

ایمان و عمل کی اصلاح کے لیے دلچسپ حکایات اور بین الاقوامی دوروں

ہمارے ہمسفر بنیں

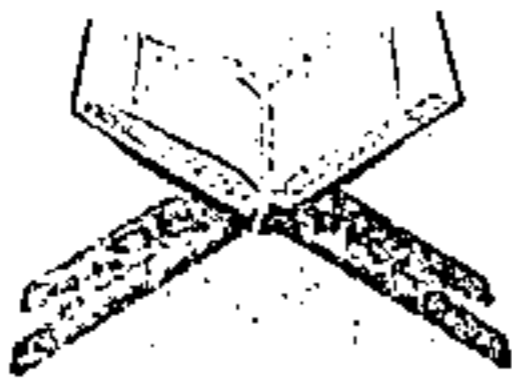
تالیف فضیلۃ شیخ محمد بن عبدالرحمن محمد العرفی رحمۃ اللہ علیہ مترجم فضیلۃ شیخ انصار زبیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ بیت السلام لاہور / ریاض

DATA ENTERED

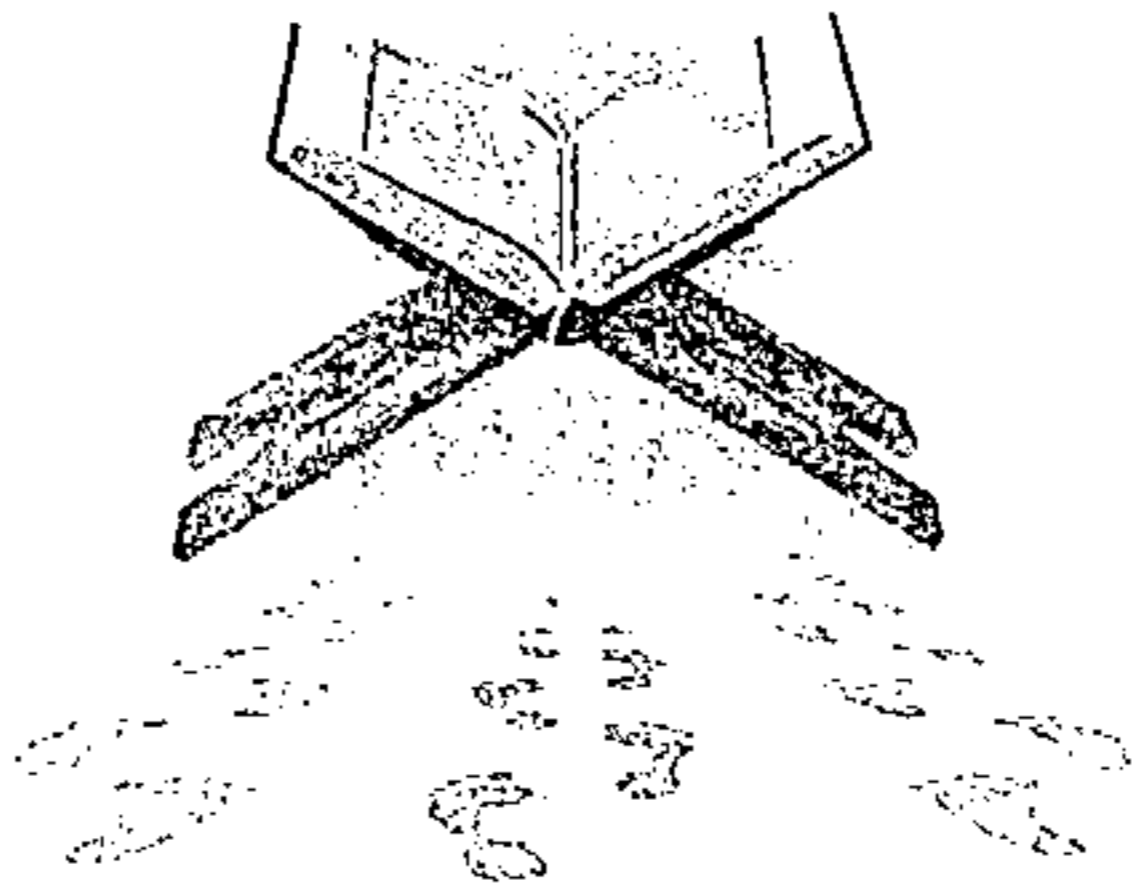
کے نام سے شروع کرتا ہوں
جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسمارک بسمسفر بنبیا

تالیف فضیلۃ الشیخ محمد بن عبدالرحمن محمد العرفی رحمۃ اللہ علیہ مترجم فضیلۃ الشیخ انصار زبیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ

لاہور: رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

ریاض: Tel: 042-37361371 Mob: 0321-9350001

مکتبہ سید سلیمان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب و سنت کی اشاعت کا معیاری ادارہ

297-7
8282 م

۱۴۳۵
۱۴۳۵
۲

اشاعت اگست 2015ء

کتاب و سنت کی اشاعت کا معیاری ادارہ

Tel: +966114381155 - +966114381122 Fax: +966114385991

Mob: +966542666646, +966566661236, +966532666640

مکتبۃ بیت السلام

Email: bait.us.salam1@gmail.com

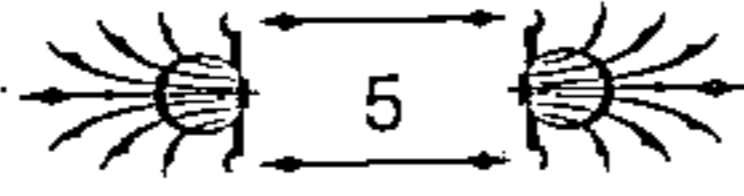
Fb: Baitussalam book store

Tel: 042-37361371

Mob: 0321-9350001

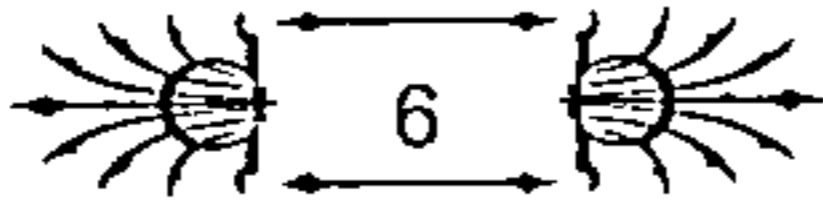
0320-6666123

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ،
اردو بازار، لاہور

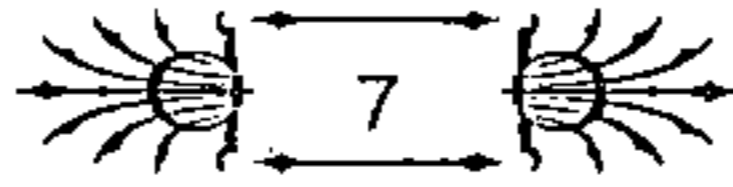

فہرست

9	✽ عرضِ ناشر
11	✽ عرضِ مترجم
17	✽ مقدمہ
21	✽ تلاطم خیز سمندر
27	✽ سفینہ نجات
30	✽ شرک کا آغاز
32	✽ ایک واقعہ
35	✽ جب قیدی نے حقیقت کا اعتراف کیا
41	✽ ایک عبرت ناک واقعہ
44	✽ شرک کی چند صورتیں
47	✽ ناریل کی پوجا
52	✽ قبوں اور مزاروں پر ایک دردناک تبصرہ
55	✽ داستاں جعلی قبروں کی..... ایک ولی کی متعدد قبریں
58	✽ شیخ برکات کی برکتیں؟ ایک جعلی پیر کی حقیقی کہانی
68	✽ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز!
69	✽ شرک و بدعت کی انتہا
69	✽ قبروں کی زیارت کے آداب

72	✿ نالہ دل
76	✿ شرک کیسے پروان چڑھا؟
79	✿ شرک کے وارثوں اور درگاہوں کے سجادہ نشین
83	✿ چار شبہات اور ان کے جوابات
	✿ صدائے دلِ درمند
89	قبروں اور قبوں سے آس لگانے والوں سے ایک درخواست
92	✿ شرک کے چند وسائل
92	✿ غیر اللہ کی قسم کھانا
93	✿ تعویذ گندہ لٹکانا
94	✿ تعویذ کی قسمیں
95	✿ علم غیب کا دعویٰ کرنا
96	✿ جادو، کہانت اور قیافہ شناسی
97	✿ ایمانی غیرت کا ایک واقعہ
99	✿ کہانت
101	✿ یادگاری مجسموں کی تعظیم کرنا
103	✿ وسیلہ
103	✿ بدعی وسیلہ
103	✿ جائز اور شرعی وسیلہ
105	✿ ارکانِ ایمان
105	✿ اللہ پر ایمان لانا
106	✿ فرشتوں پر ایمان لانا

107	آسمانی کتابوں پر ایمان لانا	✿
108	انبیا اور رسولوں پر ایمان لانا	✿
110	یوم آخرت پر ایمان لانا	✿
113	تقدیر پر ایمان لانا	✿
114	ایمان کے منافی امور	✿
114	دین کا مذاق اڑانا	✿
114	غیر شرعی قوانین سے فیصلہ کرنا	✿
116	کافروں سے دوستی یا مومنوں سے دشمنی	✿
119	ایمان میں سب سے بڑا عیب	✿
120	خرابی ایمان	✿
124	عجوبہ	✿
125	رمضان کی ستائیسویں شب محفل منعقد کرنا	✿
126	اسراء و معراج کی بدعت	✿
126	پندرہویں شعبان کی بدعت	✿
128	نواقض اسلام	✿
131	تارک نماز	✿
136	زکات نہ دینا	✿
138	خاتمہ	✿

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت اور وحدانیت کا اقرار بتایا ہے، اسی مقصد کے لیے دنیا میں انبیا و رسل اور کتب و صحف بھیجے گئے، تاکہ لوگ ان کی راہنمائی میں راہِ توحید پر گامزن ہو کر شیطان کے دام میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہی وہ دعوت تھی جو ہر پیغمبر اپنی قوم کو دیتا رہا، لیکن ہر قوم اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتی اور اس کے لیے مختلف حیلوں اور حجتوں کا اظہار کرتی رہی۔ دراصل یہ شیطان ہی کا بہکاوا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو شاہراہِ توحید پر چلنے سے روکتا رہا ہے اور اب بھی وہ یہی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف اقوام و ملل کی گمراہی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں بت پرستی، بزرگ پرستی، عقیدت و محبت میں غلو اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید نمایاں طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور آج بھی یہ اسباب اپنی مختلف شکلوں میں امتِ محمدیہ میں کارگر ہیں، جن کی بنا پر بہت سے لوگ توحید کا راستہ کھودیتے ہیں اور آبا و اجداد کی محبت میں غلو اور اندھی تقلید کے نتیجے میں شیطان کے پھندے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

زیر نظر کتاب میں عقیدہ توحید کو بڑے حسین پیرائے میں واقعاتی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلی قوموں کی ضلالت کے اسباب کا تذکرہ بھی

موجود ہے اور امتِ مسلمہ میں شرک کے مختلف مظاہر کے عوامل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ایک تازیانہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو توحیدِ ربانی سے ہٹ کر گمراہ کن عقائد و افکار کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے لیے قرآن و سنت کے بجائے جھوٹی کرامتوں اور شعبدہ بازیوں کا سہارا لیتے ہیں۔

اس کتاب کے مولف عالم عرب کے مشہور عالم اور نامور دانشور فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمان بن العریفی ہیں جو علم و تحقیق کے میدان میں بڑی قدآور شخصیت اور متعدد کتابوں کے مولف ہیں، ان کی کتب بڑے جذبے اور اشتیاق سے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، جس کی وجہ ان کا دل چسپ اسلوب، گہرا تجزیہ اور مستند معلومات ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب بھی ان کی دیگر کتب کی طرح عام و خاص میں قبولیت حاصل کرے گی اور بہت سے گم گشتہ راہ اس کی بدولت راہِ ہدایت کو پالیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے مولف اور مترجم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کی تکمیل میں حصہ لینے والے تمام حضرات کے لیے اسے بلندی درجات کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین

والسلام

ابومیمون حافظ عابد الہی (ایم۔ اے)

مدیر مکتبہ بیت السلام لاہور۔ ریاض

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد:

❶ حرم مکی کے امام شریف فضیلۃ الشیخ سعود الشریم رحمۃ اللہ علیہ تراویح کی ساتویں یا
آٹھویں رکعت میں سورت ہود کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پورا حرم نمازیوں
سے بھرا ہوا تھا۔ شیخ سعود الشریم اپنے مخصوص لہجے میں سماں باندھے ہوئے
تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّيِّئِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَّءَ مَا يَحْكُمُوْنَ﴾ [ہود: ۴۲]

”پیارے بیٹے! تو (بھی) ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں
شامل نہ ہو۔“

تو اچانک ان کی آواز لڑکھرائی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہچکی بندھ گئی اور بمشکل
آیت پوری کر کے رکوع چلے گئے۔ نوح علیہ السلام کی شفقتِ پدری، اولاد کی محبت اور
شرک کا انجام یاد آ گیا، چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے
ہوئے فرمایا ہے کہ طوفان کے وقت ان کا بیٹا ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے
اسے پکار کر کہا: پیارے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔
اس سرزمین میں شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ آپ

نے جب اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، شرک سے ڈرایا تو قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ جب قوم پر عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو قوم کے لوگوں سے کہا: اے میری قوم کے لوگو! تم پر عذاب آنے والا ہے، تم میں سے جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا۔

﴿ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ﴾ [ہود: ۴۱]

”اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا

ہے۔ یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔“

وہ کشتی اتنی عظیم تھی کہ پہاڑوں جیسی موجوں میں بھی با آسانی چلی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کنعان سے، جو ایک کنارے پر کھڑا تھا، پکار کر کہا: اے میرے پیارے بچے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، مگر چونکہ ان کا لڑکا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر تھا، اس نے جواب دیا:

﴿سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَّعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ [ہود: ۴۳]

”میں کسی پہاڑ کی طرف (پناہ میں) آ جاؤں گا، جو مجھے پانی سے بچا

لے گا۔“

نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور کہا:

﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [ہود: ۴۳]

”آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔“

﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ [ہود: ۴۳]

”اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔“

اس لیے کہ اس نے سفینہ نجات میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔

2] ایشائی ممالک کا ایک مزدور تھا۔ وہ دن بھر ڈیوٹی کرنے کے بعد ایک شاہراہ پر پیدل چلتا ہوا اپنے کسی ہم وطن اور ہم زبان دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ پردیس کی زندگی میں اپنے حالات سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر وہ پیدل ہی چلا جا رہا تھا۔

اچانک ایک خوب صورت گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، گاڑی کا مالک ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا۔ گاڑی روک کر اس سے کہا: ”ارُكَبْ مَعَنَا“ ”میرے ساتھ بیٹھ جاؤ“ مزدور کو ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی، وہ بات سمجھ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اس کے دوست سے ملایا، پھر دونوں کو ساتھ لے کر اسلامک دعوت سنٹر کی طرف چل دیا۔ دعوت سنٹر میں دنیا کی مختلف ملکوں کے مختلف زبانوں کے دعاة (مبلغ) و مترجم رہتے ہیں۔ ایک داعی نے اس کی زبان کے لحاظ سے اسے چند کتابوں اور کیسٹوں کا تحفہ دیا اور اسلام کی حقانیت واضح کرنے کے لیے ہلکا سا لیکچر بھی دیا، پھر دوسری ملاقات کا وقت مقرر کر کے وہ رخصت ہو گئے۔ مزدور شخص نے چند ہی دنوں کے اندر اپنے خالی اوقات میں وہ تمام کتابیں اور کیسٹیں پڑھ اور سن لی تھیں، اب اس کے دل پر ایمان کا نقش جم

چکا تھا اور اس کے دل میں ایمان کی محبت رچ بس چکی تھی، لہذا وہ اسلام میں داخل ہونے اور کلمہ پڑھنے کے لیے بے قرار تھا۔ اس بار وہ پیدل ہی اسلامک دعوت اینڈ گائیڈینس سنٹر چل کر گیا اور اپنے قبولِ اسلام کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج وہ ایک کامیاب داعی اور باعمل مسلمان کی زندگی گزار رہا ہے۔

3 غزوہ احد کے زخمیوں میں ایک زخمی (اصیرم رضی اللہ عنہ) تھے، جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، ان میں زندگی کی تھوڑی سی رمت باقی تھی، اس سے قبل انھیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے (حیرت سے) کہا کہ یہ اصیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حال میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا منکر تھا، چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی ہے؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انھوں نے کہا: اسلام کی رغبت، درحقیقت میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لایا، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، پھر اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”وہ جنتیوں میں سے ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالاں کہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیوں کہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ (زاد المعاد ۲/۹۲، بحوالہ الرحیق المختوم للمبارکفوری ص: ۳۸۰)

4 وہ افریقی ممالک کا ایک مزدور تھا۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد

اسلام کی نعمت اپنے دامن میں سمیٹے دعوت سنٹر کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑائے اور دھڑام سے زمین پر گر گیا، وہیں اس کی روح پرواز کر گئی، (إنا لله وإنا إليه راجعون) چند لمحہ پہلے وہ کافر تھا، مسلمان ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس پر بھی کسی نماز کا وقت نہیں آیا تھا۔

ایک بڑی قانونی دشواری اس کی تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ کے آڑے آرہی تھی، کیوں کہ اس کا پاسپورٹ اور دوسرے تمام کاغذات غیر مسلم کی حیثیت سے تھے، اس کے غیر مسلم احباب اور اہل وطن بھی کافرانہ طرز پر اس کی آخری رسومات ادا کرنے پر مصر تھے۔ دعوت سنٹر کے ڈائریکٹر نے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو صورت حال کی خبر دی، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اختیارات اور اثر و رسوخ سے اس کی تدفین اور نماز جنازہ کی مشکلات حل فرمادیں۔

سبحان اللہ! چند لمحوں قبل وہ کافر تھا، مگر اب وہ مسلمان ہو کر کاروانِ توحید کا مسافر بن چکا تھا۔ اس کے جنازے میں شرکاء کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اس شہر کے لوگوں نے بہت ہی کم جنازوں میں ایسی تعداد دیکھی تھی۔ غور کیجیے کتنا بڑا فائدہ ہوا توحید کی کشتی میں سوار ہونے کا!

زیر نظر کتاب ”ہمارے ہم سفر بنیں“ جو عربی زبان کی ایک کتاب ”اِرْكَبْ مَعَنَا“ کا اردو ترجمہ ہے۔ مولف نے اپنے مخصوص لہجے میں توحید کی دعوت پر یہ رسالہ تیار کیا ہے، جسے ہم نے مفید سمجھ کر اردو قالب میں ڈھالا ہے، حسب ضرورت تعلق و اضافے سے کام لیا ہے، آیات و احادیث کی تخریج کر دی ہے، بعض واقعات پر تعلق سے کام لیا ہے، بعض مقامات پر اضافہ کرتے ہوئے

کئی کئی صفحات بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رسالے سے لوگوں کو نفع پہنچائے اور ہمیں دعوتِ توحید کے فریضے کی انجام دہی کی کماحقہ توفیق عطا فرمائے۔ اس رسالے کو ہمارے لیے، ہمارے والدین، اساتذہ اور ”مکتب توعیۃ الجالیات الجبیل“ کے ذمے داران کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

کتاب پر نظر ثانی ہندو پاک کے ایک علمی خانوادے کے معروف محقق فضیلۃ الشیخ غازی عزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود فرمائی ہے۔

استادِ محترم ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ غازی عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی سرپرستی، میرے تالیفی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور فضلِ خاص ہے۔

شیخ کی مراجعت کے بعد برادرِ محترم مختار احمد محمدی مدنی رحمۃ اللہ علیہ داعیہ مکتب توعیۃ الجالیات الجبیل، نے بھی ایک نظر دیکھ کر اپنے مفید مشوروں سے نوازا ہے۔ میں اپنے علم دوست احباب، مشفقین اور علمی سرپرستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انھیں جزاے خیر عطا فرمائے۔

فَجَزَاهُمْ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَبَارِكْ فِيهِمْ وَنَفَعْ بِهِمُ الْإِسْلَامَ
وَالْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

ابو عبد الرحمن انصار زبیر محمدی

مکتب توعیۃ الجالیات بالجبیل

3 محرم الحرام 1424ھ بمطابق 7 مارچ 2003ء

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين، وبعد:

① ایک شخص انتہائی افسردگی اور اداسی کے عالم میں آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا: شیخ صاحب! میں غربت (پردیس کی زندگی) سے عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے کہا: اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمہیں جلد ہی اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹا دے گا۔ اس نے غم زدہ لہجے میں روتے ہوئے کہا: شیخ صاحب قسم ہے اللہ کی! اگر آپ اہل و عیال سے ملنے کا میرا اشتیاق جان جائیں یا اہل و عیال کی مجھ سے ملنے کی تمنا جان جائیں تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے کہ میری والدہ نے میری واپسی کی دعا مانگنے کے لیے چار سو میل سے زیادہ کا سفر فلاں بزرگ کے مزار پر حاضری دینے لیے کیا ہے، وہ بڑے بابرکت ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں دعائیں رد نہیں کی جاتیں، مصیبتیں دور کی جاتی ہیں، حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور پکارنے والوں کی پکاریں بھی سنی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس دربار کا یہ فیض جاری ہے۔

② دوسرا واقعہ مجھ سے میرے شیخ علامہ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں میدانِ عرفات میں تھا، لوگوں کے جسم احرام میں لپٹے

ہوئے اور ان کی ہتھیلیاں بارگاہِ الہی میں اٹھی ہوئی دست بہ دعا تھیں۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے، رونے اور گڑگڑانے میں مصروف تھے۔ ہم لوگ بھی آسمان سے نزولِ رحمت کی تمنا لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔

اچانک میری نظر ایک عمر دراز شخص پر پڑی جس کی ہڈیاں تپلی ہو چکی تھیں، جسم کمزور ہو چکا تھا، کمر جھک چکی تھی، وہ شخص ہاتھ اٹھائے بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ کے فلاں ولی مجھ پر رحم کیجیے، میری مصیبت دور کر دیجیے، اللہ سے میری خاطر سفارش کر دیجیے، وہ شخص دعائیں کر رہا تھا اور بے تحاشا رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا جسم دہل گیا، میں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا: اللہ سے ڈرو! غیر اللہ کو نہ پکارو! اللہ کے سوا کسی دوسرے سے حاجتیں کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ ولی بھی تو تمہاری طرح ایک غلام بندے کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، نہ یہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں اور نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں۔ تم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو۔ یہ باتیں سن کر وہ شخص میری طرف مڑا اور گویا ہوا:

اے سن رسیدہ شخص! میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے ہاں فلاں ولی کی قدر و منزلت اور رسائی کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میرا تو اس بات پر یقینی اور قطعی ایمان ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر نہ تو آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ برستا ہے اور نہ زمین ہی میں کسی دانے سے سبزہ اُگتا ہے۔ جب اس نے اپنی بات کہہ لی تب میں نے اس سے کہا: اللہ بلند و برتر ہے، تم نے اللہ کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ اللہ سے ڈرو! میری ان باتوں کو سنتے ہی وہ پیٹھ پھیر کر وہاں سے چلا گیا، پھر

دوبارہ نظر نہیں آیا۔

رہا تیسرا، چوتھا اور پانچواں تو ایسے لوگوں کا تذکرہ آپ کتاب کے آئندہ صفحات میں پائیں گے۔

سبحان اللہ! یہ غیر اللہ کی طرف دوڑنے والے اور اپنے مُردوں سے اپنی حاجتیں طلب کرنے والے کہاں کہاں ہیں؟ اپنی مصیبتوں میں بوسیدہ ہڈیوں کو پکارنے والے اور بے جان جسموں سے آس لگانے والے؟ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کس قدر دور ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جو مالکِ کائنات ہے، رحمِ مادر میں بچے کی حرکات کا علم رکھتا ہے، مصیبت زدوں کی پکار سنتا ہے، وہ قطعاً اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں۔

اگر آپ کو رونا ہے تو امتِ مسلمہ کے حال پر روئیں، آنسو بہانا ہے تو مسلم سماج کی حالتِ زار پر آنسو بہائیں، مسلم ممالک کی طرف اپنی نظر گھمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آستانے، مقبرے، مزارات اور درگاہیں، مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارنے اور ضرورتوں میں مدد طلب کرنے کا بلجا و ماویٰ بنی ہوئی ہیں۔ بچہ عہدِ طفولیت ہی سے اس مشرکانہ روش پر تربیت پاتا ہے، پھر نوجوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اسی پر وفات پا جاتا ہے۔

ہمارے یہ کلمات انہی لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ شرک میں غرق ان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ درد و کرب بھری ایک پکار ہے اور دعوت ہے، جو اس تلاطم خیز دریا کی موجوں کا شکار ہوئے اور گہری کھائیوں میں گر کر گمراہ ہو گئے ہیں، وہ لوگ سفینہ نجات سے پیچھے رہ گئے اور ان کی موت حالتِ شرک میں ہوئی، جب کہ وہ خود کو مسلمان سمجھتے تھے۔ یقیناً یہ سفینہ توحید ہے، کشتی نوح

کی مانند سفینہ نجات ہے، جو اس میں سوار ہوا، نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔

مسلم ممالک میں ہم نے کتنے ہی عزیز و اقارب، دوست و احباب، بھائیوں اور پڑوسیوں کو دیکھا ہے، جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ لہذا یہ کتاب ان سب کے لیے صدا ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں۔

محمد بن عبدالرحمان العریفی

پی ایچ ڈی عقیدہ و مذاہب عصر حاضر

تلاطم خیز سمندر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
 أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:
 دنیا کفر و شرک سے اٹی پڑی تھی، ہر طرف شرک و بت پرستی کا غلبہ تھا۔
 کوئی بتوں کو پکار رہا تھا تو کوئی قبروں سے آس لگائے بیٹھا تھا۔ کوئی انسان کی
 پوجا کر رہا تھا تو کوئی شجر و حجر کی عبادت میں مصروف تھا، ان کے حقیقی رب نے
 موحدین اہل کتاب کے علاوہ عرب و عجم کی پوری کائنات کی طرف ناراضی سے
 دیکھا تو اسے ان سرداروں کے درمیان ایک بڑا اونچا مقام عمرو بن جموح کا نظر
 آیا، جس کے پاس مناف نامی اپنا ذاتی بت تھا، وہ اس کا تقرب حاصل کرتا اور
 اس کے سامنے سجدہ کرتا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا مناف مصیبتوں میں اسے سہارا
 دیتا اور اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ عمرو بن جموح اس کی عظمت و تقدس کا
 دم بھرتا، اس کی تزئین و آرائش پر جان چھڑکتا، اسے معطر و خوش لباس رکھنے
 میں حد درجہ سخاوت سے کام لیتا، لکڑی سے تراشے ہوئے اس دیوتا سے وہ اپنی
 آل و اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا:

میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم
 آج بھگوان بنے بیٹھے ہیں بت خانوں میں
 ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر عمر کے ساٹھ برس تک اس کی یہی

حالت رہی۔

جب مکے میں نبی کریم ﷺ کی بعثت ہوئی اور آپ ﷺ کے حکم سے اسلام کی دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں قدم رنجاں ہوتے ہیں تو آپ کی دعوت رنگ لاتی ہے۔ عمرو بن جموح کے علم کے بغیر ہی اس کے تین بیٹے اپنی والدہ سمیت مشرف باسلام ہو جاتے ہیں:

دیوتا میرے آنگن میں اتریں گے کب؟ زندگی بھر یہ سوچتا رہ گیا

میرے بچوں نے تو چاند کو چھو لیا اور میں چاند کو پوجتا رہ گیا

قبول اسلام کے بعد تینوں بیٹے اپنے اسلام کی بشارت دینے کی خاطر

اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں: والد محترم! مصعب بن

عمیر رضی اللہ عنہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، اسے سارے لوگ بڑی تیزی سے قبول کر

کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر اپنے

والد کو سناتے ہیں اور اسلام کی دعوت دے کر پوچھتے ہیں: ابا جان! اس دعوت

کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

باپ نے جواب دیا: اس سلسلے میں اپنے دیوتا مناف سے مشورہ کیے بغیر

میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، پھر عمرو مناف کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا

ہوا۔ مناف کو پوجنے والے اس سے مناجات کرتے وقت اس کے پیچھے ایک

بڑھیا کو بٹھا دیا کرتے تھے، جو ان سے سوالوں کے جوابات دیتی تھی، ان کے

معاملات طے کرتی اور ان کے مسائل حل کرتی تھی۔ مناف کے پجاریوں کا

خیال تھا کہ ان کا دیوتا اس بڑھیا کو الہام کے ذریعے جواب بتاتا ہے، پس وہ

ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔

۱۴۳۵

عمرو بن جموح اسی مقصد کے لیے اکیلے لنگڑاتے ہوئے بیساکھی کا سہارا لیے اپنے دیوتا مناف کے پاس پہنچے۔ (عمرو ایک پیر کے لنگڑے تھے) پھر دیوتا کی تعظیم و احترام میں وہ اپنے صحیح و سالم پیر پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے دیوتا کی حمد و ثنا کر کے گویا ہوئے:

”دیوتا جی! بلاشبہ اس قاصد (معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ) کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کے سوا کسی کا برا نہیں چاہتا۔ ہمیں آپ کی عبادت سے منع کرتا ہے، اس لیے اے مناف! آپ ہماری راہنمائی کیجیے۔ دیوتا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمرو نے اپنی بات دوبارہ عرض کی، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو عمرو نے کہا دیوتا جی شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ اب میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک چند دن آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے تنہا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جب رات ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو عمرو بن جموح کے بیٹے مناف کے پاس آئے، اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غلاظت کے ڈھیر اور سڑے ہوئے ویران کنویں میں اسے پھینک دیا۔

صبح سویرے عمرو بن جموح جب اپنے دیوتا کو سلامی دینے گئے تو اسے غائب پا کر بلند آواز میں چیخ ماری۔ ہائے افسوس! رات کو کس نے ہمارے دیوتا کے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کے گھر والے خاموش رہے۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ اسے تلاش کرنے نکلے تو اسے اوندھے منہ کنویں میں پڑا ہوا پایا۔ وہ اسے وہاں سے نکال لائے، خوشبو وغیرہ لگا کر پھر اسی جگہ پر اسے لے جا کر رکھ دیا اور مخاطب ہو کر کہا: اے مناف! اللہ کی قسم اگر میں جان جاؤں کہ کس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کی خوب خبر لوں!

دوسری شب اس کے بیٹے پھر اس دیوتا کے پاس آئے، اسے اٹھایا اور لے جا کر اسی بدبودار کنویں میں پھینک دیا۔ صبح دم جب عمرو نے اسے تلاش کیا تو پھر اپنی جگہ اسے نہ پایا، وہ سخت سیخ پا ہوئے اور دھمکی وغیرہ دینے کے بعد پھر اسے کنویں سے نکال لائے اور غسل دے کر خوشبو وغیرہ لگا کر پھر اسے وہیں نصب کر دیا۔

اس کے بیٹے دیوتا کے ساتھ ہر رات یہی حرکت کرتے اور وہ اسے نکال کر صفائی وغیرہ کرتے تھے، جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا تو ایک رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور کہا: اے مناف! افسوس ہے تم پر! بکری کا بچہ بھی اپنے پشت پر ہونے والے وار کو روکتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ پھر عمرو نے اس بت کی گردن میں ایک تلوار لٹکا دی اور کہا: اس تلوار کے ذریعے اپنے دشمن سے اپنا دفاع کرنا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اس کے بیٹوں نے مناف کو اٹھایا۔ اس کی گردن میں ایک مردار کتا باندھا اور اسی بدبودار اور سڑے ہوئے کنویں میں پھینک آئے، جب صبح ہوئی اور عمرو بن جموح مناف کو تلاش کرتے ہوئے کنویں کے پاس پہنچے تو اس کی حالت دیکھ کر یہ شعر کہا:

وَرَبُّ يَبُولُ الثَّعْلَبَانُ بَرَأْسِهِ
لَقَدْ خَابَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثُّعَالِبُ

”ایسا دیوتا جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے، وہ کس قدر نامراد و

محروم ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کرتی ہوں!!“

یہ کہہ کر آپ مسلمان ہو گئے اور پھر دین کے میدان میں صالحین میں شامل ہو کر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔

ذرا ان کی ایمانی شان دیکھیے کہ جب مسلمانوں نے غزوہ بدر میں جانے

کا ارادہ کیا تو ان کی ضعیفی اور سخت لنگڑے پن کی وجہ سے ان کے بیٹوں نے انہیں جنگ میں شریک ہونے سے منع کیا، جب انہوں نے جہاد میں شرکت کے لیے سخت اصرار کیا تو ان کے بچوں نے اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے تعاون چاہا، چنانچہ نبی کریم ﷺ نے انہیں مدینے ہی میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو وہ اپنا اصرار ترک کر کے مدینے میں ٹھہرے رہے۔

جب غزوہ احد کا وقت آیا تو عمرو بن جموح نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، ان کے بیٹوں نے انہیں پھر منع کیا، جب بیٹے انہیں بار بار منع کرتے رہے تو انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے باز رکھنا چاہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور ٹھہرایا ہے۔“

انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم میں اپنی اسی بیساکھی کے سہارے جنت میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔

چنانچہ نبی کریم ﷺ نے انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اپنا ہتھیار لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں:

((اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ، وَلَا تُرِدَّنِيْ اِلَى اَهْلِيْ))

”اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے میرے اہل و عیال

میں واپس نہ لوٹانا۔“

جب وہ میدانِ کارزار میں پہنچے، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، مجاہدین نے لکارا اور تیر اندازوں نے تیر چلائے تو عمرو بن جموح بھی اپنی تلوار سے ظالم فوجیوں اور بتوں کے پجاریوں سے جنگ کرنے لگے، ایک کافر ان کی طرف بڑھا اور تلوار کے وار سے انہیں شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا،

نبی کریم ﷺ نے انھیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے انعام پانے والے بندوں سے جا ملے۔

چھیا لیس (46) سال بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مدینے میں سخت ترین سیلاب آیا، جس سے شہدائے احد کے قبرستان میں پانی بھر گیا، بلکہ قبرستان کی ساری زمین زیرِ آب ہو گئی۔ مسلمان شہدا کی لاشوں کو تیزی کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کرنے لگے، جب انھوں نے عمرو بن جموح کی قبر کھودی تو ان کی لاش بالکل تروتازہ مٹی اور کیڑوں سے محفوظ تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سو رہے ہوں۔ غور کیجیے کہ جب ان پر حق واضح ہوا اور انھوں نے اس حق کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خاتمہ بالخیر سے نوازا، بلکہ یہ دیکھیں کہ جب انھوں نے ”لا إله إلا الله“ کے تقاضوں کو پورا کیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت سے قبل دنیا ہی میں ان کی تکریم ظاہر کر دی۔ یہ وہ کلمہ ہے جس پر آسمان وزمین قائم ہیں اور اسی کلمے پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہی کلمہ دخولِ جنت کا سبب ہے اور جنت و جہنم کی تخلیق بھی اسی کلمے کے لیے ہوئی ہے۔ اسی کلمے کی بنا پر تمام مخلوق مومن و کافر اور صالح و فاجر میں تقسیم ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دو سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا:

❶ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟

❷ تم نے رسولوں کی دعوت پر کیا جواب دیا؟

سفینہ نجات

توحید ہی سفینہ نجات ہے، کیوں کہ توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہلاک ہوئے اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار پائے، چونکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی رب ہے، اس واسطے بندہ صرف اسی پر توکل کرے، قسم اسی کی کھائے، اسی کی نذر و نیاز مانے، اسی سے توبہ و انابت کرے اور اسی سے خوف کھائے۔ حقیقت میں اسی کو ”لا إله إلا الله“ کلمہ توحید کی تحقیق کہتے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ”لا إله إلا الله“ کی شہادت دینے والوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔

سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر نظر ڈالیں:

”وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا: اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بندے اس کے ساتھ شرک نہ کریں، وہ انھیں عذاب نہ دے۔“

(رواہ البخاری و مسلم)

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا ہم سر یا شریک ٹھہراؤ، حالاں کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے۔“ (رواہ البخاری و مسلم)

یقیناً توحید ہی وہ نعمت ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ۳۶]

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

اللہ کو چھوڑ کر شجر و حجر، بت و مقبرہ، میں سے جن کی بھی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ رسولوں کا اولین فریضہ توحید کی دعوت ہی تھا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَسئَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ۴۵]

”اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟“

بلکہ تمام مخلوق کو اللہ نے صرف اپنی وحدانیت بجالانے کے لیے پیدا کیا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۶]

”میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ (صرف میری) عبادت کریں۔“

نیز تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر منحصر ہے::

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ۸۸]

”اور بالفرض اگر یہ حضرات (انبیاء) بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی اعمال کرتے تھے، وہ سب اکارت ہو جاتے۔“

توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہی نجات پائے گا، جیسا کہ ایک صحیح

حدیثِ قدسی ہے:

((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ

خَطَايَا، ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتِيَنَّكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً))

(رواه مسلم و الترمذی)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے ابن آدم! اگر تو زمین بھر

کر بھی میرے پاس گناہ لائے گا، مگر مجھ سے اس حال میں ملاقات

کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے اسی کی برابر

مغفرت سے بھر دوں گا۔“

توحید کی عظمت اور بلندی کی وجہ ہی سے انبیاء علیہم السلام اس کے فقدان سے ڈرتے

تھے۔ چنانچہ اہل توحید کے باپ، صنم کش اور معمارِ حرم ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے

ان الفاظ میں دعا کرتے تھے:

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ۳۵]

”اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔“

غور کیجیے! ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو اس بلا سے محفوظ رہ سکتا ہے؟

شُرک کا آغاز

سب سے پہلے شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، آپ نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اور اللہ کی توحید اختیار کی وہ نجات پا گیا اور جو شرک پر اڑا رہا، اللہ نے اسے طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔

نوح علیہ السلام کے بعد لوگ ایک عرصے تک توحید پر قائم رہے، پھر ابلیس نے ان کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنا شروع کیا، ان کے درمیان اشاعتِ شرک کی مہم چلائی۔ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو بشارت دینے اور ڈرانے والے انبیا اور رسولوں کو مبعوث کرتا رہا، حتیٰ کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، مشرکین سے جہاد کیا اور بتوں کو پاش پاش کیا۔ آپ کی وفات کے بعد امت ایک عرصے تک توحید پر قائم رہی، مگر بعد کے ادوار میں امت کے ایک طبقے میں اولیا اور صالحین کی تعظیم کے نام پر شرک بھی لوٹ آیا۔ پھر کیا تھا، ان اولیا کی قبروں پر قبے تعمیر کیے گئے، ان کے نام کی نذر و نیاز ہونے لگی، ان کے آستانوں پہ جانور ذبح کیے جانے لگے۔

شرک کی اس صورت کو بزعم خویش اولیا اللہ کا وسیلہ اور ان سے عقیدت و محبت کا نام دیا جانے لگا، ان کی عقیدت و محبت اور ان کی قبروں کی تعظیم کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھا جانے لگا۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ ہمارا یہ مکر، یہ کٹ ججتی اور یہ

بودی دلیل پہلے مشرکین بھی اپنے بتوں کی پرستش کے لیے دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ۳]

”ہم ان کی پرستش تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (اولیا) ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔“

تعجب خیز امر یہ ہے کہ جب آپ ان کے شرکیہ کاموں پر نکیر کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو موحد ہیں اور اپنے رب ہی کی بندگی کرتے ہیں، جب آپ انہیں سمجھائیں گے تو وہ اپنے موحد ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب صرف اس کے وجود کا اقرار کرنا اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق نہ سمجھنا ہے، لیکن ان کی یہ بات توحید کا مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ اگر توحید کا یہ مفہوم مان لیا جائے تو اس معنی میں ابو جہل اور ابولہب بھی موحد قرار پائیں گے، کیوں کہ وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی توحید میں دوسرے معبودوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ اس طرح ہمیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تک رسائی میسر ہو جائے گی۔

ایک واقعہ

جب نبی کریم ﷺ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، لوگوں میں اس کی تبلیغ شروع کی تو کفار نے لوگوں کو آپ کے پاس سے دور بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، انھوں نے آپ ﷺ کو جادوگر، کاہن، مجنون اور نجومی کہا، لیکن اس کے باوجود جب انھوں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کے پیروکار کم ہونے کے بجائے ہر روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ مال و زر کے ذریعے آپ ﷺ کو ورغلا یا جائے، لہذا ایک دن حصین بن منذر الخزاعی کو (جو مشرکین کے سرداروں میں تھے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔

حصین نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: اے محمد ﷺ! آپ نے ہماری جماعت کو بکھیر دیا ہے، ہمارا اتحاد پارہ پارہ کر دیا ہے اور ہمیں فلاں فلاں نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں جس سے آپ ہم میں سے مال دار ترین شخص بن جائیں گے۔

اگر کسی عورت کی خواہش ہے تو ہم عرب کی سب سے خوب صورت عورت سے شادی کر دیتے ہیں۔

اگر بادشاہت کی خواہش ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔
اس طرح وہ اپنی گفتگو میں آپ کو سبز باغ دکھاتا گیا اور نبی کریم ﷺ

خاموشی سے سماعت فرماتے رہے، جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے اس سے پوچھا:

اے ابو عمران (حصین)! کیا تم اپنی گفتگو ختم کر چکے ہو؟

اس نے جواب دیا: ہاں!

آپ ﷺ نے فرمایا: پھر میرے چند سوالوں کا جواب دو!

اس نے کہا: جو آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں۔ آپ ﷺ نے اس سے

پوچھا: (ابو عمران) تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟

سات معبودوں کی، ایک آسمان میں اور چھ زمین میں۔ حصین نے

جواب دیا۔

آپ ﷺ نے پوچھا کہ اپنے مال کی تباہی و بربادی کے وقت کسے

پکارتے ہو؟

حصین نے جواب دیا: آسمان والے کو پکارتا ہوں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بارش رک جانے پر کسے پکارتے ہو؟

حصین نے جواب دیا: آسمان والے کو۔

نبی کریم ﷺ نے پوچھا: قحط اور فاقہ کشی کے وقت کسے پکارتے ہو؟

حصین نے جواب دیا: آسمان والے کو۔

نبی کریم ﷺ نے پوچھا: تمہاری پکار صرف ایک ہی سنتا ہے یا سب سنتے ہیں؟

حصین نے جواب دیا: صرف ایک ہی سنتا ہے، جو آسمان پر ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب وہی ایک معبود تمہاری پکار سنتا ہے، وہی

تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برساتا ہے، مگر اس کے شکر میں باقی معبودوں کو

بھی شریک کر لیتے ہو تو کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ تم پر غالب آجائیں گے؟

حصین نے کہا: نہیں، وہ اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔

اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حصین اسلام لے آؤ، میں تمہیں ایسی باتیں بتاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا۔

(رواہ البھیقی بسند حسن)

جب قیدی نے حقیقت کا اعتراف کیا

یقیناً وہ لات و عزیٰ کی پوجا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود انھیں اپنا چھوٹا معبود ہی سمجھتے تھے، جو ان کے گمان کے مطابق معبودِ اعظم، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے میں مدد کرتے تھے، اس مقصد کے لیے وہ ان چھوٹے معبودوں کی عبادت کے مختلف طریقے اپناتے تھے، تاکہ ان کے یہ معبود اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی سفارش کریں، چنانچہ وہ کہا کرتے تھے:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ۳]

”ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔“

ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی خالق و رازق ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے:

﴿وَلَّيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف: ۹]

”اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون

ہے؟ تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجیے کہ سب تعریفوں

کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس میں سے اکثر بے علم ہیں۔“

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے مدینے اور اس کے اطراف کا جائزہ لینے کے لیے نجد کی طرف گھڑ سواروں کا

ایک لشکر بھیجا۔ گھڑ سواروں کا یہ لشکر اپنی سواریوں پر گشت کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک شخص نظر آیا جو اپنا ہتھیار لٹکائے، احرام پہنے ہوئے تلبیہ پکار رہا ہے، اس کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ
تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ“

”میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ایک شریک کے سوا تیرا کوئی شریک نہیں، تو اس کا مالک ہے، اس کے اختیار کا بھی تو ہی مالک ہے۔“

وہ تلبیہ کے آخری الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے قریب جا کر پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ اس نے جواب دیا: مکہ۔ جب اس کے حالات پر قریب سے نگاہ ڈالی تو پتا چلا کہ یہ مسیلمہ کذاب کے ہاں سے نبی کریم ﷺ کو قتل کرنے کے ارادے سے آرہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں باندھ کر مدینے لے آئے، تاکہ نبی کریم ﷺ اس کا فیصلہ کریں، آپ ﷺ نے جب دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا: جانتے ہو، یہ قیدی کون ہے؟ دراصل یہ قیدی بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اُثال تھے جو مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم ﷺ کو قتل کرنے آرہے تھے، نبی کریم ﷺ نے حکم دیا: اسے مسجد کے ستون سے باندھ دو۔

جب نبی کریم ﷺ اس کے پاس تشریف لائے تو دریافت فرمایا: ثمامہ! کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا: اے محمد ﷺ میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدر داں پر احسان کرو

گے اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ نے انھیں اسی حال میں چھوڑ دیا، پھر آپ ﷺ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو، انھوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ ﷺ کے پاس واپس آ کر مشرف باسلام ہو گئے، پھر کہا: اے محمد ﷺ! اللہ کی قسم! روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، لیکن اب میرے لیے آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ لائق نفرت نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے لیے دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا اور اللہ کی قسم آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب بن گیا ہے۔ پھر عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر میں آپ کا گھوڑا لے کر اس پر عمرے کے لیے جاؤں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے؟ نبی کریم ﷺ نے انھیں خیر کی بشارت دی اور انھیں مکے جانے کی تیاریاں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ، توحید کا تلبیہ:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ

وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“

کہتے ہوئے مکہ پہنچے۔ جی ہاں! ثمامہ مسلمان ہو کر لَا شَرِيكَ لَكَ کا

تلبیہ پکار رہے تھے، کسی قبر اور بت کا تلبیہ نہیں پکار رہے تھے کہ جس کی عبادت

کی جاتی ہو یا جس کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہوں یا سجدہ کیا جاتا ہو۔

جب تمامہ ﷺ مکے پہنچے اور ان کے وہاں پہنچنے کی خبر سردارانِ قریش نے سنی تو ان کے پاس آئے، جب انھوں نے تمامہ ﷺ کو تلبیہ میں ”لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“ کہتے ہوئے سنا تو ان سے پوچھا کہ کیا تم بد دین ہو گئے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں، بلکہ میں محمد ﷺ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ قریش کے لوگ ان پر پل پڑنے کے لیے دوڑے۔ تمامہ ﷺ نے کہا: اللہ کی قسم! تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آسکتا، جب تک کہ رسول اللہ ﷺ اس کی اجازت نہ دے دیں۔

یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا، تمامہ ﷺ نے وطن واپس جا کر مکے کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی، جس سے اہل قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے اور رسول اللہ ﷺ کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ تمامہ کو لکھ دیں کہ غلے کی روانگی بند نہ کریں، رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

وہ لوگ مشرک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تعظیم اپنے خود ساختہ معبودوں سے زیادہ کرتے تھے۔

میرے بھائیو! تم اپنے پروردگار کی قسم کھا کر مجھے بتاؤ کہ ابولہب اور ابو جہل کے شرک میں اور موجودہ دور کے قبروں کے قریب جانور ذبح کرنے والوں، ان قبروں کا طواف کرنے والوں، ان کے سامنے سجدہ کرنے والوں، ان آستانوں پہ حاضری دینے، مزاروں و درگاہوں پہ نذر و نیاز اور چڑھاوا چڑھانے والوں، اولیا کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے حاضری دینے والوں، اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں میں انھیں پکارنے والوں، مریض کے لیے ان سے شفا طلب کرنے والوں اور مسافر کو گھر بخیر لوٹانے وغیرہ معاملات میں ان سے مدد مانگنے والوں میں

کیا فرق ہے؟

مقامِ حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُواهُمْ

فَلَيْسَتْ جِبُوبُكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: ۱۹۴]

”تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے

ہیں، سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔“

شرک کی یہ صورت، جس میں قبروں پر جانور ذبح کرنے والے، مردوں کا

تقرب حاصل کرنے اور قبروں کا طواف کرنے والے بتلا ہوتے ہیں، دراصل

یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری اور

والدین کی نافرمانی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾ [النساء: ۱۱۶]

”بے شک اللہ تعالیٰ اسے قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر

کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ جس کے چاہے گناہ معاف فرما دیتا

ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

اللہ تعالیٰ بدکاروں کو بخش دے گا، قاتلوں اور زنا کاروں کو بھی بخش دے

گا، لیکن مشرکوں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

صحیح بخاری و مسلم میں نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

”بنی اسرائیل کی ایک زنا کار (فاحشہ) عورت صحرا میں جا رہی تھی،

اس نے کنویں کے پاس ایک کتا دیکھا جو کبھی اس کے اوپر چڑھتا

اور کبھی اس کے گرد چکر لگاتا تھا۔ گرمی کے دن پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی اور وہ مرنے کے قریب تھا۔ جب فاحشہ عورت، جو ایک زمانے سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہی تھی، جس کی عزت مٹ چکی تھی جو بدکاری اور گناہوں میں مبتلا تھی اور حرام روزی کھاتی تھی، اس نے یہ دیکھا تو اس نے اپنا (چرمی) موزہ اتارا، اسے اپنے دوپٹے سے باندھا، پھر اسے کنویں میں لٹکا کر اس سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ "اللہ اکبر!

قارئینِ کرام! غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بخش دیا؟ کیا وہ تہجد گزار تھی؟ کیا وہ روزے دار تھی؟ کیا وہ غازیہ تھی؟ ہرگز نہیں، اس نے تو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، مگر اللہ نے اسے بخش دیا، وہ گناہ گار ضرور تھی، مگر مشرکہ نہیں تھی، وہ قبروں پر سجدہ کرتی تھی نہ ہی انسانوں اور پتھروں کی تعظیم کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، یقیناً اللہ کی مدد اور گناہ گاروں سے کس قدر قریب، مگر مشرکین سے کتنی دور ہے؟

ایک عبرت ناک واقعہ

بعض لوگ فحاشی کا سیلاب دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ جوا، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی اور رشوت و سود خوری وغیرہ جیسے جرائم دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں، مگر قبروں، مزاروں اور آستانوں پر ہونے والی برائیوں اور لوگوں کو مختلف عبادتوں، مثلاً: قبروں سے تبرک، مزاروں کا طواف، غیر اللہ کا ذبیحہ، ان کے نام کی نذر و نیاز اور دیگر شرکیہ کاموں میں مصروف دیکھ کر ان کے کان پر جوں نہیں رہتی، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ایک عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالاں کہ زنا کاری اور شراب نوشی وغیرہ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، مگر ان کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن غیر اللہ کے لیے کسی قسم کی عبادت بجالانا شرک ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر کی موت مرتا ہے، اسی لیے علمائے ربانی عقائد کی تعلیم کو اصل الاصول قرار دیتے ہیں۔

انہی علمائے ربانی میں سے ایک عالم نے توحید کی اہمیت پر کتاب تالیف کی، وہ طلبہ کو اس کا درس دیتے، اس کی تشریح بیان کرتے اور بار بار انھیں توحید کے مسائل سمجھاتے تھے، ایک دن ان کے شاگردوں نے کہا: استاد محترم! ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ درس کا ذائقہ بدلیں اور تاریخ و سیرت، قصص اور واقعات اور دوسرے موضوعات پر بھی لیکچر دیا کریں، عالم دین نے کہا: ان شاء اللہ اس بارے میں دیکھیں گے، دوسرے دن انتہائی مغموم و افسردہ حالت میں درس گا۔

میں داخل ہوئے، شاگردوں نے ان کی افسردگی اور اداسی کا سبب پوچھا؟ تو انھوں نے جواب دیا: مجھے یہ خبر ملی ہے کہ پڑوس کے فلاں گاؤں میں ایک شخص نے اپنے نئے مکان کی تعمیر پر جن و شیاطین کو خوش کرنے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مکان کی چوکھٹ پر جنات کے نام پر ایک مرغاذیح کیا ہے۔ میں نے اس واقعہ کی تحقیق کے لیے ایک شخص کو روانہ کیا ہے، طلبہ پر ان کی گفتگو کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، وہ اس کو یہ دعادے کر خاموش ہو گئے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔

دوسرے دن جب استاد کلاس روم میں داخل ہوئے تو فرمانے لگے: عزیز طلبہ! ہماری کل کی خبر صحیح نہ تھی، اصل واقعہ اس بات سے مختلف ہے جو مجھے پہلے بتایا گیا تھا۔ صحیح خبر یہ ہے کہ اس نے جنوں کے لیے مرغاذیح نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر طلبہ بھڑپڑے، انھوں نے خوب ردِ عمل ظاہر کیا اور کافی لعن طعن اور گالی گلوچ کیا۔ کہنے لگے کہ اس پر نکارت ضروری ہے، اسے نصیحت کرنی چاہیے اور اس جرم کی سخت سزا بھی دی جانی چاہیے، انھوں نے اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ باتیں کیں۔

استاد نے کہا: تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے۔ گناہِ کبیرہ کے ارتکاب پر تو تم اتنا برہم ہو رہے ہو، جب کہ اس گناہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن شرکیہ کاموں (مثلاً غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت بجالانا، ان سے مدد مانگنا وغیرہ) پر تم برہمی ظاہر نہیں کرتے، حالاں کہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر طلبہ خاموش ہو گئے۔ استاد نے ایک طالب علم کی طرف اشارہ کیا اور کہا: اٹھو! ہم کتاب التوحید کا درس نئے سرے سے پھر شروع کرتے ہیں۔

شُرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳]

”یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔“

مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان پر جنت حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدہ: ۷۲]

”یقیناً مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس

پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور ظالموں

(مشرکوں) کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔“

جو کوئی شرک میں پڑ گیا تو اس کا شرک اس کی تمام عبادتوں، مثلاً، نماز، روزہ،

زکات، اور جہاد سب اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ

لِيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسْرٰئِينَ﴾ [الزمر: ۶۵]

”یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے (کے تمام نبیوں) کی طرف یہ

وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلاشبہ آپ کا عمل ضائع

ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کاروں میں ہو سے جائیں گے۔“

شُرک کی چند صورتیں

شُرک کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے انسان ملتِ اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مثلاً: غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ (جن، شیطان اور قبروں) کے نام کی نذر ماننا، ان کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، جن و شیاء طین قبروں اور مُردوں سے خوف کھانا اور یہ سمجھنا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ مصائب اور ضرورتوں کے وقت غیر اللہ سے امید لگائے رکھنا، حالاں کہ ان مصیبتوں کو دور کرنے اور ان حاجتوں کو پورا کرنے پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا قادر نہ ہو، وغیرہ۔

عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور مُردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنی مسنون ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ)) (رواہ مسلم)

”قبروں کی زیارت کرو، کیوں کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔“

یہ حکم مُردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنی جائز نہیں ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے اور اس لیے کہ ان کی زیارت سے خود ان کے ذریعے دوسروں کو

فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ رہی بات قبر والوں سے دعا کرنے یا ان سے مدد مانگنے یا ان کے لیے جانور ذبح کرنے یا ان سے تبرک حاصل کرنے یا ان سے حاجت براری کرنے یا ان کے لیے نذر ماننے وغیرہ کی تو ایسا کرنا شرکِ اکبر ہے۔ ان قبر والوں میں سے جس کو بھی پکارا جائے اس میں کوئی فرق نہیں ہے خواہ وہ نبی ہو یا ولی یا صالح شخص، یہ سب بشر تھے اور کسی نفع و نقصان کے مالک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے محبوب ہستی حضرت محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [یونس: ۴۹]

”کہہ دیجیے! میں اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔“

بدوی، جیلانی، اجمیری، داتا گنج، حاجی علی، حاجی ملنگ اور دوسرے اولیا کے ساتھ حسین و علی رضی اللہ عنہما، حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ کی قبر پر جمع ہو کر جاہل لوگ جو دعا وغیرہ کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ سب کے سب افعال شرکِ اکبر میں داخل ہیں۔ رہی قبروں کے پاس نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ان قبروں کی زیارت کرنی تو یہ بدعت ہے۔ زائر کے لیے صرف اتنا جائز اور مشروع ہے کہ وہ میت کے لیے دعائے مغفرت کرے، قبر سے عبرت حاصل کرے، آخرت کی یاد تازہ کرے اور بس۔

تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصحابِ قبور بے جان اور خشک نعش ہیں اور اپنی موجودہ حالت سے خود چھٹکارا نہیں پاسکتے، اس کے باوجود ان کی قبروں پہ جا کر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، ان سے دعائیں

پوری کرنے اور تکلیفوں کو دور کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ ان خانقاہوں اور درگاہوں پر نوکر چاکر اور مریدین کی فراوانی ہوتی ہے، جو ان بزرگوں کی کرامت و ولایت کے جھوٹے قصے گھڑ کر لوگوں کو سناتے رہتے ہیں اور ان کے سہارے شرک کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور عوام الناس کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

ناریل کی پوجا

مردوں کو پکارنے والوں سے ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا حوالہ دے کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے یہ معبود، یہ اولیا اور یہ بزرگ جن کی چوکھٹ پر تم رورو کران کی سفارش کی امید رکھتے ہو، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ﴾

[الشعراء: ٧٢، ٧٣]

”جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟ یا تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟“

نہیں ہرگز نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، بلکہ مصیبت میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور الٹا نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔

بارہ سالہ ایک لڑکے کا سنہری اور جرات مندانہ کارنامہ ملاحظہ کیجیے، جس نے اپنے والد کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا۔ ہندوستان ایک گنجان آبادی والا ملک ہے، جہاں بڑے بڑے شہر ہیں۔ یہاں مختلف معبود پائے جاتے ہیں، جہاں ہر چیز کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ یہاں انسان و حیوان سے لے کر نباتات و جمادات، سورج، چاند اور ستاروں؛ غرض ہر چیز کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ بارہ سالہ بچہ ہندوستان کے کسی مندر میں داخل ہوا، دیکھا کہ یہاں

ناریل کی پوجا ہو رہی ہے، ایک ناریل کو دو آنکھیں، کان، ناک اور منہ بنا کر اسے خوب سجایا گیا ہے، اسے کھانا پانی دیا جا رہا ہے، اس پر خوش بو چھڑکی جا رہی ہے اور اس کے سامنے اگر بتی سلگائی جا رہی ہے، اس کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ بڑے غور سے دیکھتا رہا، جب لوگ سجدے میں گئے تو وہ ناریل کی طرف بڑھا اور اسے اچک کر لے بھاگا، پجاریوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ناریل دیوتا جی غائب ہیں، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا بارہ سالہ لڑکا جو مندر دیکھنے کے لیے آیا تھا، ان کے ناریل دیوتا کو لے بھاگا، پجاریوں نے اپنی پوجا چھوڑ کر اس کے پیچھے دوڑایا اور اس کا پیچھا کرنے لگے، جب لڑکا کچھ دور پہنچ گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر اس نے ناریل کو پھوڑا، اس کا پانی پی کر باقی ماندہ ناریل وہیں زمین پر پھینک دیا۔ اپنے دیوتا کو ٹوٹا اور بکھرا ہوا دیکھ کر پجاری چیخ پڑے، انہوں نے اس بچے کو پکڑ کر خوب پیٹا اور پھر اسے قاضی شہر کے پاس لے گئے۔

جج نے بچے سے پوچھا: ناریل دیوتا جی کے ٹکڑے تم نے کیسے ہیں؟

لڑکے نے جواب دیا: نہیں، میں نے تو صرف ایک ناریل توڑا ہے۔

جج: لیکن وہ ان کا دیوتا تھا؟

لڑکے نے کہا: جج صاحب! کیا آپ نے کبھی ناریل توڑ کر نہیں کھایا ہے؟

جج: کیوں نہیں، ضرور کھایا ہے۔

لڑکا: تو پھر مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟

لڑکے کا یہ جواب سن کر جج نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے فیصلے کے

منتظر پجاریوں پر ایک نگاہ ڈالی۔

پجاریوں نے بہ یک آواز کہا: لیکن اس ناریل کو دو آنکھیں اور منہ بھی تھا۔
 لڑکے نے چیختے ہوئے کہا: کیا وہ ناریل بولتا بھی تھا؟ پجاریوں نے
 جواب دیا: نہیں۔

لڑکے نے پھر پوچھا: کیا وہ ناریل سنتا تھا؟ پجاریوں نے جواب دیا کہ نہیں۔
 لڑکے نے ان سے پوچھا کہ آخر تم کیسے اور کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟
 لڑکے کا یہ جواب سن کر ہندو ہکا بکا رہ گئے۔

سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔

جج نے اپنا فیصلہ سنانے سے قبل پجاریوں کی طرف ایک نگاہ دوڑائی۔
 اسے خوف محسوس ہوا کہ پجاری کہیں اس لڑکے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اس
 لیے اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا: تمہارے اس جرم کی سزا میں عدالت اپنا
 یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تم ڈیڑھ سو روپے (150) روپے جرمانہ ادا کرو۔ لڑکے نے
 جرمانے کے ڈیڑھ سو روپے ادا کیے، پھر وہ فتح و کامرانی کا جھنڈا گاڑتے ہوئے
 عدالت سے باہر نکل آیا۔

قبروں نے صرف مُردوں کی تعظیم اور ان سے حاجات کے مطالبے پر
 ہی بس نہیں کیا، بلکہ قبروں پر قبوں کی تعمیر و تزئین میں ملت کا عظیم سرمایہ خرچ کیا،
 قبروں پر عمارت کی تعمیر میں قوم کی بیش بہا دولت لٹائی، ان پر نقش و نگار کیے۔
 قبروں پر تعمیر کیے جانے والے ان قبوں کو عموماً دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- 1 پہلی قسم ان قبوں کی ہے جنہیں مسلمانوں کے عام قبرستانوں میں اس طرح
 تعمیر کیا گیا ہے کہ قبرستان کے بچوں بیچ وہ اونچا قبہ دور ہی سے نظر آتا ہے۔
- 2 دوسری قسم مساجد میں تعمیر کیے جانے والے قبوں کی ہے یا ان قبوں کی ہے

جن پر مساجد تعمیر کی گئی ہیں، یہ قبے کہیں قبلے کی سمت میں ہوتے ہیں تو کہیں مسجد کے پچھلے حصے میں اور کہیں مسجد کے صرف ایک جانب تعمیر شدہ نظر آتے ہیں، جب کہ نبی کریم ﷺ نے سختی سے اس چیز سے ڈرایا ہے، چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ))

”اے اللہ! میری قبر کو پرستش گاہ نہ بنانا۔“

نیز فرمایا:

((لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) (رواہ مسلم)

اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت بھیجی ہے، جنہوں نے اپنے انبیا کی قبروں

کو مسجد بنا لیا۔

یہ حکم آپ ﷺ کی قبر شریف کے ساتھ باقی تمام قبروں کے لیے بھی ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو الہیاج اسدی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا میں تمہیں اس کام

پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا:

((أَنْ لَا تَدْعُ تَمَثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ))

(رواہ مسلم)

”کوئی مجسمہ ہٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور کوئی اونچی (پختہ) قبر (دوسری

قبروں کے) برابر کیے (یعنی ڈھائے) بغیر نہ چھوڑنا۔“

اس طرح قبروں پر چونا اور رنگ و روغن کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر

عمارت تعمیر کرنے اور ان پر کتبے لگانے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے، نیز

قبروں کو مساجد بنا لینے، تعمیر اور ان پر چراغاں کرنے والوں پر آپ ﷺ نے

لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ وَأَنْ

يُنْبَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ)) (رواه مسلم)

”نبی کریم ﷺ نے قبر پر چونا (گچ) لگانے سے، ان پر بیٹھنے سے،

ان پر عمارت تعمیر کرنے سے اور ان پر کتبہ لگانے سے منع فرمایا ہے۔“

قبروں اور مزاروں پر ایک دردناک تبصرہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے عہدوں میں اسلامی ممالک میں دور دور تک قبروں اور مزارات کا وجود نہ تھا، نہ نبی کریم ﷺ کی قبر پر اور نہ ہی کسی دوسری قبر پر۔

آئیے ایک سرسری نظر ان تلخ اور تکلیف دہ واقعات و حقائق پر بھی ڈالتے چلیں، جو بد قسمتی سے اس وقت امت مسلمہ کی شناخت بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری مراد قبروں اور مزاروں کی ایک سرسری جھلک سے ہے۔

مصر کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں اولیا کے مزارات کی تعداد چھ ہزار ہے۔ یہ مزارات معتقدین اور مریدین کے لیے جشن، برسی اور عرس کے بہترین مرکز ہیں۔ آپ کو مصر میں سال کا کوئی بھی دن، کسی نہ کسی ولی کی برسی اور عرس سے بمشکل ہی خالی نظر آئے گا، یہاں تک کہ قبروں اور مزاروں سے خالی گاؤں اور قصبے کو خیر و برکت سے خالی سمجھا جاتا ہے۔

ان مزاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک وہ جنہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور دوسرے وہ جو علاقائی اور مقامی درجے کے مزارات ہیں۔ جس مزار کی عمارت جس قدر بلند و بالا اور کشادہ ہوتی ہے، اس مزار والے کی شہرت اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ زائرین اور عقیدت مندوں کی بھیڑ بھی اسی لحاظ سے زیادہ رہتی ہے۔

قاہرہ کے بڑے اور اہم مزارات میں حضرت حسینؑ، زینبؑ، عائشہؑ، سکینہؑ، نفیسہؑ، امام شافعی اور امام لیث بن سعد کے مزارات قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ طنطا میں بدوی کا مزار، سوق دسوقی کا مزار اور حمیثرہ نامی گاؤں میں شاذلی کا مزار اور ان کے دعوے کے مطابق حسینؑ کی قبر بھی ہے، جہاں لوگ زیارت کا قصد کرتے اور وہاں جا کر نذر مانتے، قبر کا طواف کرتے، مریضوں کے لیے شفا طلب کرتے ہیں اور مصائب و مشکلات میں ان سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ سید بدوی کے مزار پر سال میں ایک مرتبہ عرس لگتا ہے، جس میں حج کی طرح بھیڑ ہوتی ہے۔ مصر اور بیرون مصر سے شیعہ اور سنی سبھی وہاں آتے ہیں۔ قطب اعظم کے دعوے دار جلال الدین رومی کی قبر و مزار پر تو یہ کتبہ لگا ہوا ہے: یہ مسلمانوں، یہودیوں اور نصرانیوں کے بزرگ ہیں۔

قابل اعتماد محققین نے بیان کیا ہے کہ شام (سوریا) کے شہر دمشق میں 194 مزارات ہیں، جن میں 44 مزارات مشہور ہیں۔ 27 سے زیادہ قبریں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب ہیں۔ دمشق کے چوٹی کے مزارات میں سے وہاں کی اموی جامع مسجد میں یحییٰ بن زکریاؑ کا مزار ہے۔ اسی مسجد کے ایک کنارے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی قبریں ہیں۔ ان کے علاوہ وہاں دوسری قبریں ہیں، جن کا وسیلہ پکڑا جاتا ہے۔ سوریا ہی میں محی الدین ابن عربی "فصوص الحکم" کے مولف کی قبر ہے، حالاں کہ ابن عربی ایک گمراہ اور ملحد شخص تھا۔

ترکی میں جامع مسجدوں کی تعداد 481 ہے، مگر کوئی بھی جامع مسجد قبر اور مزار سے خالی نہیں ہے۔ ان میں سب سے مشہور قسطنطنیہ کی جامع مسجد ہے، جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قبر پر بنی ہوئی ہے۔

ہندوستان میں ڈیڑھ سو سے زائد بڑے اور مشہور مزارات ہیں، جن کی قیادت اصحابِ جبہ و دستار کرتے ہیں۔

پاکستان کے شہر لاہور میں علی ہجویری کا مزار وہاں کے بڑے مزارات میں سے ہے، یہ ان قبروں میں سے ہے، جن کی تعظیم و عقیدت میں لوگ محو رہتے ہیں۔ اسی طرح بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی قبر پر تو لوگ عبادت کی مختلف قسمیں بجالاتے ہیں، مثلاً: سجدہ اور نذر و نیاز وغیرہ۔^①

① اسی طرح ہندو پاک میں شاہ گدھے، شاہ برچھی بہادر اور بلائی خالہ کے مزارات بھی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ”زیارت القبور“ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ”قبر پرستی ایک حقیقت پسندانہ جائزہ“ حافظ صلاح الدین یوسف، مترجم کی کتاب ”اسلام میں قبروں کی حیثیت“ وغیرہ کے ساتھ کیسٹ ”اسلام اور قبروں کی پوجا“ مقرر شیخ معراج ربانی سماعت فرمائیں۔ (انصار زبیر)

داستاں جعلی قبروں کی..... ایک ولی کی متعدد قبریں

تعب خیز امر یہ ہے کہ ان قبروں اور مزاروں کے تعلق سے اکثر لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، کیوں کہ ان میں اکثر مزارات جعلی اور بے بنیاد ہیں۔ مثلاً: حسین رضی اللہ عنہ کی ایک قبر قاہرہ (مصر) میں ہے، جہاں لوگ تقرب اور دیگر عبادات مثلاً: دعا، قربانی اور طواف وغیرہ کے لیے حاضری دیتے ہیں، آپ کی دوسری قبر عسقلان میں ہے، نیز شہر حلب کے مغرب میں جوشن پہاڑ کی جڑ میں ان کے سر سے منسوب ایک مزار ہے، ان کے علاوہ دوسری چار جگہوں پر بھی آپ کا سر موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، مثلاً: نجف اور کوفہ کے درمیان حنانہ میں، دمشق میں، مدینہ منورہ میں آپ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں اور نجف میں آپ کے والد علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قبر کے پہلو میں آپ کا سر مدفون ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔

کربلا میں تو آپ کا مستقل مزار ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کا سر جسم سے جوڑ دیا گیا تھا۔^①

سیدہ زینب بنت علی کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، بقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ مگر شیعوں نے دمشق میں آپ کی قبر کی طرف منسوب ایک مزار تعمیر کر رکھا ہے۔^②

① الانحرافات العقديّة: (ص ۲۸۸)، ومجله لغة العرب (ج ۷)، السنة السابعة ۱۹۲۹

م (ص ۵۵۷-۵۶۱)، ومعالَم حلب الأثرية عبداللہ حجار.

② عبداللہ بن محمد بن خمیس، شهر في دمشق (ص ۶۷)

قبر اور مزارات کے ٹھیکیداروں نے قاہرہ میں بھی آپ کی طرف منسوب ایک مزار تعمیر کر رکھا ہے، حالاں کہ کتب تاریخ میں ان کے مصر آنے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔

مصر میں شہر اسکندریہ کے لوگ تو پختہ یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کے شہر اسکندریہ ہی میں ان کی طرف منسوب مزار میں دفن ہیں، حالاں کہ اہل علم کے نزدیک آپ کا اس شہر میں دفن نہ ہونا قطعاً ^① ہے۔ اسی طرح سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قاہرہ میں ہے جسے فاطمی خلیفہ الامر باحکام اللہ کی بیوی نے تعمیر کرایا تھا، اسی طرح سیدہ سکینہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے مزار کا دعویٰ بھی باطل ہے۔

سب سے بڑا جھوٹ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر کے متعلق بولا جاتا ہے کہ آپ کی قبر نجف (عراق) میں ہے، آپ کی طرف منسوب یہ قبر بالکل جھوٹی اور سراسر افسانہ ہے، کیوں کہ علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر کے محل میں دفن کیے گئے تھے۔ عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی طرف ایک منسوب قبر بصرہ (عراق) میں ہے، حالاں کہ آپ کی وفات مدینے میں ہوئی تھی اور بقیع میں دفن کیے گئے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات و تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، لیکن شکم پروروں نے آپ کا مزار حلب (سوریا) میں تعمیر کر رکھا ہے۔

لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب مزارات ملک شام میں تعمیر کیے ہیں، حالاں کہ آپ کی ان دونوں بیٹیوں کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور جن کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

① مساجد مصر و اولیاءہا الصالحون (۲/۹۳۳)

حیاتِ مبارکہ میں ہوئی تھی، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں انھیں بقیع میں دفن کیا تھا۔ ایک بہت بڑا جھوٹا ہود علیہ السلام کی قبر کی متعلق بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر دمشق کی جامع مسجد میں ہے، حالاں کہ ہود علیہ السلام اپنی پوری عمر ملک شام گئے ہی نہیں تھے۔ حضرت موت (یمین) میں بھی ایک قبر آپ کی طرف منسوب ہے، حضرت موت (یمین) میں صالح علیہ السلام کی قبر ہونے کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے۔ جب کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی وفات حجاز میں ہوئی تھی، یافا (فلسطین) میں بھی آپ کے نام سے ایک قبر ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب قبر بھی یافا (فلسطین) نامی مقام پر موجود ہے۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ شکم پروری کے لیے امت کو کس قدر فریب دیا گیا ہے؟ اولیا اور بزرگوں کے ناموں کی تجارت کی گئی ہے، جھوٹ اور مکر کے سہارے شرک اور بدعت کی فلک بوس عمارتیں کھڑی کی گئی ہیں!!

شیخ برکات کی برکتیں؟ ایک جعلی پیر کی حقیقی کہانی

غور کریں کہ شیطان مردود لوگوں کی عقلوں سے کس طرح کھلواڑ کرتا ہے، انہیں زمین و آسمان کے رب کی عبادت سے برگشتہ کر کے کس طرح مردوں کی تعظیم، بلکہ ریت اور مٹی کے ریزوں کی تعظیم کرواتا ہے، کبھی وہ اس معاملے کو قبروں میں سے خاص قبر کی تشہیر سے اس طرح شروع کرتا ہے کہ اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے یہ قبر نفع بخش اور اسے پکارنے والوں کی سفارش کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے وہ پہلے لوگوں میں جھوٹی کرامت کے قصے پھیلاتا ہے، پھر حقیقت کا روپ دے کر انہیں یقینی بناتا ہے، دھیرے دھیرے شرک کے اسرار کھلتے ہیں، خیالی ولی کی فرضی کہانی گھڑ کر، پہلے ایک یادگاری شرک کی علامت مقرر کی جاتی ہے، پھر مزار، طواف، سجدہ، دعا اور نذر و نیاز وغیرہ کے ساتھ شرک کے سارے مراحل طے ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، خواہ اس قبر کی نسبت صاحبِ قبر کی طرف درست ہو یا بناوٹی۔

یہاں مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے جو شیخ برکات کے مزار کے بارے میں ایک شخص نے سنایا ہے۔ یہ قصہ دونو جوان عادل اور سعید کا ہے جو یونیورسٹی سے فراغت کے بعد کسی گاؤں میں بطور مدرس ملازم ہوئے، جس میں قبروں کی تعظیم اور مزار پر فریفتگی چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔

عادل اپنے دوست سعید کے ساتھ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں

گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک بس میں ایک عمر دراز، نیم پاگل، ہلتا اور لڑکھڑاتا فقیر داخل ہوا، جو اپنی گندی اور لٹکی ہوئی آستین سے اپنا تھوک صاف کر رہا تھا، اس نے لوگوں نے کہا کہ وہ مستجاب الدعوت ہے، ابھی ان کو بددعا دے گا تو بیچ راستے ہی میں بس پلٹ جائے گی۔

سعید کے طرزِ عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی پرورش کسی ایسے گھرانے میں ہوئی ہے، جس میں لوگ اولیا کی کرامت اور اقطاب و ابدال سے بہت متاثر ہیں، بڑے میاں کی دھمکی سن کر سعید گھبرا گیا۔ عادل سے کہنے لگا کہ جلدی سے اس پہنچے ہوئے فقیر کو چند درہم دے دو، تاکہ ہماری بس حقیقت میں پلٹنے نہ پائے، کیوں کہ یہ فقیر (عبدالکریم) مبارک اور مستجاب الدعوت درویشوں میں سے ہیں۔

عادل نے سعید کی بات پر اظہارِ تعجب کرتے ہوئے کہا: یقیناً اہل سنت، اولیاء اللہ اور صالحین کی کرامتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ صالحین، اصحابِ تقویٰ اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اپنے اعمال کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں، ان شکم پرور مجذوبوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جو اپنا دین بیچ کر پیٹ پالتے ہیں۔

سعید چیختے ہوئے بولا: ایسا نہ کہو، ان کے ہاتھوں خلافِ فطرت چیزوں کا واقع ہونا بہت مشہور ہے، ہر چھوٹا بڑا ان سے واقف ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھ لینا کہ وہ بس سے اتر جائے گا اور ہم بس میں سوار رہیں گے، مگر وہ ہم سے پہلے اگلے گاؤں پیدل پہنچ کر وہاں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ کیا تم کرامت کے منکر ہو؟

عادل نے جواب دیا: میں مطلق طور پر کرامت کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے کرامت سے نواز دے،

لیکن اگر یہ کرامت ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ بن جائے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارنے کے بجائے مردوں کو پکارا جائے، اس کرامت کے ذریعے شرک کے دروازے کھول دیے جائیں، اللہ سے ڈرنے کے بجائے اولیائے کرام اور ان کی شخصیت ہی سے ڈر جانے لگے تو میں ایسی کرامت کو تسلیم نہیں کرتا۔

سعید نے پوچھا: یعنی تم اس بات کو نہیں مانتے کہ شیخ احمد ابو سرود میدانِ عرفات سے استانبول (ترکی) اپنے گھر آئے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھنی ہوئی کچی تناول فرما کر اسی شب عرفات واپس چلے گئے تھے؟

عادل نے کہا: اللہ تمھاری عقل میں برکت اور سوچ بوجھ میں اضافہ فرمائے، کیا یونیورسٹی میں تم نے اسی کی تعلیم حاصل کی ہے؟

سعید نے کہا: تم نے تو اب مذاق اڑانے کا انداز اختیار کر لیا ہے۔

عادل نے جواباً کہا: میں تمھارا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن عام لوگوں کی باتوں اور ان کی خرافات کو فیصلے کے قابل اور نقد سے خالی نہیں سمجھتا۔

سعید نے کہا: لیکن ان کرامات کو صرف عام لوگ ہی نہیں بیان کرتے، بلکہ اولیا اور مزار والوں کی کرامات میں سے بیشتر ہمارے بڑے بڑے مشائخ بھی بیان کرتے ہیں۔

عادل نے کہا: بھائی ٹھیک ہے۔ اگر میں عملی دلائل کے ذریعے ثابت کر دوں کہ یہ تمام مزارات کھوٹے اور فریب ہیں تو اس بارے میں تمھاری کیا رائے ہے؟ ان میں اکثر و بیشتر مزار جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تو ان میں کوئی قبر ہے اور نہ ہی ان میں کوئی ولی ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر جھوٹ کا پلندہ اور محض پروپیگنڈے کا نتیجہ ہیں، جسے لوگوں نے سچ جان لیا ہے۔ یہ سن کر سعید نے سر

جھٹکا اور بار بار اعوذ باللہ پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر دونوں چپ رہے، گاڑی چلتی رہی اور کچھ دیر بعد ان کے ساتھ گاؤں جانے والے موڑ پر پہنچ گئی۔ موڑ کے پاس عادل نے سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا: سعید بھائی! یہ بتائیے کہ کیا اس موڑ پر آپ کو کسی ولی کی قبر یا قبہ یا مزار نظر آ رہا ہے؟

سعید نے جواب دیا: نہیں، کیا کسی ولی کو بیچ راستے کے موڑ پر دفن کرنا عقل مندی ہے؟

عادل: اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر ہم گاؤں میں خبر پھیلا دیں کہ اس ٹرننگ موڑ پر ایک ولی کی پرانی قبر ہے، لیکن بے توجہی کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ گئے ہیں۔ ہم اپنی اس جھوٹی خبر کو سچی بنانے کے لیے ولی کی کرامتوں اور ان کی قبر کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے متعلق چند کہانیاں بھی گڑھ لیں اور پھر اسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دیکھیں کہ لوگ ہماری باتوں کو سچ مانتے ہیں یا جھوٹ؟ ویسے مجھے تو پورا یقین ہے کہ لوگ اس خبر کو فوراً پختہ اور سچ مان لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اس بزرگ کا ایک بڑا مزار تعمیر کر دیں اور اس قبر کی کھدائی کرتے کرتے زمین کی تہ تک پہنچ جائیں تو بھی اس میں مٹی کے سوا کچھ نہ پائیں گے۔

سعید نے کہا: چھوڑو! تم بھی کیا بات کرتے ہو۔ کیا تم نے لوگوں کو بالکل بے وقوف اور اس حد تک نادان سمجھ رکھا ہے؟

عادل نے کہا: ٹھیک ہے، اس سلسلے میں اگر تم میرا ساتھ دو تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ کیا تم میری موافقت کے سبب انجام سے ڈرتے ہو؟

سعید نے جواب دیا: نہیں میں ڈرتا تو نہیں رہا ہوں، البتہ میں اس پر

رضا مند بھی نہیں ہوں۔

عادل نے کہا: بہتر ہے تم پچاس فی صد میری تائید کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اگر ہم اس من گھڑت بزرگ کا نام شیخ برکات رکھیں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ سعید نے جواب دیا: ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔

عادل اور سعید باہم اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ یونیورسٹی میں اپنے ساتھی اساتذہ اور نائی کی دکان (سیلون) پر لوگوں کے درمیان ناصح کے طور پر اس بات کا چرچا کریں گے۔ ویسے بھی محلے اور گاؤں میں نائی (باربر) کی دکان پروپیگنڈے کا بڑا اہم ذریعہ ہوتی ہے۔

گاؤں پہنچ کر دونوں بس سے اترے اور سیدھے سلیم باربر کی دکان پر پہنچے۔ دکان میں داخل ہو کر نائی سے اولیا کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک بہت پہنچا ہوا ولی سالہا سال سے یہاں دفن ہے، مگر مشہور نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ذریعے مانگنے والے بہت کم ہیں۔ نائی نے ان سے اس ولی کا قبر کا پتا پوچھا: دونوں نے اسے جواب دیا کہ گاؤں میں داخل ہوتے وقت موڑ پر ہے۔

نائی نے کہا: اللہ کا شکر ہے، جس نے ہمارے گاؤں میں ایک ولی بھیج کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ برسوں کی میری یہ تمنا تھی کہ کیا یہ مناسب بات ہے کہ پڑوسی گاؤں میں تو اولیا اللہ کے دسیوں مزارات ہیں، مگر ہم ایک مزار سے بھی محروم ہیں۔

عادل نے سلیم سے مخاطب ہو کر کہا: شیخ برکات بڑے اولیا اور پہنچے ہوئے بزرگوں میں سے تھے۔ اونچے درباروں تک ان کی رسائی تھی۔

نائی نے زور دار آواز میں کہا: شیخ برکات قدس اللہ سرہ کے بارے میں یہ باتیں آپ کو معلوم تھیں، پھر بھی خاموش تھے؟

اس کے بعد جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ لوگ شیخ برکات کو خواب میں دیکھنے لگے، اپنے فارغ اوقات میں اسی موضوع پر گفتگو کرتے، ہر وقت شیخ برکات کی کرامتیں ہی موضوع بحث رہتیں۔ شیخ برکات کا عمامہ، اذان کے وقت موذن کی ان سے اجازت طلب کرنے کی کیفیت وغیرہ، یہی سب ان کی مجلسوں میں گفتگو کا مرکزی موضوع بن گیا، یونیورسٹی کے اندر بھی تمام اساتذہ کے درمیان آگے پیچھے شیخ برکات کے مزار کی باتیں ہی ہونے لگیں۔ معاملہ جب حد سے آگے بڑھ گیا تو سعید سے رہا نہ گیا، اس نے چیختے ہوئے کہا: لوگو! اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اس خرافات سے دور رہو۔

گاؤں کے تمام لوگوں نے بہ یک آواز ہو کر کہا: تمہارا مطلب یہ ہے کہ شیخ برکات موجود نہیں ہیں۔ سعید نے جواب دیتے ہوئے کہا: ہرگز موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی قبر کی کوئی حقیقت ہے، یہ تو محض ایک پروپیگنڈہ تھا۔ سڑک کا مذکورہ موڑ تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، وہاں زمین کی آخری تہہ تک مٹی ہی مٹی ہے۔ وہاں نہ کوئی شیخ ہے نہ ولی نہ بزرگ اور نہ ہی کوئی مزار و مقبرہ۔

یونیورسٹی کے تمام اساتذہ نے جھڑک کر کہا: سعید! تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں شیخ برکات کے بارے میں ایسا کہنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ یہ شیخ برکات ہی ہیں، جن کے ہاتھوں گاؤں میں پچھلی سمت پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا تھا۔

سعید نے کہا: اپنی عقلوں کو دوسرے کے حوالے نہ کرو، تم لوگ سمجھ دار ہو، دوسروں کو پڑھاتے ہو، عقل سکھاتے ہو، اس لیے یہاں اپنی عقل دوسروں کے

حوالے نہ کرو، ذرا سوچو، غور کرو کہ خواب یا بیداری میں اگر کوئی آ کر تمہیں کسی ولی کی قبر، بزرگ کا مزار یا اولیا کے مقبروں کی خبر دے یا شیطان آ کر تمہاری عقلوں سے کھلواڑ کرے تو کیا تم راہ چلتے ہر شخص کی بات سچ مان لو گے؟ یہ سب باتیں ہو رہی تھیں کہ پرنسپل صاحب داخل ہوئے، گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے گویا ہوئے: آپ لوگوں کی ان تمام باتوں کے باوجود چیخ برکات کے اوصاف موجود ہیں، ان کا وجود برحق ہے، اخبار کی رپورٹ بھی سچائی پر مبنی ہے۔ سعید نے تعجب کرتے ہوئے کہا: کیا اخبار میں بھی یہ شائع ہو چکی ہیں؟ کس اخبار نے اور کیا لکھا ہے؟

پرنسپل نے اخبار نکال کر دکھایا، اخبار میں شہ سرخی یہ تھی:

”اِكْتِشَافُ مَقَامِ الشَّيْخِ بَرَكَاتٍ“

”شیخ برکات کے مزار کی دریافت۔“

سرخی کے تحت شیخ برکات کے تعلق سے کچھ معلومات بھی درج تھیں۔ شیخ برکات قدس اللہ سرہ 1100 ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے اکابر علما سے شرفِ تلمذ حاصل کیا، جن میں فلاں اور فلاں عالم قابل ذکر ہیں۔ ایک صلیبی جنگ میں ترکی افواج کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، صلیبیوں کے ساتھ جب معرکہ گرم ہوا تو ان کے سامنے نہایت بہادری سے ڈٹے رہے، آپ نے اپنے منہ سے ان کی طرف ایک پھونک ماری، جس کے بعد خوب تند و تیز آندھی چلی اور صلیبی لشکر ہوا میں سو میٹر اوپر بلند ہو گیا، پھر سب کے سب دھڑام زمین پر گر پڑے اور خون میں لت پت ہو گئے۔

سعید نے کہا: ماشاء اللہ! شیخ برکات کے بارے میں اخبار والے کو اتنی

گہری اور باریک معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں؟
 پرنسپل نے کہا: یہ حقائق ہیں۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اخبار والے یہ
 معلومات اپنے باپ کے گھر سے لائے ہیں؟ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔
 سعید نے کہا: لیکن یہ تو محض ایک دعویٰ ہے جو دلیل کا محتاج ہے؟ اور
 دلیل وہی دے گا جو مدعی ہو، اس لیے ہم آپ پر ہر دعوے کی صحت کی تحقیق
 ضروری ہے، ورنہ اس طرح تو ہر شخص اولیا اللہ کی قبروں، ان کے مزارات اور ان
 کی کرامتوں کا دعویٰ کرتا پھرے گا۔

اس کے بعد سعید نے بہ آوازِ بلند چیخ کر کہا: اے لوگو! میں صراحت کے
 ساتھ کہتا ہوں کہ شیخ برکات کا معاملہ محض ایک خرافات اور جھوٹے پروپیگنڈے کا
 نتیجہ ہے، جسے میں نے اور عادل نے محض اس لیے گھڑا تھا، تاکہ ہم لوگ اس
 کے ذریعے لوگوں کی جہالت، ان کے شور و شغب اور کسی بھی معاملے میں عدم تحقیق
 ثابت کر سکیں۔ اگر پوچھنا اور تحقیق کرنا چاہیں تو استاد عادل آپ کے سامنے
 موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔

اس کے بعد لوگ عادل کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے: عادل صاحب بھی
 تو آپ ہی کی طرح بحث و جدال کرنے میں ماہر ہیں، وہ بھی ہر بات کی دلیل
 مانگتے ہیں، وہ بھی اولیا اور صالحین سے حسد کرتے ہیں۔ تم اور عادل شیخ برکات
 کی برکتوں کا جتنا بھی انکار کرو، ہم تو اسے سچ مانتے ہیں۔ شیخ برکات کو ولی اور
 صالح مانتے ہیں۔ شیخ برکات ہمارے پرکھوں کے زمانے میں موجود تھے۔ ہمارا تو
 یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کبھی اولیا، صالحین اور ان کے مزارات سے خالی نہیں رہتی۔
 ہم ضلالت و گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

یہ سن کر عادل اور سعید خاموش ہو گئے۔ گھنٹی بجی اور تمام اساتذہ کلاس روم میں چلے گئے۔ استاد سعید تو اپنی بے پروائی کی وجہ سے اپنی بیان کردہ اور خود ساختہ شیخ برکات کی کرامتوں کو بھول گئے اور اس کے معقول و غیر معقول ہونے میں پس و پیش میں رہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سارے لوگ غلطی پر ہوں اور اخبار کی رپورٹ بھی جھوٹ پر مبنی ہو۔ انوکھی بات تو یہ ہے کہ ابھی کل ہی مشائخ اور اصحاب جبہ و دستار اس موڑ پر جمع ہوئے تھے اور مل کر شیخ برکات کے نام کی محفل سجائی، ایک بڑا جشن منعقد کیا، لیکن شیخ برکات کا افسانہ تو استاد عادل نے گھڑا تھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ تمام لوگ خرافات میں پڑ جائیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سعید کے ذہن میں نئے نئے افکار آنے لگے۔ کبھی تو وہ یہ سوچتا کہ ممکن ہے کہ شیخ برکات واقعتاً موجود ہی ہوں؟ کبھی یہ سوچتا کہ ممکن ہے استاد عادل کو پہلے سے اس کا علم ہو؟ لیکن انہوں نے اسے اس وہم میں مبتلا کر دیا کہ شیخ برکات کے وجود کو گھڑنے والے وہی ہیں۔

استاد سعید نے اس بات میں خوب غور و فکر کیا، مگر ساتھ ہی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ بھی طلب کی، تاکہ دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے، لیکن انھیں اس کوشش میں کامیابی نہیں ملی۔

اسی طرح دوسرے دن بھی اسکول میں یہی موضوع بحث بنا رہا، چونکہ تعلیمی سال کے آخری ایام چل رہے تھے، سالانہ چھٹیاں قریب تھیں، اسی دوران گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں اور تمام اساتذہ اور طلبہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

نیا تعلیمی سال شروع ہوا، استاد عادل اور سعید بس میں سوار ہو کر گاؤں

کے اسی سکول میں پڑھانے جا رہے تھے، استاد عادل تو اس موضوع کو مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے، حالاں کہ انھوں نے ہی نے اس قصے کو گھڑا اور مشہور کیا تھا، مگر سعید صاحب کو پوری داستان از بر تھی، جیسے جیسے ان کی بس گاؤں کے اس موڑ سے قریب ہو رہی تھی، ان پر ایک دہشت طاری ہو رہی تھی، موڑ پر پہنچ کر دیکھا کہ وہاں ترکی طرز تعمیر کی ایک خوب صورت عمارت تعمیر ہے، پہلو میں شاندار مسجد تعمیر ہے، شیخ برکات کے نام کا کتبہ لگا ہوا ہے، استاد عادل لوگوں کی بے وقوفی پر مسکرائے اور سمجھ گئے کہ لوگوں کے درمیان شرک پھیلانے میں شیطان کامیاب ہو گیا ہے، اپنی معنی خیز مسکراہٹ میں استاد سعید صاحب کو شریک کرنے کے لیے عادل صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن استاد سعید اپنے وظائف میں منہمک تھے، بلند آواز سے پکارتے ہوئے ڈرائیور سے وہاں تھوڑی دیر گاڑی روکنے کا مطالبہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر شیخ برکات کی روح پر فاتحہ پڑھی۔^①

فطرت کو خرد کے رو برو کر تسخیر مقام رنگ و بو کر
 تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر
 بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت
 جو اس سے نہ ہو سکا، وہ تو کر

① ”مجلۃ البیان“ بتصرف۔

مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز!

مزاروں، درگاہوں اور قبروں کا رخ کرنے والے بیشتر لوگ اپنے ساتھ مال و زر، گائے، بکرا، پھولوں کی چادر اور اگر بتی کے علاوہ مرغا، ملیدہ، شکر، چاول، حلوا، بریانی کی دیگ، مٹھائی، لاپچی دانے اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ پہلے بادب ہو کر اپنے بزرگ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، پھر ساتھ لائی ہوئی چیز ہدیے اور نذرانے کے طور پر مزار پر چڑھاتے ہیں۔ کبھی گائے، مرغا اور بکرا مزار کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور کبھی اس ولی یا بزرگ کی قربت حاصل کرنے کی غرض سے ان کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔

مزاروں پر حاضری دینے والے لوگ ولی کی قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور اس قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ وہ ان قبروں اور مزاروں کو دفعِ مضرت اور طلبِ حاجت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان آستانوں اور قبروں میں دفن شدہ مردوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ان فتنہ پروروں میں سے اگر کوئی مرید اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کچھ چڑھانا چاہتا ہے تو اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی واللہ العظیم یا اللہ کی قسم بھی کہہ دے تو اس سے نہ کچھ قبول کرتے ہیں اور نہ اس کی کسی بات پر یقین کرتے ہیں، بلکہ اس کے برخلاف اگر اولیا کی قسم کھا کر نذرانہ دے یا نیاز کرے تو اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں اور سچا جانتے ہیں۔ قبروں کی تعظیم میں غلو اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ بعض پیروکاروں نے

اب قبروں کے لیے مستقل حج مقرر کر دیا ہے اور اس عبادت کے مخصوص طریقے بھی بنا لیے ہیں، مثلاً: قبروں کا طواف، غیر اللہ کے نام کی قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ کو ارکانِ حج میں شمار کر کے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اتنی بار فلاں قبر پر جاؤ گے تو ایک حج کا ثواب ملے گا، اس خود ساختہ حج کے لیے من گھڑے اعمال بھی سکھائے جاتے ہیں، بلکہ بعض عالی قبر پرستوں نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی تصنیف کی ہے، جس میں قبروں کو بیت اللہ کے مشابہ بتایا گیا ہے، ”مَنَاسِكُ حَجِّ الْمَشَاهِدِ“ نامی کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

شُرک و بدعت کی انتہا:

شُرک و بدعت کی ان سرحدوں کو پار کرتے ہوئے آستانوں اور درگاہوں کی زیارت کے بعض آداب بھی مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ حسبِ ذیل ہے:

قبروں کی زیارت کے آداب:

① صاحبِ قبر کے احترام میں زیارت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے جوتے اور چپل باہر اتار دے۔

② آستانے کے دربان (چوکیدار) کی اجازت کے بعد ہی اندر داخل ہونا چاہیے۔ آستانے کا خادم مقبرے کے گرد زائرین کے طواف کی اسی طرح ذمے داری نبھاتا ہے، جس طرح بیت اللہ کے گرد طواف کے دوران میں پولیس کا آدمی نبھاتا ہے۔

③ طواف کے بعد اٹھے پاؤں واپس ہوں، تاکہ آستانے کی بے حرمتی نہ ہو۔

④ آستانے کی زیارت کرنے والے قبے اور مزار سے تبرک حاصل کرنے کے لیے بارش کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، جن میں سے بعض وہ ہوتے ہیں، جو آستانے کی مٹی اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ قبر کے آس پاس جالیوں کو چھوتے ہیں اور چھو کر اپنے بدن اور کپڑوں پر ملتے ہیں۔ اگر آستانے کے اندر داخل ہو جائیں تو غیر اللہ کی عبادت کرنا اور دعا کے اندر اس سے آہ و زاری کرنا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ عورت اپنے بچے کو اوپر اٹھا کر ہلاتی ہوئی قبر کے بزرگ سے مخاطب ہو کر اس کے لیے برکت کی دعا مانگتی ہے۔

کچھ لوگ قبر کا سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان درگاہوں پر نذر و نیاز اور تحفے تحائف تو ایک عام بات ہو کر رہ گئی ہے، کچھ لوگ شفا یا مطلب براری کے لیے ان قبروں پر کئی کئی دن اور مہینوں تک ٹھہرے رہتے ہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے آنے والے زائرین کے لیے انتظار گاہیں بنیں ہوئی ہیں۔ یہ لوگ امید لگائے رہتے ہیں کہ اس سے ہمیں ولی کی قربت کا وہ لمحہ میسر آ جائے جو شبِ قدر میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اس انتظار سے ہماری دعا قبول ہوگی، سفارش رد نہیں کی جائے گی، ضرورت پوری ہوگی وغیرہ۔

بعض درگاہوں پر اعتکاف کے لیے حجرے مخصوص ہیں، ان آستانوں پر زائرین پر طاری ہونے والا خشوع، سکینت اور تاثیر ان کے رونے گڑ گڑانے اور آہ و گریہ زاری کرنے کی حد تک نظر آتی ہے۔

صورتِ حال یہ ہو گئی ہے کہ یہ اصحابِ قبور، یہ اولیا و اقطاب اللہ کے سوا معبود بن چکے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی نبی یا فرشتے تک کی عبادت کی جائے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ

نبیوں اور فرشتوں کے سوا دوسروں کی عبادت کی بھی جائے تو وہ کس طرح اس بات کو پسند کرے گا؟

مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز
 اک طرف قبروں پر سجدے، دوسری جانب نماز
 مضحکہ توحید کا کب تک اڑایا جائے گا
 تابہ کے یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا

نالہ دل

قبروں میں یہ مدفون مردے نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی، لیکن انہیں پکارنے اور ان سے مدد کی درخواست کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ان کا خوف کوٹ کوٹ کر سجائے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق زبان سے کوئی کلمہ کہنا یا دل میں کچھ سوچ لینے کو باعثِ مصیبت سمجھتے ہیں۔

ان لوگوں کا حال بنو ثقیف کے اس وفد کے کس قدر مشابہ ہے، جس نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں سب سے پہلے اپنے اس بت کا خوف محسوس ہوا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، حالاں کہ وہ بت نقصان پہنچا سکتا تھا نہ ہی فائدہ۔ موسیٰ بن عقبہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب لوگوں میں اسلام کا چرچا ہوا، اسلام کی جڑیں مضبوط ہونے لگیں تو جوق در جوق لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، مختلف قبیلوں نے اسلام کی صحیح معلومات حاصل کرنے اور معاملے کی تحقیق کے لیے اپنے اپنے نمائندے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجنے شروع کیے، تاکہ ان کی دی ہوئی معلومات اور پیش کردہ رپورٹ کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکیں اور اطمینانِ کامل ہو جانے پر نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں اپنے اسلام کا اعلان کر سکیں۔ انہی وفد میں انیس آدمیوں پر مشتمل بنو ثقیف کا ایک وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ لوگ مسجد میں ٹھہرے، تاکہ قرآن کریم سن سکیں۔

چنانچہ جب اسلام کا نقش ان کے دلوں میں جم گیا، انھوں نے اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہا تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنے معبود ربہ نامی بت کو یاد کیا، انھوں نے نبی کریم ﷺ سے سو، زنا اور شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ سب چیزیں ان پر حرام ہیں۔“ پھر انھوں نے اپنے معبود ربہ کے بارے میں پوچھا کہ ہم اس کا کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے ڈھا دو۔“ انھوں نے کہا: ہائے افسوس! اگر ربہ ہمارے ان ارادوں کو جان جائے تو ہمارے دوست احباب سمیت پورے گھر والوں کو تباہ کر دے گی۔

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا ستیاناس ہو! تم کتنے بڑے نادان ہو، ربہ آخر ایک پتھر ہی تو ہے۔ قبیلے والوں نے (ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے) کہا: اے خطاب کے بیٹے! ہم یہاں تمہارے پاس نہیں آئے ہیں۔

اس کے بعد وہ نبی اکرم ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر عرض گداز ہوئے: یا رسول اللہ ﷺ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ﷺ ان کی انہدامی کارروائی کا ذمہ کسی کو سونپ دیں۔ ہم سے ان کا انہدام ہرگز نہ ہو سکے گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی خاطر تمہارے پاس چند افراد بھیج دوں گا جو اس کے انہدام کے لیے کافی ہوں گے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے قبیلے میں واپس جانے لیے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی۔

واپس پہنچ کر ان لوگوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت پیش کی، قوم کے لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ دن تک نبی کریم ﷺ کے فرستادے کا انتظار کرتے رہے، چند دنوں بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید اور

عقبہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہما ان کے پاس پہنچے اور اس بت کے سامنے آئے۔ تمام مرد، عورت اور بچے ربہ کے سامنے جمع ہو گئے، ڈر کے مارے وہ سب کانپ رہے تھے، انھیں یقین تھا کہ ربہ کو ڈھایا نہ جاسکے گا، بلکہ اسے ہاتھ لگانے والا قتل کر دیا جائے گا۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کلبھاڑی لے کر اس کے سامنے آئے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: قسم ہے اللہ کی میں ابھی تمہیں بنو ثقیف کے حال پر ہنساؤں گا۔ یہ کہہ کر انھوں نے بت پر کلبھاڑی سے وار کیا اور ایڑیاں پٹختے ہوئے زمین پر گر پڑے۔

لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا: آپ لوگوں میں سے جو چاہے اور جس کی ہمت ہو اس کے قریب جائے۔

جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انھیں اپنے معبود کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر فرمایا: اے ثقیف کے لوگو! یہ تو صرف کچھڑ، مٹی اور پتھر ہے، اس لیے تم اللہ کی پناہ میں آؤ اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر اسے مارنا شروع کیا اور ڈھایا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس کے اوپر چڑھے اور اس کا ایک ایک پتھر گرا دیا۔

قارئین کرام! اگر صحابہ کی طرح آج بھی کوئی حقیقی موحد آئے اور ان قبروں پر قائم قبوں اور مزارات کو ڈھائے تو یہ اصحابِ قبور اس سے اپنے انتقام کی ذرہ برابر بھی طاقت نہیں رکھتے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر سلف صالحین کا بیان ہے کہ زپر تذکرہ و داور سواع وغیرہ قومِ نوح کے نیک لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر معتکف ہوئے اور ان کی مورتیاں بنا کر پوجنے لگے۔ بتوں کی پرستش کا یہی آغاز تھا۔

نبی کریم ﷺ نے شرک کا سدِ باب کرنے کے لیے قبروں کو مسجدیں بنانے کی ممانعت فرمائی ہے، جس طرح سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ اس وقت مشرکین سورج کی پوجا کرتے تھے اور طلوع و غروب کے وقت شیطان سورج کے ساتھ ہوتا ہے، چوں کہ اس وقت نماز پڑھنے سے مشرکین کی عبادت کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے اس کا دروازہ بند کر دیا۔

شُرک کیسے پروان چڑھا؟

شُرک کے پروان چڑھنے کے اسباب و عوامل پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیا و صالحین کی محبت میں غلو کرنا اور انہیں ان کے مقام و مرتبے سے اوپر اٹھا دینا ہی اشاعتِ شُرک کا اہم سبب ہے، اس لیے کہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا اور اندھی عقیدت میں کسی کی ہر بات مان لینے سے شُرک کا چور دروازہ کھلتا ہے۔

نوح علیہ السلام کے عہد تک شُرک کا وجود نہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں پانچ بڑے اولیا و صالحین تھے، جن کے نام یہ ہیں:

- ① ود۔
- ② سواع۔
- ③ یغوث۔
- ④ یعوق۔
- ⑤ نسر۔

یہ صالحین عبادت گزار بندے تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے اور ان کی راہنمائی کرتے تھے، ان کی وفات پر قومِ نوح کو بڑا صدمہ پہنچا، کہنے لگے: وہ لوگ جا چکے جو ہمیں عبادت کی فضیلت یاد دلاتے اور اس کے طور طریقے سکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا کرتے تھے، اب ہمیں دین کی باتیں کون سکھائے گا؟ ہماری راہنمائی کون کرے گا؟

شیطان نے جب ان کی اس صورتِ حال کو دیکھا تو آ کر قوم کے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اپنے اولیا و صالحین کی صورتوں کے مجسمے بنا

کر اپنی عبادت گا ہوں میں نصب کر لو تو جب تم انھیں دیکھو گے تو تمہیں ان کا ذوقِ عبادت یاد آ جائے گا اور تمہارا جذبہٴ عبادت سرد نہ پڑنے پائے گا۔

قوم کے لوگوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ انھوں نے اپنے صالحین کے مجسمے نصب کر دیے۔ چند سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ان کی نسل گزر گئی اور ان کے بعد ان کی اولاد کا دور آیا، چوں کہ وہ اس حال میں بڑے ہوئے کہ انھوں نے اپنے آبا و اجداد کو ان مجسموں اور بتوں کی تعریف و تعظیم کرتے دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے آبائی طرزِ تعظیم پر قائم رہے۔

پھر جب ان کی تیسری نسل آئی تو شیطان نے ان سے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد اور تم سے پہلے لوگ ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے۔ قحط سالی اور دوسری ضرورتوں میں انہی سے پناہ پکڑتے تھے۔ اس لیے تم بھی ان کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سے وہ لوگ ان مجسموں کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک توحید کی دعوت دی، مگر بہت کم لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو ان کافروں پر غصہ آیا، چنانچہ اللہ نے انھیں طوفان کے عذاب سے ہلاک کر دیا، یعنی دنیا سے شرک مٹ گیا۔ طوفان کا یہ حادثہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک کس طرح پروان چڑھا، جب آپ اس کے اسباب کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ لوگ چھوٹے بڑے ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات میں انہی کی حکومت ہے۔ دعائیں قبول کرنا، مصیبتیں دور کرنا اور ضرورتیں پوری کرنا انہی کے اختیار میں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ یہ ستارے اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں کائنات کی حکمرانی اور اس میں تصرف کا حق دے دیا ہے۔ اس عقیدے پر ان کا زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ انھوں نے ستاروں اور فرشتوں کی شکل پر بت بنا لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے پاس بت بنانے کی فیکٹری تھی، وہ بت سپلائی کرتے تھے، بت بنا کر اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان بتوں کو فروخت کرنے کے لیے جاتے اور اس طرح صدا لگاتے:

”کون اس بت کو خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔“

ابراہیم علیہ السلام بتوں کو جس حال میں لے جاتے، ویسے ہی واپس بھی لے آتے، ایک بت بھی فروخت نہ کرتے، جب کہ آپ کے دوسرے بھائی تمام بت فروخت کر کے گھر لوٹتے۔ آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم کو ان بتوں کو اٹھا پھینکنے کی دعوت دی، مگر قوم کے لوگ نہ مانے۔ آخر کار ایک دن وہ بھی آیا کہ جب آپ نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قوم کے لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔

شُرک کے وارثوں اور درگاہوں کے سجادہ نشین

نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی قوموں کا حال آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج اگر ہم کسی قبوری مسلمان سے پوچھیں کہ قبروں اور مزاروں سے ان کے تعلقات کس طرح شروع ہوئے اور کس طرح بالآخر انھیں شرک تک پہنچا کر ختم ہوئے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ یہ تعلق اصحابِ تقویٰ اور صالحین کی تقدیس سے شروع ہوتا ہے۔

پھر ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں کی زیارت مستحب بن جاتی ہے۔ جو موت اور آخرت کی یاد کے لیے نہیں، بلکہ مدفون ولی یا بزرگ کی یادیں تازہ رکھنے کے لیے اور ان سے عبرت حاصل کرنے لیے۔ یہ قبر پہلے ان کی یادگار ہوتی ہے، پھر پختہ قبر بنتی ہے۔

پھر اس پر چادر اور پھول مالا چڑھتی ہیں، عرس و میلہ لگتا ہے، لوگ وہاں قبولیت کی امید پر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، قبروں کو چھو کر، بوسہ لے کر اور اس کا مسح کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انھیں اللہ تعالیٰ کا سفارشی سمجھ کر پکارا جاتا ہے، ان کا واسطہ اور وسیلہ طلب کیا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ صاحبِ قبر پاک، مکرم، مقرب اور معظم ہیں۔ اللہ عزوجل کے نزدیک ان کو اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے، چوں کہ حاجت مند گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، اس لیے اس کا براہِ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا مناسب نہیں ہے، لہذا صاحبِ قبر بزرگ کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا لینا مفید اور ضروری ہے۔

پھر شیطان ان زائرین کے دل میں یہ جھوٹی بات ڈالتا ہے کہ قبر کے یہ بزرگ، چوں کہ اللہ کے یہاں مکرم تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اختیار اور قدرت عطا کر دی ہے۔ نتیجتاً قبروں کی زیارت کرنے والا ان مدفون بزرگوں کی فی نفسہ تعظیم کرنے لگتا ہے، ان سے ڈرتا ہے اور انھیں سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، ضرورتوں اور مصیبتوں میں انھیں پکارتا ہے اور انھیں سے فریاد رسی کرتا ہے۔

پھر ان کی قبروں پر مسجدیں، قبے، مزارات اور درگاہیں تعمیر کی جاتی ہیں، ان میں قندیلیں روشن کی جاتی ہیں اور پردے لٹکائے جاتے ہیں، پھر زیارت کرنے والے قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے اور اسے بوسہ دیتے ہیں، اس کو ہاتھوں سے چھوتے اور اس کا حج کرتے ہیں، اس کے پاس جانور قربان کرتے ہیں، ان کے ارد گرد رہنے والے مجاور ان کی جھوٹی کرامات، قصوں اور حکایات کے جال بنتے ہیں۔

مثال کے طور پر اس کنواری کو فلاں سے مانگنے پر اچھا شوہر مل گیا اور لڑکے کی طلب گار فلاں عورت کو یہاں سے لڑکا مل گیا، بلکہ ان کے دربار سے بانجھ تک کی گود ہری ہو جاتی ہے وغیرہ۔ ان میں سے بعض مجاور بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ ان چوکھٹوں کی زیارت کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا، جو ان قبروں اور مقدس چوکھٹوں کی زیارت کرتا ہے، اس کی ضرورتیں اور اس کی مرادیں بخشی جاتی ہیں۔

بلکہ ایک تاجر سے پوچھا گیا کہ تم اپنے گاہکوں سے اللہ کی قسم کیوں نہیں کھاتے؟ اولیاء صالحین کے مزاروں کی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا: اس جگہ پر لوگ اللہ کی قسم کھانا گوارا نہیں کرتے، یہاں تو فلاں بزرگ کی قبر

کی قسمیں ہی کھانے کا چلن ہے اور لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کے نزدیک آستانوں کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے کس حد تک بڑھ کر ہے۔ اس صورتِ حال پر غور کر کے آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ قبر کی مٹی کے تودے، لکڑی اور پتھر کے مابین یا ان کے درباروں، آستانوں، قبروں، قبوں، مزاروں اور درگاہوں یا ان کی تصویروں اور بتوں یا مخلوقات میں سے کس چیز کے پجاریوں کے درمیان کیا فرق باقی رہ گیا؟ درحقیقت ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک کو اس کا دیوتا، ستارہ، سورج اور چاند نفع و نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسرے کو اس کا ولی اور صاحبِ قبر نوازتا اور اس کی سفارش کرتا ہے۔

دونوں کے حالات کی موافقت و قربت اور ہم آہنگی کا ایک نمونہ ابورجا

عطار دی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے میں ملاحظہ فرمائیے، وہ فرماتے ہیں:

”جاہلیت میں ہم پتھروں، بتوں اور درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص (جیب میں) پتھر لیے رہتا اور اس کی عبادت کرتا تھا، جب اسے کوئی دوسرا اچھا اور خوب صورت پتھر نظر آتا تو اپنا پہلا پتھر پھینک کر دوسرا نیا پتھر اٹھا لیتا اور اس کی عبادت شروع کر دیتا تھا، جب ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ڈھیر بناتے اور بکری کولا کر اس ڈھیر پر اس کا دودھ دوہتے، پھر اس کو لپ کر اونچا کھڑا کرتے تھے۔

”ایک مرتبہ ہم سفر پر نکلے، ہمارے ساتھ ہمارا معبود بھی تھا، جس کی ہم پرستش کرتے تھے، ایک پتھر جسے ہم نے اپنے تھیلے میں رکھ چھوڑا تھا۔ جب ہم نے کھانا تیار کرنے کے لیے آگ روشن کی اور ہنڈی کو صحیح طور پر رکھنے کے لیے ہمیں تیسرا پتھر نہ ملا تو ہم نے اپنے پتھر کو اس دیوتا ہنڈیا کے نیچے رکھ دیا اور یہ کہا کہ آپ کے پاس رہنے سے اس کو سینکائی اور پیش مل جائے گی، پھر ایک دن

جب ہم کسی دوسری منزل پر ٹھہرے تو وہاں بھی تھیلے سے پتھر نکالا، جب وہاں سے کوچ کرنے لگے تو ہماری قوم میں سے ایک پکارنے والے نے صدا لگائی: لوگو! تمہارا دیوتا گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرو۔ ہم اونٹوں پر سوار ہو گئے اور ہر نشیب و فراز اور کونوں کھدروں میں اپنے معبود کو تلاش کرنے لگے، جب ہم اسے تلاش کر رہے تھے، اسی دوران ہماری قوم ہی کا ایک شخص چلایا: میں نے تمہارا معبود یارب پالیا ہے۔ جب ہم اپنے کوچ کرنے کی جگہ واپس پہنچے تو میں نے اپنی قوم کو اس بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر ہم اس کے پاس آئے اور اسے خوش کرنے کے لیے اونٹ ذبح کیا۔“

ابو رجا عطاردی رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل حالتِ جاہلیت میں اپنی قوم کی جہالت پر حیرت ظاہر کرتے تھے۔

لیکن آج کے دور کی جاہلیت اسلام سے پہلے کی جاہلیت سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ جو پتھر کو پوجتا ہو اور وہ جو کسی قبر کا پرستار ہو، بتاؤ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بتوں کو پوج رہا ہے تو دوسرا قبروں میں مدفون ڈھانچے اور ہڈیوں کو۔ ان میں سے ایک اولیا کی قبروں کو پوج رہا ہے تو دورا پانی اور مٹی کی؟

قبر پرستوں کی صنم پرستی بالکل عیاں ہے، بلاشبہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں، لیکن حق یہ ہے کہ قبوری صریح بت پرستی میں مبتلا ہیں، اس بارے میں نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی چیز مخفی ہے۔

چار شبہات اور ان کے جوابات

① آپ لوگ ہمارے بارے میں خواہ مخواہ تشدد سے کام لیتے ہیں۔ قبور یوں کا بڑا مشہور اعتراض ہے کہ ہم ان مردوں (اصحابِ قبور) کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ اپنے دور کے اولیا اور صالحین تھے، اللہ کے ہاں ان کا بلند مقام و مرتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہماری سفارش کریں گے، اسی لیے ہم انہیں پکارتے ہیں۔

حکایت آپ اپنے اولیا و صالحین کے متعلق اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ کفارِ مکہ کے اندر بھی تو یہی شرکیہ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ ایسا عقیدہ قریش اپنے بتوں کے بارے میں رکھتے تھے۔ مشرکینِ عرب توحیدِ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہی خالق و رازق اور مدبر مانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَ الْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

[یونس: ۳۱]

”آپ پوچھیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین میں سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ

سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کانوں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور

یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے پوچھیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟“

ان کے اس عقیدے کے باوجود نبی کریم ﷺ نے ان سے قتال (جہاد) کیا، ان کا مال اور خون حلال قرار دیا، کیوں کہ وہ لوگ تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو تنہا نہیں مانتے تھے۔ جن آیات و احادیث میں غیر اللہ کی عبادت سے ڈرایا گیا ہے، ان میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہرانا، خواہ بت ہو یا پتھر، نبی ہو یا ولی، یا ان کی قبریں، یہی شرک کہلاتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، اسے غیر اللہ کے لیے کرنا یقیناً شرک کہلاتا ہے، خواہ اس چیز پر اس نام کا اطلاق ہوتا ہو، جیسے ولی یا قبر یا مشہد، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

آج اگر کوئی نیا فرقہ ظاہر ہو اور اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اسی حکم کا اطلاق ہوگا جو نصاریٰ کا حکم ہے۔ ان پر بھی قرآن کی وہ تمام آیتیں لاگو ہوں گی جو نصاریٰ کے متعلق نازل ہوئیں، اگرچہ وہ لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ میں شمار نہ کریں۔ یہی حال موجودہ قبر پرستوں کا ہے، کیوں کہ دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے۔

② قبوریوں کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اولیا و صالحین اگرچہ دنیا سے چلے گئے، مگر یہ دن کے روزے دار اور رات کے تہجد گزار تھے، ان کی اس عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی کے اس مقام پر فائز کیا، جہاں سے انہیں شفاعت کا اختیار دیا جاتا ہے، اس لیے ہم انہیں (نیک مقصد) طلبِ شفاعت کے لیے پکارتے ہیں؟

جواب اے لوگو! تم پر افسوس ہے! اللہ کی طرف بلائے والے کی دعوت پر لبیک کہو اور اللہ ہی پر ایمان لاؤ، کیوں کہ اللہ نے غیر اللہ کو سفارشی بنانے کو شرک قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ اتَّبِعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس: ١٠]

”اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انھیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں: یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیجیے: کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔“

ان لوگوں سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ انبیا و اولیا کو منجانب اللہ سفارش کا حق دیے جانے پر ہم بھی تمھاری ہی طرح ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی کہ یہ لوگ اللہ سے قریب تر ہیں۔ لیکن ہمارے رب نے ہمیں ان سے مدد مانگنے اور انھیں پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ بلاشبہ نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کا حق ہوگا، لیکن یہ شفاعت خود ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جس کی چاہیں شفاعت کریں اور جس کی چاہیں چھوڑ دیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوگا، اسی کی سفارش کی ان کو اجازت بخشے گا، پھر وہ ان کی سفارش کر پائیں گے۔

3 ان قبوریوں کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ماضی اور حال میں بہت سے مسلمان قبروں پر قبے تعمیر کرتے اور ان کے پاس دعا مانگتے رہے ہیں تو کیا پوری امت کے لوگ باطل و گمراہی پر ہیں اور صرف آپ لوگ ہی حق پر ہیں؟

جواب اکثر و بیشتر قبے اور مزارات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ ان کی نسبت ان اولیا و بزرگوں کی طرف صحیح نہیں ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اور یوں بھی قبروں کی تعمیر اور ان کے پاس دعا کرنا بدعات منکرہ میں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا))

”اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت بھیجی ہے، جنہوں نے اپنے انبیا کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، آپ ﷺ ان کے اس فعل سے ڈراتے تھے۔“

4 اصحابِ قبہ و مزارات کا چوتھا اعتراض ایک شیطانی وسوسے کا نتیجہ ہے، وہ شبہہ یا اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر بلا کسی انکار و اعتراض مسجدِ نبوی میں شامل ہے، اگر ایسا کرنا حرام ہو تو آپ ﷺ کو وہاں دفن نہ کیا جاتا، اسی طرح قبوری حضرات آپ ﷺ کی قبرِ اطہر پر گنبدِ اخضر سے بھی دلیل پکڑتے ہیں؟

جواب نبی کریم ﷺ کی تدفین آپ کی جائے وفات پر ہوئی ہے، اس لیے کہ انبیا وہیں دفن کیے جاتے ہیں، جہاں وفات پاتے ہیں، جیسا کہ اس بارے میں حدیث مذکور ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے، اسے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کو مسجد میں نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے

حجرہ مبارکہ میں دفن کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اس لیے بھی دفنایا تھا، تاکہ آئندہ چل کر آپ کی قبر کو مسجد نہ بنایا جاسکے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا:

((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، قَالَتْ فَلَوْ لَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ إِنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا)) (صحیح البخاری و مسلم)

”یہود و نصاری پر اللہ کی لعنت ہو، جنھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنا لیے جانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے میدان میں بنا جاتی۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کیا گیا، اس وقت حجرے کی مشرقی دیواریں مسجد سے متصل تھیں، کئی سال گزرتے رہے اور آبادی بڑھتی رہی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسجد کی ہر طرف توسیع شروع کی، سوائے قبر کی طرف۔ پس مسجد کی توسیع شمال، مغرب اور جنوب کی سمتوں میں تو ہوئی، لیکن مشرق کی سمت میں توسیع نہ ہو سکی، کیوں کہ اس طرف قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 77 سال بعد، یعنی جب مدینے میں عموماً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی باحیات نہ تھے، 88ھ میں اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک نے مسجد نبوی کے انہدام اور اس کی ہر سمت سے توسیع و تعمیر کا حکم دیا اور یہ فرمان جاری کیا کہ تمام ازواج مطہرات کے حجرے بھی مسجد میں شامل کر دیے جائیں، اس طرح مشرقی جانب سے توسیع کے سبب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا

حجرہ اور آپ ﷺ کی قبر مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئی۔^①

نبی کریم ﷺ کی قبر کو مسجد میں شامل کیے جانے کا یہ مختصر قصہ تھا۔ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد رونما ہونے والے اس واقعے کو کسی چیز کی دلیل بنائے۔ اس لیے کہ یہ واقعہ احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے۔ ولید بن عبد الملک (اللہ اسے معاف فرمائے) نے نبی کریم ﷺ کے حجرے کو مسجد نبوی میں شامل کر کے ایک سخت غلطی کی تھی، کیوں کہ آپ ﷺ نے قبروں پر مساجد کی تعمیر سے منع فرمایا ہے۔ اصلاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کو دوسری تمام سمتوں میں وسیع کیا جاتا اور حجرہ نبوی اور قبر کی طرف والا حصہ اپنی اصلی صورت میں باقی رکھا جاتا۔

اسی طرح آپ ﷺ کی قبر پر تعمیر شدہ قبہ بھی نہ تو آپ ﷺ نے تعمیر کروایا تھا، نہ ہی آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے، نہ ہی تابعین اور تبع تابعین ہی میں سے کسی نے اسے تعمیر کرایا، بلکہ امت مسلمہ کے علما کی طرف سے یہ کام انجام نہیں دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کی قبر پر موجود قبہ جس شخص نے تعمیر کروایا، وہ مصر کے متاخرین بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ مصر کے اس بادشاہ کا نام قلاوون الصالحی (المعروف ملک منصور) تھا جس نے 678ھ میں یہ قبہ تعمیر کرایا تھا۔^②

① الرد علیٰ الأحنائی (ص: ۱۸۴)، مجموع الفتاوی (ج: ۲۷، ص: ۳۲۳)، تاریخ

ابن کثیر (ج: ۹، ص: ۷۴) "اسلام میں قبروں کی حیثیت" از انصار زبیر محمدی (ص: ۳۶)

② تحذیر الساجد للالبانی (ص: ۹۳)، صراح بین الحق والباطل لسعد صادق

(ص: ۱۰۶)، تطہیر الاعتقاد (ص: ۴۳)

صدائے دلِ درمند

قبروں اور قبوں سے آس لگانے والوں سے ایک درخواست

اے ہماری قوم کے غیور لوگو! اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو اور اسی پر ایمان لاؤ۔

میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں: کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ سلف صالحین قبروں کو پختہ بناتے تھے؟ کیا وہ بھی انسانوں سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے؟ کیا وہ بھی مزاروں اور درگاہوں پر جا کر وسیلہ طلب کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ (ملک العلام) سے غافل رہتے تھے؟ کیا آپ کوئی ایک بھی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کسی نے نبی کریم ﷺ کی قبر پر یا آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آل بیت رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی قبر پر جا کر وقوف کیا ہو اور ان سے اپنی حاجت روائی کا سوال کیا ہو؟

کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رفاعی، دسوقی، عبدالقادر جیلانی، سید بدوی، خواجہ اجمیری، داتا گنج اور صابر کلیری وغیرہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیا و مرسلین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے زیادہ مکرم اور بڑھ کر ہیں؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مدینے میں سخت قحط پڑا، بارش بالکل نہ ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا شکوہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر میدان میں نکل پڑے اور نماز استسقاء میں یہ دعا کی:

”اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أُجِدَبْنَا تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِدُعَاءِ نَبِيِّنَا لَنَا فَتَسْقِينَا
وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ ثُمَّ التَفَتَ إِلَى الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ
قُمْ يَا عَبَّاسُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَهُ فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَدَعَا اللَّهَ
تَعَالَى، وَأَمَّنَ النَّاسُ عَلَى دُعَائِهِ وَبَكَوْا وَابْتَهَلُوا، حَتَّى اجْتَمَعَ
فَوْقَهُمُ السَّحَابُ وَأَمْطَرُوا“

”اے اللہ! جب ہم خشک سالی سے دوچار ہوتے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتے تھے، تب تو بارش برساتا تھا، اب تیرے نبی زندہ نہیں رہے تو ہم تیرے نبی کے چچا کی دعا کو تیری طرف وسیلہ بناتے ہیں۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اے عباس! کھڑے ہو جائیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش برسانے کی دعا کیجیے۔ عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ان کی دعا پر لوگ آمین کہتے، روتے اور دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے اوپر بدلی گھر آئی اور جم کر بارش ہوئی۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایمانی شان دیکھیے، دینی مسائل میں ان کی سوجھ بوجھ ہم سے زیادہ تھی، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم سے زیادہ تھی، مگر جب انھیں ضرورت پڑتی یا مشکل پیش آتی تو اپنے نبی کی قبر پر جا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں۔ ہرگز نہیں! کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ میت سے دعا کرنی جائز نہیں ہے، خواہ وہ نبی مرسل ہو یا ولی مقرب، وہ اپنی حاجات کو پوری اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اپنے زندہ صالحین کی دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ مگر افسوس اور

صد افسوس! آج کے یہ مسکین اور عقل کے مارے لوگ ہڈیوں اور مٹی کے ریزوں کے پاس بھیڑ لگا کر ان سے مغفرت اور رحمت طلب کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔

اے ہماری قوم کے لوگو! کیا تم بتا سکتے ہو کہ جب نبی کریم ﷺ نے تصویروں اور مجسموں کو بنانے کی ممانعت فرمائی تھی، تو یہ ممانعت بلاوجہ اور کھیل تماشے کے لیے تھی یا آپ ﷺ کو اس بات کا خوف تھا کہ مسلمانوں کے اندر تصویروں اور مجسموں کی عبادت والی جاہلیت پھر سے واپس لوٹ آئے گی؟

غور کیجیے کہ تصویروں اور مجسموں کی تعظیم کرنے والوں اور قبروں اور مزارات کی تعظیم کرنے والوں کے درمیان کیا فرق باقی ہے؟ جب کہ یہ دونوں ہی شر کی طرف لے جاتی اور عقیدہ توحید میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔

شُرک کے چند وسائل

ذیل میں چند ایسے وسائل اور ذرائع کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے ذریعے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے، لہذا ان سے بچنا ضروری ہے:

① غیر اللہ کی قسم کھانا:

جیسے کعبے کی قسم کھانا، امانت کی قسم کھانا، شرف اور مرتبے کی قسم کھانا، کسی کے تبرک کی قسم کھانا، زندگی کی قسم کھانا، سر کی قسم کھانا یا کسی ولی کے مقام و مرتبے کی قسم کھانا یا نبی کریم ﷺ کی قسم کھانا یا باپ دادا اور ماؤں کی قسم کھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ سراسر حرام ہے، اس لیے کہ قسم ایک طرح کی تعظیم ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)) (رواہ الترمذی، وصححہ الألبانی)

”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔“

دوسری روایت میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتُ)) (رواہ البخاری)

”جسے قسم کھانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔“

اگر کسی نے اس عقیدے کے ساتھ غیر اللہ کی قسم کھائی کہ وہ مقام و مرتبے میں اللہ کے برابر ہے تو یہ شرک اکبر ہے، لیکن اگر غیر اللہ کی قسم کھاتے وقت

عقیدہ رکھا کہ وہ ہستی اللہ سے کم تر ہے تو یہ شرکِ اصغر ہوگا۔ بلانیت و ارادہ غیر اللہ کی قسم کے الفاظ زبان سے ادا ہو جائیں تو اس کا یہ کفارہ پڑھا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم ﷺ کا فرمان مروی ہے:

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

”جس نے لات و عزی کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ وہ لا إله إلا اللہ کہے۔“

جن لوگوں کی زبانوں پر غیر اللہ کی قسم جاری ہے، انہیں اسے ترک کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، مگر اپنے پیر، ولی اور بزرگ کی جھوٹی قسم کھانے کی ہمت اور جرات نہیں رکھتے۔

بعض لوگوں کی زبانوں پر چند شرکیہ الفاظ رائج ہوتے ہیں، جیسے کسی انسان کا یہ کہنا: ”ما شاء اللہ و شئت“ ”جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں“ یا اسی طرح یہ کہنا کہ ”اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے“، ”میرے لیے تو صرف آپ ہیں اور اللہ ہے“ اور ”ایسا تو اللہ اور آپ کی برکتوں کی وجہ سے ہے“ وغیرہ۔ یہ سب شرکیہ الفاظ ہیں، صحیح جملہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، پھر فلاں نے، اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں شخص نہ ہوتا وغیرہ۔

② تعویذ گندہ لٹکانا:

نظرِ بد وغیرہ سے بچنے کے لیے تعویذ گندہ، سیپ، کوڑی، کالا دھاگا، سکہ، چھوٹا چاقو، ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی کوئی چیز، (چمڑا) یا ہڈی وغیرہ لٹکانا شرک

کے وسائل میں سے ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سب چیزیں آفت و مصیبت ٹالنے یا دور کرنے کے وسائل ہیں تو ایسا عقیدہ رکھنا شرکِ اصغر ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ تعویذ گنڈے وغیرہ از خود مصیبت دور کر دیں گے تو ایسا عقیدہ رکھنا شرکِ اکبر ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے انسان کا تعلق غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی کائنات میں غیر اللہ کو تصرف پر قادر اور اس کا صاحبی دار قرار دیتا ہے۔

تعویذ کی قسمیں:

تعویذ کی دو قسمیں ہیں:

① قرآنی آیات کا تعویذ:

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کاغذ یا کپڑے یا جلد یا سونے چاندی کی تختی پر قرآنی آیتیں لکھ کر گلے یا ہاتھ میں لٹکائی جائیں یا بازو پر باندھی جائیں تو ایسا کرنا جائز نہیں، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کے کسی فعل یا عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ایسے تعویذ غیر قرآنی تعویذ لٹکانے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔

② غیر قرآنی تعویذ:

جن پر جنوں یا جادگروں کے نام یا ان کے کوڈ لکھے ہوں، ایسے تعویذ شرکیہ وسائل میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”جس نے کسی آدمی کے گلے سے تعویذ کاٹ دیا یا توڑ کر پھینک دیا تو یہ فعل ایک غلام آزاد کرنے جیسا ہے۔“

حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا، جس نے اپنے ہاتھوں میں لوہے کا کڑا لٹکا رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا پہن رکھا ہے؟ اس نے

جواب دیا: واہنہ! (ایک بیماری) سے بچاؤ کے لیے لٹکایا ہے۔ آپ نے فرمایا:
 ”اسے اتار کر پھینک دو، اس سے تمہاری بیماری اور بڑھے گی اور اگر اسے لٹکائے
 ہوئے مر گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔“ (رواہ ابن ماجہ)

یہی حال جھاڑ پھونک کا ہے، جنھیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جاتا ہے۔ اگر
 اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کے اسما و صفات، سورۃ الفاتحہ، معوذتین اور ماثور دعائیں
 پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن جن و ملائکہ اور انبیا و اولیا کا
 نام لے کر پڑھنا اور پھونکنا غیر اللہ کو پکارنے کے لیے دعا کرنا یہ سب شرک اکبر ہے،
 شرعی جھاڑ پھونک کا طریقہ یہ ہے کہ ماثورہ دعائیں پڑھ کر مریض پر تھکا جا جائے۔

③ علم غیب کا دعویٰ کرنا:

غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾
 [النمل: ۶۵]

”کہہ دیجیے کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا
 کوئی غیب نہیں جانتا۔“

اس آیت میں صراحت کر دی گئی ہے کہ علم غیب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ
 ہے۔ لہذا یہ قطعاً ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا علم غیب جانے، نہ کوئی
 مقرب فرشتہ، نہ کوئی مرسل نبی، نہ کوئی عبادت گزار ولی اور نہ کوئی متبوع امام۔
 ان میں سے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی رسول کے
 پاس غیب کی کچھ خبریں وحی کے ذریعے بھیج دے تو اسے ان کا علم ہو جاتا ہے۔
 جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو متعدد مرتبہ کفار و مشرکین کے مکر اور

ان کی سازشوں سے باخبر کیا اور آپ کو قیامت کی نشانیوں سے بھی مطلع کیا۔
ہتھیلیوں کو پڑھنا، ہاتھوں کی لکیروں اور اس کے ذریعے مستقبل کا حال
بتانا، پانی بھرے پیالے میں غور سے دیکھ کر یا ستاروں کی مدد سے پیشین گوئی
کرنا، کہانت اور جادوگری کے ذریعے غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنا یہ تمام چیزیں
سراسر جھوٹ اور مکر ہیں، ایسا کرنے والا کافر ہے۔

اگر دھوکے باز، جادوگر اور شعبدے باز گم شدہ چیزوں یا بعض بیماریوں
کے اسباب کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر دیں تو یہ ان کا علم غیب نہیں ہوتا،
بلکہ وہ یہ معلومات جنوں اور شیطانوں سے حاصل کرتے ہیں۔ بعض ضعیف العقیدہ
لوگ قیافہ شناسوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان سے اپنے مستقبل اور اپنی ہونے
والی شادی اور بیوی وغیرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایسا کرنا سراسر حرام ہے
اور علم غیب کا مدعی اور اس کی تصدیق کرنے والا دونوں مشرک اور کافر ہیں۔

یہی حال اخبارات اور جرائد میں شائع ہونے والے برجوں کو ان مقاصد
کے لیے دیکھنے یا مدعیان غیب سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے ان سے آئندہ
پیش آنے والے امور کے بارے میں دریافت کرنے کا ہے۔ غرض یہ کہ علم غیب
کے مدعی سے کچھ پوچھنا اور اس کی تصدیق کرنا سراسر حرام اور کفر ہے۔

④ جادو، کہانت اور قیافہ شناسی:

جادو میں منتر، دواؤں، کلام اور دھونی کا عموماً استعمال ہوتا ہے۔ جادو کی
حقیقت مسلم ہے، جادو دلوں اور جسموں کو متاثر کرتا ہے اور انسانوں کو مریض
بناتا ہے، انھیں قتل کرتا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، جادو
گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو.....“ (رواہ البخاری)

جادو میں شیطانوں سے خدمت لی جاتی ہے، ان سے تعلق استوار کیا جاتا ہے، ان کے پسندیدہ کاموں کے ذریعے ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان جادوگروں کی خدمت بجلائیں۔ جادو میں علم غیب کا دعویٰ بھی پایا جاتا ہے، جو سراسر کفر اور گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾

[ظہ: ۶۹]

”انہوں نے جو کچھ بنایا وہ محض جادوگر کا تماشا ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔“

جادوگر کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے کیا تھا۔ حیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان لوگ جادو کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو اسے قابلِ فخر آرٹ اور فن شمار کیا جاتا ہے اور جادوگروں کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ جادوگری کی محفلیں اور مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمت افزائی کرنے والے تماشائی شریک ہوتے ہیں۔ درحقیقت عقیدے کے باب میں یہ ایک بہت بڑا تساہل اور عظیم غفلت ہے۔

ایمانی غیرت کا ایک واقعہ:

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کسی امیر کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے

سامنے ایک جادوگر ہاتھ میں تلوار لیے اپنا جادوئی کھیل دکھا رہا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ سرتن سے جدا کر کے جوڑ سکتا ہے۔ دوسرے دن ابو ذر (جندب) رضی اللہ عنہ چادر اوڑھے اور اس کے اندر تلوار چھپائے خلیفہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ جادوگر آج بھی تلوار کے کھیل دکھا رہا ہے، لوگ اس کا کمال دیکھ کر مسحور اور سخت حیرت میں ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب جا کر اچانک اپنی چادر سے تلوار نکال کر اس کی گردن قلم کر دی، اس کا سراڑ کر دور جا پڑا، جادوگر زمین پر گر گیا اور اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار کے ذریعے قتل کر دیا جائے، پھر جادوگر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

”أَحْيِي نَفْسَكَ أَحْيِي نَفْسَكَ“

”اپنے آپ کو زندہ کر! اپنے آپ کو زندہ کر!“

کہانت

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ))

(رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وابن ماجه والدارمي)

”جو کاہن کے پاس آیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو سچ مان لیا تو اس

نے نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے کفر کیا۔“

جس چیز سے ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جادوگر،

کاہن اور عرفا لوگوں کے عقائد اس طرح خراب کرتے ہیں کہ خود کو معالج کے

روپ میں ظاہر کرتے ہیں اور مریض کو غیر اللہ کے نام سے بکرا ذبح کرنے کا حکم

دیتے ہیں۔ بکرے کا رنگ اور اس کی ساری صفات بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ کبھی

غیر اللہ نے نام پر مرغان ذبح کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ شریکہ طلسمات

اور شیطانی تعویذ لکھ کر مریض کو دیتے ہیں کہ اسے کبھی گلے میں لٹکائے تو کبھی

اسے صندوق یا گھر کے کسی محفوظ حصے میں رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔

بعض شعبدے باز باکرامت ولی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے

آپ کو تلوار سے مارتے ہیں تو کبھی گاڑی کے پھپھے کے نیچے لیٹ جاتے ہیں،

گاڑی ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ

اور بھی بہت سارے شعبدے ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھاتے ہیں،

مگر حقیقی معنوں میں یہ سب شیطانی عمل اور جادو ہیں، ان جادوگروں کے شیاطین یہ کرتب دکھا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رکھتے ہیں۔

بیرون ملک سفر کرنے والے ایک نوجوان نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن وہ کسی تھیٹر میں ”سیرک“ نامی تماشادیکھنے کے لیے گیا، جہاں اس نے مختلف قسم کے کمالات اور کھیل دیکھے۔ وہاں اسے ایک عورت رسی پر چلتی ہوئی نظر آئی جو بعد میں انکھیلیاں کرتے اور انگڑائی لیتے ہوئے رسی پر چل رہی تھی، پھر دیوار سے اس طرح چمٹ کر چلنے لگی جیسے پھر چمٹ کر چلتے ہیں۔ لوگ بڑی حیرت سے اس کا یہ تماشادیکھ رہے تھے، میں نے اس نٹ جیسی حرکات کو دیکھ کر دل میں سوچا کہ اس فن کے مظاہرہ کے لیے اس نے کافی مشق کی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن ایک موحد ہوں، میں اس کے کرتب سے کبھی راضی اور مطمئن نہیں ہو سکتا، مگر حیران تھا کہ میں اس وقت کیا کروں؟

مجھے یاد آیا کہ جمعے کے ایک خطبے میں ہمارے خطیب صاحب نے بیان کیا تھا کہ جادوگر شیطانوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور شیطانوں کا سارا کر اور پوری قوت لا إله إلا الله سے ختم ہو جاتی ہے۔ میں کرسی سے اٹھ کر اسٹیج کے تخت کی طرف بڑھا، لوگ حیرت کے ساتھ تالیاں بجا رہے تھے۔ میرے بارے میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں غلبہ حیرت میں ایسا کر رہا ہوں۔ جب میں چل کر جادوگرنی کے قریب اسٹیج پر پہنچ گیا تو اس پر ایک نظر ڈالی اور آیت الکرسی:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

بِشَيْءٍ مِّنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿البقرة: ۲۵۵﴾

پڑھنی شروع کی، ابھی میں نے پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ عورت کی بے قراری
اور بے چینی ظاہر ہونے لگی۔ اللہ کی قسم! میں آیۃ الکرسی مکمل بھی نہیں کر پایا تھا
کہ وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور گھبرا
کر اسے ہسپتال لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا ہے:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ۷۶]

”یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بوجہ اور سخت کمزور ہے۔“

مزید فرمایا ہے:

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ [آل عمران: ۵۴]

”اور انھوں نے (عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں) نے مکر کیا اور اللہ
نے بھی ان سے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر
کرنے والا ہے۔“

یادگاری مجسموں کی تعظیم کرنا:

عربی میں ”تماثیل“ تمثال کی جمع ہے، جو انسانی یا حیوانی شکل پر بنی
مجسم صورتوں (مجسموں یا مورتیوں) کو کہتے ہیں۔ یادگاری تماثیل سرداروں اور
بزرگوں کے وہ مجسمے ہوتے ہیں جو میدانوں، پارکوں اور سڑکوں کے چوراہوں
وغیرہ پر نصب کیے جاتے ہیں۔ کرۃ ارض پر شرک انہی مجسموں کے سبب پھیلا
ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنی قوم کے صالحین کے
مجسمے اور مورتیاں بنانے کے بعد بہت جلد ان کی عبادت شروع کر دی تھی اور اس

طرح شرک کا شکار ہو گئی تھی، نبی کریم ﷺ نے ہمیں مجسمے نصب کرنے اور تصویریں لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ شرک تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ آپ ﷺ نے تصاویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہے:

((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ))

(رواہ البخاری و مسلم)

”قیامت کے دن انسانوں میں سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہی ہوں گے۔“

ایک دوسری روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ)) (رواہ البخاری و مسلم)

”جس گھر میں تصویریں موجود ہوں فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔“

آپ ﷺ نے تصویروں کو مٹانے اور مجسموں کو ڈھانے کا حکم بھی صادر

فرمایا تھا۔

وسیلہ

① بدعی وسیلہ:

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مقام و مرتبے یا مخلوق میں سے کسی کی ذات یا ان کے حق کا وسیلہ طلب کیا جائے یا مُردوں سے دعا یا شفاعت (سفارش) طلب کی جائے، اسی لیے دعا میں یہ کہنا جائز نہیں:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ أَوْ بِحَقِّ فُلَانٍ“

”اے اللہ! میں تیرے نبی کے جاہ و مرتبے یا فلاں میت کی روح کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں۔“

② جائز اور شرعی وسیلہ:

جائز اور شرعی وسیلے کی تین قسمیں ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور اس کی صفاتِ علیا کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ

سے دعا کی جائے، جیسے کوئی انسان یہ کہے:

”يَا رَحِيمُ ارْحَمْنِي، يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي“

”اے بہت رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما۔ اے بے حد مغفرت

کرنے والے میری مغفرت فرما۔“

② اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان اور اعمالِ صالحہ کا وسیلہ طلب کیا جائے، جیسے کوئی

شخص اپنی دعا میں یہ کہے:

”اللَّهُمَّ بِإِيمَانِي بِكَ وَتَصَدِيقِي لِرُسُلِكَ أَدْخِلْنِي جَنَّاتِكَ“

”اے اللہ! تجھ پر اپنے ایمان اور تیرے رسول کی اپنی تصدیق کا

واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جنت میں داخل فرما۔“

3 جاز و سلیے کی تیسری صورت یہ ہے کہ زندہ اولیا اور صالحین کی دعا سے

اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اختیار کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی زندہ نیک

شخص سے دعا کی درخواست کی جائے، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی

کی دعا اپنے بھائی کے حق میں قبول کی جاتی ہے، لیکن قبر میں لیٹی ہوئی کسی

میت سے دعا کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔

مذکورہ بالا صورتیں اللہ کے وہ حقوق ہیں جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں اور

غیر اللہ کے لیے ان کو بجالانا جائز نہیں۔

ارکانِ ایمان

① اللہ پر ایمان لانا:

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ علیا اسی کے لیے سزاوار ہیں:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری: ۱۰۱]

”اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔“

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے، کلام فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَكَلامَ اللّٰهِ مُوسٰى تَكْلِیْمًا﴾ [النساء: ۱۶۴]

”اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے کلام فرمایا۔“

ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن مجید اور تمام دوسری آسمانی کتابیں اللہ کا کلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے ذات و صفات میں بہر اعتبار بلند و بالا ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر اس کا استوا اس کے مرتبے اور اس کی جلالتِ شان کے مطابق ہے اس کے استوا کی کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر بلند ہے، وہ اپنی مخلوق کے احوال جانتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ان

کے افعال دیکھتا ہے اور ان کے امور کی تدبیر فرماتا ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةً ﴿[القيامة: ۲۲]

”اس دن بہت سے چہرے تروتازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول اللہ ﷺ نے ہمارے رب کی صفات کے بارے میں جن باتوں کی ہمیں خبر دی ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح حقیقت اور صداقت کو تسلیم کرتے ہیں جو اللہ عزوجل کے شایانِ شان ہے۔

② فرشتوں پر ایمان لانا:

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور ان کو مخصوص اعمال بجا لانے کی ذمہ داری دی ہے، جسے وہ بعینہ انجام دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کبھی اللہ عزوجل کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انھیں جو حکم دیا جاتا ہے صرف وہی کام کرتے ہیں۔ تعداد میں وہ ہم سے زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت نیز اس سے ڈرنے میں بھی ہو ہم سے بڑھ کر ہیں۔ (فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فرشتے اللہ کی غیبی مخلوق ہیں، ان کی تعداد، ان کی حالت اور کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فرشتے اللہ کی سب سے بڑی فوج ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفتح: ٤]

”اور آسمان وزمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں۔“

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

((إِنَّ فِي السَّمَاءِ بَيْتًا يُسَمَّى بِالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ

سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَيُصَلُّونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهُ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ

إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (رواه البخاري ومسلم)

”آسمان میں ایک گھر ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، اس میں ہر

روز ستر ہزار فرشتے داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے (یا نماز

پڑھتے) ہیں، پھر باہر نکل آتے ہیں، پھر اس کے اس گھر میں

فرشتوں کے لوٹ آنے کی باری قیامت تک نہیں آتی۔“

ابوداؤد و طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلِكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ حَمَلَةِ

الْعَرْشِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ))

”مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں

اللہ کے فرشتوں میں سے اللہ کا عرش اٹھائے رکھنے والے ایک

فرشتے کے بارے میں بتا دوں، اس کے کان کی لو سے گردن تک

کی مسافت سات سو سال ہے۔“

3 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جو

کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان پر ایمان لایا جائے اور ان کی تصدیق کی جائے۔

ان کی تعداد تو بہت ہے اور ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے صرف چار کتابوں کی خبر دی ہے۔ قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر نازل فرمایا، تورات موسیٰ ﷺ پر، انجیل عیسیٰ ﷺ پر اور زبور داود ﷺ پر نازل فرمائی۔ یہ تمام کتابیں اللہ کا کلام ہیں، ان میں قرآن مجید سب سے آخری اور عظیم ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتابوں کا نچوڑ بھی اس میں رکھ دیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا﴾ [المائدہ: ۴۸]

”اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔“

4 انبیا اور رسولوں پر ایمان لانا:

اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دینے (اور توحید سکھانے) کے لیے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے نوح ﷺ اور سب سے آخری رسول اللہ ﷺ ہیں۔ رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں بعض کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور بعض انبیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، ہم ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [المومن: ۷۸]

”یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔“

انبیاء کرام بشر تھے، عام انسانوں اور انبیا کے درمیان وحی کا فرق ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

[الكهف: ۱۱۰]

”آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔“

یقیناً انبیا کرام بشر ہیں، وہ کھاتے اور پیتے ہیں، بیمار بھی پڑتے ہیں اور ان کو موت بھی آتی ہے۔ ہمیں ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی کی بھی رسالت کا انکار کیا تو گویا اس نے ان سب کی رسالت کا انکار کیا۔

نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ۱۰۵]

”قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔“

ہو علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ۱۲۳]

”قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔“

ہر امت نے صرف اپنے نبی کو ہی جھٹلایا ہے، لیکن چونکہ تمام انبیا کی رسالت اور ان کا پیغام ایک ہی تھا، اس لیے اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کو

بھی جھٹلایا تو گویا اس نے تمام انبیا کی تکذیب کی۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ جن عیسائیوں نے محمد ﷺ کو جھٹلایا اور آپ ﷺ کی پیروی نہیں کی، حقیقت میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم ﷺ کو جھٹلایا ہے، کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نبی کریم ﷺ کی بعثت کی بشارت دی تھی اور انھیں آپ ﷺ کی پیروی کا حکم دیا تھا، مگر اس کے باوجود نصرانیوں نے اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ یہی حال یہود اور دوسری قوموں کا بھی ہے۔

5 یومِ آخرت پر ایمان لانا:

یومِ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول محمد ﷺ نے مرنے کے بعد کی جس زندگی کی خبر دی ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، لہذا قبر کا عذاب اور اس کی آسائش پر ایمان لایا جائے، یہ دونوں چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ [الغافر: ٤٥، ٤٦]

”اور فرعون کے لوگوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا، وہ (جہنم کی) آگ ہے، جس پر یہ لوگ ہر صبح و شام حاضر کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (اللہ تعالیٰ فرمائے گا): فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔“

اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿سَعَذَابُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾
[التوبة: ١٠١]

”ہم ان کو دوبار عذاب دیں گے، پھر وہ بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔“

اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ پہلا عذاب دنیا میں ہوگا، دوسرا قبر میں، پھر اس کے بعد بڑے عذاب کے لیے انھیں جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔

عذابِ قبر اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ قبر کا عذاب تواتر سے ثابت ہے۔ اس باب میں پچاس سے زائد احادیث وارد ہیں، جن میں سے ایک بخاری و مسلم کی یہ مشہور حدیث بھی ہے کہ دو قبروں کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ))

”ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کا یہ عذاب کسی بڑے گناہ اور بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھایا کرتا تھا۔“

صحیحین ہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے:

((اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ))

”اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

عذاب قبر اور اس کی نعمتیں یہ سب غیبی امور ہیں، جن کا قیاس انسانی عقل سے ماورا ہے۔ آخرت پر ایمان میں یہ امور بھی شامل ہیں کہ جب صور پھونکا جائے گا اور مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن بغیر ختنہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تُبْعَثُونَ ﴿۱۶﴾﴾ [المؤمنون: ۱۵، ۱۶]

”پھر اس کے بعد تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے

دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔“

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿۲۶﴾﴾ [الغاشية: ۲۵، ۲۶]

”بے شک ان (سب) کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر ان سے حساب

لینا بے شک ہمارے ذمے ہے۔“

آخرت پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لایا جائے۔ جنت متقی لوگوں کا ٹھکانا ہے۔ اس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسانی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہے، جہنم عذاب کا گھر ہے۔ اس کا عذاب اور اس کی سختیوں کے بارے میں بھی کوئی دل نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی بڑی تمام نشانیوں پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ دجال کا آنا، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا اور دابة الأرض کا اپنی جگہ سے خروج وغیرہ۔

ایمان بالآخرۃ میں نبی کریم ﷺ کی شفاعت، حوض کوثر، میزان، اللہ تعالیٰ

کا دیدار اور آخرت کے دوسرے امور بھی شامل ہیں۔

⑥ تقدیر پر ایمان لانا:

تقدیر کے من جانب اللہ اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور علم کی وسعت سے تمام امور کو ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اسے ہر چیز کا مختصر و مفصل علم ہے، اسی نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، تمام کائنات کا وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ۶۲]

”اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔“

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ۴۹]

”بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے موافق پیدا کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ اختیارات کا مالک بنایا ہے، جس سے وہ کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، چنانچہ اگر چاہتا ہے تو وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اگر چاہتا ہے تو بدکاری کرتا اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے اس کے ہر عمل کا حساب دینا ہے اور عمل کے مطابق کا بدلہ دیا جائے گا۔ واجبات کو ترک کر کے حرام کاموں کو اختیار کرنا اور اس کے لیے تقدیر سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے۔

ایمان کے منافی امور

① دین کا مذاق اڑانا:

﴿قُلْ اَبَا لِلّٰهِ وَاٰيٰتِهِ وَّرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ﴾ لَا تَعْتَدِرُوْا
 قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ﴿ [التوبه: ۶۵، ۶۶]

”آپ کہہ دیجیے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی ٹھٹھول کرتے ہو؟ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے ہو۔“

اس طرح بعض لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اسلام تو ایک قدیم دین ہے، جو موجودہ دور کے لیے موزوں نہیں ہے، یا وقت کے ساتھ نہیں چل پائے گا یا بڑا رجعت پسند اور دقیانوس ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین اسلام سے بہتر ہیں، یا اسی طرح یہ کہنا کہ توحید کی طرف دعوت دینے والے اور قبروں اور آستانوں کی عبادت سے منع کرنے والے شدت پسند یا انتہا پسند یا وہابی ہیں اور لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔

② غیر شرعی قوانین سے فیصلہ کرنا:

ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر قول و فعل اور زندگی کے تمام حقوق و معاملات، صلح و صفائی، اختلافات، وراثت، نیز مال و دولت کی تقسیم وغیرہ، غرض یہ کہ ہر

معاملے میں اس کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے۔ لہذا احکام پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور رعایا پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق کیے گئے فیصلوں کو ماننا اور انہیں تسلیم کرنا ہر شخص پر واجب ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کے قوانین پر فیصلہ کروانے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان باقی نہیں رہ جاتا، قانونِ الہی اور قانونِ وضعی کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ۶۵]

”قسم ہے آپ کے رب کی! وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، پھر جو فیصلہ آپ ان کے لیے کر دیں ان سے اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرماں برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔“

اس لیے ہر معاملے میں شریعتِ الہی کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے، خرید و فروخت، تجارت و ریاضت، چوری و زنا کاری کے فیصلے، قتل و بہتان تراشی کی حدیں، شراب نوشی کی سزائیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی روشنی میں نافذ کی جانی چاہئیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف نکاح و طلاق اور ذاتی احوال تک اسلام کو محدود کر دیا جائے، ان خود ساختہ قوانین کے بنانے والے اور انہیں نافذ کرنے والے اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ قوانین اللہ کے قانون کا بدل یا اس کے برابر ہیں یا وقت اور حالات کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہیں اور ان کی موجودگی میں شرعی

قانون کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا شخص بلاشبہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ

اللَّهُ﴾ [الشورى: ۲۱]

”کیا ان لوگوں نے (اللہ کے) ایسے شریک (مقرر کر رکھے) ہیں، جو

ان کو دین کا وہ راستہ بتاتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔“

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ۵۰]

”کیا (یہ لوگ پھر سے) جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور یقین رکھنے

والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے۔“

اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب یہ آیت: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ

رُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۳۱] ”انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علما

اور درویشوں کو (اپنا) رب بنا لیا۔“

نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ ہم انہیں

رب نہیں بناتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو

حلال نہیں ٹھہراتے تھے تو تم انہیں حلال مان لیتے تھے؟ کیا وہ اللہ کی حلال کردہ

چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے تھے تو تم انہیں حرام مان لیتے تھے؟“ عدی بن

حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ہاں، کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی ان کی

عبادت کرنی ہے۔“

3 کافروں سے دوستی یا مومنوں سے دشمنی:

ایمان کے منافی امور میں سے یہ بھی ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں

کافروں سے دوستی رکھی جائے، اس لیے کہ مسلمانوں پر کافروں، یہود و نصاریٰ نیز تمام مشرکوں سے دشمنی رکھنی واجب ہے اور ان سے محبت رکھنے سے احتیاط و پرہیز ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ﴾

[الممتحنة: ۱]

”اے ایمان والو! تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ حق (سچے دین) کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔“

یہاں تک کہ اگر باپ دادا کافر ہوں تو ان سے محبت رکھنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ۲۲]

”(اے نبی!) آپ (ایسی) کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔“

کفار و مشرکین سے عداوت رکھنے اور اس کے وجوب کے بارے میں آیات و احادیث بہ کثرت وارد ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ اسلام کے

دشمن ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا مکر بڑا خطرناک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
 أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءِ
 تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ
 قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ
 مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ
 تَسْسَكُمُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ
 تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا
 يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾﴾ [آل عمران: ١١٨-١٢٠]

”ان کے دلوں کی دشمنی ان کے مونہوں سے ظاہر ہو چکی ہے اور وہ اپنے سینوں میں جو (بغض و عناد) چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار! تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو (جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے) وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے کے مارے۔ (ان سے) کہیے: تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور

پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔“

اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے یہود و نصاریٰ کا مکر و فریب، ان کی ریشہ دوانیاں، اہل اسلام کے ساتھ ان کی جنگ اور دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھاری مال خرچ کرنا، ان کے یہ تمام معاملات بالکل واضح ہیں۔ موجودہ دور میں کفار و مشرکین کے ساتھ بعض مسلمانوں کی دوستی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بغیر کسی دعوتی مقصد کے رہائش اختیار کی جائے یا بلا ضرورت ان کے شہروں کا سفر کیا جائے اور ان کا لباس، ان کی عادت و اطوار اور عام طرز زندگی میں ان کی مشابہت اختیار کی جائے، ان کی زبان و تہذیب اختیار کی جائے۔

④ ایمان میں سب سے بڑا عیب:

نبی کریم ﷺ کے صحابہ اور آپ ﷺ کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی ہجو کرنا، انہیں گالی دینا، یہ سب چیزیں ایمان کے منافی اور معیوب امور ہیں۔ ہم نبی کریم ﷺ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، نہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلو کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کے ساتھ، ہم ان میں سے کسی سے اظہارِ براءت بھی نہیں کرتے۔ جو ان سے بغض رکھیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، ہم صحابہ کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ۱۰۰]

”اور مہاجرین اور انصار میں سے (قبولِ اسلام میں) سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو اختلاف رونما ہوا یا جنگیں ہوئیں، اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم ان پر خاموشی اختیار کریں، کیوں کہ وہ سب بشر تھے اور ان سے صحیح کاموں کے ساتھ غلطیوں کا صدور بھی ہوتا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے تلواروں کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا، اسی طرح ہم اپنی زبانوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں، ہم ان کے بارے میں صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں بشارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جمع کر کے ان کے درمیان فیصلہ صادر فرمائے گا۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور پوری امت پر آپ کی برتری کی وجہ سے ہم نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ان کی خلافت کو بجا اور صحیح قرار دیتے ہیں، آپ (ابوبکر رضی اللہ عنہ) کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، ان (عمر رضی اللہ عنہ) کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور (عثمان رضی اللہ عنہ) کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اثبات کرتے ہیں۔

5 خرابیِ ایمان:

بعض مسلمانوں نے چند ایسی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، جن کے بارے میں انہیں یہ زعم ہے کہ یہ بدعتیں ان کے لیے تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں، جیسے عید میلاد النبی ﷺ کی محفلیں اور اس کے دوران میں درود و سلام پڑھتے وقت

کھڑے ہو جانا، اسی طرح دوسرے اولیا اور صالحین کا عرس لگانا وغیرہ، یہ سب بدعت کے کام ہیں۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ ﷺ کا فرمان ثابت ہے:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))

(رواہ البخاری و مسلم)

”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ رد کر دی جائے گی۔“

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے:

((كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ))

(أبو داود والنسائي و ابن ماجه)

”دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ

رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ۳]

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت

پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔“

میلاد اور ان جیسی بدعتوں کی ایجاد سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی

ہے (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ متاخرین آئے اور

انہوں نے مختلف عبادتیں ایجاد کیں، پھر ان کے متعلق یہ گمان اور دعویٰ کیا کہ یہ

اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ ایسا کرنے سے خود اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول ﷺ پر اعتراض واقع ہوتا ہے، اگر میلاد کی محفلوں کا تعلق دین اسلام اور اللہ کی رضا سے ہوتا تو اسے اپنے رسول ﷺ کے ذریعے امت کے لیے ضرور بیان کر دیتا۔ اسی لیے علمائے امت نے صراحت کے ساتھ اسے منکر قرار دیا ہے، اس لیے یہ ایک نئی اور من گھڑت عبادت ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ نبی کریم ﷺ کی شان میں غلو سے کام لیا جائے، اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو یا لہو و لعب کے آلات استعمال کیے جائیں۔

بعض دفعہ اس کے ذریعے انسان شرکِ اکبر میں پڑ جاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ نبی کریم ﷺ سے مدد مانگی جائے، آپ ﷺ کو مدد کے لیے پکارا جائے یا آپ ﷺ کے پاس علم غیب اور اسی طرح دوسرے کفریہ امور کا عقیدہ رکھا جائے تو یہ سب شرکیہ اور کفریہ کام ہیں، مثال کے طور پر ان میں سے بعض لوگ بوسیری کا یہ قول بار بار دہراتے ہیں:

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنَ الْوُدِّ بِهِ
 سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوثِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ
 أَنْ تَكُونُ آخِذُ يَوْمَ الْمَعَادِ يَدِيَّ
 صَفْحًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زِلَّةَ الْقَدَمِ
 فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا
 وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

”اے معزز تر مخلوق! تیرے سوا کون ہے جس سے حادثات اور مصائب کے وقت مدد طلب کی جائے۔ قیامت کے دن اگر آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو میں کفِ افسوس ملتا رہ جاؤں گا۔ دنیا و آخرت آپ کی

سختی کی وجہ سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ ہی کے دم سے ہے۔“
 قیامت کے دن مغفرت اور دنیا و آخرت میں فیصلے کے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، مگر افسوس کہ میلاد النبی ﷺ کی محفلوں اور دیگر اولیا و صالحین کے عرسوں میں اس باطل عقیدے کا صدور بہ کثرت ہوتا ہے۔

اعتراض: اگر آپ یہ کہیں کہ عید میلاد النبی ﷺ میں تو نبی کریم ﷺ کی سیرت پڑھی جاتی ہے، آپ ﷺ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟
جواب: ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ ﷺ کی سیرت کا مطالعہ تو سال کے باقی دنوں میں بغیر کسی ٹائم ٹیبل کے بھی ممکن ہے، مثلاً: منبروں پر خطبہ، جمعہ، روزانہ کے درس، لیکچروں اور عام مجلسوں میں بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ۵۹]

”پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔“

جب ہم محفل میلاد کو کتاب و سنت کی طرف لوٹاتے ہیں تو ہم یہی پاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ ﷺ سے، نہ ہی قرآن سے اور نہ سنت سے، بلکہ یہ تو ایک ایجاد کردہ بدعت ہے، بلکہ یہ یہود و نصاریٰ کی عیدوں کے مشابہ ہے، اس لیے بہ کثرت لوگوں کے اس پر عمل کو دیکھ کر عقل مندوں کو ہرگز دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِنْ تَطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

[الأنعام: ۱۱۶]

”اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔“

عجوبہ:

کچھ لوگ محفل میلاد میں شرکت کا تو بے حد اہتمام کرتے ہیں، مگر فرض نمازوں اور جمعے وغیرہ میں حاضری سے بے پروائی کے ساتھ پیچھے رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میلاد کی اس مجلس میں نبی کریم ﷺ تشریف لاتے ہیں، اسی لیے درود و سلام پڑھتے وقت آپ ﷺ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی جہالت اور خلاف حق بات ہے، اس لیے کہ نبی کریم ﷺ اپنی قبر میں موجود ہیں، قیامت سے پہلے آپ ﷺ کبھی قبر سے باہر نہیں آئیں گے۔ آپ ﷺ کی روح اعلیٰ علیین میں، رب کے پاس دارالکرامہ میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہے:

((أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ الْقَبْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (مسلم و أبو داود)

”قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھنے والوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔“

جہاں تک آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کا تعلق ہے تو یہ ایک بہترین نیکی

ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ۵۶]

”بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔“
 ہم سب یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان نبی کریم ﷺ کی محبت و تعظیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ سے محبت و تعظیم رکھنے کی صورت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی مکمل اتباع کی جائے اور مشروع عبادتوں میں حدود سے تجاوز نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ۳۱]

”آپ کہہ دیجیے! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

رمضان کی ستائیسویں شب محفل منعقد کرنا:

نبی کریم ﷺ کی سنت یہ تھی کہ آپ ﷺ ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے اور آخر دس دنوں میں تو اس محنت و مشقت میں اور بھی زیادتی کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان مروی ہے:

”جس نے ایمان و احتساب (اجر کی امید) کے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح یا تہجد پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام اللیل (تہجد و تراویح) پڑھی تو اس کے پچھلے تمام تر گناہ بخش

دیے جاتے ہیں۔“ (متفق علیہ)

رمضان اور شبِ قدر میں نبی کریم ﷺ کا یہی عمل تھا۔ ستائیسویں شب کو لیلۃ القدر سمجھ کر خوب اہتمام کرنا، خصوصیت سے اس رات ختم قرآن کا اہتمام کرنا اور محفلیں منعقد کرنا، یہ تمام کام نبی کریم ﷺ کی سنت کے مخالف، بلکہ صریح بدعت ہیں۔ خصوصاً اس حال میں کہ شبِ قدر ستائیسویں یا دوسری طاق راتوں مثلاً: اکیسویں، تیسویں، پچیسویں اور اثنیسویں میں بھی واقع ہو سکتی ہیں۔

اسرا و معراج کی بدعت:

بلاشبہ معراج نبوتِ محمدی ﷺ کی صداقت کی دلیل ہے۔ کتاب و سنت میں اسرا و معراج کا واضح ثبوت موجود ہے، مگر جس رات کو معراج ہوئی، اس کی تاریخ کی تعیین کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ رجب میں اور نہ ہی کسی اور مہینے میں، اور اگر اس رات کی تعیین ثابت ہو جائے تو بھی عبادت اور اجلاس و محفلیں منعقد کر کے اس شب کی تخصیص جائز نہیں ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ تو اس شب کی کوئی محفل منعقد کیا اور نہ ہی اس رات کو کسی عبادت وغیرہ کے لیے خاص کیا، چونکہ آپ ﷺ نے رسالت کو پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی، اس لیے اگر اس شب کی تعظیم اور اس میں محفل کا انعقاد اللہ کے دین کا حصہ ہوتا تو آپ ﷺ اسے ضرور بیان فرما دیتے۔

پندرھویں شعبان کی بدعت:

شعبان کی پندرھویں شب (شبِ براءت) منانے اور اس دن بطورِ خاص روزہ رکھنے کی کوئی قابلِ اعتماد دلیل نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں

چند ضعیف اور من گھڑت احادیث وارد ہیں جو لائق اعتبار نہیں ہیں۔ اس طرح اس شب نماز ادا کرنے کے سلسلے میں وارد تمام احادیث موضوع (من گھڑت) ہیں، جیسا کہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہاً فرمایا ہے۔

حافظ ابن صلاح زید بن اسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”ہم نے اپنے علما اور فقہاء میں سے کسی کو بھی پندرہویں شعبان کا اہتمام کرتے نہیں پایا ہے۔“

نواقضِ اسلام

علمائے بیان کیا ہے متعدد نواقض اور اعمال کے ارتکاب سے مسلمان دین سے مرتد ہو کر کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مال اور خون حلال ہو جاتا ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ ان نواقضِ اسلام میں سے دس ایسے امور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو بے حد خطرناک ہیں اور ان کا ارتکاب بہ کثرت ہوتا ہے:

1) اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جس کا بیان سابقہ سطور میں آچکا ہے۔

2) جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنائے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، ان سے دعا کروائے اور ان ہی پر توکل کرے تو اس نے متفقہ طور پر کفر کیا۔

3) جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو اس نے کفر کیا، لہذا ہر وہ شخص جو اسلام کو اپنا دین نہ مانے، وہ کافر ہے، خواہ وہ نصرانی ہو یا یہودی یا بدھسٹ یا ان کے علاوہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ قریب ہو یا دور، دورِ حاضر میں موجود ہو یا ماضی میں گزر چکا ہو۔

4) جو شخص اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کو مکمل

ہدایت کا ذریعہ سمجھے یا کسی دوسرے حکم کو آپ ﷺ کے حکم سے بہتر سمجھے، جیسا کہ بعض لوگ طاغوت کے حکم کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں تو ایسا شخص کافر ہے یا اسی طرح غیر شرعی اور وضعی قوانین کو مقدم کرنا، ان کے مطابق فیصلہ صادر کرنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس صدی کے لیے اسلام موزوں نہیں ہے، اسلامی قوانین کو مسلمانوں کی پستی و تنزلی کا سبب سمجھنا، اسلام اور اسلامی قوانین کو صرف مسجد کی چہار دیواری تک محدود رکھنا، اسے زندگی کے دوسرے میدان سے باہر سمجھنا یا اس طرح احکامِ الہی کے نفاذ میں چور کا ہاتھ کاٹنا، زنا کار کو رجم کرنا اور دوسری اسلامی سزاؤں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ یہ اس دور سے میل نہیں کھاتی ہیں یا یہ عقیدہ رکھنا کہ معاملات اور سزاؤں میں اللہ کی شریعت کے بغیر (قانون وضعی کے مطابق) فیصلہ کرنا بھی درست ہے یا شریعت کے بغیر فیصلہ افضل ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا، یہ سب ایسے عقائد ہیں، جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس کے کفر پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔

جو شخص نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی حصے سے بغض رکھے یا اسے ناپسند کرے، اگرچہ اس پر عمل کرتا ہو تو اس نے کفر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ﴾

[محمد: ۹]

”یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، پھر اس نے بھی ان کے (نیک) اعمال ضائع کر دیے۔“

6 جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی بھی حصے کا مذاق اڑائے تو اس نے کفر کیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ لَا تَعْتَذِرُوا
قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ۶۵، ۶۶]

”کہہ دیجیے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ (اب) بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔“

7 جادو کرنا، کرانا اور سیکھنا، سکھانا۔ اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور نفرت پیدا کرنا یا ان کے درمیان جادو کی مدد سے محبت و الفت پیدا کرنا جو شخص ان چیزوں کو مانے، جادو کرے یا کرائے یا اسے پھیلانے تو وہ کافر ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَمَا يُعَلِّمُنْ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

[البقرة: ۱۰۲]

”وہ دونوں (فرشتے) جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر۔“

8 مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ۶۱]

”اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی

میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

9 جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے شریعتِ محمدی ﷺ سے خروج اختیار کرنا (باہر نکل جانا) جائز ہے، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے دائرے سے باہر تھے، جس طرح بعض صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان پر سے شرعی احکام ساقط ہو جاتے ہیں، انھیں عمل کی ضرورت نہیں تو ایسا شخص کافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [آل عمران: ۸۵]

”اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول

نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔“

10 اللہ کے دین سے اعراض کرنا، یعنی منہ موڑنا اور اسے سیکھنے نیز اس پر عمل

کرنے سے پیچھا چھڑانا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ

الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ۲۲]

”اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات

کے ساتھ نصیحت کی گئی، پھر اس نے ان سے اعراض کیا، یقیناً ہم

مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔“

تارکِ نماز:

ترکِ نماز ایک عظیم جرم، گھناؤنا مرض اور بہت بڑی آفت ہے۔ بے نمازی

شیطان کے معاون، رحمان کے دشمن، مومنوں کے حریف اور کافروں کے بھائی

ہیں۔ ان کا حشر فرعون و ہامان کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكَ تَرْكُ الصَّلَاةِ)) (رواہ مسلم)

”آدمی، کفر یا شرک کے درمیان حدِ فاصل نماز ہی ہے۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعمال میں نماز کے سوا کسی

دوسرے کام کو صریح کفر نہیں سمجھتے تھے۔“ (رواہ الترمذی والحاکم)

علامہ محمد بن صالح عثیمین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب ہم بے نمازی پر کفر کا حکم لگاتے ہیں تو یہ اس بات کا متقاضی

ہے کہ اس پر مرتد کے احکام نافذ ہوں۔ چنانچہ بے نمازی سے شادی

کرنا جائز نہیں، اگر نکاح ہو گیا اور وہ بے نمازی ہے تو یہ نکاح باطل

ہو جائے گا، اگر نکاح ہو جانے کے بعد بے نمازی ہو گیا تو اس کا

نکاح فسخ ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اگر وہ

جانور ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ بے نمازی مکہ

مکرمہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کے کسی قریبی رشتے دار کی

موت پر اسے وراثت میں سے حصہ نہیں مل سکتا، بے نمازی اگر مر

جائے تو اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی نہ اسے غسل دیا جائے گا

اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ قیامت کے دن

اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا،

اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، کیوں کہ

وہ کافر ہو کر مرا ہے۔ بے نمازی کی موت کے وقت اس کا حال تو اور بھی زیادہ بدترین اور حیران کن ہے۔“

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے:

”ایک گناہ گار کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے آس پاس لوگوں کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہا، مگر وہ برابر آنسو صاف کرتا رہا، جب اس پر نزع کا عالم طاری ہوا اور اس کی روح قبض ہونے لگی تو اس نے بلند آواز سے چیختے ہوئے کہا: میں لا الہ الا اللہ کہوں بھی تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیوں کہ میں بے نمازی تھا، مجھے معلوم نہیں کہ میں نے اللہ کے واسطے ایک وقت کی بھی نماز پڑھی ہو، یہ کہہ کر اس کی سانس اکھڑ گئی اور ہچکیاں آنے لگیں، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔“

”عمر بن عبدالعزیز بن زبیر بستر مرگ پر تھے اور زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے، ان کے گھر والے ان کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے اور وہ موت سے نبرد آزما تھے، اسی دوران انھیں مغرب کی آواز سنائی دی، ان کے حلق میں سانس کی غرغراہٹ سنائی دی اور نزع کی کیفیت میں شدت پیدا ہو گئی، تکلیف بھی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن اذان سن کر اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہنے لگے، مجھے ہاتھوں سے اٹھا کر لے چلو، لوگوں نے پوچھا: کہاں؟ کہنے لگے: مسجد لے چلو۔ لوگوں نے کہا: آپ اس حال میں مسجد جائیں گے؟ فرمانے لگے: سبحان اللہ میں اذان کی آواز سنوں اور مسجد نہ جاؤں!

میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے مسجد لے چلو، چناں چہ انھیں دو آدمیوں کے سہارے مسجد لے جایا گیا، آپ مسجد جا کر جماعت میں شامل ہوئے، امام کے ساتھ ابھی ایک رکعت ادا کی تھی کہ حالتِ سجدہ میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! آپ کا انتقال حالتِ سجدہ میں ہوا۔“

عطا بن سائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہم عبد الرحمان المسلمی رضی اللہ عنہ کی بیماری کے دوران مسجد میں عیادت کے لیے آئے، آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، نزع کا عالم طاری تھا اور روح قبض ہوا ہی چاہتی تھی، ہم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ازراہ شفقت ان سے کہا کہ آپ گھر چل کر بستر پر لیٹتے تو کچھ آرام مل جاتا۔ انھوں نے اسی حالت میں انتہائی تکلیف برداشت کرتے ہوئے فرمایا: مجھ سے فلاں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ))

(رواہ مسلم)

”تم جب تک مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے رہو، اس وقت تک نماز کی حالت میں رہتے ہو۔“

اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری روح اس حال میں قبض کی جائے کہ میں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہوں۔ پس جس نے نماز قائم کی اور اپنے مولا کی اطاعت پر صبر کیا تو اس کا خاتمہ بھی اسی کی رضا ہی پر ہوتا ہے۔“

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے، عاجزی کرنے والے،

فرماں بردار، خشوع اختیار کرنے والے، عبادت گزار اور صالح انسان تھے۔ آہ سحر گاہی سے رات نے اور توبہ و استغفار سے دن نے ان کی شناخت کر لی تھی۔

غزوہ بنو قریظہ میں آپ زخمی ہو گئے تھے۔ چند دن آپ بیماری میں مبتلا رہے، پھر آپ کی موت واقع ہو گئی۔ جب نبی کریم ﷺ کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: چلو سعد کے گھر چلتے ہیں۔ راوی جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ روانہ ہوئے، ہم لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ ﷺ اس قدر تیز رفتاری سے چل رہے تھے کہ آپ ﷺ کے ساتھ چلنے میں ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے اور ہماری چادریں کاندھوں سے گر پڑیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی تیز رفتاری پر حیرت و تعجب کرتے ہوئے آپ ﷺ سے اس قدر تیز چلنے کی وجہ پوچھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے سے کہیں فرشتے ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں بھی حنظلہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کی طرح غسل نہ دے دیں۔ نبی کریم ﷺ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے دوست احباب انہیں غسل دے رہے تھے، ان کی والدہ رو رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا: ”ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی عورت جھوٹ موٹ روتی ہے۔“ تجھیز و تکفین کے بعد ان کو اٹھا کر قبرستان لے جایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ بھی جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم نے اس سے ہلکی میت اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس دن سے پہلے فرشتے کبھی کسی کی میت لے جانے کے لیے زمین پر اس طرح نہیں اترے تھے۔ تمہارے ساتھ فرشتوں نے بھی جنازہ اٹھا رکھا تھا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ سعد کی روح کی آمد پر باہم ایک

دوسرے کو مبارک باد دے رہے تھے، سعد کی موت پر عرش بھی لرز اٹھا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۖ﴾

[الکھف: ۱۰۷، ۱۰۸]

”بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے ان کے
لیے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہیں اس حال میں کہ وہ ان میں
ہمیشہ مقیم ہوں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔“

زکات نہ دینا:

زکات نہ دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، زکات اسلام کا تیسرا عظیم رکن
ہے، نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا
كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ)) (رواہ مسلم)

”سونے اور چاندی کا مالک جب اس کی زکات نہیں دے گا تو
قیامت کے دن اسے آگ کا کڑا پہنایا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں
اسے گرم کر کے اس سے اس کی پیشانی پہلو اور پیٹھ داغی جائے گی،
جب ٹھنڈا ہو جائے تو اسے گرم کر کے پھر داغا جائے گا، اس دن کی
مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی، جس دن کہ بندوں کے
درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنا ٹھکانا دیکھ لے اور وہ جان
جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَلَاحَ يُؤَدُّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً
 أَقْرَعَ لَهُ زَبِيَّتَانِ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْصِي
 شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ ﴿وَلَا
 يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
 لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
 لِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

[آل عمران: ۱۸۰])

”اللہ تعالیٰ نے جسے مال سے نوازا ہو اور وہ اس مال کی زکات ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کی گردن میں دو پھن والے گنجه سانپ کی شکل میں لٹکا دیا جائے گا، جو اسے اس کے جبرے کی ہڈیوں سمیت جکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ”اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں تو وہ اس (بخل) کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انھوں نے کنجوسی کی، قیامت کے دن اسی کے انھیں طوق پہنائے جائیں گے۔ اور آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔“

خاتمہ

میرے محترم بھائیو اور بہنو! اللہ پر ایمان لاؤ، داعی الی اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور دردناک عذاب سے آپ کو بچالے گا۔ اللہ کی قسم! میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ حق آپ پر بالکل واضح ہو چکا ہے اور آپ پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ دین صرف ایک ہی ہے، بہت سارے دین نہیں ہیں اور وہ سچا دین یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک معبود ہے جو ہمیشہ رہنے والا، بے مثل و بے نیاز ہے اور جو اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لہذا آپ بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے حق کی بات قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا:

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾

[الزخرف: ۲۳]

”ہم نے اپنے باپ کو دادا کو ایک دین پر پایا، بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔“

بلکہ آپ برملا یہ اعلان کر دیں کہ ہم موحد ہیں، مطیع اور متبع ہیں۔ مزاروں، درگاہوں اور آستانوں کے پاس موجود بھیڑ سے دھوکا نہ کھائیں اور نہ ہی ان جگہوں پر ہونے والے شرک میں ملوث ہوں، وہاں کے

قصے کہانیوں کی کثرت، اصحابِ قبور کے دیو مالائی افسانوں، دفعِ مصائب اور قبولیتِ دعا کے فرضی ومن گھڑت واقعات سے کبھی دھوکا نہ کھائیں، جنہیں ان قبوریوں نے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے گھڑ رکھا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے چچا ابوطالب کو دیکھیے کہ جو نبی کریم ﷺ کی نبوت کی حقانیت کی تصدیق کرتے تھے، اسلام کو دینِ حق مانتے تھے اور بتوں کی پرستش سے کنارہ کش ہو گئے تھے، پھر ان کو بار بار دہرایا کرتے تھے:

وَاللّٰهُ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ	حَتٰى اَوْسَدَ فِى التُّرَابِ دَفِيْنًا
وَدَعَوْتِيْ وَعَلِمْتُ اَنَّكَ نَاصِحِيْ	فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَ كُنْتَ فِىْنَا اَمِيْنًا
وَعَرِضَتْ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِاَنَّهُ	مِنْ خَيْرِ اٰدِيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا
لَوْ لَا الْمُلَامَةُ اَوْ حَذَارُ مُسَبَّةٍ	لَوْ جَدْتَنِيْ سَمْحًا بِذٰكَ مُبِيْنًا

”قسم ہے اللہ کی! یہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ زندہ ہیں، تم نے مجھے دعوت دی ہے، میں جانتا ہوں کہ یقیناً تم میرے خیر خواہ ہو، تم نے سچ بیان کیا ہے اور تم ہمارے درمیان امین تھے، تم نے مجھ پر ایسا دین پیش کیا ہے جو تم ادیان سے بہتر ہے، اگر قوم کی ملامت اور گالی گلوچ کا خوف نہ ہوتا تو مجھے کھلے عام اس کے پیروکاروں میں سے پاتے۔“

لیکن باپ دادا کی روش کی مخالفت کے خوف نے انہیں قبولیتِ حق سے محروم رکھا، ذرا ان کا حال تو دیکھیے کہ بسترِ مرگ پر ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں سوکھ کر تپلی ہو چکی ہیں اور امید کی کرن ڈوب چکی ہے۔ نبی کریم ﷺ آپ کے سرہانے کھڑے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے فرما رہے ہیں:

”اے چچا جان! لا إله إلا الله کہہ دیجیے، لا إله إلا الله کہہ دیجیے۔“

مگر بستر کے سرہانے پر کفارِ قریش بھی کھڑے ہیں، جب ابو طالب نے کلمہ توحید کی شہادت دینا چاہی تو ان کے کافر دوستوں نے غیرت دلاتے ہوئے ان سے کہا: ابو طالب! کیا تم آخری وقت میں عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم آخری وقت میں عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم ﷺ انہیں بار بار کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرتے رہے اور سردارِ قریش انہیں باپ دادا کی ملت پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آبا و اجداد کے دین اور بت پرستی پر ان کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کی وفات ہو گئی۔

ابو طالب مر گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو کر جہنم میں اپنا ٹھکانے پر پہنچ گئے جو لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت حرام کر رکھی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا:

آپ کے چچا ابو طالب تو آپ کی بڑی مدد کرتے تھے، آپ کے سر پرست و نگران بھی تھے، مگر کیا آپ کی مدد کرنا انہیں کچھ فائدہ پہنچائے گی؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَجَدْتُهُ فِي غَمْرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحَضَاحٍ مِّنَ النَّارِ تَحْتَ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ مِّنَ نَّارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دَمَاعُهُ)) (متفق علیہ)

”ہاں، میں نے انہیں سخت جہنم کے بیچوں بیچ پایا تھا، پس وہاں سے انہیں نکال کر جہنم کے ٹخنوں جتنی گہری جگہ پہنچ دیا۔ ان کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کے انکارے دہک رہے ہیں جن سے ان کا

دماغ کھولتا ہے۔“

اب ذرا ایک نظر بت کش، بیت اللہ الحرام کے بانی ابراہیم علیہ السلام پہ ڈالیے، جنھیں اللہ کی راہ میں آزما یا گیا اور سخت تر تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہ بھی قیامت کے دن اپنے والد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، کیوں کہ ان کی موت شرک پر ہوئی تھی، چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے:

”قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے،

ان کا چہرہ مرجھایا ہوا اور گرد آلود ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے

کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کیجیے؟ ان

سے آزر کہیں گے: آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔

ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: اے میرے رب!

تو نے قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچانے کا وعدہ کیا ہے، میری

اس رسوائی سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرے والد مجھ سے دور

رہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے کافروں کے لیے جنت حرام کر

رکھی ہے۔“ (رواہ البخاری)

قارئین کرام!

آپ حضرات متنبہ ہوں اور ان آیات پر غور کریں:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿١﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٢﴾ وَصَاحِبَتِهِ

وَبَنِيهِ ﴿٣﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٤﴾﴾ [عبس: ۳۴، ۳۷]

”اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی

اولاد سے بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر ایک کا ایسا حال ہوگا

کہ اسے دوسرے کا قطعاً خیال نہ رہے گا۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء: ۸۸، ۸۹]

”جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا

جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا۔“

اس لیے آپ خود راہِ حق اختیار کرنے والے اور دوسروں کو بھی حق کی

دعوت دینے والے بنیں۔ اس کائنات میں توحید کے حقیقی داعی بن کر گزاریں،

اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور عافیت طلب کرتے ہیں، وہی

سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

وصلی اللہ وسلم علیٰ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ أجمعین.

والدین کی نافرمانی

کا انجام

لرزہ خیز حقائق اور عبرت ناک واقعات کے ساتھ

تالیف

ابراہیم بن عبداللہ الحازمی

نظر ثانی
حافظ شاہ محسن
فاضل مدینہ یونیورسٹی

ترجمہ
فیض مولانا رحمت اللہ شاکر
مدرس جامعہ اسلامیہ سلفیہ گوجرانوالہ

مکتبہ بیت السلام
الریاض، لاہور

500

سوال و جواب

برائے

جادو و جنات

تالیف

ڈاکٹر رضا عبداللہ پاشا

نظر ثانی

حافظ شاہ محمود

فاضل مدینہ یونیورسٹی

ترجمہ

فضیلہ شیخ سعید الرحمن ہزاروی

مدرسہ بلوچستان کراچی

مکتبہ بیت السلام

ریاض۔ لاہور