درجہ میں اجتہاد کا ثواب ہی ملا۔ لیکن جو لوگ محض تقلید میں اسے اختیار کرتے ہیں

وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مقلد کے لئے یہ مسئلہ اجتہاد ہی نہیں۔ بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے۔ قول کے بعد فعل کا نمبر ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ کسی بزرگ کا خصوصی فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر دور میں قبروں کی تعظیم اور اس پر دعا کی مخالفت کرنے والے بہت علماء رہے ہیں۔ لہذا اگر کچھ علماء و صلحاء تعظیم و دعا کو درست بھی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہو اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا کھلا حکم ہے کہ :-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ دعا کا قبول کیا جانا الگ بات ہے اور فعل ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بت یا صلیب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ اُس کی دعا قبول کر لیتے ہیں تو کیا اس قبولیت کے باوجود اُس کے یہ کفرانہ افعال مستحق سزا نہ ہوں گے۔ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اسی طرح قبر پر جا کر اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو غلط اعتقادی اور ممنوع طریقہ عمل اختیار کرنے کا عذاب تو بہر حال ملے گا۔

پھر بعض دعاؤں کا قبول ہونا بھی عذابِ الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثل ایک شخص ثعلبہ نے آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرتِ مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کر تجھے نقصان رہیگا۔ لیکن اُس نے خدا کی اور آپؐ نے دعا فرمادی جو مقبول ہوئی۔ مگر یہی چیز

اس کے لئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملا تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے تو بعض حالتوں میں یہی اولاد ماں باپ کے لئے ہزاروں برکتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ و علیٰ ہذا۔

زیارتِ قبور | قبروں کی زیارت کا بے شک حضور نے اذن دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھنا ظاہر ہے کہ بجاتے خود مقصد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا اور دنیا کی زندگی میں جو نہیں ہوگا۔ سلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت چاہی تو

منع فرما دیا گیا۔ مگر ان کی قبر کی زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“

دوسری روایت مستم ہی میں ہے کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کہ جو اصحاب ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت طلب کی تو انکار فرما دیا۔ لیکن قبر پر آنے کی اجازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

حضور کے طریقہ عمل پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھتے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس علتِ حکم ہی کو فراموش کر دیا اور محض صالحین کی قبروں پر تقریب الی اللہ اور برکت و سعادت کے لئے جیسے لگانے لگے اور موت کی عبرت انگیز ویرانی و خموشی کو راگ رنگ، شور و خروش اور فحش و فجور میں بدل دیا۔ یا حسرتاً۔ زیادہ سے زیادہ مذکورہ فعل رسول سے یہ طریقہ اعتدال

جاسکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے یا اس میں بھی کچھ اعتراض نہیں۔ لیکن یہ محض رسمی چیز بن جانی چاہئے۔ نہ اسے اجنبی شکلیں دینا درست ہے۔

راگ رنگ قوالی "سماع" کے نام سے جو خرافات و منہیات رد میں پائی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعامل صحابہؓ اور ائمہؒ صحیح سے تو ان کے جواز پر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ بس بعض لوگوں کے خیال سے کہ یہ طریقہ اختیار کیا اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ صریح طور پر کفار کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ اول تو کچھ بے خبر لوگوں نے جو "سماع" اختیار کیا یہ ان کا ذاتی فعل تھا جو ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے بہت عورتوں کو اس کے لئے رکھیں جن کی تفصیل ان کے ذہن و عقل میں ملتی ہے۔ آج شیطان کا قلعہ اٹھانے کی سعی کرتی ہے اور محض لغویت و مزخرفات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون صحیح عقل مسلمان ہو سکتا ہے جو کتاب کے ساتھ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عربوں اور اہل عرب اور تاجکانوں کی اہمیت و اہمیت کا وہم بھی کر سکے۔ اس باب میں بہت سے علماء نے تذکرہ کیا ہے جو معلوم ہے کہ یہ طریقہ لغو و نعو کا فضول ہونا اور تائیس و تفسیر کا لغو ہونا ظاہر ہے اور یہ سب ہی سب مرد و عورتوں کا رگ و رنگ اور قوالی کا نتیجہ ہے جو ہر جگہ ہر جگہ ہے۔

بدعت کی کسوٹی میرا ارادہ تھا کہ میری بدعتیں میں جو زیادہ مشہور و مقبول ہیں ان میں سے ایک ایک پر مفصل لکھ دوں گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ فیضل بدیر فاران کے اصحاب کے باوجود میں عظیم الشان بدعتیں باہت مناسب وقت پر مضمون شروع نہ کر سکا اور آغاز اس وقت کہ باتیں ان کا یہ خط آیا کہ مضمون فوراً بھیجو۔ دوسرے میرا قلم اس چیز نے دکھا کہ یہ صرف مضمون

کتاب نہیں۔ فاران میں آخر اوروں کے بھی تو مضامین آئے ہیں۔ اگر میں نے
الگ الگ بدعتوں کو لیا تو پوری کتاب بن جاتے گی۔ صرف تیرہ ہی کے معاملہ
پر آپ دیکھتے کتنے صفحے صرف ہو گئے۔ حالانکہ اس میں میں نے سب گوشے اور بسیرت
مطالب بیان نہیں کئے۔ پھر بدعتیں اتنی کثیر ہیں کہ سب کو ایک ہی مضمون میں جمع
کرنا اور ہر ایک کی خرابی الگ الگ بیان کرنا دفتر چاہتا ہے۔ جدا جدا بیان کرنے
کے عوض میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کوئی آپ کے
سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی بھی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت
یا امر جائز، مقبول ہے یا مردود۔ وباللہ التوفیق۔

لغت میں لفظ "بدعت" کے معنی ہر اس کام کے ہیں جو نیا نیا کیا گیا ہو۔
اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ
مراد صرف وہ نئے کام ہیں جنہیں دین کا جزو بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف
بات ہے کہ معاند یا اہمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشاء ضرور ہوتا ہے۔
اب دیکھنا یہ چاہئے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت و مصلحت ہے یا آخرت کی۔ اگر
دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دشمنی نہیں، بس وہ تو آشنا کہتی ہے کہ حلال و
حرام کی جو حدیں اللہ و رسولؐ نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ ٹوٹیں اور آپ ان حدوں
میں رہتے ہوئے جس طرح چاہیں مفاد دنیاوی اور راحت و عزت حاصل کریں مثلاً
آپ نے ریل کا سفر کیا ظاہر ہے کہ رسول اللہؐ کے دور میں ریل نہیں تھی لہذا
از روئے لغت ریل کا سفر بدعت ہوا، مگر اس کا مقصد خالی دنیاوی ہوتا ہے اور
قرآن و سنت کے کسی لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اہل کفر کی ایجادات دنیاوی
فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کے برعکس اہل کفر کی مصنوعات کا استعمال خود رسولؐ

سے ثابت ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور ہر جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعتبار دور مبارک کے لغتاً بدعت ہوں۔ ان پر شریعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ ہاں اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹتا ہو تو بیشک شریعت ان پر معترض ہوتی ہے۔ مثلاً بینک کا کاروبار ہے، آنحضرت کے دور میں یہ کاروبار اپنی موجود شکل میں نہیں تھا اور آج یہ دنیاوی مقاصد کے لئے رائج کر دیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کے لئے جو احکام بیان کئے یہ کاروبار چونکہ ان کو جھٹلاتا ہے اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ آخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں۔ اور صحابہ و ائمہ سے قرآن و سنت کے کسی لفظ یا جملہ سے اخذ کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اور سبب رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے لئے عملاً اس کام کو کر لینے میں کوئی رکاوٹ حائل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اُس دور میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کے لئے آج جوہ مہیا ہو رہا ہے اس زمانہ میں بھی کر لینا ممکن تھا اور پھر بھی حضور اور ان کے اصحاب کے لئے نہیں کیا تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام بدعت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بعض بدعت پسندوں کے اس حربہ عمل کو لیجئے کہ وہ کسی ایک یا چند روزانہ کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہ کرے اسے زہابی وغیرہ کہتی ہیں۔

کو سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ صرف اتنا اگر ہوتا کہ بعض لوگ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی کسی خاص مقدار اور ترتیب کو ثواب کی نیت سے اختیار کر لیتے تو یہ بے شک بدعت نہ تھا، کیونکہ ذکر اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، لیکن اس طریقے کو اس طرح مؤکد بنا دینا کہ جو اس پر عمل نہ کرے نیکو ٹھہرے اور پانی کہلائے، لائق طعن سمجھا جائے بدعت ہے۔ نیز یہ بھی بدعت ہے کہ اور امام باقرؑ باوازِ بلیت سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھے۔ کیونکہ اس طرح تمام مقتدری بھی اور اس کے پایتاد ہو جاتے ہیں اور اپنی الگ دعا سکیں، ظاہریت کے تقویٰ میں اور سنی ظاہر ہے کہ جس طرح امام کو شریعت سے اختیار دیا گیا وہ تو ایسا ہی ہے اور قرآن و حدیث کی سورت کو چاہے پڑھا کرے، اسی میں اختلاف ہے کہ کھجور کی پتی دیا تھا کہ وہ اپنی پسندیدہ دعائیں اور کلمات و آیات اختیار کر لیں اور ان سے صواب لیں اور پسند کی پیروی پر دوسروں کو شکر بخیر کر کے دوسرے سے

دوسری مثال، یومِ پیرائش کی ہے جو یومِ پیرائش پر مسلمان برہمن اور ہندوؤں کے ہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی ناگوار ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند حضرات عوام کو جذباتی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو صاحب یہ ذکر رسولؐ کو بھی منع کرنے لگے۔ حالانکہ ذکر رسولؐ سے تو منع کافر ہی کر سکتا ہے۔ ذکر رسولؐ اپنی جگہ مسلم۔ لیکن یہ یومِ پیرائش یا بنی سے منانے کا طریقہ اور سکرانہ و مکروہات سے آلودہ نمائشی محفلیں منع کرنے کا درواج کی طرح بدعت کی نیران میں پورا نہیں اترتا۔ بزرگوں کا یومِ ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہوتا تو ضرور آنحضرتؐ انبیائے سابق کا یومِ پیرائش منایا

کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناسبت ہے۔

حدیث ہے:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال - ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً ما يوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنعى بصومه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنعن احق بموسى منكم فصامه وامر الناس بصيامه -

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے اس میں اللہ نے موسیٰ کو اور اسکی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ پس موسیٰ نے بطور شکر کے روزہ رکھا تھا۔ پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم موسیٰ کے معاملہ میں تم سے زیادہ حقدار ہیں پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔

اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے:-

عن ابی موسی قال کان یوم عاشوراء یوماً یعظمہ الیہود وتخذہ عیداً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا ہا انتم۔

ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یوم عاشورہ ایک معظّم دن تھا اور وہ اس دن عید منایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا (مسلمانوں سے) کہ تم روزہ رکھو۔

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے روزہ بطور شکر ایک

دینی فعل تھا۔ لہذا آنحضرتؐ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن بطور شکر سال بہ سال عید منانا قبول نہیں کیا۔ کیونکہ آپؐ جانتے تھے کہ اس طریقہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰؑ کا یوم نجات اور عرقابی فرعون بد اہمہ خوشی منانے کے لئے بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم نفس ولادت سے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے اس کے برخلاف حضرت موسیٰؑ کا فرعون جیسے جبار و قہار پر فتح پانا اور فرعون کا عرق ہو جانا صراحتاً خاص اور اہم واقعہ ہے جس پر خوشی منانی جانی عقلاً نامناسب نہیں۔ مگر جس چیز کے بارے میں رسول خداؐ کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ قربت نہیں بن سکتی اور عوام کے لئے اس میں فتنہ کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ اسے آپؐ کیسے اختیار کر سکتے تھے آپ جانتے تھے کہ میں نے اختیار کیا تو یہ اُمت کے لئے ستمت بن جائے گی، اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ پرور باتوں کو سنت بنانا ایک سچے نبی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہؐ تو چونکہ خود ہر نبی سے بلند مرتبہ تھے اس لئے آپؐ نے کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔ چلتے مان لیا، لیکن کیا صحابہؓ بھی انہما سے افضل تھے؟ کیا حضورؐ کے نزدیک اگر یوم پیدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ ہوتا تو آپؐ صحابہؓ کو اس کا حکم نہ دے سکتے تھے؟ پھر حضورؐ کے بعد خود صحابہؓ کو کون اتنی دینی اہم نہ ہوتی کہ آنحضرتؐ کا یوم ولادت منالیا کریں۔

ایک گوشہ نکالا جاتا ہے کہ ہم تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں، اس خیال و نیت کا ثبوت اگر شکل سے ملتا تو خیر، اس دور کی تھی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی اِنَّ الْمُبَدِّلِیْنَ كَاوْا اِنْخَوَانَ الشَّیَاطِیْنِ کی بھی دل کھول کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کتابیں بھی تیرستہ پڑھی جاتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے، جو غلام شرع اعتقاد کا ثبوت ہے اور دن مانج

کی ایسی پابندی کی جاتی ہے کہ روزہ نماز قضا ہو مگر یہ قضا نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ
 اگر اس خاص ہینہ میں پیدا ہوتے تو وصال بھی آپ کا اسی ہینہ میں ہوا ہے تو ہینہ
 مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات کے سوا ہر شے ہالک اور فانی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت منانے کا مقصد جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ
 آنحضرت اور صحابہؓ اور تابعینؒ سب کے دور میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی
 ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ثابت
 ہوا کہ یہ عمل بدعت ہے۔

ہاں کسی بڑے شاعر یا ادیب یا لیڈر کا یوم پیدائش منانا چونکہ خالص دنیاوی
 معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے
 شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسراف اور بیجا اوقات
 اور ممنوع افعال اس میں کئے جائیں انھیں شریعت ممنوع قرار دے گی۔

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا، مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس
 کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہے ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و
 نشر کا مقصد دین مبارک میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم
 دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں پریس
 ایجاد نہیں ہوا تھا، لہذا چھپائی نہیں ہو سکی۔ اب پریس ہے لہذا چھپائی ہو گی۔
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں، بلکہ برکت و
 ثواب اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی ہونے کے یہ عمل بدعت
 شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل دین مبارک میں نہ ہوا اور مقصد عمل اس وقت
 بھی موجود تھا، لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی اور چھپائی کا عمل بھی

کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاملہ ثواب کی خاطر کتابیں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک نیا کام ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا ہے وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن وہ جس سبب سے شروع کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی ذریعہ مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آنحضرت کے بعد صحابہؓ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہؓ و تابعین کا حدیث کی کتابیں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کی صورت سے حفاظت دین اور تحفظ مذہب منقسم ہے۔ یہ مقصود ایسی حالت میں شروع کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے بعد ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین کی ضرورت معلوم ہوئی، لہذا یہ وہ شرعی بدعت نہیں ہے جسے حدیث میں منع ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب ذریعہ مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب بجائے خود مسلمانوں کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو امر یا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خوابہ عیاد بعد نماز عید شروع ہے۔ اب جو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا جائے گا کہ خطبہ نماز سے پہلے ہے یا بعد کے۔ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے حسی اور بدظنی سے پیدا ہوا ہے۔

بدعت کو پہچاننے کی یہ سوتلی اگرچہ اس وقت ہمارے الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے، لیکن فی الحقیقت یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے بخشے ہوئے دین کے اسے بنا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں رسول اللہ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ

اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے جنہیں دنیا کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کھول کر رکھ دینے تھے اور وہ انہوں نے رکھ دیتے ہماری عقلوں کو اتنی دسترس کہاں کہ ہم اللہ کی رضایا ناراضی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم سے قطع نظر کر کے کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فجر کی نماز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہیں باقی وقتوں میں چار رکعت کس تے ہیں۔ عشا کے بعد کس غرض سے وتر رکھ گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد کیوں ہے دو یا تین فی صد کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ نے جو حکم فرمایا اسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آقا کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو صریح طور پر بالکراہ منع کیا گیا اور ہم ہیں کہ اس منع کرنے والے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رضامندی برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے رسول اور خدا شناس ہونے پر ہم ایمان لے آئے تو خود بخود یہ بات لازم آجاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کے لئے جو اعمال ہو سکتے تھے وہ حضور نے قول و عمل سے واضح فرمادئے اور جن اعمال کو اختیار نہیں فرمایا، حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ وہ یقیناً مفید ثواب و برکت نہ ہوں گے۔

خیال آتا ہے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں، وہ جملہ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کے بارے میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ ”نعمت البدعتہ ہذا“ (کیسی اچھی ہے یہ بدعت) یہ الفاظ آپ نے ان لوگوں کے جواب میں فرماتے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے

پورے رمضان میں پابندی سے تراویح باجماعت کا سلسلہ مسجد میں شروع کر دیا ہے۔ یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضورؐ کی زندگی میں نہیں تھی۔

اس جملہ سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں بہینہ اور حسنہ۔ حدیثوں کا مورد بدعات بہینہ ہیں اور بدعات حسنہ پسندیدہ و محبوب ہیں جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا۔ بظاہر بات بڑی ظاہر فریب ہے لیکن جب تجزیہ کیجئے تو تلبیس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ شریعت نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں جتنی بھی حدیثیں آپ نے بدعت کے بارے میں ابھی پڑھیں اور جتنی ان کے

علاوہ ہیں سب میں ”بدعت“ بغیر کسی اضافت کے مطلقاً بولا گیا ہے اور سطلح کو مقید یا عام کو خاص کرنے لئے جب تک مضبوط قرینہ نہ ہو کسی کو تقیید یا تحفیس کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے اور اس لئے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو یا معمولی سا ہوتا ہے اور دینی نفع کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا نام دے لیا۔ مثلاً بعض بزرگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت یہ محسوس کیا کہ معرفت و تصوف کے اشعار ان پر بہت اثر کرتے ہیں۔ لہذا انھوں نے خوش آواز لوگوں سے انھیں سننا شروع کیا اور اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ ”سماع“ بدعت ہے۔ لیکن اس سے ان کی رغبت الی اللہ زیادہ بڑھی اور تزکیہ نفس کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ مؤثر پایا۔ لہذا ”بدعت حسنہ“ قرار دے لیا۔ ہو سکتا ہے خاص ان کے حق میں یہ بدعت باوجود ممنوع ہونے کے عتاب الہی کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ انھوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ نفسانی

لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ نیز ان کی زندگی چونکہ اعمال خیر اور عبادت
 وزہد سے لبریز تھی۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ لغوات قرآن ان کی نیکیاں اس
 بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل نظر اندازی بنا دیں۔ لیکن ہمہ تن شاکو یہ ہرگز
 جائز نہیں کہ ان کی تقلید کرے اور سماع کی بدعت کو۔ جو ہر حال میں بدعت
 ہے۔ فعل حسنہ تصور کرے۔ بہر حال بدعت حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز
 نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے
 آپ کسی کام کو پوری طرح مفید اور نفع بخش اور بہتر جان کر اختیار کر رہے ہوں
 اور اس پر کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہے۔
 تب آپ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اچھا نقصان دہ ہی سہی مگر اس کا نقصان
 بڑا مفید ہے۔ ظاہر ہے یہ متضاد قسم کا جملہ آپ نے اپنے اس یقین کی بناء پر
 کہلے جو آپ کو اس کام کے مفید و بہتر ہونے پر ہے۔

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے
 یہ لفظ "بدعت" شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جانتا
 ہے کہ ایک ہی لفظ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ
 اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں بولا گیا ہے۔
 حضرت عمرؓ کے بارے میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہؐ کے حد درجہ
 کے تابع و فرمان ان کی سنت کے شیدا، ان کی ادا ادا کے متوالے، ان کی
 دین پر ثابت قدم نہایت عظیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ
 رسول اللہؐ کی زبان صدراقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے، بلکہ متعدد بار
 وحی بھی ان کی راستے کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی
 کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا

یہ ہے کہ وہ معنی مراد لئے جائیں جو رسول اللہ کے صریح اقوال کے مخالف محسوس ہوتے ہوں۔ یا وہ معنی مراد لئے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوفِ خدا اور ایمان ہو گا وہ وہی مفہوم مراد لے گا جو رسول اللہ کے اقوال کی تردید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس قول عشر میں لفظ "بدعت" اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوالِ رسول کی تکذیب مسترشد ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکل مردود ٹھہرایا اور حضرت عشر کو یا یوں کہہ بیٹھا کہ نہیں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں۔ بلکہ بعض بدعتیں محمود و مقبول بھی ہیں۔

کیا حضرت عمرؓ جیسے دلیلِ صحابی کی طرف ایسے معافی نہ سبب کرنا اپنی علم و عقل کو ارا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب قرینہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لو۔ یعنی اپنی عمر۔ موعی شکل و ہیئت کا اعتبار سے تو بے شک جماعت تراویح کی باقی عسدرگی اور پابندی اور اس سے متعلق روشنی وغیرہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو نیا تھا لیکن نہ نئی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا۔ بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشا رکھتا اور مشروعیت کے لئے دلیل و شہادت ہوتی ہے ہی تھی۔

اصحابِ سنن کے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ تراویح کا نام جماعت سے نہیں تھا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آنحضرتؐ نے تراویح میں دو یا تین راتوں کو تراویح جماعت سے پڑھی تھی اور رمضان کی آخری حصہ میں بھی متعدد بار پڑھی تھی اور فرمایا تھا کہ جب آدمی ایسا نماز ادا کرتا ہے اور آخر تک تھمرا رہتا ہے تو اسے ساری رات کے قیام پر ثواب ملتا ہے۔ پورے مہینہ باجماعت تراویح نہ پڑھنے کا سبب بھی تراویح

حضور ہی نے بیان فرمادیا کہ میں اس خیال سے نماز کے لئے برآمد نہیں ہوا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ گویا تشریف نہ لانا اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرض و واجب کا درجہ نہ دے سکیں۔

اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہؐ کے وصال کے بعد تراویح باجماعت کو ہینہ بھر پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً یہ کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے شرعی مفہوم میں نیا پن نہیں ہے۔ ہاں لغتاً یہ نیل ہے۔ اس کے علاوہ خود رسول اللہؐ نے فرمایا۔ "علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين" الاممیین۔ اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ، کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے طریقہ پر چلنا تو حکیم رسول کا اتباع و انقیاد ہے۔ ان کی جو رائے دیگر صحابہ نے درست مان لی وہ تمام امت پر لازم ہوتی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا اس میں اگرچہ ہمیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے صحابی کی رائے مان لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے اہل یا بدعت پر نھول تھی۔ ورضی اللہ عنہ۔

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ جملہ اہل بدعت کے لئے واقعاً ہی کوئی حجت اپنے اندر رکھتا ہے تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مان لیں تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے شجرۃ الرضوان کو کٹوایا اور کسی بھی چور دروازہ سے جیسے جی بدعت کو داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال عمرؓ اور انبیا فاروقی کو لائق حجت نہیں سمجھتے۔ تب انھیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک بیان

اور متبادر جملہ کو بطور سند لائیں۔

پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو تو بے شک یہ حق تھا کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں کسی خاص دلیل سے کوئی استثنا نکال لیں۔ اُن کی بدعتوں اور اضافوں کے لئے اور تفقہ پر محض اُن کا اُسوہ ہی نہیں، بلکہ سب سے مضبوط شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علاوہ ازیں اُن کی ”بدعت“ کو تمام صحابہؓ کا بخیر قبول کر لینا بھی اس بات کی مشافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت تھی ہی نہیں، اور صحابہؓ کے کردار اور کمالِ ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے مسائل میں کیا حضرت عمرؓ سے دب کر خلافِ حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ بے سوچ سواد ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کے لئے جان دے دینا اور ان کا تھا، اگر خلافِ شریعت فیصلہ کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا۔

بتائے صحابہؓ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار دیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے سے تخصیص کرے یا مستثنیٰ نکالے کون ہے جس کی بصیرت، تفقہ، بالغ نظری اور یندادی، تقویٰ، اسما جت، صلوات اور حبِ رسولؐ پر خود رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہر تصدیق ثبت ہو۔ اور انہیں ہرگز کوئی نہیں۔ لیس علیہم بسطان پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو تیار دین سمجھا جائے۔ کیا کوئی صالح دعا بدلتی خدا کے آخری رسولؐ سے زیادہ دین کا علم اور مرغیاتِ الہی کا وجہ ان وادراک رکھ سکتا ہے۔

ادین میں نئی باتیں نکالنے سے ممانعت کی دایروں نکال کر
اجتہاد و بدعت انہی کے بعض حضرات اپنی بعض بدعتوں کے

لئے روایات تلاش کر کے کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فقہان کا کام نکالا اور اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے فقہی جزئیات کی گویا اجتہاد ہی اس

جس طرح بدعت نہیں جزو دین ہیں اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے۔

بات قدرے جی لگتی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ ہر عام و خاص احادیث و آیات سے اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور مطالب نکال لیا کرے۔ خواہ اس کے نکلے ہوئے مطالب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہوں یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انھوں نے اجتہاد سمجھا ہے تو انھیں اپنی عقل کا علاج کرانا چاہئے۔ اجتہاد کچھ مذاق نہیں ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ کسی بھی علم و فن کے اصول سے فروعات کا نکالنا اور ایک جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا انھی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورا عبور اور دسترس رکھتے ہوں۔ اور یہی عقل انصاف کا نہ صرف تقاضا ہے، بلکہ اس کے ماننے پر انسان مجبور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر علم و فن فاسد و باطل ہو جاتے گا۔ تب دین و شریعت جیسے نہم بالشان علم کے باب میں یہ کون سمجھا رہا کہہ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کے لئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے جاسخ تول کر صرف انھی حضرات کو مجتہد مانا جن میں شرائط اجتہاد پائی جاتی تھیں اور یہی مجتہدین تھے جنھوں نے زندگیاں کھپا کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے فروعات کا استنباط کر کے اسلام کا عظیم الشان قانون و دستور مدون کیا۔ ان کے بعد اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہئے جب کہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت پاتی رہتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جاسکتا ہے جو اپنے کارناموں اور قول

فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ اُن میں شرائطِ اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ طے ہو گیا تو سمجھنا چاہئے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ یہ دعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ اس نے اجتہاد کے ذریعہ کوئی نیا نظریہ یا اصول یا عمل قرآن و سنت سے نکالا ہے۔ جب تک وہ اپنا شرائطِ اجتہاد سے متصف ہونا عملاً ثابت نہ کر دے ورنہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اُسے تک بندی اور ہوائی قلعہ اور ثمرہ ہوائی نفس کہا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی اور راگ رنگ اور عرس و قوالی اور فاتحہ خوانی اور نذر لغیر اللہ اور اسی طرح کے امور رائجہ پر اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کرنے والے شرائطِ اجتہاد سے تو کیا اُن شرائط سے بھی پوری طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے لئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں یا بعض اگر اُن میں عملاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو علم و فن میں اپنی تہارت و سترس کا کوئی ثبوت انھوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں اُن کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کیے جائیں۔ جو نہ تو قرآن و سنت کی میزان میں پورے اترتے ہیں نہ مجتہدینِ سلف نے اُن کی تائید کی ہے۔ نہ عقل سلیم انھیں مانتی ہے۔

یہ تو ایک خرابی ہوتی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو بالکل دوسرے روایتیں لاتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں بھی تو ماہرینِ فن روایت نے ان کی کمزوری اور خطا واضح کر دی ہے۔ یا بھروسہ صحیح روایات سے ایسے مطالب و معانی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً من گھڑت ہیں اور دوسری صحیح روایتیں اُن کے خلاف ہوتی ہیں۔

چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ جوازِ قبر پرستی کے سلسلہ میں روایت بیان کی گئی کہ:-

”بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کے مزار پر یہ آیت پڑھے
 ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“ اور پھر بے مرتبہ صلی اللہ
 علیہ یا حمدا کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے کہ اے شخص
 تجھ پر خدا کا درود ہو۔ اسکے بعد اس شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔“

یہ روایت ہی اول تا قابل اعتبار ہے، باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے راوی ایک شخص ابن ابی فدیک ہیں۔ جو تابعی تک نہیں اور انھوں نے جس سے روایت لی ہے وہ جھول الحال شخص ہے اور عقلاً یوں کہ اول تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ روایات اس حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے سات سو درود ہوں لیکن ابن فدیک کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملا۔ ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی معاملہ کسی طرح تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اہل قبور سے مدد حاصل کرو۔“

شکوئی صدی جھولی روایت ہے۔ علماء جس کے کذب پر متفق ہیں۔ مگر اس سے حجت پکڑنے والوں کو نہ تحقیق سے مطلب ہے نہ اس کا سبق۔ ایک یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کی زیارت
کئے گا میں قیامت کے دن اس کا سفیع و شہید ہوں گا۔“

یہ روایت ابن ابی الدنیا کی کتاب القبور میں ملتی ہے جسے ابن ابی فریک
سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہہ چکے کہ یہ شخص تابعی تک نہیں اور انھوں نے یہ حدیث
حضرت انس کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی فریک اور
حضرت انس کے درمیانی راویوں کا پتہ نہ چلے ہرگز روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔
کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور لوگ ہیں کہ اس سحر
قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔

ایک یہ روایت سنی کہ :-

”فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے میری اولاد میرے پورا ابراہیم
خلیل اللہ کی زیارت تک ہی سال کے اندر اندر کی۔ میں اس کے لئے
جنت کا ذمہ دار ہوں۔“

یہ بھی ایجاد بندہ۔ قطعاً بے بنیاد۔

یہ ناقابل اعتماد روایتوں کی مثل ہیں۔ ایک دو معتبر روایات سے
قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ :-

”ام سلمہ نے رسول اللہ کی کرسی (بھوکا زنا) کی خبر یا لرزور و ٹھان
روپے کے پلو میں باندھیں۔ یہ قصہ لمبا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضور نے ان
روٹیوں کو لیدرے کی طرح ٹڑوایا اور برتن میں جو کچھ گھی لگا ہوا تھا وہ اس
میں پکادیا۔ پھر حضور نے از نسیم دعا کچھ الفاظ اس پر اور اس میں
آدمیوں کو بلا کر کھلانا شروع کیا۔ اتنی آدمیوں نے پیٹ نہ بھالے تھے۔ یہیں حضور
سليم کے گھر بھرنے لکھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

تم تو آپ نے

اس روایت سے ایک سلیم العقل اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا ایک
مطلب اخذ کر سکتا ہے کہ یہ عجیبہ معجزات ہے جو رسول اللہ سے صادر ہوتے رہے
ہیں۔ آمنتا و صدقنا جو پل بھر میں آسمانوں کی سیر کر آیا۔ اس کے لئے ایسے
معجزے اللہ نے بہت سے دیئے۔ مگر بدعت پسند حضرات کو دیکھئے کہ وہ اس کے
کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا اجتہاد فرماتے ہیں۔ یا للعجب۔

غور کا مقام ہے کہ آنحضرت نے کھانے پر فاتحہ نہیں پڑھی۔ بلکہ دعائے
الفاظ ادا کئے اور آپ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر کھانے میں
معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ امید پوری ہوتی اور کتنے ہی بھوکوں کے پیٹ
بھر گئے۔ ہمارے فاتحہ خواں حضرات کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں نہ کہ کھانے
پھر مقصد ایصالِ ثواب ہوتا ہے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیام
کوئی تک بھی ہو۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مساکین وغیر
کھانا کھلاتے تھے اور اتنا کھلاتے تھے کہ کوئی کیا کھلاتے؟
پروردی میں کم نہ تھے اور سورۃ فاتحہ رسول اللہ اور ان کے
تھی اور اس کے فضائل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے۔ پھر عمر و انجیل
نے کھانوں پر اسے پڑھا ہوا اور اس کا ثواب مردوں کی روجوں کو پہنچ
ایک اور روایت جو انجیل فاتحہ کی سنت ہے۔

”مشکوٰۃ میں غزوة تبوک کے بارے میں مروی ہے کہ جب لوگ بھوکے ہو گئے
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کرانی چاہی۔ تب حضور نے دسترخوان
بچھوایا اور کھجور بناؤ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ اس پر کوئی کھجور
اس سے بچت پکڑنے نہ بھر کھجور کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جس کے پاس کھانے کی
ایک سے جو کچھ تھا لے آیا۔ معمولی سا ذخیرہ جمع ہوا۔ حضور نے اس پر دعا

فریائی اور کہا بھر لو اپنے برتن۔ تمام شکر نے اپنے برتن بھرتے اور خوب کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔

اس حدیث کے متن میں دعایا البرکۃ کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضورؐ نے فاتحہ نہیں برکت کی دعا پڑھی۔ اب عقل و قیاس کی کونسی قسم سے یہ فاتحہ کے لئے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعایا کسی بھی سورۃ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں۔ کیونکہ یہ فعل رسولؐ از قسم احکام و عبادات نہیں، بلکہ قبیل معجزات سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ اسی لئے تمام کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اُس نے حضورؐ کے اس فعل کو حجت بنا کر کھانوں پر دعایا فاتحہ یا کوئی سورۃ قرآنیہ پڑھنی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نمونہ دیکھئے:-

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مرزی ہے کہ میری والدہ ذرا ایک برتن میں کھجور، کھانا اور گھی اور دہی کا مرکب بنا کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا۔ حضورؐ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت انسؓ دس آدمیوں کو بلاتے گئے۔ تین سو کے قریب آدمیوں کو کھلایا پھر مجھ سے فرمایا کہ لے انس! اپنا باد یہ اٹھالے۔ میں نے اٹھایا تو حیران رہ گیا کہ اب بھی اس میں کھانا اُس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“

اس حدیث سے بھی مراد فاتحہ کا ذرہ برابر تعلق نہیں۔ معجزات کے باب میں جو شخص حضورؐ کی اُلٹی سُلٹی نقل کرتا ہے اُسے صاحب علم تو کیا ہوشمند بھی کہنا مشکل ہے۔

ایسے ہی ایک حدیث قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانے کے سلسلہ میں بطور دلیل لائی جاتی ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ کسی قبر سے گذر رہے تھے تو آپؐ نے

کسی درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر پر پھیری یا گاڑ دی۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ٹہنی مردے کے لئے دعائے مغفرت کرے گی۔

مجھے مستحضر نہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ لکھنے والے نے کوئی حوالہ دیا ہے۔ میں اس روایت کو جوں کا توں صحیح مانکر بھی اہل عقل سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے کسی بھی پہلو قبور اولیاء پر پھول چڑھانے کا جواز نکلتا ہے؟ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور نے پھول نہیں چھوئی تھی۔ آپ ٹہنی کی بجائے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے عذاب سے نجات دلانے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر بطور عقیدت و نیاز مندی پھول چڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گناہ سمجھتے ہیں اور فرض کیجئے آپ اپنے عزیز و اقربا ہی کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لئے پھول چڑھانے لگیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ بھی خود کو رسول اللہ کی طرح مقبول بارگاہ الہ سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک کے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کو عذاب کو ہلکا کرنے کی تاثیر و سنت رسول میں اور دعائے رسول میں نہیں تھی۔ بلکہ خود ٹہنی میں تھی اور آپ ٹہنی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھا رہے ہیں کہ پھولوں میں بھی عذاب کم کرنے کی خاصیت ہے۔ اللہ ہم حفظاً۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ مزاروں پر پھول چڑھانا اہانتیں ماننا۔ چادریں چڑھانا کھانوں پر فاتحہ پڑھنا سب بھی تہذیب و تمدن کے انعامات ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنے دین کے سانچے میں ڈھال لیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام آخرت دے گا۔ نہ ہے خوش خیالی۔

اجتہاد کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کی۔ اہل بدعت
 ویسے تو درخت اور اس بیج کی دیگر کتب فقہ کے احکامات اور آیات کو خاطر
 لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو انہی کتابوں سے
 حجت پکڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً درخت اور وغیرہ میں انھیں نظر آتی کہ حضرت
 علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد عین عید کا روز پڑھ رہا ہے
 آپ نے اسے نہ روکا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں منع کرتے۔ حضرت
 علیؑ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی ان لوگوں میں نہ شمار کر لیا جاؤں جنہیں
 اللہ تعالیٰ نے چھڑکا ہے۔ اس آیت الذی سنھی عبداً اذا صلیٰ کیا دیکھتے
 ہوئے جو بندہ کو نماز سے روکتا ہے۔ اہل بدعت کبھی یہ روایت وحی آسمانی
 بن گئی اور عمل اور تراث حجت ٹھیکر گیا۔ لیکن انھیں اگر مجمع البحرین کی وہ عبارت
 دکھائی جائے جس سے حضرت علیؑ کا نقطہ نظر اور عقیدہ اس مذکورہ طرز عمل کے
 برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے۔ عبارت دیکھتے۔

ان رجلاً یوم العید اسرا اذ ان
 یصلیٰ قبل صلوة العید فنہما
 علیؑ فقال الرجل یا امیر المؤمنین
 انی اعلم ان اللہ لا یعذب
 علی الصلوة فقال علیؑ ولنی اعلم
 ان اللہ لا یشیبہ علی فعل حتی
 یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم او یجت علیہ فیکون صلواتک
 عبثاً وعبث حراماً۔

ایک شخص نے عبد کے لئے ارادہ کیا کہ نماز عید
 سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے
 روکا اس نے کہا یا امیر المؤمنین میں جانتا ہوں
 کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔
 حضرت علیؑ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ
 کسی ایسے فعل پر ثواب نہیں دیتا کہ جسے نہ تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمایا
 ہو پس میری نماز فعل عبث ہوگی۔ اور فعل
 عبث حرام ہے۔

اہل بدعت کچھ بھی کہیں لیکن طالبان حق ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحق اجر و ثواب ہونے کے متعلق اس جلیل القدر صحابی کا کیا زاویہ نظر تھا جس سے اہل طریقت تمام رشتہ ہاتے ولایت جوڑتے ہیں اور جسے رسول اللہ نے باب العلم کہلے اور جس کا زہد و اتقا مشہور زمانہ ہے۔ ہم بدعت کے مردود اور ناقابل تہنہ ہونے پر متعدد صفحات میں جو بات سلیقے سے نہ کہہ سکے اسے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب نے چند لفظوں میں کس قدر سلیقے، صفائی اور قطعیت کیساتھ بیان فرما دیا۔ کہم اللہ وجہہ۔

قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بہت آیتوں میں
اَسْرَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ خدا کے سوا کسی کو "ارباباً من دون اللہ"

بنانے پر تنبیہ اور وعید آئی ہے۔ پیرا پیر بدل بدل کر اللہ نے شرک سے منع فرمایا ہے۔
 مَثَلًا:۔ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا
 يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
 فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (مورس)

اور مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو کہ نہ کوئی تجھے
 نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہن کر تو نے پکارا
 تو یقیناً تو ظالموں سے ہے۔
 يٰمَثَلًا:۔ قُلْ اِدْعُوا الَّذِيْنَ سَرَعْتُمْ
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ
 (سورہ سبأ)

اب اگر اس طرح کی آیتیں سنا کر اہل بدعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ
 مرحوم یا زندہ بزرگوں سے دعا کرنا ظلم و شرک ہے۔ اس سے باز آئیے یہ بلا حاصل ہی
 نہیں دوزخ میں پہنچانے والا فعل ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان کیلئے نازل
 ہوئی ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ہم نبیوں بالشر بتوں کو کھاتے

پوچتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کہا جائے کہ آیات میں آخر بتوں کا ذکر کہاں ہے وہاں تو من دون اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا۔ تو کیا اللہ کے سوا صرف بت ہیں؟ مرحوم یا زندہ بزرگ اللہ میں داخل ہیں؟ (نعوذ باللہ) وہ کہتے ہیں ہم پوجتے کتب ہیں، گویا ان کے نزدیک پوجنا بس یہ ہے کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے، ان کی نماز پڑھی جائے۔ حالانکہ میں آپ کو قول رسول ہی سے بتاؤں کہ پوجنا صرف یہی نہیں ہے بلکہ پوجنا یہ بھی ہے کہ جس چیز کو آپ کے بزرگ حلال یا حرام کہیں اُسے آپ قرآن و سنت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے حلال و حرام مان لیں۔ دیکھتے قرآن میں آتا ہے:-

اَتَّخَذُوا حَبَارَهُمْ وَرُهَبَاءَهُمْ	انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور فقراء
اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمُسِيْمِ	کو اور سچ ابن مریم کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ حالانکہ
بَن مَّرِيَمَ وَمَا اَمْرٌ وَّالَّذِي يَعْجُبُ	انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ
اِلٰهًا وَّاحِدًا اِلَّا اللّٰهُ الْاَحَدُ	ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ جسکے سوا کوئی
سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝	معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔

حضرت عدی بن حاتم جو ایک عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو کبھی نہیں کی۔ حضور نے جواب دیا عبادت تو نہیں کی مگر ان علماء و فقراء نے بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور اہل کتاب نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح انہوں نے بعض حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب نے اسے قبول کر لیا۔ (ترمذی)

کیا یہ روایت صراحۃً نہیں بتاتی کہ "اربابا من دون اللہ" بنائیکامطلب صرف پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاملہ میں ح۔ اکی ہدایت سے بے نیاز

ہو کہ کسی کی بات کو حق اور قابل تسلیم سمجھنا بھی پوجنے ہی میں داخل ہے۔ غسل کا
 واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حلت و حرمت کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں
 ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حامل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے والے کے نزدیک
 گویا خدا ہی ہوگا۔ چاہے وہ الفاظ کی حد تک اسے خدا نہ مانتا ہو۔ آج آپ عام
 طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے شیوخ اور مرشدین کی ربات کو بلا چون و چرا
 حق مان لیتے ہیں۔ خواہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو۔ پیر قوالی سننے،
 طبلہ ہارمونیم بجانے اور عرس کرنے کو قولاً اور عملاً کار خیر ٹھیراتے گا اور مریدین
 آمتا و صداقتنا کہہ دیں گے۔ حالانکہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ثابت
 ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ نذر و نعیاز، ٹوٹکا ٹوٹا سکا تیرگا۔ باطل عقائد کا سبق دیکھا
 یہ مان لیں گے۔ زبان ہی سے نہیں دل سے۔ کوئی لاکھ اٹھیں سمجھاتے۔ آیات و
 احادیث سناتے، ائمہ و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر توبہ، یہ سب کو اس
 دلیل سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے اتنے بڑے پیر بھلا کیسے گناہ کا کام کر سکتے ہیں؟
 یہ "اسرا بامان دون اللہ" بنا لینا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو شرک
 کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟
 حق فرمایا صادق و مصدوق فراہ انہی والی نے:-

یقیناً آدمی کے دل کی ہر سمت راہ ہے۔ پس
 جو شخص اپنے دل کو سب راہوں پر چلا لے
 تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی جس راہ
 میں چلے ہلاک کرنے اور جو شخص اللہ سے
 بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں
 کی کفایت کرنے والا ہے۔

أَنَّ لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِحَلٍّ وَ ۱ ۷
 شَعْبَةٌ فَمَنْ أَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعْبَ
 كَلَّهَا الْمُرِيْبَالَ اللَّهُ بَاتِي وَ ۱ ۷
 أَهْلَكَ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاةَ
 الشُّعْبِ - (مشکوٰۃ)

÷ ÷ ÷ ÷ ÷

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کی بے شمار راہیں ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے گونا گوں وسائل ہیں۔ مطلب برآری اور حصول مقصد کے ان گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرف دوڑے ہر قسم کے وسیلے اختیار کرے ہر طرفتہ کو حصول مقصد کے کام میں لائے جلال حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا نہ کرے تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور گمراہی سے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ راہ گمراہی پر ہی جہاں تہاں برباد و ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جدوجہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے اس سے اُمیر باندھے اور اس کی طرف رجوع ہو تو اللہ بہ آسانی اسے کامیاب کر دیتا ہے اور وہ رنگ برنگی راہوں میں ٹھوکرے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر قبروں اور پیروں سے اُمیر کا ر سازی رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مرادیں حاصل کرنے کے لئے وہ جائز و ناجائز کی ذرا پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سن لی کہ وہاں مرادیں پتی ہیں۔ بس اسی کی طرف دوڑے۔ خدائے ذوالجلال مومنین کا حال یہ بتلاتا ہے کہ :-

ہماری آیات پر ایمان دہ لانے ہیں تمہیں اگر
سمجھایا جائے اور ہماری آیات یاد دلائی جائیں
تو سب سے میں گمراہی اور اپنے رفق تعریف
رب کو یاد کرنے لگیں۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرُوا بِهَا خُشِعُوا وَاسْتَجَدَّوْا وَسَبَّحُوا
مَجْمَدًا كَمَا يَجْمَدُ (سجدة)

+++++

لیکن بدعت پسند حضرات — خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریب کی ہوں
خواہ میرے ہی شہر کے ہوں، خواہ پردہ دار ہوں یا فاضلین، خواہ صوفیوں کے
جامعہ میں ہوں یا علم و تفقہ کے لباس میں — اُن کا حال یہ ہے کہ آیات الہی سن کر

رب العزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہونا تو جسا
بر ملا وہ اپنے پیروں، مرشدوں اور بزرگوں کی آیات "مقابلہ میں لائے ہیں"
اور زبان و عمل دونوں سے اُن کا یہ اعتقاد مترشح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات
ہمارے فلک رسا بزرگوں کی "آیات" سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا
كَسَبَتْ آيَاتِي النَّاسِ (روم)

آدمیوں کی اپنی کارگزاریوں اور کھوتوں
سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔

جی بے اختیار چند اور آیات قرآنیہ نقل کرنے کو چاہتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ
مُنِيرٍ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَتْ
الشَّيْطَانُ بِدُونِهِمْ إِلَىٰ عَذَابِ
السَّعِيرِ (سورة لقمان)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب
میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ نہ اُن کے پاس
علم ہے نہ ہدایت نہ کتاب روشن۔ اور
جب اُن سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نازل
فرمایا ہے اُسے مانو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو
دہی مانینگے جس پر ہم نے پاپا دادا کو جسے ہوئے
پاپا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انہیں دوزخ
کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو پھر بھی۔

+ + + + +

اسی سورہ میں ذرا آگے ہے:-
وَلَوْ أَنَّ مَنَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
أَفْئَلَةٌ مِّمَّا وَالْبَحْرُ كَمَدَّاهُ مِنْ بَعْدِهَا
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِذَاتُ كَلِمَتِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

+ + + + +

اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سدا
کو روشنائی بنالیا جائے اور سات سمندر اور
بھی روشنائی کے طور پر موجود ہوں نہیں تمام
ہو سکتیں اللہ کی باتیں۔ بے شبہ اللہ کی
قوت والا۔ نہ بردست حکمت والا۔

یہ آیات قرآنہ زیب سخن کے لئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ ،

برادرین اسلام ان پر غلو میں نیت سے غور کریں۔ جو لوگ کار سازی و عطا کے لئے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو نا کافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور استھانوں سے آس لگاتے ہیں۔ ٹوٹکوں، گنڈوں اور نجوم و سحر کے چکر میں پھنستے ہیں۔ کیا انھیں اللہ قدیر و توانا کی ان لامتناہی قوتوں کا شعور و یقین ہو سکتا ہے۔ جن کو اگر اکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت ظلم بن کر سناٹ سمندروں کی روشنائی سے انھیں پورا نہیں لکھ سکتے۔ یہ حضرات تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں خالم بہن محض تفریحاً فرمادی ہیں اور بندوں کیلئے انہیں کوئی سبق، کوئی نصیحت، کوئی تعلیم نہیں۔

غلو کا جنوں | توحید حقیقی کی حقیقت و لذت سے بے خبر اور اسلام کی شرح سے ناواقف لوگ کسی طرح ان حدود میں رہنا گوارا نہیں کرتے جو اللہ نے اپنے رسول کے واسطے صریح و علی طور پر تعین فرمادی ہیں۔ وہ صالحین و اقیما کو انسانیت کے مراتب و خصوصیات سے بڑھا کر الٰہی صفات سے متصف کرتے ہیں اور حبیب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ انھیں تو یہ حضرات بالکل خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ سراپا واپی عقیدے، کھلم کھلا مشرکانہ عقائد اور کفر و کفرانے مبتدعین کی کتابیں دیکھنے اور بیانیوں کی محفلوں کے اشعار ملاحظہ کیجئے اور عربی و قوالی کی لغتیں مٹائیے۔ کیا انصار نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا ہوگا جو بتائیں نے رسول اللہ کو بڑھایا اور لطف یہ کہ یہ بڑھانا اور غلو کرنا اس مقصد سے نہیں کہ حضور کی پیروی اور فرمانبرداری میں بھی شدت و غلو کیا جائے۔ بلکہ عمل میں تو یہ حضرات اکثر و بیشتر متساہل اور تارک ملیں گے۔ غلو اور افراط صرف ہوا و نفس

کے تحت کرتے ہیں۔ لذتِ سخن اور گری گھار کے لئے کرتے ہیں۔ دل پسند فعل کے جواز کے لئے ہیں۔ رسول اللہؐ ان کے نزدیک عالم الغیب بھی تھے۔ حاضر و ناظر بھی تھے۔ بلکہ آج بھی یہ سب کچھ میں سبحانہ تعالیٰ بعمالیٰ شکر کہ ان کے گونا گوں شرکاتہ عقائد کی تفصیل میں جاننے کے بجائے آئیے جن نصوص میں آپ کو دکھاؤں:-

سب سے پہلے کلمہ شہادت ہی کو دیکھتے کہ جس پر مدارِ ایمان ہے:-
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ
 أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں

اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتِ عبد کو یعنی بندہ ہونے کو پہلی بیان کیا گیا، رسول ہونے کو بعد میں۔ گویا ہر مسلمان رسول اللہؐ کی عظمت و فضیلت جاننے سے پہلے یہ حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لے کہ محمدؐ صرف ایک بندہ ہی ہیں۔ اللہ کے عبد، الٰہی قوت و عظمت میں ان کی کوئی شرکت نہیں۔ پھر قرآن میں متعدد بار صراحت و وضاحت کی انتہائی ممکنہ حدوں تک

حضور کی عبدیت و بشریت کو بیان کیا گیا:-
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَنَّمَا لِلْمُتَّقِينَ
 إِلهٌ وَاحِدٌ (کہف)

کہہ دے (اے محمدؐ) میں تو ایک بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتاؤں تمہارا معبود خداتے واحد ہے۔

یہی تنبیہ و توثیق سورۃ فصلت میں کی گئی۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا:-
 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَ مِنَ اللَّهِ
 الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
 يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي
 یہ ان ہوتی بات ہے کہ ایک بشر کو اللہ کا کتاب اور قوتِ فیصلہ اور نبوت سے پھر کر لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف گھماتا ہے۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ-

اللہ کے سوا-

گویا یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بعد کسی بھی نبی کے لئے مافوق البشر سمجھے جانے کی گنجائش ہی نہیں اور سورۃ ابراہیم میں جملہ انبیائے سابق کے قول کو بھی اسی حقیقت کی وضاحت کے لئے بیان فرمایا گیا۔

قَالَ لَكُمْ مِثْلَهُمْ اِنْ نَحْنُ
اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ-

رسولوں نے اُنسے کہا کہ تم تو صرف بشر ہی تمہاری طرح۔
ہاں اللہ اپنے جس بندے پر چاہے احسان فرمائے اور یہی
اللہ نے احسان فرما کر ہمیں نبوت عطا کر دی ہے۔

آخر ان آیات سے زیادہ صریح اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر ہوتا ہے۔ مافوق البشر اس میں کوئی ثروت نہیں ہوتی اور جو معجزہ اس سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے اور احسان ہے نہ کہ بجائے خود نبی کے اقتدار و قوت کی دلیل۔ کن واضح بے ریب لفظوں میں اللہ نبی سے کہتا ہے۔

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ اِنْ
اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ (اعراف)

کہے دے میں اپنی جان کے نفع و
نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کچھ چاہے
اور اگر میں غیب کا عالم جانتا تو بہت کچھ
بھلائیاں حاصل کرتا اور تجھے برائی کبھی نہ پہنچ
میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے
والا ہوں۔ (ایماندار لوگوں کو۔)

یعنی یہی شروع کے الفاظ سورۃ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے

کہ وہاں پہلے ضرر ہے اور پھر نفع۔ سورۃ جن میں فرمایا گیا۔

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَا اَشْرِكُ
بِهٖٓ اَحَدًا هٗ قُلْ اِنِّيْ كَا اَمْلِكُ

کہہ دے میں تو یہی اپنے رب کو پکارتا ہوں
اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا ہوں میرے قبضہ

مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ:-
 ”کچھ چھوکر یاں حضور کے سامنے آپس میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بڑے
 بدر میں مارے گئے ایک چھوکر ی نے کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل
 کی بات جانتا ہے۔“ اس پر رسول اللہ نے فرمایا:-

دعی لهذا وقولی بالذی کنیت یہ بات چھوڑو بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے
 نقولین۔
 کر رہی تھیں۔

یعنی اور باتیں کہے سنے جاؤ یہ ”کل کی بات جانتے“ والا کلام چھوڑو حالانکہ
 ہو سکتا تھا ان چھوکر یوں نے یہ جملہ اس مفہوم میں بولا ہو کہ نبی چونکہ مرنے کے
 بعد کا حال بتا رہے ہیں اس لئے گو یا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن
 چونکہ ان کے الفاظ علم غیب کے موہم تھے اس لئے حضور نے روک دیا۔
 اور دیکھتے۔ مشکوٰۃ ہی میں بخاری سے نقل کیا ہے:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ
 مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِيَكُمُ
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم
 اللہ کی میں اللہ کا رسول ہونیکے باوجود نہیں
 جانتا کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا
 اور تمہارے ساتھ کیا۔

حدیث اس وضاحت و تصریح کی کوئی ہر ممکن رہا مومن کے لئے رسول اللہ
 کو عالم الغیب یا حاضر و ناظر یا اور کسی حیثیت میں مافوق البشر ماننا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا
 إِلاَّ هُوَ۔ (انعام)
 اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب
 کی، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی اسکے سوا۔

یہ تو چند آیات و احادیث ہیں۔ قرآن و احادیث دونوں ہی سے ناقابل
 انکار طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نہ عالم الغیب تھے نہ خدا کی طرح

حاضر و ناظر، نہ معجزات میں آپ کی ذاتی قدرت کو دخل تھا نہ آپ اپنے طور پر کسی کو ہدایت نصیب کرنے یا نفع و نقصان پہنچانے یا بخشنے پر قادر تھی۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا اور جو شخص انہیں عالم الغیب کہتا ہے وہ قبولِ حجتِ عائشہ صدیقہؓ بڑا بھاری بہتان باندھتا ہے۔ (بخاری)

حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتابیں بخاری اور مسلم اٹھا کر دیکھتے ملے گا کہ آنحضرتؐ انسانوں کی طرح کبھی ٹھولتے بھی تھے۔ بعض خبروں کے منتظر بھی رہتے تھے۔ اصحاب سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ دنیاوی امور میں آپ کے خیال کا کبھی کبھار وہ نتیجہ نہیں نکلا جو حضورؐ سمجھتے تھے۔ جس پر آپ نے فرمایا: انتم اعلیٰ علمون بامور دنیاکم۔ بتدعین کی جسارت کی انتہا ہے کہ صحیح آیات و احادیث پر توجہ نہیں کرتے اور دور دراز باتیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ مثلاً وہ روایت اُنھیں نظر پڑ گئی جس میں حضورؐ نے ایتکم مثلنی کہہ کر لست کا حد کم فرمایا ہے۔ یعنی تم میں سے کون میری مانند ہے۔ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ بس پھر کیا تھا ساری آیات قرآنیہ اور احادیث صریحہ و صحیحہ پس پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضورؐ خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں اور اس تم جیسا نہ ہونے کا مطلب اُن کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی جاہ و مقام اُلوہیہ اور مافوق البشریت میں حضورؐ کے لئے فرض کرتے چلے جاتیں۔ اگر عرض کیا جائے کہ اس کا یہ مشرکانہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ آنحضرتؐ کا فضیلتاً خودی کے علاوہ قوائے انسانیہ میں نسبتاً ممتاز ہونا سب پر ظاہر و باہر ہے اسی امتیاز و فرق کی طرف حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے اور خدا کے رسولؐ خاص ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جداگانہ ہونا بھی چاہئے۔ یہ سب باتیں کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں۔

خیر ساری بات چھوڑئیے۔ آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اہبات المؤمنین سے خطاب فرماتے ہیں :-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ
مِّنَ النِّسَاءِ۔
اے نبی کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی
طرح نہیں ہو۔

اگر آں حضور کے "لست باحدکم" کا مطلب یہی ہے کہ حضور کیلئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو اہبات المؤمنین ازواجِ مطہرات کے لئے بھی اس کا دروازہ کھول دیجئے۔ انکو بھی عالم الغیب اور حاضر و ناظر مانتے۔ وہ تو حدیث ہی تھی یہ قرآن ہے۔ رد و نعوذ باللہ من شر و سائر الفسنا

میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے رُک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خلوص اور دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی بُرائیوں اور غلط عقیدتمندیوں سے پناہ مل سکتی ہے۔ مجھ کم حیثیت اور بے بضاعت کی نہیں اس امرِ مطلق اور عالمِ حقیقی اور مالک و خالق کی سنئے جو فرماتا ہے کہ :-

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ
مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدٍّ
لَهُ مِنَ اللَّهِ (روم)
سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر۔ اس سے
پہلے کہ وہ دن آئیے جس کا لٹا اللہ کی طرف
سے مقدور نہیں ہے۔

امام مالک کا قول ہے کہ اس اُمت کا آغاز جس چیز سے سنوارا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سنورے گا۔ آج کے ہمہ گیر جگاڑ کو سنوارنا ہے تو اپنے اپنے گروہی معتقدات اور عصبیتوں کو چھوڑ کر قرآنِ مبارک کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے اور قرآن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا منی بنائیے۔

بدعت کے عظیم نقصانات

آپ اسلام کی تالیق پر غور فرمائیں یہ معلوم ہو گا کہ
 پہنچا ہے لیکن خود "اسلام" کو ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت آپ اس
 وقت ٹھیک طرح سمجھیں گے جب یہ غلط خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اسلام اور
 مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا یہ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے
 نمائندے اور ترجمان ہیں۔ اس غلط خیال کو صراحتاً تو کوئی بھی سمجھا اور ظاہر نہیں
 کر سکتا۔ لیکن عملاً دیکھا جا رہا ہے کہ مدت سے عوام میں ان دونوں کے مقام و منصب اور
 حقیقی فرق کا صحیح شعور نہیں ہے اور بعض پڑھے لکھے تک اپنی تحریروں میں ایسی باتیں
 لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور اجماع و قیاس تک محدود نہیں ہے
 بلکہ بعض اولیاء اور اقیام کے ذاتی رجحانات و عادات بھی اس کا جزو لازم
 ہیں یا یہ کہ کوئی عابد و زاہد شخص اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو تسلیم و
 سنت پر پیش کئے بغیر بھی اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی کئے پیش کیا جا سکتا ہے
 یا اگر کسی مسلمان بادشاہ نے کچھ اسلامی قوانین راج کئے تو اس کے تمام ہی اہل
 کردہ قوانین اور طریقوں کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر اسلامی کہا جا سکتا
 ہے۔ اس غلط خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی اصطلاح کو بھی دخل ہے۔
 مسلمانوں کی ہر سلطنت کو "اسلامی سلطنت" کہہ دینے کی شکل میں راج ہوئی ہے اور
 یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ۔ اسلام ایک نظام
 حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط کی ہوئی ہے۔
 کتابوں میں تحریر ہے اور مسلمان وہ ہے جس نے اس نظام اور دستور پر ایمان لیا ہے۔
 دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے علی نقض پورا کرے تو اسے کافر کہتے ہیں اور جو
 امور اس دستور میں حرم و گناہ کے خانہ میں درج ہیں انہیں بدعت کہتے ہیں۔

تو یہ قصور خود اس کا ہے اور محض اس بنیاد پر کہ وہ اسلام قبول کرنے کا دعوے دار ہے۔ اس کے جرم و گناہ کو نیکی اور بھلائی کے خانہ میں نہیں لکھا جائے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جانتا بالکل آسان ہے کہ اہل کفر نے مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر جو تاخت کی اور ان کی سلطنتیں چھینیں اور جان و مال برباد کیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے تو بے شک وہ مسلمانوں کا نقصان تھا۔ لیکن نفس اسلام پر اس کی زد نہیں پڑی۔ نفس اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر اس کے اصول یا جزئیات و فروعات میں کچھ غیر اسلامی نظریات و فروعات اس طرح خلط ملط کر دیتے کہ انھیں اسلامی دستور سے الگ ہی نہ کیا جاسکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین غلط و صحیح کا ایسا مجموعہ بن گئے کہ ان کی تنقیح ممکن ہی نہیں رہی ایسا ہی یا اس سے کچھ کم حال اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی خرابی پیدا نہ کر سکے اور اس کی وجہ جہاں یہ تھی کہ اسلامی مزاج براہ راست اہل کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرنے کو تیار نہ تھا وہیں یہ بھی تھی کہ اسلامی ماہرین و مجاہدین نے دستور اسلامی کی تدوین اور تحفظ کے اتنے مضبوط اور محکم طریقے اختیار فرمائے تھے کہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے ان میں رخنہ اندازی اور فساد انگیزی ممکن ہی نہ تھی۔

ہاں نقصان اگر اسلام کو پہنچا ہے تو یا تو ان مسلمانوں سے جنھوں نے میدان تکلم کی شہسواری کے شوق میں عجمی فلسفے، طرز فکر، رجحان و مزاج، اسٹائل آئیڈیالوجی اور افراط و غلو کو اسلام میں لاگھسایا۔ یہ حضرات چونکہ نہ صرف مسلمان تھے، بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحبِ جہت و دستار بھی تھے اور حق یہ ہے کہ ان کی مشکلانہ زور آزمائیوں سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر بھی پہنچا۔ مسلمان ان کی وجہ سے باطل پرستوں کے مقابلہ میں سُرخ رو

بھی ہوتے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور عقائد بھی ان سے
 ذریعہ اسلام میں اس طرح گھس آئے کہ وہ کثیر العبادی اور کثیر المذہبی
 ٹھہرے اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلنے لگے۔
 یا پھر دین خالص کو نقصان اُن لوگوں سے پہنچا ہے جو لوگوں کے اعتبار
 سے خالص اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج اور افتاد طبع اور علمی اعتبار
 سے ناقص اجتہاد کے تحت کچھ نئی عبادتیں نکالیں، کچھ نئے طریق طاعت بنائے،
 کچھ نئے معمولات، شکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ چونکہ عملاً نیکو کار اور عابد و زاہد
 تھے۔ اس لئے عوام نے ان کی نکالی ہوئی بدعتوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا اور
 بہت سے اُن خواص نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا گہرا علم نہ
 رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال
 بدعتیں چلیں اور حبسینا کہ لفظیات کا تقاضا ہے لوگوں نے ان میں سے نئے نئے بدعت
 اور گوشے اور شوٹے نکالے۔ بدعت جو اسلام کی نگاہ میں قانون شکنی اور بغاوت
 کے انداز کی شے ہے۔ اپنا مزاج بھی جرموں ہی جیسا رکھتی ہے۔ ایک جرم کرنے
 کے بعد آدمی دوسرا جرم بھی نسبتاً آسانی سے اور تمیر پوری ڈھٹائی ہو کر
 پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعت اختیار کرنے کے بعد دوسری اور تیسری
 اور چوتھی کی طرف پیش قدمی کرنا عوام اور بعض خواص کے لئے آسان ہو جاتا ہے
 شیطان کی شجہ گری ایک طرف بے عملی بلکہ بد عملی کے قبیح اثرات دوسری
 طرف۔ کم علمی مستزاد اور عجمی ماحول و تمدن کے عوامل نور علی نور۔ یہ سب
 جو آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گمراہی کی ہے اور
 لگایا۔ اندھیرے کو اجالا سمجھا، سانپ کو پھلی جانا۔
 اصل یہ ہے کہ جن منکبین کا میں نے اشارہ ذکر کیا۔ اُن کا یہی حال ہے۔

تسائم اور مبتدعین کا اس سے بہت زیادہ تھا۔ بلکہ گہرائی میں جاتے تو متکلمین کے غیر اسلامی نظریات و مباحث بھی بدعت ہی کی قسم سے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ”علمی“ کا لفظ بڑھا دیجئے یعنی ”بدعتِ علمی“ حاصل یہ کہ بدعتِ علمی کے علمبرداروں کا نقصان تو پھیلاؤ میں کم رہا۔ کیونکہ دقیق اور عالمانہ مسائل سے اس کا تعلق تھا اور علماء کے طبقہ میں ایسے لوگوں کا فتنہ ان نہ تھا جو تجزیہ و تنقید کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلامی اور غیر اسلامی کو الگ الگ کر کے دکھا سکیں۔ لیکن مبتدعین کا نقصان چڑھتے ہوئے دریا کی طرح پھیلا۔ کیونکہ عوام بھیر چال کے عادی ہوتے ہیں اور عقیدت و نیاز مندی ان کے معمولی شعور و فہم پر پوری طرح چھا جاتی ہے۔ جس کے بعد دلیل اور علم کی قوت بہت مشکل سے بہت دیر میں ان پر کارگر ہوتی ہے۔

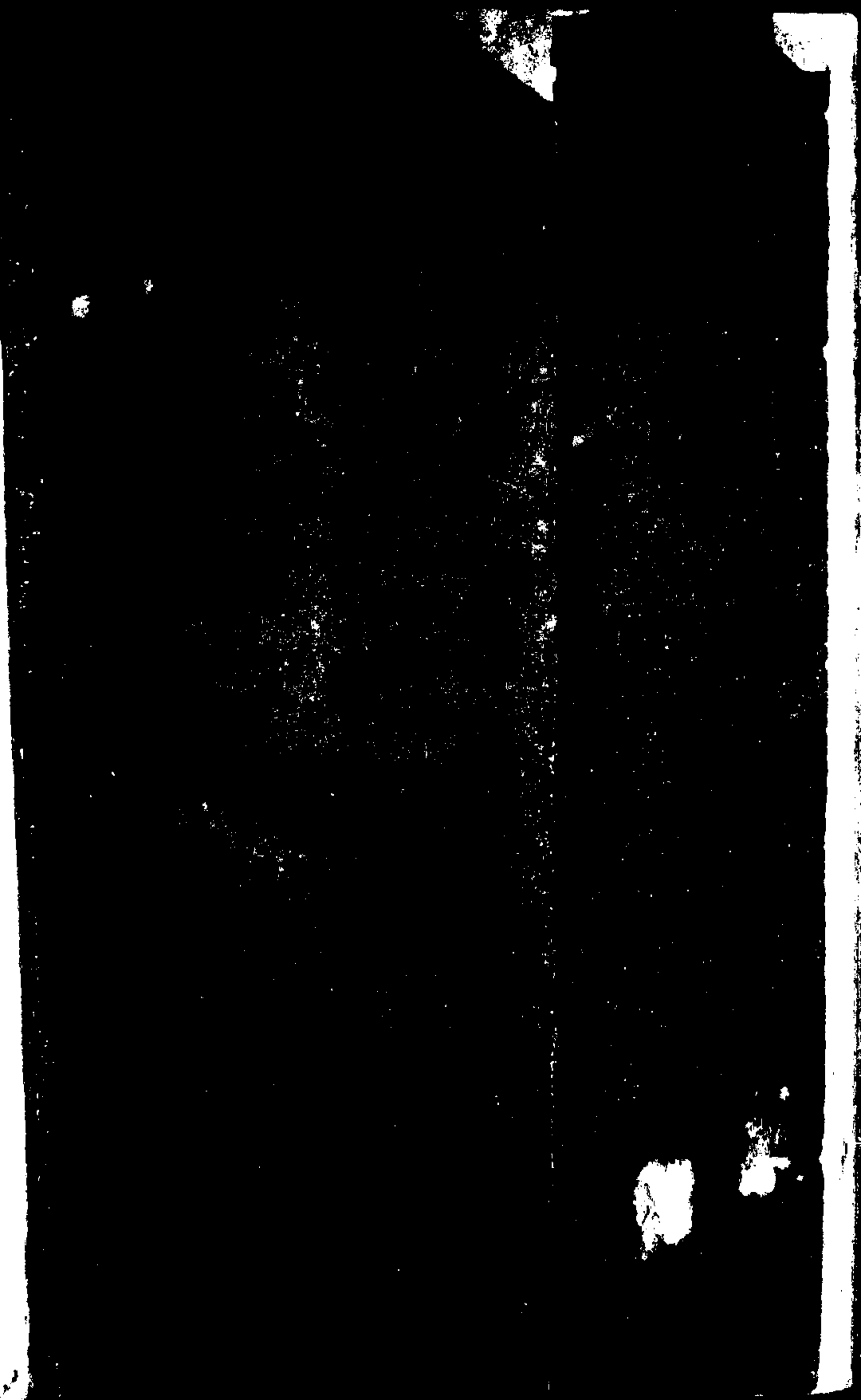
یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ عملاً بدعات کی کثرت اور بدعات کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعات کو آمیز کر دیا کہ صحیح اور غلط کا جبراً کرنا محال ہو گیا۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کو مسخ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی اور سلف صالحین نے علم و فن اور اجتہاد و تفقہ کا جو آئینہ خلف کو دیا ہے وہ بے غبار اور بہت مضبوط تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھانا اور قرآن و سنت کو معیار و ستار بنانا گئے چنے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا ہدف بن گئی۔ جنھیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم بگڑے جو نا فہم تھے وہ زیادہ بگڑ گئے۔ اس بگاڑ کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہوا کہ اسلام کی تحریک اور دعوت اقامت دین انبیاء و صحابہ کی راہِ عزیمت پر چلنے کے بجائے ان غلط راہوں پر مڑ گئی جن میں رہبانیت، تشف اور لاعلم شور و غوغا اور بے روح و عبث رسوم و رواج کی بہتات ہے،

بدعتوں نے سنتوں کو مغل لیا۔ ریا اعلان کو کھسکی۔ بدعتوں نے اسلام کے راستے سے سمٹ کر درگاہوں، خانقاہوں، قبروں اور مغللوں میں آ گیا۔
 دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی راستے اسلام کے راستے سے بگڑتی چلی گئی اور جو کوشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے حیرت انگیز رفتار سے پھیلا تھا وہ نہ صرف معطل ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بدعتی اور کثافت نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اپنی کماں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگایا ہے جو اس میں بطور مراسم مذہبی رواج پاتے ہوتے ہوں اور اعتقادات و اصول ہوتے بھی حقیقت میں اسی لئے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دنیا نے جب غُرسوں، قبایلوں، قبر پرستیوں، درگاہ سازوں اور اسی نوع کی ناپسند چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے رائج پایا تو لگمان کر لیا کہ یہ سب اسلام کے احکام و اصول کا ظہور ہے اور اس غلط لگمان کو تقویت اس صورت میں دینی نے دی کہ جو لوگ ان اعمال میں مبتلا تھے وہ زبان و بیان سے نہایت دینی کے مدعی بھی تھے اور ان میں سے بہت سوں کا ظاہر بھی ایسا تھا کہ سچے مسلمان تھے۔ انھیں، ترجمان اسلام سمجھنے پر قدرتا مجبور تھیں۔ چنانچہ نفس اسلام کے لگنے دنیا کو غلط فہمیاں ہوتیں اور وہ توحیدِ خالص اور تعلیمِ مصفا جو اسلام کے کوشش تھی، مشرک و بدعت کی بدنامی اور کثافت میں دھکی گئی۔ اسلام کا وقار، تقدس اور عبادتِ فحرج ہو گئی۔
 میں مانتا ہوں کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اشاعت کے لیے

خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غلط کوششوں کا ہے۔ لیکن جو بد اعمالیاں مسلمانوں
 کی آڑ سے کر رہیں، بلکہ خالص دنیا دارانہ طور پر کریں، ان سے دیگر اقوام
 نے خود مسلمانوں کے حق میں چلے کتنی ہی خراب ہو گئی ہو۔ مگر نفسِ اسلام
 حق نظری طور پر انھیں بدگمانیاں نہیں ہوتیں۔ کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ مذہب
 تیسرا نہیں ہے اہل مذہب کے اپنے کروت ہیں۔ ان بُرائیوں کا سہرا مذہب
 نہیں ہے اہل مذہب کے سر ہے اس کے برخلاف دین کے نام پر عبادت و طاعت
 بگ میں کی جانے والی بُرائیوں نے انھیں نفسِ اسلام ہی سے بدگمان کیا
 سلام سے ان کی دُوری صرف تعصب اور جذباتی عناد کے تحت نہیں رہ گئی۔
 اسے عقلی شعوری دلائل بھی مل گئے۔

دیگر اقوام کے علاوہ خود مسلمانوں ہی کے عقائد و نظریات کو بدعات نے
 طور فاسد کیا کہ بیچارے کم علم عوام کے مخلص افراد اگر خلوص اور ایمانداری کے
 حکامِ اسلامی کو جامہ عمل پہنانے کی طرف مائل ہوتے تو ان کی استعداد کھمبات
 لٹریج ان کے ہاتھ آیا اس میں پہلے ہی سے صحیح کے ساتھ غلط اور اسلام کے
 بدعت کی آمیزش تھی اور جو وعظِ محراب و منبر سے انھیں سنائے گئے ان میں
 بدعت کی تعلیم کسی نہ کسی درجہ میں موجود تھی۔ اب ان بیچاروں کے پاس قابلیت
 تجزیہ و تشخیص کے اسلام و غیر اسلام کو جدا کر سکیں معصومیت و خلوص کے
 لب و لہجے قبول کرتے چلے گئے اور بدعت کا زہر ان کے ذہن و قلب،
 اور اعمال و افعال میں پھیلتا چلا گیا۔

ریلے کے بارے میں آپ جان چکے کہ رسول اللہ نے اس کا اندراج شرک کے
 میں کیا ہے۔ بدعت اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے دکھاوے اور نمود اور
 رنگ و روپ کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں ریاہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ گویا بدعت کے

دونوں جہان کے سردار ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا

مَنْ أَحْثَدَ فِي أَمْرِنَا هَذَا أَمَا لَيْسَ مِنَّا

جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے

فَهُوَ كَرْدٌ (بخاری و مسلم)

وہ کرد ہے

نیز فرمایا

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ

بہترین باتوں کی کتاب اللہ ہے اور بہترین ہدیہ اللہ کا راستہ ہے

هَدْيِي مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَمْوَالُ مَحْدَثَاتُهَا

اور بدترین اُمور وہ ہیں جو دین میں نئے نکلے جائیں اور دین میں

وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ مُسْلِمٌ

ایجاد کی ہوئی ہر نئی چیز گمراہی ہے