

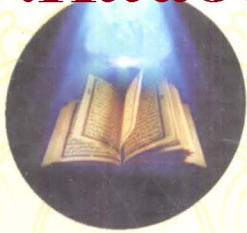
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (سورة الانعام: 32)

جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) کی ملاوٹ سے آلودہ نہیں کر
تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں

عقیدۃ التوحید و بیان مایضادھا
من الشرک الاکبر و الاصغر و التعطیل
و البدع و غیر ذلک

www.KitaboSunnat.com

عقیدۃ توحید

اور اس کے منافی امور

فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ

مکتبہ احیاء منہج السلف کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

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

(سورة الانعام: ۸۲)

(جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) کی ملاوٹ سے آلودہ نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں)

عقیدۃ التوحید و بیان ما یضادھا من الشرك الاكبر والاصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك

عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور

www.KitaboSunnat.com

فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ

عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور

مکتبہ احیاء منہج السلف، کراچی

© حقوق محفوظ مکتبہ احیاء منہج السلف، کراچی ۲۰۱۱

www.manhajussalaf.com

نام کتاب	:	عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور
مؤلف	:	فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
مترجمین	:	مولانا مختار احمد ندوی
		نعمان بن محمد اسماعیل
		طارق علی بروہی
نظر ثانی و تعلیقات	:	طارق علی بروہی
صفحات	:	۳۲۳
ناشر	:	مکتبہ احیاء منہج السلف، کراچی

برائے رابطہ پی او باکس نمبر

ای میل: manhaj.as.salaf@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

مکتبہ احیاء، منہج السلف عقیدہ اہل سنت والجماعت و سلف صالحین پر خصوصی توجہ دیتا ہے، کیونکہ یہ مکتبہ کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اور دین اسلام کی اصل بنیاد اسی عقیدے پر ہے اور عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی۔ اسی منہج پر چلتے ہوئے مکتبہ اس سے پہلے کتاب "مسلمانوں کی فلاح کا واحد راستہ سلفی منہج"، "اے داعیان اسلام! توحید سب سے پہلے" از علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، "توحید، عقیدہ و فقہ کا بنیادی علم" از شیخ نجیحی بن علی الحجوری رحمۃ اللہ علیہ، "دعوت الی اللہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے منہج کو اپنانا ہی عقل و حکمت کا تقاضہ ہے" از شیخ ربیع بن بادی المدخلی رحمۃ اللہ علیہ شائع کر چکا ہے۔

ویسے تو عقیدہ و توحید پر سلفی علماء کرام کی کافی تصنیفات موجود ہیں مگر اس کتاب کو بعض خصوصیات حاصل ہیں جیسے اس میں خصوصی طور پر عقیدے سے متعلق مختلف اصطلاحات جیسے توحید، ایمان، کفر، شرک، نفاق، فسق، جہالت وغیرہ کی صحیح و مختصر تعریفات بیان کی گئی ہیں جو ایک طرف تو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسان ہے تو دوسری طرف انہیں دلائل و اصول کی روشنی میں راسخ کرنے کا سبب ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ انہی بنیادی اصطلاحات کی غلط تعریفات کرنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں عقیدے سے متعلق ہر موضوع کی جامع تفصیلات ہیں جیسے توحید، شرک، کفر، نفاق، فسق، بدعت وغیرہ کی اقسام اور ان کے ادکام میں فرق۔ تاکہ ایک مسلمان خود اپنے عقیدے کے تعلق سے مکمل بصیرت پر رہنے کے ساتھ ساتھ کسی پر ظلم لگانے میں اصولوں کا پاس کرتے ہوئے

مخاطب روش اختیار کرے۔

پہلے یہ کتاب "کتاب التوحید" کے نام سے شائع ہوتی تھی جس میں ابتدائی دو ابواب ترین ابواب نہیں تھے جو بعد میں اس میں شامل کیے گئے۔ اگرچہ اس کتاب کا اردو ترجمہ انڈیا میں پہلے شائع ہو چکا تھا مگر اس کی نظر ثانی کرتے ہوئے کچھ اغلاط کی تصحیح اور اردو کو مزید سہل و سلیس بنانے کے ساتھ ساتھ ضروری و مفید تعلیقات بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور افادہ عام ہو جائے۔

ترجمے کی تصحیح کی مثال:

عربی انٹرنیٹ ایڈیشن جو شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کی آفیشل ویب سائٹ سے حاصل کیا گیا ہے کے ص ۷۹ میں عملی ارتداد کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "والحکم بغیر ما أنزل اللہ معتقدا حلالہ" صحیح ترجمہ مکتبہ احیاء ص ۷۵ (اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا اس کی حلت (حلال ہونے) کا عقیدہ رکھتے ہوئے) جبکہ مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا تھا: (اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا اور شریعت کے علاوہ انسانی قانون کو ہی مسئلہ کا حل سمجھنا وغیرہ)۔ (دیکھیں کتاب التوحید ص ۵۵ ناشر مکتبہ السنۃ، سولجر بازار، کراچی)۔

ضروری تعلیق کی مثال:

غیر شرعی قوانین کے نفاذ کے کفر اکبر ہونے کے بارے میں اختلاف اور شیخ فوزان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو تکفیریوں کا اپنے مذموم مقاصد کے استعمال کرنے کا رد خود شیخ فوزان کے اپنے بیان سے، دیکھیں ص ۲۱۲ کے بعد سے۔۔

ایک اور ضروری اضافہ جو اس کتاب میں کیا گیا ہے وہ یہ کہ دوسرے باب کی دو فصلیں "عمل و عبادت قبول ہونے کی شرائط" اور "دین کے مراتب: اسلام، ایمان و احسان" اگرچہ عربی کتاب کی فہرست میں موجود تھے مگر ان سے متعلقہ مواد کتاب میں مفقود تھا جس کا حصول کہیں سے ممکن نہ ہو پایا، لہذا ہم نے شیخ فوزان رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتب "اہمیۃ التوحید" اور "دروس من القرآن الکریم" سے ان کا اضافہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول فرما کر مصنف، مترجمین، ناشر، محققین و معاونین کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور امت مسلمہ کو صحیح نبوی و سلفی عقیدہ و منہج کا علم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔

انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔

مترجم

طارق علی بروہی

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱۳	فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مختصر حالات زندگی	
۲۳	مقدمہ	
۲۴	پہلا باب: علم عقیدہ کی تحصیل کا مدخل	۱
۲۴	پہلی فصل: عقیدہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے اس تناظر میں اس کے معنی اور اہمیت کا بیان	۱-۱
۲۴	عقیدے کا معنی و مفہوم	
۲۵	عقیدے کی اہمیت	
۲۷	دوسری فصل: صحیح عقیدہ کے ماخذ اور سلف صالحین کا ان سے عقیدہ ماخذ کرنے کا منہج	۲-۱
۲۹	تیسری فصل: عقیدہ کے انحرافات اور ان انحرافات سے بچنے کے طریقے	۳-۱
۲۹	عقیدہ سے انحراف ہلاکت اور بربادی ہے	
۳۱	صحیح عقیدہ سے منحرف ہونے کی وجوہات	
۳۶	صحیح عقیدہ میں انحراف سے بچنے کے طریقے	
۳۸	دوسرا باب: توحید کا مطلب اور اس کی اقسام کا بیان	۲
۳۸	توحید کا مطلب	

۳۸	توحید ربوبیت	
۳۹	کپلی فصل: توحید ربوبیت کا مفہوم، اس کا فطری ہونا اور مشرکین کا بھی اس کا قرآنی ہونے کا بیان	۱-۲
۳۹	توحید ربوبیت کا معنی و مفہوم	
۴۴	دوسری فصل: قرآن اور سنت میں لفظ "الرب" کے مفہوم اور کلمات اہماتوں کے اس بارے میں تصورات اور ان کے رد کا بیان	۳-۲
۴۶	قرآن اور سنت کی روشنی میں لفظ "الرب" کا مفہوم	
۴۷	گمراہ امتوں کے تصورات میں لفظ "الرب" کا مفہوم	
۵۰	رب کے بارے میں گمراہ قوموں کے ان باطل تصورات کا رد	
۵۳	تیسری فصل: تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور تابع فرمان ہونے کا بیان	۳-۲
۵۷	چوتھی فصل: خالق کا وجود اور اس کی وحدانیت ثابت کرنے کے قرآنی انداز کا بیان	۴-۲
۵۷	یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے کہ ہر واقعہ ہونے والی چیز کا کوئی واقع کرنے والا ہے	
۵۹	کائنات کے تمام معاملات اور اکامات کا (یکید) انتظام فرمانا	
۶۰	مخلوقات کو اپنی خصوصیات کے ساتھ کام انجام دینے کے	

	لیے مسخر کیا گیا ہے	
۶۲	پانچویں فصل: اس بات کا بیان کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے	۵-۲
۶۶	توحید الوہیت	
۶۷	پہلی فصل: توحید الوہیت کے مطلب کے بارے میں ہے، اور یہ کہ یہی رسولوں کی دعوت کا اصل موضوع ہے	۶-۲
۶۸	توحید الوہیت کا مطلب اور اس کا تمام رسالوں کی دعوت کا اصل موضوع ہونا	
۷۲	دوسری فصل: شہادتین کے بارے میں ہے: ان دونوں کا مطلب، ارکان، شرائط، تقاضے اور نواقض	۷-۲
۷۴	شہادتین کا صحیح مطلب اور اس کی باطل تفسیرات	
۷۵	شہادتین کے ارکان	
۷۷	شہادتین کی شرائط	
۸۳	شہادتین کے لوازمات	
۸۴	شہادتین کے نواقض (مخالف امور)	
۹۰	تیسری فصل: شریعت سازی کے بارے میں ہے	۸-۲
۹۳	چوتھی فصل: عبادت کے بارے میں ہے: اس کا مطلب، اقسام اور شمولیت	۹-۲
۹۳	عبادت کا معنی	
۹۵	عبادت کی اقسام اور ان کی شمولیت	

۹۶	پانچویں فصل: عبادت کی تحدید کے سلسلے میں غلط منانیم کا بیان	۱۰-۲
۹۸	یہی فصل: صحیح عبادت کے ارکان	۱۱-۲
۱۰۱	ساتویں فصل: عمل اور عبادت قبول ہونے کی شرائط	۱۲-۲
۱۰۳	آٹھویں فصل: دین کے مراتب	۱۳-۲
۱۰۳	مراتب دین کے متعلق تمہید	
۱۰۳	اسلام کا معنی	
۱۱۵	ارکان اسلام	
۱۱۷	ایمان کی تعریف	
۱۱۹	فرقہ مرجئہ کے نزدیک ایمان کی تعریف	
۱۱۹	مرجئہ کی اقسام	
۱۲۰	اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف	
۱۲۲	ارکان ایمان	
۱۲۲	احسان کی تعریف	
۱۲۳	اسلام اور ایمان میں فرق	
۱۲۶	توحید اسماء و صفات	
۱۲۳	پہلی فصل: اثبات اسماء و صفات کے بارے میں کتاب وسنت اور عقلی دلائل	۱۳-۲
۱۲۳	کتاب و سنت کے دلائل	
۱۲۹	شریعت سے ثابت شدہ اسماء و صفات کے اثبات کے لئے	

عقلی دلائل		
۱۳۰	دوسری فصل: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہلسنت والجماعت کا منہج	۱۵-۲
۱۳۱	تیسری فصل: جو لوگ تمام اسماء و صفات کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں ان کا رد	۱۶-۲
۱۳۱	تیسرا باب: انسانی زندگی میں انحراف اور کفر و الحاد اور شرک و نفاق کا تاریخی دور	۳
۱۳۱	پہلی فصل: انسانی زندگی میں انحراف	۱-۳
۱۳۵	دوسری فصل: شرک، اور کی تعریف اور اقسام	۲-۳
۱۳۵	شرک کی تعریف	
۱۳۶	شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟	
۱۵۰	شرک کی اقسام	
۱۵۲	اخلاص	
۱۵۵	شرک اکبر و شرک اصغر میں فرق	
۱۵۵	تیسری فصل: کفر، اس کی تعریف اور اقسام	۳-۳
۱۵۵	کفر کی تعریف	
۱۵۶	کفر کی اقسام	
۱۶۰	کفر اکبر و کفر اصغر میں فرق	
۱۶۱	چوتھی فصل: نفاق، اس کی تعریف اور اقسام	۴-۳
۱۶۱	نفاق کی تعریف	

۱۶۳	نفاق کے اقسام	
۱۶۶	نفاق اکبر و نفاق اصغر کے درمیان فرق	
۱۶۸	پانچویں فصل: جاہلیت، فسق، ضلالت، ارتداد ان کی حقیقت اور اقسام و ادکام کا بیان	۵-۳
۱۶۸	جاہلیت	
۱۷۰	جاہلیت کی اقسام	
۱۷۰	فسق	
۱۷۱	فسق کی اقسام	
۱۷۲	ضلالت (گمراہی)	
۱۷۳	ضلالت کے متعدد معانی ہیں	
۱۷۴	ارتداد، اس کی اقسام و ادکام	
۱۷۴	ارتداد کی تعریف	
۱۷۵	ارتداد کی اقسام	
۱۷۶	ارتداد ثابت ہو جانے کے بعد اس پر مرتب ہونے والے ادکام	
۱۷۸	چوتھا باب: توحید کے منافی یا اسے ناقص کرنے والے اقوال و اعمال	۴
۱۷۸	پہلی فصل: تھیل و بیالی وغیرہ پڑھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرنا	۱-۴
۱۷۸	غیب کا مفہوم	

۱۷۹	علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا حکم	
۱۸۲	دوسری فصل: جادو، کاہن اور نجومی کا پیشہ	۳-۴
۱۸۲	جادو کی تعریف اور اس کا حکم	
۱۸۴	کاہن اور نجومی کا پیشہ	
۱۸۸	تیسری فصل: مقابر و مزارات پر نذر و نیاز اور بدینے اور ان کی تعظیم کرنا	۳-۴
۱۹۴	چوتھی فصل: محسمے اور یادگار نشانیوں کی تعظیم کرنا	۴-۴
۱۹۸	پانچویں فصل: دین کے ساتھ مذاق اور اسکے مقدمات و حرمت کی توہین	۵-۴
۱۹۸	دین کے ساتھ مذاق کا حکم	
۲۰۰	دین کے ساتھ مذاق کی اقسام	
۲۰۲	چھٹی فصل: اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا	۶-۴
۲۰۹	غیر شرعی فیصلہ دینے والے کا حکم	
۲۱۷	ساتویں فصل: قانون سازی اور حلال و حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ	۷-۴
۲۲۲	آٹھویں فصل: لہذا نہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتساب کا حکم	۸-۴
۲۲۲	لہذا نہ تحریکوں کی طرف انتساب کا حکم	
۲۲۵	جاہلی، قومی وسانی جماعتوں کی طرف انتساب کا حکم	

۲۲۹	نویں فصل: زندگی کے سلسلے میں مادی نقطہ نظر اور اس کے مناسد	۹-۴
۲۲۹	مادی نقطہ نگاہ اور اس کی حقیقت	
۲۳۲	زندگی سے متعلق صحیح نظریہ	
۲۳۲	دسویں فصل: ہمارا پیونک و تعویذ گندے	۱۰-۴
۲۳۲	دم، ہمارا پیونک	
۲۳۶	تعویذ گندہ	
۲۴۰	آیارہویں فصل: غیر اللہ کی قسم، مخلوق کا وسیلہ اور اس کی وہابی	۱۱-۴
۲۴۰	غیر اللہ کی قسم	
۲۴۳	قسم کے اداکام کا خلاصہ	
۲۴۳	اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مخلوق کا وسیلہ	
۲۴۳	وسیلے کی اقسام و اداکام	
۲۵۰	مخلوق کو پکارنے اور اس سے مدد چاہنے کا حکم	
۲۵۳	پانچواں باب: رسول (ﷺ)، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق وجوب اعتقاد کا بیان	۵
۲۵۳	پہلی فصل: رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم کا وجوب اور آپ کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت اور آپ کی قدر و منزلت کا بیان	۱-۵
۲۵۳	رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم کا وجوب	

عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور

۲۵۷	آپ ﷺ کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت	
۲۶۰	رسول اللہ ﷺ کی قدر و منزلت کا بیان	
۲۶۳	دوسری فصل: رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و پیروی کے وجوب کا بیان	۲-۵
۲۶۸	تیسری فصل: رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کی مشروعیت کا بیان	۳-۵
۲۷۰	چوتھی فصل: اہل بیت کی فضیلت اور حق تلفی و غلو کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان	۴-۵
۲۷۰	اہل بیت سے کون مراد ہیں اور ان کے حقوق	
۲۷۵	پانچویں فصل: صحابہ کرام کی فضیلت ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آپسی اختلافات کے سلسلے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقف	۵-۵
۲۷۵	صحابہ سے مراد کون لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟	
۲۷۸	افضل ترین صحابہ	
۲۷۸	صحابہ کرام کے مابین ہونے والے کشت و خون اور فتنہ و فساد سے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف	
۲۸۶	چھٹی فصل: صحابہ کرام اور ائمہ عظام کو برا بھلا کہنے کی ممانعت	۶-۵
۲۸۶	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے کی ممانعت	

۲۸۸	انہی بدایت و عامتہ امت کو براہیلا کہنے کی ممانعت	
۲۹۲	چھٹا باب: بدعتیں	۶
۲۹۲	پہلی فصل: بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام	۱-۶
۲۹۲	بدعت کی تعریف	
۲۹۳	بدعت کی اقسام و احکام	
۲۹۵	دین میں بدعت اور اس کے تمام اقسام کا حکم	
۲۹۶	ایک ضروری اہتمام	
۲۹۹	دوسری فصل: مسلم معاشروں میں بدعت کا ظہور اور اس کے اسباب	۲-۶
۲۹۹	مسلمانوں کی زندگی میں بدعت کا ظہور	
۲۹۹	پہلا مسئلہ: ظہور بدعت کا وقت	
۳۰۱	دوسرا مسئلہ: ظہور بدعت کی جگہ	
۳۰۳	ظہور بدعت کے اسباب و عوامل	
۳۰۸	تیسری فصل: بدعتیوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور ان کے رد کے سلسلے میں اہل سنت و الجماعت کا منہج	۳-۶
۳۰۸	بدعتیوں سے متعلق اہل سنت و الجماعت کا موقف	
۳۱۲	اہل بدعت کے رد کے سلسلے میں اہل سنت و الجماعت کا منہج	
۳۱۳	چوتھی فصل: آج کل کی کچھ نئی بدعتوں کے نمونے	۴-۶
۳۱۳	میلا، شریف کے جشن و جلوس	

۳۱۷	بعض آثار و مقامات و مردوں سے تبرک	
۳۱۹	عبادات و تقرب کے باب میں بدعتیں	
۳۲۰	موجودہ غیر شرعی عبادتوں کی چند جھلکیاں	
۳۲۲	بدعت سے متعلق خلاصہ	
۳۲۳	بدعتیوں سے ہمارا کیا سلوک ہو؟	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی

• نام: صالح بن فوزان بن عبداللہ آل فوزان

• نسب: آپ کا تعلق اہل شامیہ الوداعین میں قبیلہ دواسر سے ہے۔

• پیدائش: ۱۳۵۴ھ

• تعلیم: بچپن ہی میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پس آپ نے اپنے خاندان میں پرورش پائی۔ آپ نے قرآن کریم اور ابتدائی قرات و کتابت اپنے شہر کے امام مسجد سے حاصل کی۔

پھر ۱۳۶۹ھ میں اپنے شہر شامیہ میں کھلنے والے گورنٹ اسکول میں داخل ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم کی تکمیل بریدہ میں واقع مدرسہ فیصلیہ سے ۱۳۷۱ھ میں کی۔ پھر بریدہ ہی میں ۱۳۷۳ھ میں معتمد علمی کھلنے پر اس میں داخل ہوئے جس سے ۱۳۷۷ھ میں فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد ریاض یونیورسٹی میں کلیتہ الشریعہ میں داخل ہوئے اور ۱۳۸۱ھ میں اس سے فراغت حاصل کی۔

• اعلیٰ تعلیم: اعلیٰ تعلیم میں آپ نے فقہ میں ماسٹرز کیا اور اسی فقہ میں آپ نے ڈاکٹریٹ کیا اور یہ دونوں مراحل آپ نے کلیتہ الشریعہ، ریاض یونیورسٹی سے مکمل کئے۔

• مناصب: ۱۳۷۲ھ میں بریدہ میں محمد اعلیٰ میں داخلہ سے قبل آپ ابتدائی میں مدرس مقرر ہوئے۔ کلیۃ الشریعہ ریاض یونیورسٹی سے فراغت کے بعد خود ریاض یونیورسٹی کے محمد اعلیٰ میں مدرس مقرر ہوئے۔ پھر کلیۃ الشریعہ میں اور پھر دراسات علیا کے شعبہ اصول دین میں مدرس مقرر ہوئے۔ اس کے بعد قضاء (کورٹ و عدالت) کی محمد العالیٰ میں مدرس ہونے کے بعد ۱۳۹۶ھ میں وہاں مدیر بھی مقرر ہوئے۔ پھر آخر میں وہاں ادارتی سیشن ختم ہونے پر دوبارہ تدریس کے فرائض منصبی سنبھالے۔ اس کے علاوہ آپ کبار علما، آئینی کے ۱۳۰۷ھ میں رکن بنے اور ساتھ ہی ۱۳۱۱ھ میں فتویٰ و ریسرچ کی مستقل آئینی کے رکن بنے۔ اور آپ اب تک مکہ مکرمہ میں واقع مجمع الفکری جو کہ رابطہ العالم الاسلامی کے تحت ہے کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ حج میں داعیان پر مقرر نگرانوں کی کمیٹی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ آپ جامع الامیر متعب بن عبدالعزیز، ملز ریاض میں امام، خطیب و مدرس ہیں اور سعودی عرب ریڈیو سے نشر ہونے والے دینی سوال و جواب کے مشہور پرہ کرام "نور علی الدرب" میں بھی اسی طرح شرکت فرماتے رہتے ہیں جیسا کہ علمی مجلات، رسائل، ریسرچ و فتاویٰ نویسی میں باقاعدہ مشارکت فرماتے ہیں۔ ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر لکھے جانے والے بہت سے رسائل کی نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے سامنے بہت سے طالب علموں نے علمی حقائق، دروس اور مجالس میں زانوئے تلمذ ٹٹے کیے ہیں۔

• مشائخ: آپ نے بہت سے مشہور علماء کرام و قضاة کرام سے حصول علم کیا جن میں سب سے نمایاں اور مشہور ساحتہ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں۔ ساحتہ الشیخ بڑے اور اہم امور میں آپ پر بہت اعتماد لیا کرتے تھے اور

اپنی تالیف کردہ بعض کتب مباحث اور رائے حاصل کرنے کے لیے آپ کے حوالے کیا کرتے تھے۔ الشیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مشائخ میں سے ہیں آپ کثرت سے ان کے دروس میں شرکت فرماتے تھے جبکہ آپ بریدہ کے معمد العلمی میں زیر تعلیم تھے۔ اسی طرح مفسر قرآن الشیخ محمد امین الشقیطی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالرزاق العفیفی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے آبائی شہر کی مسجد کے امام حمود بن سیمان التلال جو بعد میں ضریہ شہر (جو تقسیم میں ہے) کے قاضی بھی مقرر ہوئے تھے، آپ نے یہاں ابتدائی قرأت اور کتابت سیکھی پھر شیخ ابراہیم بن ضیف اللہ الیوسف سے بھی اس وقت تعلیم حاصل کی جب وہ مدرسہ شامیہ میں مدرس تھے۔ آپ کے دیگر مشائخ کرام یہ ہیں: الشیخ صالح بن عبدالرحمن السکیتی، الشیخ صالح بن ابراہیم الجلیسی، الشیخ محمد بن سمیل، الشیخ عبداللہ بن صالح الخلیفی، الشیخ ابراہیم بن عبید العبدالمحسن، الشیخ حمود بن عطاء، الشعبین، الشیخ صالح العلی اناصر۔

تالیفات: آپ کی بہت سے تالیفات ہیں جن میں نمایاں یہ ہیں:

- ۱- التحقیقات البریضیة فی المباحث الفریضیة فی السواریث، جو آپ کا ماسٹرز میں رسالہ تھا۔ (ایک جلد) (علم فرائض و مواریث سے متعلق ریسرچ)
- ۲- احکام الأضمة فی الشریعة الإسلامیة، جو کہ آپ کا ڈاکٹریٹ میں رسالہ تھا، (ایک جلد) (اسلام میں کمانے پینے کے احکام)
- ۳- الإرشاد الی صحیح الاعتقاد، (ایک جلد) (عقیدے کے موضوع پر ایک جامع کتاب)

۴- شرح العقيدة الواسطية، (ایک جلد) (امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر لکھی گئی مشہور تصنیف کی شرح، اس کا اردو ترجمہ بعنوان عقیدہ فرقتہ نابیہ سے ہو چکا ہے)

۵- البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب (دو جلدیں) (بعض مصنفین و قلم کاروں کی غلطیوں کا بیان)

۶- مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة (چار جلدیں) (شیخ کے عقیدہ، منہج و دعوت پر دیے گئے درس کا مجموعہ، اس میں کچھ کا ترجمہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے)

۷- الخطب النبوية في المناسبات العصرية (چھ جلدیں) (موجودہ دور کی مختلف مناسبات کے اعتبار سے خطبات جمعہ وغیرہ کا مجموعہ)

۸- من أعلام المجددين في الإسلام (مشہور مجددین اسلام کا تذکرہ)

۹- مباحث فقهية في مواضيع مختلفة (مختلف معاملات کے بارے میں فقہی تحقیقات)

۱۰- مجموع فتاویٰ في العقيدة والفقہ (پانچ جلدیں) (عقیدے اور فقہ کے متعلق فتاویٰ کا مجموعہ)

۱۱- نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام. رد على يوسف القرضاوى (مصر کے مفتی یوسف قرضاوی کی کتاب اسلام میں حلال و حرام میں پائی جانے والی غلطیوں کا رد)

۱۲- الملخص في شرح كتاب التوحيد. للشيخ محمد بن عبد الوهاب - شرح - مدرسی -

(امام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب التوحید کی مختصر شرح)

- ۱۳- إغانة المستفيد شرح كتاب التوحيد (دو جلدیں) (کتاب التوحید کی مفصل شرح)
- ۱۴- التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب (شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کے بارے میں کئی نئی بعض باتوں کا تعقب)
- ۱۵- السلخص الفقهي (دو جلدیں) (اس کتاب کا اردو ترجمہ کتاب وسنت کی روشنی میں فقہی احکام و مسائل کے نام سے چھپ چکا ہے)
- ۱۶- إتحاف أهل الإیمان بدروس شهر رمضان (ماہ رمضان المبارک سے متعلقہ درس)
- ۱۷- الضياء اللامع مع الأحاديث القدسية الجوامع (احادیث قدسیہ کی شرح)
- ۱۸- بیان ما یفعله الحاج والمبتمل (حج و عمرہ کے احکام)
- ۱۹- کتاب التوحید (اس کتاب کی اصل وزات معارف کے مرحلہ ثانویہ کے سلیبس میں مقرر ہے، اور کتاب محمد اسی کا اردو ترجمہ ہے)
- ۲۰- فتاویٰ و مقالات (جو مجلہ الدعوة (عربی) میں نشر ہوئے)
- ۲۱- دروس من القرآن الکریم (دروس قرآن کریم)
- ۲۲- الأجوبة المفيدة عن أسئلة السناجح الجديدة (جدید مسائل و مسائل سے متعلق فتاویٰ)
- ۲۳- البدع والمحدثات وما لا أصل له (بدعات و خرافات کا رد)
- ۲۴- مجالس شهر رمضان المبارک (رمضان المبارک سے متعلق درس)

۲۵- عقیدۃ التوحید (کتاب التوحید میں دو اہم ابواب کے اضافے کے ساتھ، کتاب ہذا اسی کا اردو ترجمہ ہے)

۲۶- أضواء من فتاویٰ ابن تیمیہ (امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے و منہج کے موضوع پر ان کے مجموع الفتاویٰ میں سے بعض منتخب فتاویٰ کی تشریح)

۲۷- بحث فقیہیة فی قضایا عصریة (جدید فقہی مسائل پر ریسرچ)

۲۸- شرح کتاب کشف الشبهات (امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اہل شرک کے شبہات کے جوابات پر لکھی گئی کتاب کی شرح)

۲۹- فقہ و فتاویٰ البیوع (خرید و فروخت سے متعلق فتاویٰ)

۳۰- شرح زاد المستقنع (فتنہ ضلّٰی کی مشہور کتاب کی شرح)

۳۱- شرح مسائل الجاہلیة (امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جاہلیت کے مخصوص مسائل پر لکھی گئی کتاب کی شرح)

۳۲- حکم الاحتفال بذکرہ المولد النبوی (عید میلاد النبی کی بدعت پر رد)

۳۳- المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (پانچ جلدیں) (شیخ کے فتاویٰ کا مجموعہ)

۳۴- لائحة عن الفرق الضالة (گمراہ فرقوں کا مختصر تعارف، اس کتاب کا ترجمہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے)

۳۵- الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة (فرشتوں پر ایمان اور اس کا امت کی زندگی پر اثر)

۳۶- مجمل عقیدة السلف الصالح (سلف صالحین کا جمالی عقیدہ)

۳۷- البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة النهوي من الكذب الواضح والتضليل (رفاعی و بوہلی کے سلفی دعوت کو وہابی دعوت کہہ کر اس پر کیے گئے اعتراضات کا جواب)

۳۸- حقيقة التصوف (تصوف کی حقیقت، اس کتاب کا ترجمہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے)

۳۹- من مشكلات الشيباب (نوجوانوں کی مشکلات)

۴۰- وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله (شریعت الہی کے مطابق فیصلے کرنے کا وجوب)

۴۱- الفرق بين البيعة والربا (تجارت اور سود میں فرق)

۴۲- مسائل في الإيمان (ایمان سے متعلق مسائل و سوال و جواب، اس کا ترجمہ ہماری ویب سائٹ پر ہو چکا ہے)

۴۳- التعليقات المختصرة عن متن العقيدة الضحاوية (امام ابو جعفر طحاوی حنفی بیانیہ کی عقیدے پر لکھی گئی مشہور کتاب پر مختصر تعلیقات)

۴۴- تدبر القرآن

۴۵- وجوب التثبت في الأخبار واحترام العلماء (خبروں سے متعلق تصدیق کرنے کا وجوب اور علما، کرام کا احترام)

۴۶- من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة (عتقید ذہاب سنت، الجماعت کے اصول)

۳۷- دور البراءة فی تربية الأسرة (خاندان کی تربیت میں عورت کا کردار)

۳۸- معنی لا إله إلا الله (لا اله الا الله کا معنی)

اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سے کتابیں تحت طبع ہیں۔

• شیخ کے محاضرات (نقاریر و دروس):

۱- شرح لعة الاعتقاد (۱۲ کیبٹیں) (امام ابن قدامہ المتقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے پر لکھی گئی کتاب کی شرح)

۲- شرح نونية ابن القیہ (۶۴ کیبٹیں) (فرقہ نادیہ کی حمایت اور بدعتیوں کے رد پر لکھے گئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تصدیقہ نونہ کی شرح)

۳- شرح العقیدة السفارینة للإمام السفارینی (۱۵ کیبٹیں) (امام سفارینی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے پر لکھی گئی کتاب کی شرح)

۴- شرح منظومة الآداب (۱۶ کیبٹیں)

۵- شرح عدة الأحكام (۱۱ کیبٹیں) (امام عبدالغنی المتقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام سے متعلق متفق علیہ احادیث پر مشتمل کتاب کی شرح)

۶- شرح الأصول الثلاثة (۱۰ کیبٹیں) (امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے پر مشہور کتاب کی شرح)

- ۷- شرح العقيدة الطحاوية (۱۴ کیشیں) (عقیدہ طحاویہ کی شرح)
- ۸- اللقاء الأسبوعي المفتوح- (۱۲ کیشیں) (آپ کے ہفتہ وار عام دروس)
- ۹- شرح رسائل من مجموعة التوحيد (۹ کیشیں) (مجموعہ توحید کے نام سے مشہور مجموعے میں شامل توحیدی رسائل کی شرح)
- ۱۰- شرح كشف الشبهات (۹ کیشیں) (کشف الشبهات کی شرح)
- ۱۱- شرح العقيدة الواسطية (۳۱ کیشیں) (عقیدہ واسطیہ کی شرح)
- ۱۲- شرح مسائل الجاهلية (۱۴ کیشیں) (مسائل جاہلیت کی شرح)
- ۱۳- شرح نواقض الإسلام (۵ کیشیں) (امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے نواقض اسلام کی شرح)
- ۱۴- شرح بیوغ المرام (۱۶۸ کیشیں) (حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی ابواب پر مشتمل احادیث کی کتاب کی شرح)
- ۱۵- شرح زاد المستقنم (۶۹ کیشیں) (زاد المستقنم کی شرح)
- ۱۶- شرح قرۃ عیون الموحدين (۶۰ کیشیں) (کتاب التوحید کی شرح قرۃ عیون الموحدين کی شرح)

اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے محاضرات اور خطبات ہیں۔ امت کے نوجوانوں کو صحیح دعوت سے متعارف کروانے اور ہر قسم کی گمراہی

کی رد میں آپ کی گرانقدر خدمات ہیں جن کے ذریعہ بدعتیوں اور گمراہوں کا قلع قمع ہوا اور بہت سوں کو راہ حق و صواب کی جانب ہدایت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے اعمال کو خالصتاً لوجہ اللہ بنا دے اور آپ کے میزان حسنات میں انہیں جگہ دے۔

• شیخ کا فون نمبر:

(ریاض کے کوڈ ۰۱ کے ساتھ) ۰۱/۳۷۶۷۳۲۰/۳۷۸۷۸۴۰/۳۵۸۸۵۷۰

• آنیشنل ویب سائٹ: <http://www.alfawzan.ws>

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين وبعد:

راقم بطور کی زیر نظر کتاب علم توحید پر ایک سنجیدہ تالیف ہے، اس میں اختصار کے
ساتھ ساتھ بہت ہی آسان و عام فہم اسلوب و زبان کا خیال رکھا گیا ہے۔ تالیف کے دوران اپنے
اسلاف کرام، سلفی دعوت و تحریک کے علمائے عظام، خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ
ابن قیم الجوزیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب وغیر ہم پیغمبر کی کتابوں و تحریروں سے اقتباس و
استناد کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام عقیدہ خاص طور پر توحید کا علم بہت ہی اہم اور
بنیادی ہے۔ اسے سیکھنے سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینا ہمارا
اولین فریضہ ہے۔ اس لئے کہ بندوں کے اعمال کی صحت، مقبولیت اور نفع بخش ہونے کا یہی
ایک راستہ ہے۔ خاص طور پر ایسے وقت اور ماحول میں جہاں الخاد، رہبانیت، قبر پرستی اور سنت
و شریعت مخالف بدعتوں کی تیز و تند آندھیاں چل رہی ہیں۔ طرح طرح کی گمراہ کن اور
خطرناک تحریکیں اور جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔

ایسے زہر آلود عہد و ماحول میں اگر مسلمان کتاب و سنت پر مبنی صحیح عقیدہ کے ہتھیار
سے مسلح نہ ہوں تو بہت جلد ہی انہیں یہ گمراہ کن و فاسد لہریں بہالے جائیں گی۔ ان خطرات
کے پیش نظر مسلم بچوں (اور بڑوں) کے لئے کتاب و سنت پر مبنی صحیح عقیدہ پھر اس کی تعلیم و
تلقین کا اہتمام اور انتظام بہت ضروری ہے۔ زیر نظر کتاب اس راہ کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔

صالح بن فوزان الفوزان

پہلا باب: علم عقیدہ کی تحصیل کا مدخل

اس باب میں حسب ذیل فصیں ہوں گی:

پہلی فصل: عقیدہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے اس تناظر میں اس کے معنی اور اہمیت کا بیان۔

دوسری فصل: صحیح عقیدہ کے ماخذ اور سلف صالحین کا ان سے عقیدہ اخذ کرنے کا نسخ۔

تیسری فصل: عقیدہ کے انحرافات اور ان انحرافات سے بچنے کے طریقے۔

پہلی فصل: عقیدہ ایک ایسی بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے اس تناظر میں اس کے معنی اور اہمیت کا بیان

عقیدے کا معنی و مفہوم

عقیدے کی لغوی تعریف: عقیدہ دراصل لفظ "عقد" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو باندھنا، جیسے کہا جاتا ہے "اعتقدت کذا" (میں ایسا اعتقاد رکھتا ہوں) یعنی میں نے اسے (اس عقیدے کو) اپنے دل اور ضمیر سے باندھ لیا ہے۔

لہذا عقیدہ: اس اعتقاد کو کہا جاتا ہے جو انسان رکھتا ہے، کہا جاتا ہے: "عقیدۃ حسنة" (اچھا عقیدہ)، یعنی: "سالمة من الشک" (شک سے پاک عقیدہ)، عقیدہ درحقیقت دل کے عمل کا نام ہے، اور وہ ہے دل کا کسی بات پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا۔

عقیدہ کی شرعی تعریف: اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور انہیں ارکانِ ایمان بھی کہا جاتا ہے۔

شریعت و اقسام میں تقسیم ہوتی ہے: عقائد اور اعمال

عقائد: عقائد ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کیفیتِ عمل سے نہیں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت (رب ہونے) اور اس کی عبادت کے وجوب کا اعتقاد رکھنا، اسی طرح تمام مذکورہ ارکانِ ایمان کا اعتقاد رکھنا، اور یہ "اصل" (بنیاد/جزئیں) بھی کہلاتے ہیں۔

اعمال: اعمال کا تعلق کیفیتِ عمل سے ہے، مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر عملی احکامات، یہ "فروع" (شاخیں) بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ (فروع/شاخیں) ان عقائد (اصل/جزیوں) کی صحت یا نفاذ پر قائم ہوتے ہیں^(۱)۔

عقیدے کی اہمیت

لہذا صحیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے، اور اس کی درستگی پر ہی اعمال کی صحت کا دار و مدار ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝﴾

(الکہف: ۱۱۰)

(جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

^۱ شرح العقائد، ص ۲۰۷ (۳/۱)

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْنَا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتُمْ لَيَحْضَبُنَّ عَمَلَكُمُ

وَلتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵)

(یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں) کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلاشبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کاروں میں سے ہو جائیں گے)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: ۲-۳)

(پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے،

خبردار! اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے)

یہ اور اس مفہوم کی دیگر آیات کریمہ جو کہ بہت زیادہ ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اعمال اسی وقت مقبول ہوں گے جب وہ شرک سے پاک ہوں، اسی لیے تمام رسولوں ﷺ کی اولین ترجیح عقیدے کی اصلاح رہی۔ پس سب سے پہلے وہ اپنی قوموں کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کی عبادت ترک کی جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (التخل: ۳۶)

(ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (اوتو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور

طاغوت (جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے) سے بچو)

اور ہر رسول جب بھی اپنی قوم سے مخاطب ہوئے تو فرمایا:

﴿الْعَبِيدُ وَاللَّاتِلَةُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الاعراف: ۵۹)

(اس میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں)

یہی بات نوح، ہود، صالح، شعیب، اور تمام انبیاء کرام (ﷺ) نے اپنی قوموں سے فرمائی۔

بعثت کے بعد نبی اکرم (ﷺ) مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک لوگوں کو توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت دیتے رہے، اس لیے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ (حقیقی) دایمان اور مصلحین نے ہر زمانے میں انبیاء کرام (ﷺ) کے اسی نقش قدم کی پیروی کی ہے۔ چنانچہ وہ توحید اور عقیدے کی اصلاح کی دعوت سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد دین کے دیگر احکامات کی پیروی کا حکم دیتے ہیں ^(۱)۔

دوسری فصل: صحیح عقیدہ کے ماخذ اور سلف صالحین کا ان سے عقیدہ اخذ کرنے کا منہج

عقیدہ توحیدی ہوتا ہے یعنی یہ شارح (شریعت نازل کرنے والے) کی دلیل سے ہی ثابت ہو سکتا ہے، جس میں اپنی رائے اور اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا عقیدہ کے ماخذ و مصادر صرف کتاب اور سنت سے ثابت شدہ دلائل پر موقوف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا کہ کیا بات اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے اور کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول (ﷺ) سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا۔ چنانچہ

۱ عقیدہ توحید کی مزید اہمیت جانتے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پڑھیں شیخ صالح الفوزان کی کتاب "توحید کی اہمیت"۔ (طابع)

سلف صالحین اور ان کی پیروی کرنے والوں کا عقیدہ اپنانے کے بارے میں یہی منہج رہا ہے کہ وہ اس بارے میں محض قرآن اور سنت پر ہی اکتفا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات قرآن اور سنت سے ثابت ہوتی ہے وہ اس پر ایمان لاتے، اس کا اعتقاد رکھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور جو بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول (ﷺ) کی سنت سے ثابت نہیں ہوتی اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرتے اور قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان عقیدے کے معاملہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان سب کا عقیدہ ایک تھا اور ان سب کی جماعت بھی ایک ہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی (ﷺ) کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے ان کا کلمہ مجتمع رہے گا، اعتقاد درست ہو گا اور منہج میں یکانگت ہوگی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

(اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو اور پھوٹ نہ ڈالو)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَمَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ﴾ (طہ: ۱۲۳)

(اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بینکے گانہ تکلیف میں پڑے گا)

اسی لیے اس فرقہ کو فرقہ نادیدہ (نجات پانے والا فرقہ) کہا گیا، کیونکہ نبی (ﷺ) نے جب یہ فرمایا کہ یہ امت ۳ فرقوں میں تقسیم ہوگی تو اس فرقہ کی نجات کی گواہی دی اور فرمایا کہ تمام فرقہ آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے، جب پوچھا گیا کہ نجات پانے والا وہ ایک

فرقہ کون سا ہے، فرمایا: ”ہی من کان علی مثل ما انا علیہ النیۃ واضحا“^(۱) (وہ جو اس طریقہ پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں)

اور ویسا ہی جو جیسا کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، لہذا جب بعض لوگوں نے اپنا عقیدہ کتاب اور سنت کے مخالف طریقوں پر قائم کیا، مثلاً علم اکاہم، یونانی فلسفہ اور علم المنطق، تو عقیدہ میں انحراف اور فرقہ پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں جنگی ختم ہوئی، اور اسلامی معاشرہ کی فداقت میں دراڑ پڑ گئی۔

تیسری فصل: عقیدہ سے انحراف اور اس سے بچنے کے طریقے

عقیدہ سے انحراف ہلاکت اور بربادی ہے

صحیح عقیدہ سے انحراف ہلاکت اور بربادی ہے، اس لیے کہ صحیح عقیدہ ہی اچھے اور مفید اعمال کی ترقیب دلاتا ہے۔ کوئی بھی شخص صحیح عقیدہ کے بغیر توہمات اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، جو اس پر تعلق ہونے کی صورت میں اس کی خوشحال زندگی کی راہوں میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس تنگی جو کہ اس کی ساری زندگی سے تعبیر ہے سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرتا ہے خواہ خود کشی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ یہی حال ہے بہت سے ان لوگوں کا ہے جو صحیح عقیدہ کی ہدایت سے محروم ہیں۔

اور وہ معاشرہ جس میں صحیح عقیدہ نہ ہو ایک حیوانی معاشرہ ہے جس نے خوشحال

^(۱) ابویہی (۲۶۳۱) منہ الحدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔

زندگی کے تمام اسباب و ترک کردیا ہے، اگرچہ اس کے پاس اس مادی دنیا کے بہت سے اسباب ہوں جو کہ غالباً بہت کم اور برہانی ہی کی طرف لے جاتے ہیں، جیسا کہ کافر معاشروں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ کیا تکہ ان مادی اسباب کو رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ اس کی خصوصیت اور منفعت سے استفادہ حاصل کیا جاسکے، اور اس کی رہنمائی صحیح عقیدہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (المومنون: ۵۱)

(اے پیغمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَنقَلِبْ لَهُ الْحَمِيدَ. أَلَمْ نَجْعَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْرًا فِي السَّيِّدِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَالسَّلِيمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا هَاشِمًا وَرَدًّا أَحْمًا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُذِيقُهُم مِّن رَّبِّهِ وَمَن يَكْفُرْ فَأُجِزْهُ عَنِ أَهْرَافِنَا يُدْفِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَدَنَا شَاءَ مِنْ تَعَارُفٍ وَتَمَثَّلُوا لِحَقَائِقِ كَالْجُؤَابِ وَقَدْرًا رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ وَشُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ (السام: ۱۰-۱۳)

(اور ہم نے داود علیہ السلام پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑو! ان کے ساتھ رہنمائی سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی (جیسی حکم ہے) اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا* کہ آپ پوری پوری زریں (لوہے کا جگلی اجاس) بنائیں اور جوڑوں میں اندازہ زمین، تم سب نیک کام بنو، (یقین مانو) کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں)* اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل ان کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان سے لیے تانبے کا چشمہ بہا، یا، اور ان کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے

سائنس کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے خراب کامزہ چکھائیں گے* جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لکڑی اور چوبلوں پر جمی ہوئی مضبوط سیلیں، اے آلِ داؤد اس کے شکر یہ میں نیک عمل کرو،

میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں)

لہذا عقیدہ کی طاقت کو مادی طاقت سے جدا نہیں ہونا چاہیے، اگر جدا ہو کر باطل عقائد کی طرف منحرف ہو گئی تو پھر مادی قوت ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسا کہ آج کے دور میں کافر ممالک میں دیکھا جاتا ہے، جن کے پاس مادی قوت تو ہے لیکن صحیح عقیدہ کا فقدان ہے۔

www.KitaboSunnat.com

صحیح عقیدہ سے منحرف ہونے کی وجوہات

صحیح عقیدہ سے منحرف ہونے کی کچھ وجوہات ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا انتہائی اہم ہے، بعض اہم وجوہات درج ذیل ہیں:

۱۔ صحیح عقیدہ سے جہالت: صحیح عقیدہ سے جہالت جس کی وجہ اس کی تعلیم حاصل نہ کرنا ہے، یا بچہ اس سے بے توجہی برتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی نسل پر وہاں چڑھ جاتی ہے جو اس عقیدہ سے بے بہرہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے مخالف اور منافی امور کا اسے کوئی علم ہوتا ہے۔ لہذا وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتی ہے، جیسا کہ عمر بن الخطاب نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّمَا نَقَضَ خُدُوعِي الْإِسْلَامَ خُدُوعُ عُرْوَةَ إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ“^(۱) (اسلام کی رسی کے

روح نسفہ النبوة (۲/ ۳۹۸) اور ۵۹۰، مجموع النبوی (۱/ ۳۰۱) اور (۵۴/ ۱۵)

پہندے ایک ایک کر کے نکل جائیں گے اور اسلام میں ایسے لوگ آجائیں جنہیں جاہلیت کا کوئی علم نہیں)

۲- تعصب اور آباء و اجداد پرستی: تعصب اور آباء و اجداد پرستی اور انہی کی راہ پرستے رہنا چاہتے ہو باطل ہی کیوں نہ ہو اور جو کچھ بھی اس کے مخالف ہو اسے ترک کر دینا اگرچہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا وَإِنَّمَا اتَّبِعُوا مَا نَفْسُنَا عَلَيْنَاهُ آتَيْنَاهُمُ

أُتُوهُمُ كَمَا أَنْزَلْنَا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرہ: ۱۷۰)

(اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، وہ ان کے باپ دادے بے عقل اور گمراہ ہوں)

۳- اندھی تقلید کرنا: اندھی تقلید کرنا اس طرح کہ عقیدے کی معاملے میں لوگوں کی باتوں کو بنا اس کی دلیل کی معرفت یا اس دلیل کی سمجھت معلوم کرنے کے لینا، جیسا کہ (اہلسنت و اجماعت کے) مخالف فرقوں کا حال ہے، مثلاً جمہیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور صوفیہ^(۱) وغیرہ، ان سب نے اپنے سے پچھلے گمراہ سربراہوں کی پیروی کی، تو وہ گمراہ ہونے اور صحیح عقیدہ سے منحرف ہو گئے۔

۴- اولیاء اور نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا: اولیاء اور نیک لوگوں کے بارے میں غلو

۱ ان فرقوں کی تفصیلی معلومات کے لیے دیکھیں ہماری ویب سائٹ پر شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "گمراہ فرقوں کا مختصر تعارف" اور "اصوف کی حقیقت، تاریخ و مہابت کے تعین کے تعلق سے ان کی گمراہی" (طخ)

کرنا، اور ان کو ان کی حیثیت سے زیادہ اونچا مقام دینا، اس طرح کہ ان کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے جیسے نفع پہنچانا یا مسمیت دور کرنا، اسی طرح ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان حاجتیں پوری کروانے اور دعا قبول کروانے کے لئے وسیلہ بنانا، یہاں تک کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان اولیاء کی عبادت تک جا پہنچا، جیسے ان کے مزارات پر غنٹیں مانانا اور قربانیاں دینا، ان سے دعا و فریاد کرنا اور مدد طلب کرنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نیک اوگنوں کے بارے میں ایسا ہی کیا تھا جب انہوں نے کہا:

﴿لَا تَدْعُنَا آلِهَتُكُمْ وَلَا تَدْعُنَّ ذُرًّا وَلَا سَمَوَاتًا وَلَا بَعُوثًا وَلَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ﴾ (نوح: ۲۳)

(اور کہا نبیوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ وہ اور سوا ان اور بے حوث اور یعوق اور

نسر کو (چھوڑنا))^(۱)

اور ایسا ہی حال ہے آج بہت سے ممالک میں قبر پرستوں کا ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی (کائناتی) اور قرآنی آیات میں غور و تدبر سے غافل رہنا: اللہ تعالیٰ کی کوئی (کائناتی) اور قرآنی آیات میں غور و تدبر سے غافل رہنا، اور مادی تہذیب و تمدن سے شدید متاثر ہونا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سب کچھ صرف انسانی قدرت کا نتیجہ ہے، لہذا انسانوں کی تعظیم ہونے لگی، اور تمام وسائل کو انسان کی محنت اور اس کی ایجادات کی طرف منسوب لیا جانے لگا، جیسا کہ قارون نے ان سے پہلے کہا تھا:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْنُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (القصص: ۷۸)

(کہا یہ سب کچھ جو میرے پاس علم و لیاقت ہے اسی کے بل بوتے پر دیا گیا ہوں)

^۱ اس آیت کی تفسیر کے لیے دیکھیں "شُرک کی تاریخ" کا باب۔

اور جیسا کہ انسان کہتا ہے:

﴿ هَذَا لِي ﴾ (الفصلت: ۵۰)

(یہ میرا ہے یا یہ میری بنائی ہے)

﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ (الزمر: ۴۹)

(یہ میرے اپنے علم کی بناء پر ہی آیا ہے)

اور انہوں نے اس کی عظمت پر غور و فکر ہی نہیں کیا جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس میں یہ شاندار اور مدوہ خاصیتیں رکھیں، انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں یہ طاقت دی کہ وہ ان خاصیتوں کو دریافت کر سکیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکیں:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ۹۶)

(حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ ہی تمہارا اور تمہارے اعمال کا خالق ہے)

﴿ أُولَٰئِكَ يَنْظُرُونَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الاعراف: ۱۸۵)

(اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو

اللہ نے پیدا کی ہیں)

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالنُّزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَنَا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

تُحْصَوْنَهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (ابراہیم: ۳۲-۳۳)

(اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے

ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھر میں، اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں* اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے* اسی نے تمہیں تمہاری منہ ماگنی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان لگنا چاہو تو انہیں پورے سن بھی نہیں سکتے،

یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے)

۶- اکتھ کھرانے (اپنی نسلوں کی) صحیح رہنمائی سے دور ہو چکے ہیں: اکثر گھرانے (اپنی نسلوں کی) صحیح رہنمائی سے دور ہو چکے ہیں، جیسا کہ نبی کریم (ﷺ) نے ارشاد فرمایا ہے: ”مُحَلُّ مَزَلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَيُّهُ اَذِيْبٌ وَاَيُّهُ اَوْ يَنْقَصُ اَيُّهُ اَوْ يَمْحَسُ سَانَهُ“^(۱) (ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں) ثابت ہوا کہ والدین کا انتہائی اہم کردار ہے بچے کے لئے صحیح سمت کا تعین اور صحیح رہنمائی کرنے میں۔

۷- مسلم دنیا میں عموماً میڈیا اور تعلیمی مراکز کا اپنا کردار صحیح طور سے نانا انجام دینا: مسلم دنیا میں عموماً میڈیا اور تعلیمی مراکز کا اپنا کردار صحیح طور سے نانا انجام دینا، تعلیمی نصاب میں دین کی طرف کوئی خاص توجہ محسوس نہیں ہوتی، یا پھر بااھل ہی توجہ نہیں ہوتی^(۲)۔ سمعی، بصری اور تحریری میڈیا، الغرض ہر قسم کا میڈیا محض بربادی اور بلاکت اور انحراف کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے،

۱- مجلسی حاشیہ (۱۹۹۶)، مسند احمد (۲۶۵۸)، ابو داؤد النسابة (۵۲۱۴)، احمد (۲۳۳/۲)۔

۲- (۵۸۱۶)، مالک احمد (۵۶۹)۔

۳- اور جو میڈیا یا دینی تعلیم کی طرف توجہ دیتا بھی ہے تو وہ شرک و بدعات کے پرچار میں پیش پیش ہے۔ اللہ مستعان۔ (طرح)

جہاں محض مادی اور تفریحی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، مگر وہ چیزیں جو اخلاق کو درست کریں اور صحیح عقیدہ کو راسخ کریں اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ایسی نسل آئی جس میں کفر اور الحاد کی فوج کا مقابلہ کرنے کی بالکل صلاحیت نہ رہی۔

صحیح عقیدہ میں انحراف سے بچنے کے طریقے

اس انحراف سے بچنے کے طریقے درج ذیل ہیں:

۱- کتاب و سنت کی جانب رجوع کیا جائے: اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ (ﷺ) کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ صحیح عقیدہ حاصل کیا جاسکے، جیسا کہ سلف صالحین اپنا عقیدہ انہی دو ماخذ سے اخذ کیا کرتے تھے، اور ”لن یصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها“ (اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی سے جس سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی)، اس کے ساتھ ساتھ مخرف فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کے شبہات کا رد کیا جاسکے اور لوگوں کو اس سے خبردار کیا جاسکے، اس لیے کہ جو برائی کو جانتا ہی نہیں قریب ہے کہ وہ اس برائی میں واقع ہو جائے۔

۲- مختلف تعلیمی مرحلوں میں صحیح اسلامی سلفی عقیدہ کی تعلیم کا اہتمام: مختلف تعلیمی مرحلوں میں صحیح اسلامی عقیدہ یعنی سلف صالحین کے عقیدے کی تعلیم کا اہتمام لیا جائے اور نصاب (سلیبس) میں اس کی مناسب کلاس اور پیپرز رکھے جائیں، اور امتحانات کے دوران اس مضمون کا پرچہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ بنایا جائے۔

۳- نصاب میں خالص سلفی منہج کی کتب مقرر کر کے گمراہ فرقوں کی کتب سے اجتناب:

نسب میں خاص سلفی منہج^(۱) کی کتابیں مقرر کی جائیں، اور منحرف فرقوں کی کتابوں سے اجتناب کیا جائے، مثلاً صوفیہ، جمہیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر تمام اہل بدعت، ہاں مگر صرف اس غرض سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ اس میں جو باطل ہے اس کا رد کیا جاسکے اور اس سے خبردار کیا جاسکے۔

۴۔ ایسے مسلمانین داعیان کو کھڑا کیا جائے جو صحیح سلفی عقیدہ و منہج کی تبلیغ اور اہل بدعت کا رد کر سکیں: ایسے مسلمانین داعیان کو کھڑا کیا جائے جو لوگوں میں سلف صالحین کے عقیدے کی تجدید کریں اور منحرف فرقوں کی گمراہی کا رد کریں۔

۱ سلفی منہج کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں، ہری شائع کردہ کتب "سلفی منہج" از شیخ الہادی رحمہ اللہ اور "منہج الانبیاء" از شیخ فریح الخلیفہ۔ (طاب)

دوسرا باب: توحید کا مطلب اور اس کی اقسام کا بیان

توحید کا مطلب

خلق اور تدبیر میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، عبادت کو اسی کے لیے خاص کیا جائے، اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات ہیں ان کا اثبات کیا جائے، اور ہر نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیا جائے، گویا اس تعریف کے اعتبار سے توحید کی تین اقسام اس میں شامل ہو گئیں یعنی ۱- توحید ربوبیت، ۲- توحید الوہیت، ۳- توحید اسماء و صفات، جن کا (تذہیبی) بیان آگے آئے گا۔ مگر مختصراً عام مفہوم کے اعتبار سے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے، عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات کا اثبات و اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے، پس یہ تین اقسام ہی ہوگی: ۱- توحید ربوبیت، ۲- توحید الوہیت (عبادت)، ۳- توحید اسماء و صفات، اور ہر قسم کا ایک خاص مفہوم ہے جسے بیان کرنا نہایت اہم ہے تاکہ ان تینوں اقسام میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔

۱- توحید ربوبیت

اور وہ درج ذیل فصلوں پر مشتمل ہے:

پہلی فصل: توحید ربوبیت کا مفہوم، اس کا فطری ہونا اور مشرکین کا بھی اس کا اقرار ہونے کا بیان۔

دوسری فصل: قرآن اور سنت میں لفظ "الرب" کا مفہوم اور سزاوارہ امتوں نے اس بارے میں تصورات اور ان کے رد کا بیان۔

تیسری فصل: تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرتسلیم خم کرنے اور تابع فرمان ہونے کا بیان۔

چوتھی فصل: خالق، رزق اور دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت کرنے کے قرآنی انداز کا بیان۔

پانچویں فصل: توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے کا بیان۔

پہلی فصل: توحید ربوبیت کے مفہوم، اس کا فطری ہونا اور مشرکین کا بھی اس کا اقراری ہونے کا بیان

توحید ربوبیت کا معنی و مفہوم

اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال کے ساتھ مخصوص کر دینا یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی تمام مخلوقات کا خالق ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: ۶۲)

(اللہ ہر چیز کا خالق (پیدا کرنے والا) ہے)

اور وہ تمام جانوروں، انسانوں اور دیگر مخلوقات کو رزق دیتا ہے:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا﴾ (ہود: ۶)

(زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں)

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اور اس جہاں کے تمام معاملات کا انتظام

سنبھالے ہوئے ہے، جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جسے چاہے محروم رکھتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت سے ہمکنار کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رات اور دن کو چاہتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤْتِي مِثْلُ الْمُنَىٰ فِي الْقَهَارِ وَتُؤْتِي مِثْلُ الْحَبِّ مِنَ الْمُنَىٰ بِحَسَابٍ﴾

(آل عمران: ۲۶-۲۷)

(آپ کہہ دیجئے اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے *تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے)

اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس بات کی نفی کی ہے کہ مملکت میں اس کا کوئی شریک یا مددگار ہو جس طرح اس نے اس بات کی نفی کی کہ خلق (پیدا کرنے) اور رزق (دینے) میں اس کا کوئی شریک ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ (الانعام: ۱۱)
(یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ)
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَقْنِ هَذَا الَّذِي يَزُوقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ يَرْزُقْكُمْ﴾ (الملك: ۲۱)
(اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اپنی ربوبیت کی انفرادیت کا اعلان فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحہ)

(سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے)

اور فرمایا:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي
النَّيْلَ اللَّيْلَ اثْنَا عَشَرَ مِائَةَ سِتِّينَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

(بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، پھر
عرش پر مستوی و بلند ہوا (جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے)، وہ شب سے دن کو ایسے طور پر
پہچان دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں
کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق
ہونا اور حاکم ہونا، بڑی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا رب ہے)

اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار تمام مخلوقات کی فطرت میں رکھ دیا ہے، یہاں
تک کہ وہ مشرکین جو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ بھی ربوبیت
میں اللہ تعالیٰ کی انفرادیت کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ
بَدَأَ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُعِيدُهُ وَيَلْجِئُهُ إِلَىٰ عَذَابِهِ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ (المؤمنون: ۸۶-۸۹)

(آپ (ﷺ) ان مشرکوں سے دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت با عظمت عرش

کارب کون ہے؟ وہ لوگ جو اب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور یافت کیجئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ؟ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جاؤ کر دینے جاتے ہو؟

اس توحید کے خلاف، بنی نوع انسانی کا کوئی بھی فرقہ نہیں گیا، بلکہ دلوں میں اس کا اقرار فطرتاً و سرری موجودات کے اقرار کی نسبت زیادہ جائزین ہے، جیسا کہ رسولوں کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَلِيَّ اللَّهِ شَيْءٌ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (ابراہیم: ۱۰)

(ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے!)

سب سے زیادہ مشہور شخص جس نے رب سے تجاہل برتا اور ظاہراً انکار کیا وہ فرعون ہے، جبکہ باطن میں اسے یقین تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا:

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَذِهِ الْإِلَاحُ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ﴾ (الاسراء: ۱۰۲)

(موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو) جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے رب ہی نے یہ معجزے دکھائے، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں)

فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ۱۳)

(انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے)

ایسا ہی حال آج ان کیونٹس (دوہرے) لوگوں کا ہے جو رب کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف تلبہ کی بنا پر ظاہری اعتبار سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ باطن میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہر موجود کا ازما کوئی موجد (بنانے والا) ضرور ہے، ہر مخلوق کا ازما کوئی خالق ہے اور ہر اثر کا ازما کوئی پیدا کرنا والا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمْ لَهُمْ خُلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، أَمْ لَهُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾

(الطور: ۳۵-۳۶)

(کیا یہ لغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود پیدا کرنے والے

ہیں؟* کیا انہیوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟

بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں)

تمام عالم پر غور کیجئے، عالم بالا اور سفلی، اس کے تمام اجزاء میں، آپ دیکھیں گے

کہ وہ اپنے بنانے والے کی، اپنے خالق و مالک کی گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا بنانے والے کا انکار کرنا عقل اور فطرت میں بالکل ایسا ہے جیسا کہ علم کا انکار کرنا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، آج میوزم رب کا جو انکار کر رہی ہے^(۱)، وہ درحقیقت تکبر کی وجہ سے ہے، عقل اور صحیح انداز فکر کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے، اور جس کا حال ایسا ہو تو اس نے درحقیقت عقل کا استعمال نہ کر دیا ہے اور لوگوں کو اپنا مذاق اڑانے کی دعوت دی ہے۔

شاعر نے کہا:

کیف یعمی الیہ ویجسدہ الجاحد

وفی کل شیء لہ آیتہ تدل علی أنه واحد

ایسے وہ علم صحیح خالق کا اثبات کرتا ہے۔

کیسے الٰہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کیسے انکار کرنے والا انکار کرتا ہے
جبکہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو نشانہ ہی کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے

دوسری فصل: قرآن اور سنت میں لفظ "الرب" کے مفہوم اور گمراہ امتوں کے اس بارے میں تصورات اور ان کے رد کا بیان

قرآن اور سنت کی روشنی میں لفظ "الرب" کا مفہوم

الربُّ در اصل: مصدر ربُّ یُرَبُّ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے: "نشأ الشيء من حال إلى حال التمام" (کسی چیز کو ایک حالت سے بہتر حالت تک لیڈر جانا) کہا جاتا ہے: "ربَّه وربَّه و ربَّه" (اس کا پالنے والا / نشوونما کرنے والا، اس نے پالا، اتے پالا) لہذا لفظ (الرب) مصدر ہے جو فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا مطلقاً لفظ (الرب) اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحہ)

(تمام جہانوں کا پالنے والا)

﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الَّذِينَ﴾ (الشعرا: ۲۶)

(تمہارا اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے)

یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف بطور مضاف محدود انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے "رب الدار" (گھر کا رب) یعنی مالک مکان، اور "رب القوس" یعنی (گھوڑے کا مالک)، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے

فرمایا:

﴿اذْكَرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنْسَاءُ الشَّيْطَانِ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ (یوسف: ۴۲)
 (اپنے رب (بادشاہ) سے میرا ذکر بھی کر دینا، پھر اسے شیطان نے اپنے رب (بادشاہ) سے ذکر
 کرنا بھلا دیا)

اور فرمایا:

﴿قَالَ اِزْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ (یوسف: ۵۰)
 (اپنے رب (بادشاہ) کے پاس واپس جا)
 ﴿مَّا أَحَدٌ كُنَّا فَتَسْقِي رَبِّهِ حَمْرًا﴾ (یوسف: ۴۱)
 (تم دونوں میں سے ایک تو اپنے رب (بادشاہ) کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا)
 اور نبی اکرم (ﷺ) نے جس کا اونٹ گم ہو گیا ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ:
 ”حَتَّىٰ يَجِدَهَا رَبُّهَا“^(۱) (یہاں تک کہ اس کا رب (مالک) اسے ڈھونڈ لے)

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لفظ "الرب" کا اطلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بطور
 اسم معرفہ اور اضافت دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے: "الرب" یا "رب
 العالمین" اور "رب الناس" لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا لفظ "الرب" صرف اضافت کے ساتھ
 استعمال ہوتا ہے، مثلاً: رب الدار، رب المنزل (مالک مکان)، رب الزبیل (اونٹ کا مالک)۔
 (رب العالمین) کا مطلب ہے: (ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کا
 مالک، اپنی نعمتوں کے ذریعہ اسی طرح رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے ان کی تربیت

اشفق علیہ حدیث سے ماخوذ صحیح البخاری کتاب فی لفظ (۲۲۹۶)، صحیح مسلم کتاب اللفظ (۱۷۲۲)۔

کرنے والا، ان کے احوال کی اصلاح کرنے والا اور ان کے اعمال کی جزاء دینے والا) (۱)۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (ربوبیت کا تقاضا ہے کہ بندوں کو حکم دیا جائے اور منع کیا جائے، نیکو کاروں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے، اور بدکاروں کو بدکاری کی سزا دی جائے) (۲) یہ ہے حقیقتِ ربوبیت۔

مگر اہماتوں کے تصورات میں لفظ "الرب" کا مفہوم

اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان کی فطرت میں توحید اور پیدا کرنے والے رب کی معرفت و ولایت فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَأَوَّاهٌ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾

(الروم: ۳۰)

(پس آپ ایک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی رب العالمین کی بڑی عمدہ تعریف بیان کی ہے جس میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے، فرمایا علیہ السلام: "قَالَ أَزَىٰ أُنِيسْمَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، أُنِيسْمَ وَآبَاءَكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، فَإِنَّهُمْ عَادُوا لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُبْرِئُنِي ثُمَّ يُعَذِّبُنِي، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ" (الشعراء: ۷۵-۸۲) (آپ نے) (اپنی مشرک قوم سے) فرمایا کچھ خبر بھی ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، وہ سب میرے دشمن ہیں سوئے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا، مطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزاء میرے گناہوں کو بخش دے گا) (طحا)

تو یکھیں (۸/۱) مدارج السالکین.

نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا نہیں)

اور فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۗ﴾ (الاعراف: ۱۷۲)

(اور جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں)

لہذا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اور اس کی طرف متوجہ ہونا ایک فطری معاملہ ہے، جبکہ شک غیر فطری اور بعد میں رونما ہونے والی چیز ہے، اسی لیے نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَحَدًا يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مُجَسِّمًا“^(۱) (ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، یا مجوسی بنادیتے ہیں) اگر بندے کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ لازماً توحید کی طرف جائے گا اور رسولوں کی وہ دعوت قبول کرے گا جو رسول لیکر آئے، اور جس کے متعلق کتاب میں نازل کی گئیں، اور جس پر آیات کو نبیہ (کائنات میں پھیلی نشانیاں) بھی دلالت کرتی ہیں، لیکن (صحیح راہ سے) منحرف تربیت اور لہد (بے دین) معاشرہ بچے کی ست کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور بچے اپنے آباء و اجداد کی گمراہی اور انحراف میں پیروی کرتے ہیں۔

حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”خَلَقْتُ عِبَادِي مُخْتَلَفًا، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِمْ

اس حدیث کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

الشَّيَاطِينُ“^(۱) (میں نے اپنے بندوں کو حنفاء، سچا، یکسو اور صحیح العقیدہ) پیدا کیا ہے، پھر شیاطین نے انہیں گمراہ کر دیا) یعنی: انہیں بتوں کی عبادت کی طرف راغب کر دیا، اور اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ان بتوں کو رب تسلیم کر لیا، تو پھر وہ گمراہی تفرقہ اور اختلاف میں پڑ گئے، ہر ایک نے اپنا ایک مخصوص رب بنا ڈالا جس کی وہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے حقیقی رب کو چھوڑ دیا تو وہ باطل ارباب میں مبتلا کر دیے گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَعَاذَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ (یونس: ۳۲)

(سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے) اور گمراہی کی درحقیقت کوئی حد یا انتہا نہیں ہوتی، اور اس میں لازماً وہ شخص واقع ہوتا ہے جس نے اپنے رب حقیقی کو چھوڑ دیا ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَمْ يَأْتِ مَتَفَقَّرٌ قَوْمٌ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَتْسَةً وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (یوسف: ۳۹)

(کیا متفرق کئی رب بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور * اس کے سوا تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی)

ربوبیت میں شرک اس اعتبار سے کہ دو یا کُل ایک جیسے خالق جو تمام صفات اور افعال میں ایک جیسے ہوں تو ناممکن ہے، لیکن ہاں بعض مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ ان کے معبودوں کو جہان میں کچھ تصرف حاصل ہے، اور شیطان نے انہیں دھوکہ میں ڈال کر ان

^۱ مسلم الجنة وصفة عبيها وأهلها (۲۸۶۵)، أحمد (۱۶۲/۴).

باطل معبودوں کی عبادت پر گامزن کر دیا۔ درحقیقت شیطان ہر قوم کو اس کی عقل کے مطابق دھوکہ دیتا ہے، ایک گروہ کو اس اعتبار سے عبادت کی دعوت دیتا ہے کہ وہ مردوں (فوت شدگان) کی تعظیم کریں جن کے وہ مجسمے بناتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور ایک گروہ نے بتوں کو ستاروں کی شکل میں لے لیا اور ان کے دعویٰ کے مطابق ان ستاروں کا جہان پر اثر ہوتا ہے^(۱)، پھر انہوں نے ان ستاروں کے لئے معبد خانے اور مجاور مقرر کر دیئے۔

البتہ ان ستاروں کی عبادت میں ان کے درمیان اختلاف واقع ہوا: لہذا بعض نے سورج کی عبادت کی، بعض نے چاند کی، اور بعض نے ان کے علاوہ باقی ستاروں کی، یہاں تک کہ انہوں نے ان ستاروں کے لئے بیکل مقرر کر دیئے، ہر ستارے کے لئے ایک خاص بیکل تھا۔ بعض آتش پرست تھے جو جوس کہلاتے ہیں۔ بعض گائے کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں ہوتا ہے۔ بعض فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے ہیں اور بعض قبروں اور مزارات کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے ان چیزوں میں ربوبیت کی سمجھ خاصیتیں تصور کر لیں۔

بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بت غیر حاضر چیزوں کے قائم مقام ہیں، ابن القیم نے فرمایا: (ابتداء میں بت کو غیر حاضر معبود کی جگہ رکھا گیا تھا، لہذا انہوں نے بت کو اس کی شکل و صورت اور بت کے مطابق بنایا تاکہ وہ اس کا قائم مقام ہو جائے، اس لیے کہ کوئی بھی عقل

آج بھی بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ستاروں کی جہان میں تاثیر کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ رسائل و جرائد میں "آپ کا ہفتہ کیسار ہے گا" اور "آپ کا ستارہ فلاں ہے" وغیرہ پڑھ کر لگایا جاسکتا ہے۔ (طرح)

رکھنے والا اپنے ہاتھ سے کسی لکڑی یا پتھر کو تراش کر اسے اپنا الہ اور معبود تصور نہیں کر سکتا^(۱) سکتا^(۱)

جیسا کہ قدیم موجودہ قبر پرست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مردہ لوگ ان کے لیے شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے سفارش کریں گے، اور کہا کرتے ہیں:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: ۳)

(ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں)

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَهُنَا وَشُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

(یونس: ۱۸)

(اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں)

اس کے علاوہ بعض مشرکین عرب اور نصاریٰ نے اپنے معبودوں کے بارے میں یہ تصور قائم کر رکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، لہذا مشرکین عرب نے فرشتوں کی عبادت یہ سمجھ کر کی کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور نصاریٰ نے مسیح علیہ السلام کی عبادت یہ سمجھ کر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔

رب کے بارے میں گمراہ قوموں کے ان باطل تصورات کا رد

^۱ إعانة اللفغان (۲/۲۲۰).

اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل تصورات کا مندرجہ ذیل دلائل سے رد فرمایا ہے:

۱- بت پرستوں کا رد اس فرمان سے:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ﴾ (النجم: ۱۹-۲۰)

(کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا* اور ان کے علاوہ تیسرے منات کو)

آیت کا مطلب جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (کیا تم نے ان معبودات کو دیکھا! کیا یہ کسی قسم کا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں؟ کیا انہوں نے اپنا دفاع کیا جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو توڑ دیا اور منہدم کر دیا؟)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا غَاكِفِينَ قَالُوا هَلْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَبْصُرُونَ أَوْ يُنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (الشعراء: ۶۹-۷۳)

(انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سناؤ* جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟* انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں* آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں؟* یا تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟* انہوں نے کہا یہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا)

گویا انہوں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کر لیا کہ یہ بت نہ تو پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان بتوں کی عبادت محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں کی، جس سے واضح ہو گیا کہ تقلید اور اندہی پیروی باطل حجت ہے۔

۲- ستارے، سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

(اور اللہ تعالیٰ نے) سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں)

اور فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِنَاءً تَعْبُدُونَ﴾ (الفصلت: ۳۷)

(اور دن رات اور سورج چاند بھی (اسی کی) نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو)

۳- جنہوں نے فرشتوں کی اور مسیح علیہ السلام کی عبادت اس اعتبار سے کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ (المؤمنون: ۹۱)

(نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا)

اور فرمایا:

﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ (الانعام: ۱۰۱)

(اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں)

اور فرمایا:

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الاحقاص: ۳)

(نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا* اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے)

تیسری فصل: تمام کائنات اور اس کی فطرت کا اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان اور مطیع ہونے کا بیان
یہ تمام جہاں آسمان، زمین، ستارے، سیارے، جانور، درخت، برد بحر، فرشتے، جن
اور انس سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں اور اس کے امر کوئی کی اطاعت کرتے ہیں،
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ (آل عمران: ۸۳)

(تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا نا
خوشی سے)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿بَلْ لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهِ قَائِمُونَ﴾ (البقرہ: ۱۱۶)

(بلکہ وہ (اللہ تعالیٰ) پاک ہے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک
اس کا فرمانبردار ہے)

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

(النحل: ۴۹)

(یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور
ذرا بھی تکبر نہیں کرتے)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾

وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالْدَّوَابِّ وَكَذَّبُوا مِنَ النَّاسِ ﴿ (الحج: ۱۸)

(کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی)

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْعُدْوَةِ الْوُضُوءِ﴾

(الرعد: ۱۵)

(اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان

کے سامنے بھی صبح و شام)

لہذا یہ تمام کائنات اور جہان اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں، اس کی سلطنت کے تابع ہیں، اس کے ارادے کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے حکم کے آگے مطیع ہیں، کوئی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر چیز اپنا کام انجام دے رہی ہے، اور اپنے عمل کے نتائج بھی محکم نظام کے تحت دے رہی ہے، جو اپنے خالق حقیقی کو ہر نقص، کمزوری اور عیب سے پاک قرار دیتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِعَمْدٍ وَلَكِنْ لَا

تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (الاسراء: ۴۳)

(ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو

اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو،

ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے)

لہذا یہ مخلوقات چاہے ناطق ہوں یا غیر ناطق، زندہ ہوں یا مردہ، سب کی سب اللہ

تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم کے تابع ہیں، اور سب کی سب اللہ تعالیٰ کو اپنی

زبان حال اور مقال سے ہر نقص اور عیب سے پاک قرار دے رہی ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی

عظمنان مخلوقات پر غور کرے تو دیکھے گا کہ وہ حق کے ساتھ اور حق کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ مسخر کی گئی ہیں ان کی بذات خود کوئی تدبیر نہیں، اور ناپی اپنے مدبر کی نافرمانی کرتی ہیں، گویا کہ سب فطر تاً اپنے خالق کی اقراری ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (اور وہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی) فرمانبردار، اطاعت گزار، (اس کے آگے) مجبور اور بے بس ہیں، ان اعتبارات سے کہ: وہ جانتے ہیں کہ وہ سب اس کے محتاج ہیں اور انہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ اطاعت گزار اور مجبور ہیں اس لیے کہ اس کی قضاء و قدر اور مشیت ان پر جاری و ساری ہے۔

مجبوری، اضطراب اور مصیبت کے وقت وہ سب اسے ہی پکارتے ہیں۔

ایک مومن اپنے رب کے حکم کے آگے خوشی سے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور اسی طرح مصیبت کے وقت بھی جو مصیبتیں اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں ان پر اپنے رب کے حکم کے مطابق رضامندی کے ساتھ صبر و غیرہ کرتا ہے، چونکہ وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے مسلمان ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار کی خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ جبکہ کافر اپنے رب کی مشیت کوئی ^(۱) کانتاع ہوتا ہے، اور کائنات کے سجدے سے مراد اطاعت گزار کی

۱ اللہ تعالیٰ کی مشیت (چاہت) کی دو اقسام ہیں ۱۔ کوئی (کائناتی)، ۲۔ شرعی۔ کوئی مشیت سے مراد ہے اس کائنات میں جو بھی حوادث وغیرہ ہوتے ہیں یا جو غیر مسلم و حیوانات بھی اپنی مرضی سے جی اور مر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت کے آگے مجبور ہیں، مگر اس پر ان کی تعریف و اجر نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے نہیں کیے۔ جبکہ شرعی مشیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ بتاتا ہے اور اس سے راضی بھی ہوتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا قابل تعریف اور اجر ہوتا ہے۔ (طرح)

ہے، اور ہر چیز کا سجدہ اس کے حسبِ حال ہوتا ہے جس میں رب کی اطاعت گزاری ہو، پس ہر چیز اپنے مطابق حقیقتاً تسبیح کرتی ہے نہ کہ مجازاً^(۱)۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبوغ النہای: (۲۰/۱۰) اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں:

﴿أَفَعَبِيرٍ يَدِينُ اللَّهُ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾

(آل عمران: ۸۳)

(کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے)

آپ نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مطیع اور فرمانبردار ہوئی چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، کیونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے آگے پوری طرح سے عبودیت میں جھک گئی ہے چاہے کوئی اس کا اقرار کرے یا انکار، وہ سب کے سب اس کے تابع ہیں، سب اس کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، کسی کے اختیار میں اس کی مشیت، تقدیر اور فیصلہ سے خارج ہونا ممکن نہیں، کسی میں طاقت اور قدرت نہیں مگر اس کی مدد سے، وہ تمام جہانوں کا رب اور مالک ہے، ان کے بارے میں جیسا چاہتا ہے ویسا تصرف کرتا ہے، وہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے، انہیں پیدا کر کے صورت عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا تمام چیزیں مخلوق و مرئوب (رزق دی جاتی) ہیں، پست، فقیر اور محتاج ہیں، عبادت گزار اور مقہور ہیں، اور وہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اکیلازبردست قدرت والا ہے، خالق باری اور مصور ہے)

چوتھی فصل: خالق کا وجود اور اس کی وحدانیت ثابت کرنے کے قرآنی انداز کا بین

خالق کا وجود اور اس کی وحدانیت کو ثابت کرنے کا قرآنی انداز ہی درحقیقت فطرت صحیحہ اور عقول سلیمہ کے عین مطابق ہے، اور وہ اس طرح سے کہ صحیح دلائل کے ذریعہ ایسی حجت قائم کی جاتی ہے جسے عقل تسلیم و قبول کر لے اور مخالفین اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں، مثلاً:

۱- یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے کہ ہر واقع ہونے والی چیز کا کوئی واقع کرنے والا ہے:

یہ ایک ایسا بدیہی معاملہ ہے جو فطرتاً سب کو معلوم ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، اگر بچے کو کوئی مارے اور بچہ اسے نہ دیکھ رہا ہو، تو بچہ یہ سوال کرتا ہے: کس نے مجھے مارا؟ اگر جواباً کہا جائے: کسی نے نہیں، تو اس کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ضرب بغیر کسی ضرب لگانے والے کے کیسے لگ سکتی ہے، پھر اگر کہا جائے کہ فلاں نے تمہیں ضرب لگائی (مارا)، تو وہ روتا ہے یہاں تک کہ اس مارنے والے کو بھی مارا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: ۳۵)

(کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا یہ خود (اپنے آپ کو) پیدا کرنے والے ہیں؟)

یہ محصور تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے استفہام انکاری کے معنی میں اس کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ باتیں لازماً معلوم ہوتی ہیں، ان کا انکار ممکن ہی نہیں، فرمایا:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: ۳۵)

(کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟)

یعنی: بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اور دونوں ہی باتیں باطل اور ناممکن ہیں، لہذا ثابت یہ ہوا کہ لازماً کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ان کے سوا اور کوئی خالق نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ (لقمان: ۱۱)

(یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ)

﴿ أَمْ هُوَ ابْنُ مَرْيَمَ أَمْ عَلِيُّ أَمْ ابْنُ مَرْيَمَ أَمْ عَلِيُّ ﴾ (احقاف: ۴)

(مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا کونسا بنا دیا ہے)

﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (الرعد: ۱۶)

(کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے،

وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے)

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَعَمُوا إِلَيْهِ ﴾ (الحج: ۷۳)

(اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے

سارے ہی جمع ہو جائیں)

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ (النحل: ۲۰)

(اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے،

بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں)

﴿وَأَقْسَنُ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۱۷)

(تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے)

اور اس بار بار پہنچنے کے باوجود کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے کچھ پیدا کیا ہے، محض دعویٰ تک نہیں کیا ثابت کرنا تو دور کی بات رہی، لہذا یقیناً یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اکیلے خالق ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں۔

۲- کائنات کے تمام معاملات اور احکامات کا (اکیلے) انتظام فرمانا:

اس بات کی سب سے عمدہ اور ٹھوس دلیل کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات میں تدبیر کرتے ہیں اور وہ بلا تنازعہ اکیلے رب ہیں ان کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ دَوْلٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذْ أَلْهَبَ كُلَّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ

وَلَعَلَّا بَغْضَهُمْ عَلَىٰ بَغْضِ﴾ (المؤمنون: ۹۱)

(نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو

لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا)

حقیقی الہ (معبود) کے لیے لازم ہے کہ وہ خالق (پیدا کرنے والا) اور فاعل (عمل و فعل کرنے والا) ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا جو مملکت میں اس کا شریک ہوتا (پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے) تو پھر اس کی بھی مخلوق ہوتی اور اس کا بھی فعل (عمل دخل) ہوتا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ دوسرے کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ جس سے بھی ہو سکتا وہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اور کیا ہی مملکت کا مالک اور معبود بن جاتا، اور اگر ایسا نہ کر سکتا تو مملکت اور مخلوق میں سے اپنا حصہ لیکر الگ ہو جاتا، جیسا کہ دنیا کے بادشاہ اپنی اپنی مملکت لیکر الگ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تقسیم ہو جاتی، اور تین میں سے ایک بات

لازمًا واقع ہوتی:

- ۱- دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو شکست دیتا اور اکیلا مملکت کا مالک بن جاتا۔
- ۲- یاد دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی مملکت اور مخلوق لیکر الگ ہو جاتے، اور اس کے نتیجے میں تقسیم ہو جاتی۔
- ۳- یاد دونوں کسی ایک بادشاہ کے ماتحت ہو جائیں اور وہ جیسا چاہے ان کے بارے میں تصرف کرے، اور اس کے نتیجے میں دونوں اس ایک اللہ کے بندے ہو جاتے اور وہ ان دونوں کا معبود حقیقی۔

در اصل حقیقت یہی ہے، اس لیے کہ جہان میں کوئی تقسیم اور خلل واقع نہیں ہوا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تدبیر کرنے والا ایک ہی ہے جس کا کوئی مقابل نہیں، اور اس کا مالک بھی ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

۳- مخلوقات کو اپنی خصوصیات کے ساتھ کام انجام دینے کے لیے مسخر کیا گیا ہے:

اس جہان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو نافرمانی کرتی ہو اور اپنا کام (جس کے لئے وہ پیدا کی گئی ہے) سرانجام نہ دیتی ہو، اور یہی دلیل موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے جب فرعون نے دریافت کیا:

﴿قَالَ قَمَعَنَ رَبُّكُمْ أَمْ لَهُ حِسَابُ﴾ (ط: ۴۹)

(فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟)

موسیٰ علیہ السلام نے کافی شافی جواب دیا:

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا وَمَوْلَا هَدَى﴾ (ط: ۵۰)

(ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت، شکل عطا فرمائی پھر راہ بھادی) یعنی: ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کو ایسی خلقت عطا فرمائی جو اس کے لائق تھی، کسی کا جسم بڑا کسی کا درمیانہ اور کسی کا چھوٹا اور ہر ایک کی اس کے مطابق مخصوص صفات، پھر جو مخلوق جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کی اس جانب ہدایت (رہنمائی) بھی فرمادی، اور یہ ہدایت دلالت والہام (فطری الہامی) ہے، اور یہ ایسی مکمل ہدایت ہے جس کا مشاہدہ تمام مخلوقات میں کیا جاسکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر مخلوق ان فوائد کی تک و دو میں ہے جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اور نقصانات کو اپنے سے دور کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور عطا کیا ہے کہ وہ اپنے فائدہ کی چیز حاصل کر سکتا ہے، اور نقصان دہ چیز کو اپنے سے دور کرتا ہے، اور ہر چیز زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان ہوئی:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (السجدة: ۷)

(جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی)

لہذا جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اسے ایسی اچھی شکل عطا کی کہ عقل اس سے زیادہ بہتر شکل کبھی تجویز نہیں کر سکتی اور اسے اپنے مصالح حیات کی رہنمائی عطا فرمائی، وہ ذات ہی درحقیقت رب کریم کی ذات اقدس ہے۔ لہذا اس ذات کا انکار کرنا درحقیقت وجود کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین چیز کا انکار ہے، یہ تکبر اور کھلے عام جھوٹ بولنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے مخلوقات کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جس کی انہیں دنیا میں ضرورت ہے، پھر انہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سکھایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مناسب شکل و صورت عطا فرمائی، اور ہر ذرہ اور مادہ کو اس کی خاص شکل عطا فرمائی جو نیک، لغت اور معاشرت کے اعتبار سے اس کی جنس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو، اور ہر عضو

کو اس کی مناسبت سے خاص شکل عطا فرمائی جس سے وہ اس کے مطابق فوائد حاصل کر سکے، ان سب میں واضح اور قطعی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے رب ہیں، اور صرف وہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ . .

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ

(ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو نشانہ ہی کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ (سبحانہ و تعالیٰ) کی اپنی مخلوق پر ربوبیت کے اثبات اور اس میں انفرادیت سے مقصود اللہ (سبحانہ و تعالیٰ) کی بلا شرکت غیرے عبادت کے وجوب پر استدلال ہے، اور یہی توحید الوہیت ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان توحید ربوبیت کا اقرار کرے لیکن توحید الوہیت کا اقرار نہ کرے یا جیسا کہ اس کا حق ہے اس پر قائم نہ رہے تو وہ مسلمان اور موحد نہیں ہوتا، بلکہ وہ منکر اور کافر ہی ہوگا، اور اسی کے بارے میں ہم آنے والی فصل میں بات کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

پانچویں فصل: اس بات کا بیان کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو مستلزم ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی کائنات میں تدبیر اور تصرف کرنے والا نہیں، اس پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں، اور یہی توحید الوہیت ہے۔ الوہیت درحقیقت عبادت ہے، الہ کا مطلب ہے: معبود، لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، کسی سے مدد نہ مانگی جائے، کسی پر توکل نہ کیا جائے، کسی کے

لیے قربانیاں اور ذبح نہ کیا جائے اور نہ ہی نذر و نیاز کی جائیں، اور ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کی جائیں۔ لہذا توحید ربوبیت درحقیقت توحید الوہیت کے وجوب کی دلیل ہے، اسی لیے غالباً اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کے منکرین پر ان کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا بطور حجت قائم کرتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

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

(اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے (یہاں کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو) * جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسائے اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار! باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو)

پس اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کا حکم دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور ان پر توحید ربوبیت یعنی تمام اگلے پچھلے لوگوں کو پیدا کرنا، آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے سب کو پیدا کرنا، ہوائوں کو مسخر کرنا، بادش برسانا، نباتات اور پودے اگانا، بندوں کے لیے بطور رزق پھل نکالنا سے حجت قائم کی، چنانچہ بندوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جنہیں وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے مذکورہ افعال یا ان کے علاوہ جو ہیں میں سے کچھ نہیں کیا ہے۔ پس توحید ربوبیت سے استدلال کرتے ہوئے توحید الوہیت کا اثبات کرنا فطری طریقہ ہے کیونکہ انسان کا سب سے پہلے تعلق اس کے پیدا کرنے والے سے اور اس کے فائدے اور نقصانات کے ماخذ سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دیگر دوسرے ذرائع کی طرف منتقل ہوتا ہے جو اسے اس سے قریب

کردیں، اور اسے راضی کر دیں، اور دونوں کے درمیان مضبوط تعلق قائم ہو جائے، لہذا توحید ربوبیت درحقیقت دروازہ ہے توحید الوہیت کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر اسی طریقہ سے حجت قائم کی ہے، اور اسی طریقہ سے حجت قائم کرنے کا اپنے رسول (ﷺ) کو بھی علم فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِيُنزِلَ الْآرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ بَلَىٰ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ بَلَىٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُهُ وَلَا يُجَاوِبُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ بَلَىٰ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾

(المؤمنون: ۸۳-۸۹)

(پوچھئے تو سہمی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ! اگر جانتے ہو؟* فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے* دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟* وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟* پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ؟* یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جاؤ کر دیے جاتے ہو؟)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَابِضُ دُونَ﴾

(الانعام: ۱۰۲)

(یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو)

پس اللہ تعالیٰ نے ربوبیت پر اپنی انفرادیت کے ذریعہ عبادت کے مستحق ہونے پر

حجت قائم کی، اور وہ توحید الوہیت ہی ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ 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)

آیت میں ﴿يَعْبُدُونِ﴾ کا مطلب: (صرف میری عبادت کریں) ہے، اور بندہ محض توحید ربوبیت کا اقرار کرنے سے موحد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار نہ کرے اور اس پر عمل کرے، وگرنہ تو مشرکین بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں تصور کیے گئے، بلکہ نبی (ﷺ) نے ان سے قتال کیا جبکہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق، زندگی اور موت دینے والے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (الزخرف: ۸۷)

(اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟

تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے)

﴿وَالَّذِينَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾

(الزخرف: ۹)

(اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی

ہوگا کہ انہیں غالب و توانا (اللہ) نے ہی پیدا کیا ہے)

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَقْنُ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَالْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ نَسِيطُوا لَوْ أَنَّ اللَّهَ﴾ (يونس: ۳۱)

(آپ کہئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین 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 کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ "اللہ")

اس بات کا ذکر قرآن کریم میں بہت جگہ ہوا ہے، لہذا جس نے یہ دعویٰ کیا کہ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرنا ہے، یا اس بات کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور کائنات میں تدبیر کرتے ہیں، اور بس اسی پر اکتفاء کیا، تو درحقیقت اسے اس توحید کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہوا جس کی دعوت رسولوں نے دی، اس لیے کہ اس نے لازم کو چھوڑ کر صرف ملزوم پر اکتفاء کیا، یا صرف دلیل پر اکتفاء کیا اور یہ دلیل جس پر دلالت کر رہی تھی (مدلول) اسے چھوڑ دیا۔

اور الوہیت کے خصائص میں ہے: ہر اعتبار سے کمال مطلق، جس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص نہ ہو، جو اس بات کا متقاضی ہے کہ ساری عبادت اکیلے اس ہی کے لیے کی جائے، اس ہی کے لیے تعظیم اور اجلال ہو، خشیت اور دعا ہو، امید، رجوع و انابت، توکل، استعانت (مدد طلب کرنا) و استغاثہ (فریاد کرنا)، انتہائی عاجزی کے ساتھ انتہائی محبت ہو، یہ سب عقلاً اور شرعاً اور فطرتاً اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ یہ سب صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے جبکہ عقل، شریعت اور فطرت اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہو۔

۲ - توحید الوہیت

یہ درج ذیل فصول پر مشتمل ہے:

پہلی فصل: توحید الوہیت کے مطلب کے بارے میں ہے، اور یہ کہ یہی رسولوں کی دعوت کا

اصل موضوع ہے۔

دوسری فصل: شہادتین کے بارے میں ہے: ان دونوں کا مطلب، ارکان، شرائط، تقاضے اور نواقض۔

تیسری فصل: شریعت سازی کے بارے میں ہے، کہ تحلیل و تحریم اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

چوتھی فصل: عبادت کے بارے میں ہے: اس کا مطلب، اقسام اور شمولیت۔

پانچویں فصل: عبادت کا تعین کرنے میں غلط تصورات کے بارے میں ہے (مثلاً عبادت کے مفہوم میں تقصیر یا غلو کرنا)۔

چھٹی فصل: صحیح عبادت کی بنیادوں کے بارے میں ہے: محبت—خوف—عاجزی—امید۔

ساتویں فصل: عمل اور عبادت قبول ہونے کی شرائط کے بارے میں ہے: اور وہ ہیں اخلاص اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے (سنت) کی پابندی۔

آٹھویں فصل: دین کے مراتب کے بارے میں ہے، اور وہ ہیں: اسلام—ایمان—احسان، ان کی تعریف اور ان کے مابین عموم اور خصوص کا بیان۔

پہلی فصل: توحید الوہیت کا مطلب، اور یہ کہ یہی رسولوں کی دعوت کا موضوع ہے

الوہیت عبادت ہے اور توحید الوہیت یہ ہے کہ: بندوں کے وہ شرعی اعمال جن سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ادا کیے جائیں، مثلاً دعا، نذر و نیاز، منت، قربانی، امید، خوف، توکل، رغبت، خشیت، انابت، اور توحید کی یہ ہی قسم اول تا آخر تمام رسولوں کا موضوع رہا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿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 اور اس کے سوا تمام
معبودوں سے بچو)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۲۵)

(آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی
معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو)

اور ہر رسول اپنی قوم کو دعوت دینا توحید الوہیت ہی سے شروع کرتے تھے، جیسا

کہ نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہم السلام نے فرمایا:

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الاعراف: ۵۹)

(اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں)

﴿وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفِعُوا﴾ (العنکبوت: ۱۶)

(اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو

اور اس سے ڈرتے رہو)

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی نازل کیا گیا:

﴿كُلُّ إِنبِيٍّ أُمِرْتُ أَنْ اعْبُدَ اللَّهَ خَالِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (الزمر: ۱۱)

(آپ کبر و بجزئیے! کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں۔ اسی کے لیے

عبادت کو خالص کروں)

اور نبی کریم (ﷺ) کا ارشاد ہے: ”أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ يُحَمَّدُوا رَسُولَ اللَّهِ“^(۱) (مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں)

لہذا ہر مکلف شخص پر سب سے پہلے یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس پر عمل کرے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ (محمد: ۱۹)

(سو اے نبی (ﷺ)) آپ یقین کر لیں اور اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں)

اور جو کوئی بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے: کلمہ شہادت کا زبان سے تلفظ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ اس سے واضح ہو گیا کہ: توحید الوہیت ہی رسولوں کی دعوت کا مقصود ہے، اور یہ توحید الوہیت اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ الوہیت اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے جو اس کے نام (اللہ) پر دلالت کرتا ہے، اللہ یعنی: الوہیت والا، یعنی معبود حقیقی۔

اور اسے توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ عبودیت بندے کا وصف ہے، کیونکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے اور اپنے رب پر انحصار کرنے والا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے

النحازی ۱۶۱ ج ۲۵، مسلم ۱۶۱ ج ۱۲۲۔

فرمایا: (یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا محتاج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی کوئی نظیر نہیں کہ اس پر قیاس کیا جائے، لیکن کچھ اعتبارات سے مشابہت پائی جاتی ہے جیسا کہ جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان کے درمیان بھی بہت فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ بندے کی حقیقت اس کا دل اور روح ہے، اور اس کی درحقیقی اس کے الہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لہذا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر بندہ کو کچھ لذت اور سرور اللہ تعالیٰ کے (ذکر کے) بغیر حاصل بھی ہو جائے تو اسے دوام حاصل نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک قسم سے دوسری قسم کی طرف اور ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی ضرورت اسے ہر حال میں اور ہر وقت رہتی ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ (اپنی رحمت، علم و قدرت کے اعتبار سے) اس کے ساتھ ہوتا ہے) (۱)

اور توحید کی یہی قسم تمام رسولوں کی دعوت کا موضوع رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو تمام اعمال درست نہیں ہوتے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کا مخالف ضرور ہوتا ہے اور وہ ہے شرک، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (النساء: ۴۸)

(یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الانعام: ۸۸)

اور اگر بالفرض یہ (انبیاء کرام) بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْتِنِ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵)

(اگر آپ (ﷺ) نے شرک کیا تو بلاشبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کاروں میں سے ہو جائیں گے)

اور اس لیے بھی کیونکہ توحید کی یہ قسم بندے پر جو کچھ واجب ہے اس میں سے اولین حق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (النساء: ۳۶)

(اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو)

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الاسراء: ۲۳)

(اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ عَلَىٰ كُمُ الْأَشْرِكُ كُؤِ أَيِهْ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

(الانعام: ۱۵۱)

(آپ ﷺ) کہیں کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمادیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو)

دوسری فصل: شہادتین: ان کا صحیح مطلب اور اس میں جو غلطیاں واقع ہوئیں، اور ان کے ارکان، شرائط، تقاضے اور نواقض (مبطلات) کا بیان

شہادتین کا صحیح مطلب اور اس کی باطل تفسیرات

۱- "شہادۃ ان لا الہ الا اللہ" کا مطلب یہ ہے کہ: "الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادۃ إلا اللہ، والتزام ذلك والعمل به" (اس بات کا اقرار کرنا اور اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا التزام کرنا اور اس پر عمل کرنا)۔ چنانچہ (لا الہ) اس بات کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہو خواہ کوئی بھی ہو، (الا اللہ) اس بات کا اثبات ہے کہ عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کلمہ کا اسمیٰ مطلب یہ ہے کہ: "لا معبود بحق إلا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں)، اور (لا) کی خبر کو (بحق) (برحق) سے ہی تعبیر کیا جائے گا، اس کو موجود سے تعبیر کرنا درست نہیں^(۱)، کیونکہ یہ حقیقتِ حال کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبودات تو باکثرت موجود ہیں

یعنی "لا الہ الا اللہ" کا معنی "لا معبود بحق إلا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں) آیا جائے گا نہ کہ "لا معبود الا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں) یا پھر "لا معبود موجود إلا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں)۔ (ط)

اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ان معبودات کی عبادت کرنا بھی گویا اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے، جبکہ یہ باطل ترین بات ہوگی۔ اور یہ وحدت الوجود کے قائل لوگوں کا مذہب ہے جو کہ اس زمین کے سب سے بڑے کافر اوگ ہیں۔

اس کلمہ کی بہت سی باطل تفسیرات بھی کی گئیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

۱۔ اس کا مطلب ہے: "لا معبودَ اِلاَّ اللّٰه" (کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے)۔

جبکہ یہ باطل تفسیر ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ: ہر معبود خواہ حق ہو یا باطل وہ اللہ ہے، جیسا کہ ہم نے کچھ پہلے اس کا بیان کیا ہے۔

۲۔ اس کا مطلب ہے: "لا خالقَ اِلاَّ اللّٰه" (کوئی پیدا کرنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے)، یہ اس کلمہ کے معنی کا صرف ایک جزء ہے، حالانکہ یہ اصل مقصود نہیں، کیونکہ اس سے صرف توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور محض یہ توحید کافی نہیں یہ تو مشرکین کی بھی توحید ہے۔

۳۔ اس کا مطلب ہے: "لا حاکمَ اِلاَّ اللّٰه" (کسی کی حاکمیت اعلیٰ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے)۔

یہ بھی درحقیقت اس کلمہ کے معنی کا صرف ایک جزء ہے، اصل مقصود نہیں، اور نا ہی یہ کافی ہے، کیونکہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو صرف حاکمیت اعلیٰ میں اکیلا تسلیم بھی کر لے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارے، اس سے دعاء کرے یا کچھ عبادت اس کے لیے ادا کرے تو وہ موحد نہیں ہوگا۔ پس اس قسم کی تمام تفسیرات باطل یا ناقص ہیں، ہم نے اس پر اس لئے تنبیہ کی ہے کیونکہ یہ بعض عام طور پر پڑھی جانے والی کتابوں میں موجود ہے^(۱)۔

^۱ اس کے علاوہ بھی اس کلمے کے بہت سے غلط یا ناقص و مبہم معنی سننے میں آتے ہیں جیسے عوام کا عام تصور کہ (اللہ تعالیٰ ایک ہے) یا پھر ہم نے ایک عالم کو کلمے کا مطلب یہ کہتے ہوئے سنا کہ (میں صرف اللہ کی ہی مانوگا اور کسی کی نہیں مانوگا!) (طبع)

چنانچہ اس کلمے کی صحیح تفسیر سلف صالحین اور محققین کی نظر میں یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے: "لا معبود بحق إلا اللہ" (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں) جیسا کہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے (۱)۔

۲- "شہادۃ ان محمدًا رسول اللہ" کا مطلب یہ ہے: اس بات کا اعتراف باطن اور ظاہر میں کیا جائے کہ محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے اس طرح کہ: "طاعتہ فیما أمر، وتصدیقہ فیما أوحی، واجتناب ماھمی عنہ دزجر، وألایعبد اللہ إلا بما شرع" (جن باتوں کا وہ حکم فرمائیں ان کی اطاعت کی جائے، جن باتوں کی وہ خبر فرمائیں ان کی تصدیق کی جائے، جن باتوں سے منع اور خبردار فرمائیں ان سے اجتناب کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ (ﷺ) کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے)۔

شہادتین کے ارکان

۱- لا الہ الا اللہ : اس کے دو ارکان ہیں (نفی اور اثبات):

رکن اول: نفی: لا الہ (کوئی معبود نہیں)، اس سے شرک کی تمام اقسام کی نفی ہوتی ہے، اور اس سے لازم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودات کا انکار کیا جائے۔

رکن ثانی: اثبات: الا اللہ (سوائے اللہ کے)، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کے

۱ اسکی تفصیل جاننے کے لیے پڑھیں کتاب "فتح الملک الوہاب فی رد شیبہ الرباب" از شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، "دروس من القرآن الکریم" از شیخ صالح الفوزان، دینی سیاسی جماعتوں کا انبیاء کرام کے شیخ سے انحراف از شیخ ربيع المدخلی۔ (طبع)

لائق اور حقدار نہیں سوائے اللہ کے، اور اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں ارکان کے مفہوم کا ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

(جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا)

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ (جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے) یہ رکن اول کا مطلب ہے (لا الہ) ، اور یہ فرمان: ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ (اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے) یہ رکن ثانی کا مطلب ہے (الا للہ)۔

اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

﴿إِنِّي بَرَاءٌ لِّمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (الزخرف: ۲۷)

(میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو * بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے)

ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ لِّمَا تَعْبُدُونَ﴾ (میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو) یہ وہی نئی ہے جو رکن اول "لا الہ" کے مفہوم میں ہے، اور یہ کہنا: ﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ (بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے) یہ اثبات ہے جو رکن ثانی کے مفہوم میں ہے۔

۲- شہادۃ ان محمداً رسول اللہ: اس کے دوا رکاز ہیں اور وہ ہمارا یہ کہنا ہے عبدالہ ورسولہ (اللہ کے بندے اور رسول ہیں):

عبدالہر رسولہ میں نبی (ﷺ) کے حق میں افراط اور تفریط دونوں کی نفی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ ان دونوں عظیم الشان صفات کے اعتبار سے اکمل الخلق ہیں۔

یہاں پر عبد (بندہ) کا مطلب ہے: "المملوک العابد. أي: أنه بشرٌ مخلوقٌ مما خلق منه البشر؛ يجري عليه ما يجري عليهم" (عبادت گزار مملوک، یعنی کہ: وہ ایک مخلوق انسان و بشر ہیں باقی انسانوں کی طرح، وہ بھی ان تمام چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں جن سے دوسرے انسان ہوتے ہیں)، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (الکہف: ۱۱۰)

(آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں)

اور نبی (ﷺ) نے عبودیت (بندگی) کا بھرپور حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر تعریف فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ (الزمر: ۳۶)

(یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟)

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ (الکہف: ۱)

(تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا)

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (الاسراء: ۱)

(پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں

مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا)

رسول کا خطاب ہے: "المبعوث إلى الناس كافة بالهدى إلى الله بشيرة واذيورا" (جو دعوت الی اللہ (کی ذمہ داری) لے کر تمام لوگوں کی طرف مبعوث آیا گیا ہو اور وہ خوشخبری بھی سناتا ہو اور خبردار بھی کرتا ہو)۔

رسالت کی ان دونوں صفات کے ساتھ گواہی دینے میں نبی اکرم (ﷺ) کے حق میں افراط اور تفریط کی نفی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو نبی کریم (ﷺ) کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم (ﷺ) کے حق میں افراط اور غلو سے کام لیا، یہاں تک کہ انہیں یودیت کے رتبہ سے بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کے رتبہ پر پہنچا دیا، تو واللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سے مدد مانگنے لگے، اور وہ چیزیں مانگنے لگے جن پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتے ہیں جیسے مشکل کشائی اور حاجب روئی کرنا۔ جبکہ دوسری طرف بعض نے یا تو ان کی رسالت کا انکار کیا یا ان کی پیروی میں کمی کی اور سنت کے مخالف آراء و اقوال پر انحصار کیا، اور جو احکامات انہوں نے بتائے اور جو خبریں انہوں نے دیں ان میں ظلم اور ناانصافی سے کام لیا۔

شہادتین کی شرائط

۱- لا الہ الا اللہ کی شرائط :

لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے سات شرائط لازم ہیں، اس کلمہ کا تلفظ کرنے والے کو ان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہو گا اگر یہ سات شرطیں سب کی سب پوری نہ ہوں، اور یہ شرائط اسمائی طور پر درج ذیل ہیں:

پہلی : علم جو جہل کے معانی ہے۔

دوسری : یقین جو شک کے معانی ہے۔

تیسری : قبولِ جور و کرنے کے منافی ہے۔

چوتھی : انقیاد (اطاعتِ سرکاری) جو ترک (نافرمانی) کے منافی ہے۔

پانچویں : اخلاص جو شرک کے منافی ہے۔

چھٹی : صدق (سچائی) جو کذب (جھوٹ) کے منافی ہے۔

ساتویں : محبت جو بغض کے منافی ہے۔

اور اس کی تفصیل آچھ یوں ہے :

پہلی شرط (علم) : یعنی وہ علم جو اس سے مراد ہے "وَمَا تَفْهَمُوا مَا تُلْفُونَ، الْمَنَافِي لِلْجِبَالِ
بِذَلِكَ" (انہی اور اثبات و دونوں صورتوں میں اور یہ جہالت اور اعلیٰ کے منافی ہے) ارشاد
باری تعالیٰ ہے :

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَتْلُمُونَ﴾ (الزخرف: ۸۶)

(سوائے ان کے جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم بھی ہو)

یعنی : ﴿شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ (حق بات کا اقرار کریں) وہ (حق بات) ہے لالہ الا للہ.

﴿وَهُمْ يَظُنُّونَ﴾ (اور انہیں علم بھی ہو) جس بات کی انہوں نے زبان سے گواہی دی ہے

اس کا اپنے دلوں میں بھی علم ہو۔ چنانچہ اگر کوئی محض زبان سے تامل کرے جبکہ اس کا

مطلب معلوم نہ ہو تو اسے اس اقرار کا بیجہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز پر یہ کلمہ والہت کرتا

ہے وہ اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا۔

دوسری شرط (یقین) : "بَان يَكُونُ قَانِلُهَا مُسْتَيَقِنًا مِمَّا ادَّعَى عَلَيْهِ، فَإِن كَانَ شَاكًّا مِمَّا ادَّعَى

عَلَيْهِ لَمْ تَنْفَعَهُ" (اس کلمہ کا اقرار کرنے والے کو اس کا پورا یقین بھی ہو کہ یہ کلمہ کس بات پر

دلالت کر رہا ہے، اگر اسے اس بات پر شک ہو جس پر یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے تو اسے اس اقرار کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمَىٰ﴾ (الحجرات: ۱۵)

(مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں) اگر اسے شک و شبہ ہوگا تو وہ منفق ہوگا۔

نبی کریم (ﷺ) نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا: "فَمَنْ لَقِيَْتَ مِنْ ذُرِّيَةِ هَذَا الْخَائِطِ وَشَقِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَسْتَبَيَّنَّا بَيْنَا قَلْبُهُ فَبَشَّرْنَا بِالْجَنَّةِ" (اس دیوار کے پیچھے تمہاری جس سے بھی ملاقات ہو، اگر وہ دل میں یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ لا الہ الا اللہ تو اسے جنت کی بشارت سناؤ) تو یا جس کے دل میں اس کلمہ کا یقین نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں۔

تیسری شرط (قبول): "القبول، لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، فمن قالها ولم يقبل ذلك ولم يلتزمه به، كان من الذين قال الله فيهم:

﴿أَفْهَىٰ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَسُوا كِبْرًا وَنَبُوا لِيُونَ﴾

أَيْنَا لِنَارٍ كَوُ أَهْتِنَا لَشَاعِرٍ مُّجْتَوِينَ﴾ (الصافات: ۳۵-۳۶)"

(جو اس کلمہ کا تقاضا ہے اور وہ ہے اے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت کو چھوڑ دینا، لہذا جس نے یہ کلمہ زبان سے کہا لیکن اسے قبول کر کے اس کا التزام نہیں کیا، تو وہ

ایہ حدیث صحیحہ مسلم میں ہے، کتاب الایمان (۳۱)۔

ان لوگوں میں سے ہو گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

(یہ وہ لوگ) ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں تو یہ سر ہنسی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟) یہ آج کے قبر پرستوں جیسا حال ہے جو کہتے تو ہیں (لا الہ الا اللہ)، لیکن قبروں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑتے، لہذا وہ لا الہ الا اللہ کے قبول کرنے والے نہیں بن سکتے۔

چوتھی شرط (انقیاد): "الانقیاد لدولت علیہ" (یہ کلمہ جس چیز پر ولایت کرتا ہے اس کی پابندی اور اطاعت گزاری)، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (التمان: ۲۲)

(اور جو) (شخص) اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور جو بھی وہ نیوکار،

یقیناً اس نے مضبوط نرہ تمام لیا)

اور ﴿الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ﴾ (مضبوط نرہ): لا الہ الا اللہ ہے، اور ﴿يُسْلِمْ وَجْهَهُ﴾ (اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنے) کا مطلب ہے: "ینقاد للہ بالاحلاص لہ" (اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری)۔

پانچویں شرط (سچائی): اور وہ یہ کہ "ان يقول هذه الكلمة مصداقاً بھا قلبہ۔ فان قالھا بلسانہ ولم یصدق بھا قلبہ کان منافقاً کاذباً" (اس کلمہ کو دل کی سچائی کے ساتھ کہا جائے، اگر شخص زبان سے تلفظ کرے گا اور دل میں سچائی نہیں ہوگی تو وہ جھوٹا اور منافق ہوگا)، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَمُ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ يُغَادِرُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ

أَمْثُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ* فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ جَمَاعًا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿۸-۱۰﴾ (البقرہ: ۸-۱۰)

(بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں)* وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے)

تیسری شرط (اخلاص): اور وہ یہ کہ: "تصفیۃ العمل من جمیع شرائب الشریک؛ بأن لا یقصد بقولھا طعمًا من مطامع الدنیا، ولا ریاء، ولا سمعة؛ لما فی الحدیث الصحیح من حدیث عثمان قال "فَبَانَ اللَّهُ حَرَمَهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ" (الحدیث أخرجه الشيخان)" (اس عمل (کلمہ کے اقرار) کو شریک کے ہر ادنیٰ سے ادنیٰ شہرت تک سے پاک کیا جائے، وہ اس طرح کہ اس عمل (کلمہ کے اقرار) سے کوئی دنیاوی مقاصد اور لالچ مقصود نہ ہو، نہ ہی شہرت یا ریاضیاتی مقصود ہو، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے، فرمایا: [جولاء الاله الا الله کا اقرار کرے اور اس کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا ہے] (۱)

ساتویں شرط (محبت): "الحبة لهذه الكلمة، ولما تدل عليه، ولا هلهما العاملين بمقتضاها" (اس کلمہ سے اور یہ کلمہ جس چیز پر دلالت کرتا ہے اس سے اور اس کا اقرار کر کے اس کے

^۱ سُحْرِي الْأَطْعَمَة (۵۰۸۶) . مسلم المساجد ومواضع الصلاة: (۳۳) .

تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں سے محبت رکھنا)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

(البقرہ: ۱۶۵)

(بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو تنہا اگر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں،

جیسی محبت اللہ سے ہوتی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں)

پس (لا الہ الا اللہ) پر یقین رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھتے ہیں،

جبکہ اہل شرک اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں سے بھی (اللہ جیسی) محبت رکھتے

ہیں، اور یہ بات اس کلمہ (لا الہ الا اللہ) کے منافی ہے^(۱)۔

ب۔ محمد رسول اللہ کی شرائط:

۱۔ محمد (ﷺ) کی رسالت کا اعتراف کیا جائے، اور باطن میں دل کے ساتھ اس کا اعتقاد رکھا جائے۔

۲۔ اس کا ظاہر طور پر بھی زبان سے تلاظہ اور اعتراف کیا جائے۔

۳۔ ان کی پیروی کی جائے، اس طور پر کہ جس حق کو وہ لیکر آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اور جس باطل کو چھوڑنے کا انہوں نے حکم دیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔

۱۔ بعض ماہر کرام آٹھویں شرط "کفر بالانفوت" (طاغوت کا انکار) بھی بیان کرتے ہیں اور جو سات بیان کرتے ہیں وہ کفر بالانفوت و انما صبی میں شامل کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالے "شرط الالہ اللہ" کی مختصر شرح "تیسیر الالہ بشرح شرط الالہ اللہ"۔ (طاب)

- ۴۔ ماضی اور مستقبل کی جو چیزیں انہوں نے دی ہیں انکی تصدیق کی جائے۔
- ۵۔ ان سے ایسی محبت کی جائے جو اپنی جان، مال، اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔
- ۶۔ ان کی بات کو ہر کسی کی بات پر ترجیح دی جائے، اور ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔

شہادتین کے لوازمات

۱۔ شہادۃ اللہ الا اللہ کے لوازمات:

"هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات ، استدلال عليه بالنفس ، وهو قولنا : (لا اله الا الله) . وعبادة الله وحده لا شريك له . استدلال عليه بالاشهاد ، وهو قولنا : (لا اله الا الله) " (یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودات کی عبادت کو ترک کر دیا جائے، جو نفی کی صورت میں اس بات کا مدلول ہے (لا اله الا الله) اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں، جو اشہادت کی صورت میں اس بات کا مدلول ہے (لا اله الا الله))۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو اس کلمہ کو زبان سے کہتے ہیں درحقیقت اس کے تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ الوہیت کہ جس کی دیگر مخلوقات سے نفی کی گئی ہے کو مخلوقات کے لیے ثابت کرتے ہیں جیسے قبور، مزارات اور درخت، پتھر وغیرہ۔

ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ توہید بدعت ہے، اس لیے اس کی طرف دعوت دینے والوں کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہیں ان کو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں۔

۲۔ شہادتان محمد رسول اللہ کے لوازمات:

شہادت محمد رسول اللہ کے لوازمات یہ ہیں کہ: "طاعته وتصديقه. وترك ما هني

عنه. والاعتصار علی العم بسنته. وتوكل ما عداها من البدع والمحدثات. وتقديمه قوله علی قول محل أحد" (ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کی جائے، ساتھ ہی جن باتوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اور ان کی سنت پر عمل کرنے پر ہی اکتفا کیا جائے، ساتھ ہی ان کے سوا تمام بدعات کو ترک کر دیا جائے، اور ان کی بات کو ہر کسی کی بات پر فوقیت دی جائے)۔

شہادتین کے نواقض (مخالف امور)

یہ (نواقض اسلام) اسلام کے مخالف امور ہیں، اس لیے کہ شہادتین کے اقرار سے ہی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور شہادتین کا زبان سے تلفظ کرنا ہی درحقیقت اس کے مدلول کا اعتراف ہے، اور اس کے لوازمات کی پابندی ہے، شہادۃ اسلام کو ادا کرنا ہے، لہذا اگر وہ اس التزام و پابندی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ درحقیقت اس مہد کی مخالفت اور مہد شکنی کرتا ہے جو اس نے زبان سے شہادتین کا اقرار کرتے وقت کیا تھا۔

نواقض اسلام بہت سارے ہیں، فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس کے لیے ایک باب مختص کر دیا ہے جسے وہ "باب الردۃ" (دین سے مرتد کر دینے والے امور کا باب) کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جن میں سے سب سے اہم و س نواقض (مخالف امور) ہیں جن کا ذکر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہابؒ نے اپنے اس کلام میں کیا ہے:

۱- اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ۴۸)

(یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشا اور

اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے)

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

(انعام: ۷۲)

(یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے،

اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا)

اسی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی دینا بھی شامل ہے، مثلاً قبروں اور

مزارات کے لیے یا جن وغیرہ کے کیے ذبح کرنا^(۱)۔

۲- جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ اور وسیلہ اختیار کیا، جنہیں وہ پکارے اور

ان سے شفاعت طلب کرے اور ان پر توکل کرے، تو وہ ایمان کا فرسے^(۲)۔

کیونکہ تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا عبادت ہے جو کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا

فرمان ہے: "فصل لربك وانحر" (الکوثر: ۲) (اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر)، "قل إن

صلاحتي ونسكبي ومخياي ومماتي لله رب العالمين (۱۶۶) لا شريك له" (الانعام: ۱۶۲)۔

(۱۶۳) (جو میری نماز، قربانی، یہ اچھینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں)، رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لعن اللہ من ذبح لغير اللہ" (صحیح مسلم: ۱۹۷۹) (اللہ تعالیٰ نے اس شخص

ممت کی جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا)۔ مختلف عبادت کے واسطوں کے لیے، یکمیں کتاب "اصول

التمايز" شرح الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ (طبع)

^۲ یہاں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ جو کوئی براہ راست غیر اللہ سے دعاء کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ

اللہ تعالیٰ کے پاس میری -فدائش کریں گے یا وسیلہ ہیں تو یہ شرک ہے کیونکہ دعاء عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق

ہے کسی اور کے لیے اسے ادا کرنا شرک ہے، اور یہی مشرکین عرب کا شرک تھا۔ لیکن جو دعاء، تو اللہ تعالیٰ سے

کرے لیکن اس دعاء میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کہ پیارے نبی کے واسطے یا وسیلے یا طفیل ہماری دعاء قبول

فرمائے۔ تو یہ شرک نہیں بلکہ بدعت ہے۔ شرک اس لیے نہیں کیونکہ دعاء جو کہ عبادت ہے اس کا حق تو اللہ

(جہاں ہے۔۔۔)

۳۔ جو مشرکین کو کفار نہ سمجھے، اور جو ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو درست قرار دے وہ بھی کافر ہے^(۱)۔

۴۔ جو یہ سمجھے کہ نبی اکرم (ﷺ) کے گھر بیت سے کسی اور گھر بیت افضل ہے، یا ان کے فیصلے سے کسی اور کا فیصلہ بہتر ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو طاعتوں کی احکامات کو محمد رسول اللہ (ﷺ) کے احکامات سے اور ان قوانین و اسلامی احکامات سے افضل سمجھتے ہیں^(۲)۔

۵۔ جس نے کسی ایسی چیز سے بغض اور نفرت کی جو رسول اللہ (ﷺ) لے کر آئے ہیں،

تعالیٰ کو دیا ہے۔ بدعت اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ثابت نہیں۔ مزید نبویہ کے مشہور عالم شیخ صالح السحبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ ان دو میں فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے بدعتی وسیلے کو بھی شک کہہ دیتے ہیں۔ (اتحاف الاسلام: ۱۰۶) شرح نواقض الاسلام العشر ذرا شیخ صالح السحبی (طاب)

۱ شیخ صالح السحبی "اتحاف الکرام البرہۃ بشرح نواقض الاسلام العشر" میں فرماتے ہیں: کافر کو کافر نہ سمجھے سے مراد اصلی کافر جیسے یہود و نصاریٰ و مجوس و بت پرست و غیرہ ہیں بعض لوگ جہالت میں کہہ دیتے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے حالانکہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب ہے کہ جنہوں نے انہیں کافر قرار دیا ہے۔ البتہ اسلامی فرقوں میں سے بعض کی تخریب کرنے کے بارے میں توقف کرنے والے پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے اس کی تخریب میں اتحاف کو اپنے خوارن و غیرہ (طاب)

۲ شیخ صالح الفوزان شرح نواقض اسلام میں فرماتے ہیں کہ جو غیر شرعی قوانین و اسلامی قوانین سے افضل سمجھے، یا برابر سمجھے، یا اپنے آپ کو غیر سمجھے چاہے تو شریعت سے فیصلہ کرے یا کسی اور قانون سے، یا پھر غیر شرعی فیصلے کو جائز سمجھے تو ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن جو اپنی خواہش نفس کی پیروی یا بدعت و دیگر دنیاوی مفادات کی خاطر غیر شرعی فیصلے کرے تو، اگر بعد کا مرتب ہے جو دراصل امام سے خارج نہیں ہے تب تک اس کے حلال ہونے کا عقیدہ نہ رکھے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت تہذیب کی تفسیر میں وارد ہے۔ (طاب)

اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تو اس نے کفر کیا۔

۶۔ جس نے رسول اللہ (ﷺ) کے بتائے ہوئے دین کی کسی چیز کا مذاق اڑایا تو اس نے کفر کیا، اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ہے:

﴿قُلْ أَبِإِنَّهٗ وَايَاتِہٖ وَرَسُولِہٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَآ تَعْتَدِن رُوَاقِدَ کُفْرٰتُمْ بَعْدَ اِیْمَانِکُمْ﴾
(التوبة: ۶۶)

(کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول (ﷺ) ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟* تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے) (۱)

۷۔ جادو، اور اس میں صرف اور عطف بھی ہے (شاید اس سے شیخ الاسلام کا مقصد وہ عمل ہے جس کے ذریعہ سے ایک شخص کے دل میں اپنی بیوی سے نفرت پیدا کی جاتی ہے، یا کوئی ایسا عمل جس سے بیوی کی محبت دل میں ڈال دی جاتی ہے)، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، یا اس پر راضی ہو تو اس نے کفر کیا، اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ اٰحَدٍ حَتّٰی یَقُوْلَا اِنْسَانًا فَنَسْنَأُ قَدًا تَكْفُرًا﴾ (البقرة: ۱۰۲)

(وہ دونوں بھی کسی شخص کو (جادو) اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں

۱ بہت سے مسلمان اس معاملے کو بہت باکالیتے ہیں اور اللہ، رسول، فرشتوں، جنت و جہنم وغیرہ پر لطفے بناتے ہیں حالانکہ یہ صریح کفر ہے جس سے انسان و ائمہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس معاملے کی خطرناکی کو لوگوں میں عام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ شیخ نوزان شرح نواقص اسلام میں فرماتے ہیں اس معاملے میں سنجیدہ اور مذاق کرنے والا برابر ہیں اسی طرح سے استہزاء زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اشارے سے بھی، اور اس میں بھی فرق نہیں کہ دین کی کسی بڑی چیز کا مذاق اڑایا جائے یا چھوٹی سی چیز کو سب برابر کفر ہے۔ (طرح)

کہ ہم تو ایک آزمائش میں تو کفر نہ کر

۸۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد و مظاہرہ کرنا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدہ: ۵۱)

(تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے،

ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز اور است نہیں دکھاتا)^(۱)

۹۔ جو یہ اعتقاد رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے محمد (ﷺ) کی شریعت کی پابندی سے نکلنا جائز ہے جیسا کہ خضر کے لیے موسیٰ (ﷺ) کی شریعت کی پابندی سے نکلنا جائز تھا، تو وہ کافر ہے، میں

اشیخ صالح السحبی "التعلیق المختصر علی نواقض الاسلام" اور "التفصیل فی موانع الکفر" میں فرماتے ہیں کفار کی مظاہرہ، اعانت و مدد اور مولات (دوستی) کی کچھ اقسام ہیں۔ ان کے کفر و شرک سے راضی ہو کر یعنی ان کے دین کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا یہ کفر ہے، ۲۰۔ دیناوی مصلحت و ایجنسی کی وجہ سے کافروں کی مدد کرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں جیسا کہ شیخ بخاری میں طالب بن ابی بختہ رضی اللہ عنہما کا قصہ سورہ مستحجنہ کی تفسیر میں مشہور ہے، ۳۔ جائز مولات یعنی ان کے فتنے کے ذریعے ظاہر دوستی دکھانا لیکن دل میں ان سے اور ان کے دین سے نفرت و بغض رکھنا ایسا ضرورت کے تحت کرنا جائز ہے جیسا کہ سورہ آل عمران آیت ۲۸ اور سورہ نحل آیت ۱۰۶ اور اس کی تفسیر میں مبارک بن یاسر رضی اللہ عنہما کا قصہ مشہور ہے۔ ۴۔ ایسے معاملات جسے بعض جاہل لوگ مولات (دوستی و محبت) سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تو معاملات ہیں جو کہ جائز ہیں جیسے تجارتی معاملات، خرید و فروخت، ادھار وغیرہ اس کا الوداع والبراء (اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی و نفرت) کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں خود رسول اللہ ﷺ کی ذرہ آپ ﷺ کی وفات کے وقت ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی جو آپ نے کچھ اناج کے عوض رہن رکھوائی تھی۔ لہذا بعض جو شیٹلے نوجوانوں اور جماعتوں کا اسلامی ممالک کے سربراہان کو محض کافروں سے تعلق رکھنے یا معاہدات کرنے یا کبھی مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کر لینے سے مطلقاً کافر قرار دینا جائز نہیں، مندرجہ بالا تفصیل کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ (طرح)

کہتا ہوں: یہ وہی بات ہے جیسا کہ غالی صوفیوں کا اقتقاد ہے کہ بعض لوگ اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں نبی کریم (ﷺ) کی پیروی کی ضرورت نہیں رہتی۔

۱۰۔ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرنا (منہ موڑنا)، کہ نہ اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَتَا أَعْنَافًا وَالْمَغْرِبُونَ﴾ (الاحقاف: ۳)

(اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرانے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

(التہجد: ۲۲)

(اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وعظایا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا، (یقین مانو) کہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں)

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: (ان تمام نواقض میں سے کسی کا بھی مرتکب خواہ مذاق میں کرے یا سنجیدگی سے یا پھر ڈر کی وجہ سے ان حالات میں (اس کے حکم میں) کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے جسے زبردستی ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، اور یہ تمام امور انتہائی خطرناک ہیں، اور کثرت سے موجود بھی ہیں، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان سے بچ کر رہے، اور اس میں واقع ہونے سے ڈرے، ہم اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے اسباب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں)^(۱)

تیسری فصل: شریعت سازی کے بارے میں

شریعت سازی اللہ تعالیٰ کا حق ہے: اور تشریح (شریعت سازی) سے مراد ہے: (وہ منہج و ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے نازل فرمایا تاکہ اپنے عقائد و معاملات وغیرہ کے سلسلے میں وہ اس کی پیروی کریں، اسی میں سے تحلیل و تحریم بھی شامل ہے۔ پس کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو، اسی طرح کسی چیز کو حرام قرار دے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَصْنَفَ الْكُذِبِ هَذَا حَلَالًا وَهَذَا حَرَامًا لِنُفَعْنَا وَاللَّهُ الْكَذِبُ﴾
(النحل: ۱۱۶)

(کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا باندھ لو)

اور فرمایا:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلِ اللَّهُ أُذُنٌ لَكُمْ أَمْ غُلٌّ﴾
(یونس: ۵۹)

(آپ (ﷺ) کہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ (ﷺ) پوچھیں کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا یا اللہ تعالیٰ پر افتراء ہی کرتے ہو؟)

پس اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی دلیل کے سوا تحلیل و تحریم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور خبر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اسی طرح یہ بھی خبر دی کہ

جس کسی نے بنا، لیل کسی چیز کو واجب یا حرام قرار دیا تو اس نے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس ہی صیبت یعنی حق شریعت سازی میں شریک مقرر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مِثْلَ مَا أَرْسَلْنَا بِهِ إِلَهُكُمْ﴾ (الشوری: ۲۱)

(کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ تعالیٰ کے) شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی)

جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ماہرہ کسی شریعت سازی کی اطاعت کی اور یہ جانتے ہوئے بھی اس کے اس فعل کی موافقت کی تو اس نے اسے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الانعام: ۱۳۱)

(اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے)

یعنی مثلاً اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مردار کو حلال قرار دیا، اور کسی نے اس بات میں اس کی اطاعت کی تو وہ مشرک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جس کسی نے احبار (علماء) اور ربیان (درویشوں) کی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کی تحلیل اور حلال کردہ کی تحریم میں اطاعت کی پس یقیناً اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ماہرہ اپنا رب بنا لیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اتَّخَذُوا الْخُبْرَاءَ لَهُمْ وَرَهْبَاءَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالسَّمِيعِ الْبَصِيرِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

إِلَهُاءَ وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَنَّانٌ عَمَّا يَشْرِكُونَ﴾ (التوبہ: ۳۱)

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

جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو عرض کی: ”یا رسول اللہ، انّا لسنا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - أَلَيْسُوا يُعْلَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتَجَلَّوْهُ، وَ يُعْبَدُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرَّمُوهُ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَجَلَّتْ عِبَادَتُهُمْ“ (۱) (یا رسول اللہ (ﷺ)! ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پر نبی کریم (ﷺ) نے فرمایا: کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو تم بھی اتے حلال سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو تم بھی اتے حرام سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں (ایسا تو کرتے تھے)، آپ (ﷺ) نے فرمایا: مگر تو ان کی عبادت کرنا ہے)

شیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اہبار و رہبان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت شمار ہوئی، اور اس شرک اکبر میں شمار ہوگی جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبَدُوا إِلَهًُا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهًُا إِلَهًُا سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ۳۱)

(حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے)

اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

وَمَا تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمٌ وَلَا ذَسٌّ وَإِنَّهُ لَفِئْسٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُؤْحِنُونَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ

لِيَجَادِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَفِئْسٌ كُنُونَ (الانعام: ۱۲۱)

(اور ایسے جانوروں میں سے مت لکھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام فسق ہے اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے)

اور ایسا سلوک بہت سے لوگ ان کے ساتھ کر جاتے ہیں جن کی وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ جس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اس کے قول کے خلاف (واضح) دلیل تک کا احتیاط نہیں کرتے، چنانچہ یہ (حالت) اسی قسم کے شرک میں سے ہے) (۱)
پس شریعت الہی کا التزام اور اس کے علاوہ ہر شریعت کو ترک کروینا "لا الہ الا اللہ" کا لازمی تقاضا ہے، واللہ المستعان۔

چوتھی فصل: عبادت: اس کے معنی اور شمولیت

عبادت کا معنی

ابا شیبہ رحمہ اللہ نے بھی تعریف اور مذہبی تعصب قابل مذمت چیز اور کفر الہی ہے مگر اس کی ہر صورت شرک اور اللہ کے علاوہ رب یا شریعت ساز بنانا نہیں، اس کی بالکل آخری صورت شرک ہے۔ چنانچہ مذاہب اربعہ و غیرہ کے عام مقلدین و مطلقاً مشرک کہنا جائز نہیں جو مختلف آئمہ اسلام کے رائج و مرجوح اجتہادات کی پیروی کرتے ہیں۔ (طائ)

عبادت کی اصل تذلّل اور خضوع ہے۔ اور شریعت میں اس کی بہت سی تعریفات ہیں جن کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔

اسی میں سے ایک یہ ہے کہ: ”أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ بِامْتِنَالٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَلَى السَّنَةِ رِسْلَهُ“ (عبادت اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی اطاعت کرنا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچائے)

ایک اور تعریف یہ بھی ہے کہ: ”الَّذِي تَلَّ اللَّهُ سُبْحَانَهِ نَفِي: غَايَةُ الذَّلِيلِ لِلَّهِ تَعَالَى مَعَ غَايَةِ حُبِّهِ“ (اللہ تعالیٰ کے تذلّل اختیار کرنا یعنی انتہائی درجے کے تذلّل کے ساتھ انتہائی درجہ کی محبت)

اور اس کی ایک جامع تعریف یہ ہے کہ: ”أَسْمُهُ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يَعْْبُدُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ: مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ“ (عبادت ایک ایسا نام ہے جو اس کام کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں یا اعمال اور چاہے ظاہری ہوں یا باطنی)

اور یہ دل، زبان اور جوارح میں تقسیم ہوتی ہے۔ چنانچہ خوف، امید، محبت، توکل اور رغبت و رہبت دلی عبادتیں ہیں جبکہ تسبیح، تہلیل و تکبیر، اور دل و زبان سے حمد و شکر کرنا دلی اور زبانی عبادات ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج و جہاد بدنی اور دلی عبادات ہیں، اسی طرح دیگر اقسام کی عبادات ہیں جو دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے صادر ہوتی ہیں اور یہ بہت سی ہیں۔

عبادت ہی وہ چیز ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ

هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُدْرَةِ الْعَلِيِّ

(الذاریات: ۵۶-۵۸)

(میں نے جنات اور انسانوں کو جنس اسی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب سے کا روزی رساں بہت قوت والا اور زور آور ہے)

پس اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ جن انسان کی تخلیق کی حکمت ان کا عبادت ادا کرنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت سے مستغنی ہے، اور یہ اس کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تقیہ ہونے کی وجہ سے، پس وہ اس کی شریعت کے مطابق اس کی عبادت بجالاتے ہیں، اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا تو وہ مشتبہ ہے۔ اور جس نے اس کی عبادت تو کی مگر اس کے ساتھ کسی غیر کی بھی عبادت کی تو وہ مشرک ہے۔ اور جس نے اس اکیلے ہی کی عبادت تو کی مگر اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں تو وہ بدعتی ہے۔ اور جس نے اس اکیلے ہی کی عبادت اس کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کی تو وہ مومن و موحد ہے۔

عبادت کی اقسام اور ان کی شمولیت

عبادت کی بہت سے انواع و اقسام ہیں، اور یہ ہر اس ظاہری اطاعت کو شامل ہے جو زبان، جوارح اور دل سے صادر ہوتی ہیں جیسے تسبیح، تہلیل، تلاوت قرآن، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، رشتہ داروں یتیموں مساکین اور مسافروں سے حسن سلوک، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی طرف انابت و رجوع، دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا، اس کے حکم پر صبر کرنا اور اس کی قضا و قدر پر راضی رہنا، اسی پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے مذاہب سے ڈرنا، اغراض یہ مومن کے تمام تر اغراض کو مشتمل ہے اور اس کی ان سے نیت

اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا یا اس میں مدد لینا ہو۔ یہاں تک کہ جو عبادت ہوتی ہیں امران سے قصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت شراری میں تقویٰ کا حصول جو جیسے نیند، کھانا پینا، خرید و فروخت، کھانا اور نکاح وغیرہ یہ سب عبادت نیک یعنی نیک و جہ سے عبادت بن جاتی ہیں، جن پر اس ثواب حاصل ہوگا۔ تو معلوم ہو کہ عبادت صرف معروف شعاثر تک ہی محدود نہیں۔

پانچویں فصل: عبادت کی تحدید کے سلسلے میں غلط مقامات کا بیان

عبادت تو قیفی ہیں یعنی: "أندلا یشرع شیء منها إلا بدلیل من الکتاب والسنة، وما لہ یشرع بعدہ بدعة مردودة" (ان میں سے کوئی نئی عبادت مشروع (جائز) نہیں جب تک اس کی کتاب و سنت سے دلیل موجود نہ ہو، لہذا جو مشروہ ثابت نہ ہو تو وہ بدعت و مردود (ناقابل قبول) ہے)۔ جیسا کہ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد ہے: "مَنْ عَمِلَ غَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ بَرْدٌ" (جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے) یعنی اس کا عمل نہ صرف اس کے منہ پر مار دیا جائے گا بلکہ اسے لٹا بھی ہوگا، کیونکہ یہ معصیت (نافرمانی) ہے تاکہ اطاعت۔ بعد ازیں مشروہ عبادت کو بھی اور کرنے کے معائنہ میں جو منہج سلیم ہے وہ وسائل و سستی اور تشدد اور غلو کے درمیان اعتدال کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی (ﷺ) کو فرماتے ہیں:

﴿فَإِن تَقَوَّيْنَاكَ كَمَا أُبَيِّتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ (حمود: ۱۱۲)

البحاری ص ۲۵۵۰ (مسند الاقصیٰ ۱/۱۸۸) و درود نسہ (۲۰۶) من مرجع المدینہ ۱۴۱
احمد (۲۵۶/۶)

(پس آپ (ﷺ) جس چیز کا آپ (ﷺ) کو حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ کیجئے اور وہ لوگ بھی جو آپ (ﷺ) کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے تجاوز نہ کرنا)

پس یہ آیت کریو۔ عبادت ادا کرنے کے معاملہ میں اس منہج سلیم کارسم الخط واضح کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معتدل طریقے سے ان کی ادا کرنے میں استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، کہ جس میں نہ افراط ہو اور نہ ہی تفریط، اور وہ شریعت کے مطابق ہو فرمایا ﴿کَمَا أُمِرْتُ﴾ (جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے) پھر اس کی اس قول کے ساتھ مزید تاکید فرمائی کہ ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ (اور حد سے تجاوز نہ کرنا) طغیان کا معنی ہے: ”بجاوڑۃ الحد بالشد و التنتع“ (تشد اور انتہا پسندی کے ساتھ حد سے تجاوز کرنا) اور یہی غلو کہلاتا ہے۔ جب نبی کریم (ﷺ) کے تین صحابہ شیئ اللہ نے اپنے اعمال کو کم تصور کرتے ہوئے سمجھ باتیں کی، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی نامہ نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا اور رات کو نیند نہیں کروں گا، جبکہ تیسرے نے کہا کہ: میں عورتوں سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، اس پر رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”أَنَا أَنَا فَاصْطَلِي وَأَنَا. وَأَصْوَةٌ وَأَفْطِرٌ. وَأَنْزَوَاجِ النِّسَاءِ. فَصَنَ رَغِبَ عَن سُنَّتِي. فَلَنْتَسَ هِيَ“^(۱) (حالانکہ میں تجھ بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور تھوڑے بھی دیتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس کسی نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں)

آج بھی عبادت کے معاملہ میں دو متضاد گروہ ہیں۔

پہلا گروہ: جس نے عبادت کے مفہوم کو بہت محدود کر دیا ہے اور اس کی ادائیگی میں تساہل

^۱ شعبی الصحیح (۲/۲۶)، مسند الصحیح (۱۰۰۶)، السنن الصحیح (۳۲۱/۲)، آمد (۲۸۵/۳)

سے کام لیا یہاں تک کہ اس کی بہت سے افواہوں کو ^{۱۰۰}مطلوبہ بن کر کے رکھ دیا، اور اسے فقط چند اعمال اور شعائر تک ہی محدود کر دیا جو مسجد میں ادا کئے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں گھر پر عبادت کا کوئی عمل دخل نہیں، نہ ہی آفس، مارکیٹ، سڑکوں، معاملات، سیاست، تنازعات میں فیصلے وغیرہ جیسے دیگر دائرہ حیات میں عبادت کا کوئی عمل دخل ہے۔

بالکل مسجد کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور واجب ہے کہ اس میں سچ و حقہ نمازیں ادا کی جائیں مگر عبادت تو ایک مسلمان کی پوری زندگی کو شامل ہے؛ خواہ مسجد نے اندر نہ دیا اس سے باہر۔

دوسرا گروہ: انہوں نے عبادت کی تطہیر میں تشدد سے کام لیتے ہوئے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ پس انہوں نے مستحبات کا درجہ بڑھا کر واجبات تک پہنچا دیا، اور بہت سے مباحات کو حرام قرار دے دیا، اور جس نے ان کے اس منہج کی مخالفت کی تو اسے گمراہ اور خطا کار قرار دے کر ان کے (صحیح) مفادیمہ کو غلط قرار دیا۔ حالانکہ سب سے بہتر طریقہ محمد رسول اللہ (ﷺ) کا طریقہ ہے اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کردہ ہیں۔

چھٹی فصل: صحیح عبادت کے ارکان

عبادت تین ارکان پر مرکوز ہوتی ہے: محبت، خوف اور امید۔

پس محبت تذلزل کے ساتھ، اور خوف امید کے ساتھ، لازم ہے کہ عبادت میں ان امور کو یکجا کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

(اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی)

اور فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا لَأَشَدُّ حُبًّا لِّمَنِّي﴾ (البقرہ: ۱۶۵)

(اور ایمان والوں کو سب سے شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے)

اور اپنے رسولوں اور انبیاء، علیہم السلام کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْسَارًا يَّعْتُونَ فِي الْحَيَاةِ دِينٍ لَّيْسُوا كَالرَّغِيْبِ وَرَهْبًا وَكَانُوا الشَّاخِصِيْعِينَ﴾

(انبیاء: ۹۰)

(یہ انبیاء، کرام، علیہم السلام نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت و طمع اور ڈر

و خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے)

بعض سلف کا قول ہے: (جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی محض محبت میں عبادت کی تو وہ
 زعیرق ہے) (یعنی صوفی)، اور جس نے صرف امید پر عبادت کی تو وہ مرجئی ہے، اور جس نے
 محض خوف میں عبادت کی تو وہ حروری (خارجی) ہے، جبکہ جس نے محبت، خوف اور امید
 کو یکجا کر کے عبادت کی تو وہ "مؤمن و موحد ہے" (۱)۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے

۱۔ یہ نیک صوفیہ کے یہاں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت دہنت کی طلب یا جہنم کے ڈر سے نہیں بلکہ محض
 محبت میں کرنی چاہیے اور اس بارے میں راہب بصری و نیرہ کے قصے بھی مشہور ہیں۔ مرجز فرنے کا عقیدہ ہے
 کہ سناہ کرنے سے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی تو وہ محض مغفرت والے دلائل پر امید لگائیں رکھتے ہیں اور
 امید سے متعلقہ اہل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کے باطل برعکس خوارج کے نزدیک گناہ کرنے سے
 انسان و ائرد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ محض امید سے متعلقہ دلائل کو پیش نظر رکھ کر امید و مغفرت
 والے دلائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جبکہ "حققی اہل سنت و الجماعت" اہل حدیث خوف امید و محبت کو یکجا رکھتے
 (جاری ہے۔۔۔)

رسالے "العبودية" میں ذکر کی اور یہ بھی فرمایا کہ: (پس اللہ تعالیٰ کا دین اس کی عبادت، اطاعت اور اس کے لئے خضوع اختیار کرنا ہے، اور عبادت کا اصل معنی تذلل ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ہموار راستہ جو قدموں تلے روندنے کی وجہ سے دب کر ہموار ہو گیا ہو۔ لیکن جس عبادت کا شریعت میں حکم یا ایجاب و تذلل کے معنی کے ساتھ ساتھ محبت کے معنی کو بھی شامل ہے۔ پس عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے غایت درجے کے تذلل کے ساتھ غایت درجے کی محبت۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کے لئے جملتا بہ دل میں اس کے خلاف بغض رکھتے ہوئے تو وہ اس کی عبادت کرنے والا نہیں کہلائے گا، اس کے برعکس اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے لئے خضوع و تذلل اختیار نہیں کرتا تب بھی وہ اس کی عبادت کرنے والا نہیں شمار ہوگا۔ جیسا کہ انسان اپنے بیٹے اور دوست سے محبت کرتا ہے۔ اسی لئے محض ان میں سے کسی ایک کا ہونا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کافی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ایک انسان کے نزدیک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہو، اور ہر چیز سے بڑھ کر عظیم ہو، بلکہ مکمل محبت و خضوع کا سوائے اللہ تعالیٰ کا کوئی مستحق نہیں۔۔۔) (۱)

یہ ہیں وہ ارکانِ عبودیت جس کے گرد عبادت کا دار و مدار ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ

اپنے قصیدہ نوئیہ میں فرماتے ہیں:

وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قَطْبَانِ

ہیں۔ ان فرقوں کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے: ہاری ویب سائٹ پر پڑھیں گمراہ فرقوں کا مقدمہ

تعارف از شیخ صالح الفوزان۔ (ط ۸)

ادیکھئے: مجموعة التوحيد النجدية ص ۵۴۹.

وعلیهما فلک العبادۃ دانئ
وصدا رب الامور امر رسوله
ما دار حتی قامت القطبان
لابالھوی والنفس والشیطانی

(رسم کی عبادت اس کے بندے کی کمال تذلّل کے ساتھ اس سے غایت درجہ محبت کرنا ہے یہ دونوں ایسے ستون ہیں کہ جس پر فلک عبادت قائم ہے، اور اس کے امر کا دار و مدار حکم رسول (ﷺ) پر ہے نہ کہ ہوی، خواہش نفس یا شیطان (کے وساوس) پر)

امام صاحب نے عبادت کے دوران (گروہش) جو کہ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے لئے تذلّل سے تعبیر ہے کو آسمان اور اس کے ستونوں کے دوران سے تشبیہ فرمائی، اور فرمایا کہ عبادت کے فلک کا جو دوران (دار و مدار) ہے وہ رسول اللہ (ﷺ) کے حکم پر ہے اور جو شریعت آپ (ﷺ) نے بیان فرمائی تاکہ ہوی نفس کی پیروی پر ہے، جس چیز کا حکم خواہش نفس اور شیطان دے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو رسول اللہ (ﷺ) نے مشرہ فرمایا وہی چیز فلک عبادت میں گروہش کر سکتی ہے جس میں بدعت، خرافات، ابو پرستی اور آباء و اجداد کی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں۔

ساتویں فصل: عمل اور عبادت قبول ہونے کی شرائط

عمل دو شرائط کے سوا قبول نہیں ہوتا:

پہلی شرط: اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاوص

دوسری شرط: رسول اللہ (ﷺ) کی متابعت

یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وارد ہوا ہے کہ:

﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ (البقرہ: ۱۱۱-۱۱۲)

(وہ اہل کتاب) کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود اور نصاریٰ کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو ان کی نرمی خواہشات ہیں، کہو کہ اپنی دلیل ادا اگر تم بے ہو، کیوں نہیں یقیناً جس نے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بجا دیا۔ بیشک اسے اس کا رب پر ابدالہ سے کا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم و اداسی)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ (جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لئے بجا دیا) یہ اخلاص ہے، یعنی عمل میں اخلاص کا مطلب ہے کہ اس میں شرک کی ذرا بھی آمیزش نہ ہونے شرک اکبر کی اور نہ ہی الصغر کی۔

اور یہ فرمانا: ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ (اور وہ تمہیں (احسان کرنے والا) ہو) یہ دوسری شرط ہے، کیونکہ احسان متابعت رسول (ﷺ) کا نام ہے۔

چنانچہ ہر وہ عمل جس میں مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں وہ باطل ہے۔ یعنی عمل میں اگر شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ مردود ہے اسی طرح اگر بدعت کی ملاوٹ ہو جائے تو بھی مردود ہے کیونکہ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ“^(۱) (جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو تو وہ مردود ہے)

^۱ البخاری الصحیح (۲۵۵۰) . مسند الأئمة (۱/۱۸) . نو داود السنۃ (۶/۶۰۶) . اس ماہ المذمۃ (۱/۲۱)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ“^(۱) (جس کسی نے ہمارے اس امر (دین) میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہ تھی، تو وہ مردود ہے) پس کئی بنی انسان کی نیت اور ارادہ اچھا کیوں نہ ہو اگر وہ عمل رسول اللہ (ﷺ) نے مشروع قرار نہیں فرمایا تو وہ بدعت ہے اور کرنے والے کی طرف مردود ہے (اس کے منہ پر ماردی جائے گی) اس میں سے کوئی چیز بھی شرف قبولیت حاصل نہیں کر پائے گی۔ یہی ہے شہادت لایلہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ کا حقیقی مفہوم۔

شہادت ان محمداً رسول اللہ کا معنی ہے کہ: آپ (ﷺ) کی اتباع و اقتداء کی جائے اور آپ (ﷺ) نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اسے ترک کر دیا جائے، ساتھ ہی آپ (ﷺ) کی بتائی ہوئی خبروں کی تصدیق بھی کی جائے۔ اب جو شخص اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللّٰهِ (میں کو اسی دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) تو کہتا ہے لیکن نہ آپ (ﷺ) کی اتباع و پیروی کرتا ہے اور نہ ہی آپ (ﷺ) کی لائی ہوئی شریعت کے تابع فرمان ہے بلکہ بدعات و محدثات پر عمل پیرا ہے تو ایسے شخص کی یہ شہادت صحیح نہیں ہے۔ لازم ہے کہ اخاص ہو (اور یہی شہادت اَنْ لَّيْلَةَ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کا حقیقی مفہوم ہے) اور متابعت ہو (اور یہی شہادت اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کا حقیقی مفہوم ہے)۔

۱۔ احمد (۲۵۶/۶)۔

۱۔ البحرى الصالح (۲۵۵۰)، مسلم الأفضىة (۱۷۱۸)، نو داود السنة (۴۶۰۶)، ابن ماجه المقدمة (۱۴)، احمد (۲۷۰/۶)۔

آٹھویں فصل: دین کے مراتب کے بارے میں ہے، اور وہ ہیں: اسلام—ایمان—احسان، ان کی تعریف اور ان کے مابین عموم اور خصوص کا بیان

مراتب دین کے متعلق تمہید

دین کے مراتب تین ہیں اسلام، ایمان اور احسان جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا۔

پہلا مرتبہ: اسلام، اس کے پانچ ارکان ہیں۔

دوسرا مرتبہ: ایمان، اس کے چھ ارکان ہیں جو قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بیان ہوئے

ہیں۔

تیسرا مرتبہ: جو کہ ان سب سے اعلیٰ و بلند ہے "احسان"۔

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے مشہور حدیث جبرئیل رضی اللہ عنہ میں ان تینوں مراتب

کے بارے میں استفسار کا جواب دیتے ہوئے سب کو ایک ایک کر کے بیان فرمایا^(۱)۔

اسلام کا معنی

اسلام کے عمومی معنی: اسلام سے مراد ہے جو شرک، کفر اور ادیان باطلہ کے مقابل ہو۔ جب

اسلم: الایمان ۸، ترمذی: الایمان ۲۶۱۰، نسائی: الایمان وشرائعه ۳۹۹۰، ابوداؤد: السنن ۳۶۹۵، ابن

ماجد: المقدمة ۶۳، احمد ۵۲/۱۔ اسے مسلم نے عمر بن الخطاب سے روایت کیا: کتاب الایمان، باب ۱۸، رقم ۱۰۱/۱۔

اور یہ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے متفق مایہ بھی ہے: بخاری، کتاب الایمان باب ۳، رقم ۵۰،

۱۵۲/۱، اور مسلم، کتاب الایمان، باب ۱۹، رقم ۱۱۵/۱، ۱۰۔

کہا جاتا ہے دین اسلام تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ "مابقی الادیان الاخری الباطلۃ" (جو دیگر باطل ادیان کے مقابل ہو)۔

افت میں اس کی تعریف ہے کہ: "الانقیاد" (سر تسلیم خم کرنا) کہا جاتا ہے کہ: "اسلم واستسلم" (وہ اسلام آیا سر تسلیم خم کر دیا)۔

شریعت میں اس کے معنی ہیں: "الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالضعاع، الخلوص من الشرك واهله" (توحید کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لئے مکمل سر تسلیم خم کرنا، اور اطاعت گزاری کے ذریعہ مکمل انیاد کرنا، اور شرک و مشرکین سے برأت کا اظہار کرنا)۔

لہذا ایک مسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی غیر کے لئے استسلام یعنی سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ اسی لئے جو اللہ تعالیٰ اور غیر کے لئے استسلام کرے وہ مشرک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے استسلام نہ کرے تو وہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلدِّينِ فَهُوَ مَحْسِنٌ فَإِنَّمَا أَجْرُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(البقرہ: ۱۱۲)

(کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ایسوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے)

یہ بے شک ہے کہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ کے لئے توحید کے ذریعہ، اور اطاعت کے ذریعہ انقیاد ہو، ساتھ ہی شرک و مشرکین سے برأت کا اظہار ہو۔ برأت کے اظہار سے مراد ہے کہ مشرکین سے ان کے شرک کی وجہ سے بغض و عداوت رکھی جائے۔

تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کا دین اسلام تھا:

اس تعریف کے لحاظ سے اسلام تمام رسولوں ﷺ کے دین کو شامل ہے۔ کیونکہ تمام انبیاء و رسل ﷺ دین اسلام پر تھے۔ اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لئے توحید کے ذریعہ استسلام کرنے، اطاعت گزاری کے ذریعہ انقیاد کرنے اور عبادت کو اس کے لئے خالص کرنے والے تھے۔ اور شرک سے بچنے اور مشرکین سے عداوت رکھنے والے تھے۔ لہذا وہ تمام مسلمان تھے، ان کا دین اسلام تھا، اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ کیونکہ جیسا کہ اسلام کی تعریف میں بیان ہوا "الانقیاد لہ بعبادتہ" (عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لئے انقیاد ہو) یہ ہر دور کی اپنی منزل من اللہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ شریعتیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمتوں اور بندوں کے مصالح کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہی ہیں لیکن ان میں قدر مشترک یہی ہے کہ یہ سب کی سب خالص اللہ تعالیٰ کی لئے ہیں اور اسی کی شریعت سازی ہے۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بھی مسلم تھے۔ فرمایا:

﴿وَأَرْأَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِئُكُمْ بِأَمْرٍ كَارِهِمْ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُمَّ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتَكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنَّا عِبُدُ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أُكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ۷۱-۷۲)

(اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم کو میرا رعبا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا اللہ پر ہی

بہرہ سے تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کرو۔ پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہوئی چاہے، پھر میرے ساتھ کر گزر، جو کرنا ہے اور مجھ کو مہلت تک نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعتراض ہی کئے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں)

مجھے بھی مسلم بنے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے سر تسلیم خم کرنے اور اس کی اطاعت گزاری کے ذریعہ انقیاد بحالانے کا حکم ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿مَا كَانَ الْإِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝﴾

(آل عمران: ۶۷)

(ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ تو ایک طرفہ (خالص) مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے)

اور ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا یہ قول بیان فرمایا:

﴿وَرَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ۚ وَمَنْ ذُرِّيَّتْنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لِّكَ ۚ وَإِنَّا مُسْلِمُونَ ۝ وَتُبَّ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّوَابِغُ الرَّحِيمُ ۝﴾ (البقرہ: ۱۲۸)

(اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنالے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادت میں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے)

یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ (البقرہ: ۱۳۲)

(ہمارے بچو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار! تم مسلمان ہی مرنا) یعنی عبادت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اور اطاعت گزاری کے ذریعہ تکمیل انقیاد کرتے ہوئے موت آئے۔

موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ (یونس: ۸۴)

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

یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لئے انقیاد کرنے والے، اس کے لئے موحد اور عبادت میں مخلص ہو۔ توراہ کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ (المائدہ: ۴۴)

(اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے انقیاد و اطاعت کرنے والے (انبیاء علیہم السلام) اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا) ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے انقیاد و اطاعت اختیار کرنے والے۔

پس اسلام کے عمومی معنی کے اعتبار سے مراد جمیع انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ہے اگرچہ ان کی شرائط مختلف ہی ہوں۔ اسی لئے کہا جائے گا کہ اسلام یہ ہے کہ "عبادۃ اللہ بلا شریک فی کل وقت بحسبہ" (اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہر زمانے کی حسب حال نازل

کردہ شریعت کے مطابق)۔

چنانچہ اللہ کی عبادت اس کی شریعتِ توراہ کے ذریعہ کرنا، یا اس کی شریعتِ انجیل کے ذریعہ کرنا، یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت جو اس نے اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام پر نازل فرمائی کے مطابق اس کی عبادت کرنا اسلام ہے۔ البتہ شریعتیں مختلف و متعدد ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَايِظٌ﴾ (المائدہ: ۴۸)

(تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہج مقرر کر دیا ہے)

لیکن اگر ان شرائع میں سے کوئی حکم منسوخ ہو جائے تو منسوخ پر عمل جائز نہیں۔ جو منسوخ پر عمل کرنے پر مصر رہے گا وہ مسلم نہیں کہلا سکتا۔ مسلمان تو وہ اسی صورت میں کہلائے گا جب ناخ اذکام پر عمل کرے گا۔ کیونکہ ایک بندے کو بعض باتیں کرنے کا حکم ہے اور بعض سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا عقیدہ رکھتے ہوئے ان باتوں کی اتباع و پیروی کرتا ہے جن کے بجالانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور ان سے اجتناب کرتا ہے جن سے منع فرمایا ہے۔ درحقیقت "عبد" (بندہ) تو یہ ہے۔ وگرنہ اگر کوئی اپنی ہوائے نفس اور چاہت و رغبت کی پیروی کرتا ہے، یا جس چیز پر وہ اور اس کے آباء و اجداد ہیں ان کی وجہ سے تعصب کرتا ہے، یا جو چیز کہ اگرچہ دراصل مشروع تھیں مگر پھر بعد میں منسوخ ہو گئیں ان پر مصر رہتا ہے تو ایسا شخص اللہ کا عبد یا مسلم نہیں کہلا سکتا۔ کیونکہ جب حکم منسوخ ہو گیا تو اس پر عمل بھی ختم ہو گیا۔ جو کوئی کسی منسوخ دین پر کاربند رہے گا وہ مسلمان نہیں۔ بلکہ لازم ہے کہ ناخ دین کی جانب منتقل ہو جائے۔

مثلاً ابتداً اسلام میں نماز بیت المقدس کی جانب منہ کر کے پڑھی جاتی تھی۔ نبی

کریم ﷺ اور سب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی جانب بطور قبلہ متوجہ ہوتے تھے۔ ان کا یہ فعل اسلام تھا۔ لیکن جب قبلہ منسوخ ہوا اور تحویل قبلہ کعبہ شریف کی طرف ہوئی تو بایں صورت کعبہ اللہ کی طرف منہ کرنا اسلامی حکم پر عمل کرنا ہوا۔ اب جو اس منسوخیت کے بعد بھی بیت المقدس کو قبلہ بنانے رکھے گا وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ

يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ ۗ﴾ (البقرة: ۱۴۳)

(جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا چلنا تا بعد از کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایزدوں کے بل پلٹ جاتا ہے)

پس دین تو اتباع رسول کا نام ہے ناکہ ہوائے نفس کے لئے تعصب برتنے کا۔ لہذا جب منسوخ قبلہ کا حکم آیا تو اوگ اس وقت نماز مصر یا جماعت ادا کر رہے تھے شریعت کی اصل کے مطابق، مگر خبر رساں کی اس خبر دینے پر کہ قبلہ کعبہ مشرفہ کی جانب تبدیل ہو چکا ہے تو وہ اپنی نماز ہی کے دوران کعبہ کی طرف پھر گئے^(۱)، یعنی ان کی نماز کا پہلا حصہ بیت المقدس کی طرف تھا تو آخری حصہ کعبہ کی طرف۔ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی نماز شریعت کی اصل کو بنیاد بناتے ہوئے بیت المقدس کی طرف شروع کی کیونکہ انہیں تحویل قبلہ کی خبر ابھی ملی نہ تھی، اور جب خبر ملی تو خبر ملتے ہیں انہوں نے مکمل انقیاد و اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچ نماز میں ہی کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ اگر وہ خبر مل جانے کے بعد بھی

۱ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مشفق علیہ حدیث میں وارد ہے۔ بخاری: کتاب الصلاة، باب ۳۲، رقم ۵۰۳،

۱/۶۵۵۔ مسلم: کتاب المساجد، باب ۲، رقم ۵۲۶، ۱۳/۳۔

بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو ان کی نماز باطل ہو جاتی۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عمل مستلزام، انقیاد اختیار کرنا۔

اللہ تعالیٰ ہر وقت کے لئے اس دور کے بندوں کے حق میں جو مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق اپنی حکمت کے تابع شریعت نازل کرتا ہے اور بندوں پر واجب ہوتا ہے کہ اسی کی پابندی کریں۔ اس لئے سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع و پیروی کرے، پس ایک مسلمان ویسے ہی چلتا ہے جیسا شریعت ہی اسے چلانا چاہتی ہے۔ البتہ جو اپنی جو اسے نفس یا رغبت کا پیر و کار ہے تو وہ اپنی خواہش نفس کا ہی بندہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَأَقْرَبَ نَيْتٍ مِّنَ اتِّخَاذِ إِلَهَةٍ هَؤُلَاءِ وَاَصَلَتْهُ اللَّهُ عَلَىٰ جَنبِهِ﴾ (الجمہانیہ: ۲۳)

(یا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود علم کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا)

اسلام کے خصوصی معنی: یہ ہے دین اسلام کی اصلیت کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اس کے بعد اسلام سے مراد وہ شریعت ہے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس نے تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا۔ پس اسلام اپنے سے پہلے ادیان کا نسخ ہے۔ اب جو کوئی یہودیت یا نصرانیت پر باقی رہے گا تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے دین پر باقی ہے جو کہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جبکہ تمام انسانیت کو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی لائے ہوئی شریعت اسلامیہ کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا یہود کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی یہودیت پر اور نہ نصاریٰ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی نصرانیت پر باقی رہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

طرف لوٹائے جائیں گے)

یہی وجہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام قبل از قیامت نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تابع ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام انس و جن پر تاقیامت قیامت ان کی اتباع واجب ہے۔ جو کوئی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور دین پر باقی رہے گا تو وہ کافر ہے۔ اگرچہ وہ دین اپنی بنیاد یا اصلیت میں مشروع تھا، مگر اب وہ منسوخ ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(الاعراف: ۱۵۸)

(آپ کہتے دیکھئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے)

لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے بادشاہان کو خطوط لکھے اور دین اسلام کی جانب دعوت دی۔ پس آپ نے کسری اور قیصر وغیرہ کی طرف خطوط ارسال فرمائے^(۱)۔ اور ان سے کہا کرتے تھے کہ: ”أَسَلِمُهُ تَسْلِمَ رِيَّتِكَ اللَّهُ أَجْرُنَ مَوْتَيْنِ، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْنَا إِيَّاهُ إِذْ رِيبَيْنِ“^(۲) (اسلام لاؤ سلامت پانے گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر

جیسا کہ انس بن مالک کی حدیث صحیح مسلم میں ہے: کتاب الجہاد، باب ۲۷، رقم ۳۲۹/۶، ۱۷۷۷۳۔ جیسا کہ تھریئر قل کے تعلق سے ابوسفیان بنی نضہ کی حدیث طایہ حدیث میں آیا ہے، بخاری: کتاب بدو الوحي، باب ۶، رقم ۳۳/۱، ۷۷۷۷۳۔ کتاب الجہاد، باب ۲۶، رقم ۳۲۲/۶، ۱۷۷۷۳۔

منہ پھیر لوگے تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی سناہ ہوگا) یعنی کسانوں اور عوام وغیرہ میں سے جو تمہاری پیروی کریں گے تم ان کا بھی بوجہ اپنے سر لوگے۔

اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وَالَّذِي نَفْسِي مَحْتَدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْسَهُ بَنِي آحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْإِلَاحِ الشَّارِكُ“ (۱) (اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت میں سے کوئی بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سن لے پھر وہ اس حال میں مرے کہ مجھ پر ایمان نہ لایا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا)

اور اس سے یہ کہو اس باطل باطل ثابت ہوتی ہے جو آجکل حریت امتداد یا آزادی ادیان کے نام سے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ قول کفر ہے العیاذ باللہ۔ کیونکہ اس رسول کی اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں اور ان کی پیروی کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں۔

اسی طرح کی ایک اور چیز تقارب یا اقتراب بین الادیان (انٹرفیٹھ ڈائلگ) کے نام سے گڑھ رکھی ہے! یہ باطل کلام ہے، العیاذ باللہ۔ کیسے ایک باطل و منسوخ دین اور دین حق یعنی اسلام کے درمیان افہام و تفہیم ہو سکتی ہے؟! کیا کفر و اسلام کے مابین افہام و تفہیم ہوگی، یا کفر اور اسلام کے درمیان مساوات قائم کی جائے گی!! کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو آسمانی ادیان ہیں! بالکل، اپنی اصل و بنیاد کے اعتبار سے تو یہ آسمانی ادیان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۔ مسلم کتاب الایمان ۱۵۳، حدیث ۳۵۰/۲، مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: کتاب الایمان باب ۷۰، رقم ۳۶۳/۱، ۱۵۳۔

بعثت کے بعد تمام معاملات اسی شریعت کے تابع ہو گئے جو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے۔ اب جو رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور دین پر قائم و دائم رہتا ہے تو وہ کافر ہے جس کا خون و مال مباح ہے۔ اس سے قتال کرنا واجب ہے یہاں تک کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے، یا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل و مطیع بن کر جزیہ ادا کرے گا اگر وہ اہل کتاب یا نجوس میں سے ہے۔

یہ ہے اسلام اپنے عمومی معنی کے لحاظ سے، اور اپنے خاص معنی کے اعتبار سے اسلام وہ دین ہے جسے لیکر محمد رسول اللہ ﷺ آئے۔

ارکانِ اسلام

یہ وہ اسلام ہے کہ جسے لے کر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ اس کی بنیاد اس کے ارکان پر ہے جو اس کے ستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے اور اطاعت بجالانے سے ان ارکان کی تکمیل ہوتی ہے۔ الغرض ہر وہ چیز جو امر و نواہی کی صورت میں رسول اکرم ﷺ لے کر آئے اسلام ہیں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے ستون یا اس کے ارکان کہلاتے ہیں۔ جنہیں حدیث جبرئیل علیہ السلام بیان کرتی ہے، کہ جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”أَخْبِنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَخُذَ الْبَيْتِ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ (۱) (مجھے

اسلم: الامیان ۸، ترمذی: الامیان ۲۶۱۰، نسائی: الامیان وشرائک ۴۹۹۰، ابوداؤد: السنن ۴۶۹۵، ابن

(جاری ہے۔۔۔)

اسلام کے بارے میں بتائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کاج کج کرو اور اس کی استطاعت رکھتے ہو) پس آپ ﷺ نے اسلام کی تفسیر ان ارکان سے فرمائی۔ کیونکہ اسلام انہی پر قائم ہے جیسے کہ عمارت اپنے ستونوں پر قائم ہوتی ہے لیکن یہ مکمل اسلام نہیں بلکہ یہ اس کے ستون و ارکان ہیں۔ اور اسلام مجموعہ ہے ان تمام ادا امر و نواہی کا جو نبی کریم ﷺ لے کر آئے۔

اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس میں فرمایا: ”بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَبْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ“^(۱) (اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے۔ ۱- شہادتین کا اقرار، ۲- نماز قائم کرنا، ۳- زکوٰۃ ادا کرنا، ۴- حج اور ۵- رمضان کے روزے)

پس آپ ﷺ کا یہ فرمانا ”بُنِيَ“ (ان بنیاد پر مبنی ہے) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ارکان خمسہ ایسے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ

ماجد: المقدمہ ۶۳، احمد ۵۲/۱۔ اسے مسلم نے عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا: کتاب الایمان، باب ۱، رقم ۱۰۱/۱، ۱۰۱/۱۔ اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے متفق علیہ بھی ہے: بخاری، کتاب الایمان باب ۳۷، رقم ۵۰/۱، ۱۵۲/۱، اور مسلم، کتاب الایمان، باب ۱، رقم ۱۰۱/۱، ۱۰۱/۱۔

۱ بخاری الایمان ۸، مسلم الایمان ۱۶، ترمذی الایمان ۲۶۰۹، نسائی الایمان و شرائعہ ۱۰۱، ۱۰۱/۲، ۹۳/۲، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری کتاب الایمان، باب ۲، رقم ۶۹/۱، ۶۹/۱، مسلم، کتاب الایمان باب ۵، رقم ۱۰۱/۱، ۱۰۱/۱۔

حدیث عمر بن الخطاب سے مروی حدیث جبرئیل علیہ السلام کی تفسیر کرتی ہے۔ اور ان امور کو بیان کرتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرئیل علیہ السلام میں بیان فرمائے۔ کہ یہ ارکان اسلام اور اس کے مہانی ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی شرعی احکامات ہیں جو ان مہانی کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ“^(۱) (مسلمان تو درحقیقت وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں) پس ہر قسم کی طاعات، جہاں ناخوہ وہ واجب ہو یا مستحب سب اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح سے ہر ان محرمات سے اجتناب جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسلام میں سے ہے۔ مثلاً زنا، چوری، شراب، سود، غیبت و چغفل خوری اور تمام وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کا ترک کرنا اسلام ہے۔ لیکن یہ پانچ اس کے ارکان و ستون ہیں اور جو کچھ ان سے زائد ہیں وہ اسلام کے مستحکمات و محکمات (جن سے اسلام کا اتمام و تکمیل ہوتی ہے) میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ارکان خمسہ کا ذکر قرآن کریم کی بہت سے آیات کریمہ میں فرمایا ہے۔

ایمان کی تعریف

عربی لغت میں ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا یعنی کسی غائب شئی کے متعلق خبر کی تصدیق کرنا جس کے ساتھ خبر دینے والے پر مکمل اعتماد ہو اس طور پر کہ تصدیق کرنے والا خبر دینے والے کی خبر کے متعلق مکمل امان میں ہو (کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہو کہ نہیں دے رہا)۔

^۱ بخاری الامیان ۱۰، مسلم الامیان ۴۰، نسائی الامیان و شرائعہ ۳۹۹۶، ابوداؤد الجہاد ۲۳۸۱، احمد ۱۹۳/۲، دارمی
الرقائق ۲۱۶۔ بخاری نے عبد اللہ بن عمرو بن عثمان سے روایت بیان کی ہے: کتاب الامیان، باب ۲۶، رقم
۳۸۳/۱۱، ۶۳۸۳

جبکہ شرعی اعتبار سے ایمان کی تعریف یہ ہے: "القول باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" (ایمان نامہ ہے زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضا و جوارح سے عمل کرنے کا جو نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے)۔ یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں تاکہ لغوی معنی کی طرح محض تصدیق کرنا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان محض تصدیق کرنے کا نام ہے وہ مرجع ہیں۔ اور یہ لوگ صریح غلطی پر ہیں۔ ایمان ان سب مندرجہ بالا امور کے مجموعے کا نام ہے اور اس کی یہ شرعی تعریف دلائل سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ محض اصطلاحی یا فکری تعریف نہیں بلکہ یہ دلائل قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں ان کے تتبع و استقراء (غور و فکر) سے حاصل شدہ ہے۔

زبان کے قول کا معنی ہے کہ انسان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دے۔ اس کا تلفظ ادا کرے اور اعلان کرے۔ اور اس میں تمام قولی عبادات بھی شامل ہیں جیسے تسبیح و تہلیل، تلاوت قرآن و ذکر الہی یہ سب زبان کے قول میں داخل ہیں اور یہ سب ایمان ہیں۔ اسی طرح سے ایمان دل سے اعتقاد کا نام ہے۔ یعنی محض زبان سے تلفظ کافی نہیں۔ اگر کوئی محض زبان سے اقرار کرتا ہے جبکہ دل میں اس کا اعتقاد نہیں رکھتا تو یہ منافقین کا ایمان ہے، جو کہ زبانوں سے وہ باتیں کہتے تھے جس کا دل میں اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے وہ شخص بھی جو دل میں تو تصدیق کرتا ہو مگر زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ مومن نہیں۔ کیونکہ مشرکین و کفار اپنے دل میں رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا یقین رکھتے تھے لیکن مختلف اغراض میں سے کسی غرض کی خاطر اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا، یا تو اپنے دین کی حمیت میں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کفار قریش سے مطالبہ کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کریں تو انہوں نے کہا:

﴿أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ الْهَاءُ اجْدًا اِنْ هَذَا شَيْءٌ عَجَابٌ﴾ (ص: ۵)

(لیا اس نے سب معبودات کا ایک ہی معبود بنا دیا! کہ تو بڑی عجیب بات ہے)

پس انہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے انکار محض اپنے دین کی حمیت اور اہتمام و جہوں کی عبادت کے سبب سے کیا۔

فرقہ مرجئہ کے نزدیک ایمان کی تعریف:

لذا دلی تصدیق زبان سے اقرار کے بغیر کافی نہیں۔ اور نہ ہی ایمان کہلا سکتی ہے۔ یہ مرجئہ کے نزدیک ہی ایمان ہو سکتا، اور مرجئہ ایک فرقہ ہے جس نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے اس کے قول کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔

پھر جو شخص زبان سے اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے مگر اپنے اعضاء و جوارح سے عمل نہ کرے تو وہ بھی مومن نہیں سوائے مرجئہ کے نزدیک۔ کیونکہ بعض مرجئہ جیسے مرجئۃ الفقہاء کہتے ہیں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ زبان کا قول اور دل کی تصدیق۔ جوارح سے عمل کرنے کو وہ ایمان کی تعریف میں داخل نہیں کرتے۔

مرجئہ کی اقسام: مرجئہ کے چار فرقے ہیں:

- ۱- ایک فرقہ کا یہ کہنا ہے کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کا نام ہے اور یہ کرامیہ کہلاتے ہیں۔
- ۲- دوسرے فرقہ کا کہنا ہے کہ ایمان محض دل کی تصدیق کا نام ہے اگرچہ زبان سے اقرار نہ کیا جائے۔ اور یہ اشاعرہ کا قول ہے۔
- ۳- تیسرا فرقہ کا یہ کہنا ہے کہ ایمان محض دل کی معرفت کا نام ہے اگرچہ تصدیق بھی نہ ہو۔ اگر وہ دل سے جانتا ہے مگر تصدیق نہیں بھی کرتا تو وہ مومن ہے اور یہ جمیہ کا قول ہے۔ جو کہ

مرجئہ کا سب سے بدترین فرقہ ہے۔

۴۔ چوتھا فرقہ کا یہ کہنا ہے ایمان زبان سے اقرار اور دل سے اعتقاد کا نام ہے۔ اور یہ گمراہی میں سب سے بلکے ترین مرجئہ کا فرقہ ہے۔ اسی لئے انہیں مرجئۃ الفقہاء کہا جاتا ہے۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف:

جبکہ جمہور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل حقائق کا ایمان میں ہونا

ضروری ہے:

زبان کا قول، دل کا اعتقاد، جو ارج سے عمل، نیکی سے بڑھنا اور بدی سے کم ہونا۔ پس جب بھی کوئی شخص نیکی و فرمانبرداری کا کام کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کبھی بھی کوئی معصیت و گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو اطاعت گزاری کو لازم پکڑو جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان میں اضافہ کرتا ہے اسی طرح سے قرآن کریم کو سننا ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الانفال: ۲)

(پس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں)

اور فرمایا:

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ (مریم: ۷۶)

(اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے)

اور

﴿وَيَذَرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِتْسَانًا﴾ (المدثر: ۳۱)

(اور ایماندار ایمان میں اور بڑھ جائیں)

یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا اور برائیوں سے گھٹتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی شخص اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اس کے ایمان میں نقص واقع ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ایمان انتہائی ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک رائی کے دانے برابر یا اس سے بھی کم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مزید اس میں کمی و کمزوری آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کفر سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿هُم لِنُكْفُرَ يَوْمَئِذٍ مَّيْبُتًا أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ (آل عمران: ۱۶۷)

(وہ اس دن یہ نسبت ایمان کے کفر کے بہت نزدیک تھے)

چنانچہ معاصی ایمان کے نقص کا سبب ہیں۔ اب جو کوئی بھی اپنے ایمان میں نقص و کمی سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ معاصی سے اجتناب کرے۔ ورنہ وہ یہ جان لے کہ یہ سب کی سب ایمان کے کھاتے ہی میں ڈالی جاتی ہیں۔ جب بھی معصیت کرو گے تمہارا ایمان اس کی وجہ سے کم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اس میں سے بہت ہی قلیل مقدار باقی رہ جائے گی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وبالکل ہی ختم ہو جائے۔ کیونکہ بعض ایسی معاصی و نافرمانیاں بھی ہیں جو ایمان کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے کہ اس کے مرتکب کے ساتھ ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنا اور نماز ترک کرنا ان سے ایمان بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ یہ بے اہل سنت و الجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف۔

ارکان ایمان

ایمان کے بھی ارکان ہیں یعنی اس کے ستون ہیں کہ جن پر وہ قائم ہے اور ان کے بغیر وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ارکان دستون موجود ہوں گے تو ایمان بھی قائم رہے گا۔ اور ان ارکان کا ذکر نبی اکرم ﷺ نے اپنی مشہور حدیث جبرئیل علیہ السلام میں فرمایا کہ جب جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے ایمان کی بابت سوال کیا تو فرمایا: ”أَخْبِنِي عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ“^(۱) (مجھے ایمان کے متعلق خبر دیں: تو فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے براہوں پر) یہ ہیں چھ ارکان ایمان۔

احسان کی تعریف

احسان کی تعریف بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنی مشہور حدیث جبرئیل میں فرمائی: ”أَخْبِنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تُعْبِدَ اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ“^(۲) (مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں؟ فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ دیکھنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اتنا احساس ضرور ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے) اور احسان کا ایک ہی رکن ہے۔

۱ تخریج گزر چکی ہے۔

۲ تخریج گزر چکی ہے۔

اسلام اور ایمان میں فرق

جب اسلام اور ایمان کا شرعی نصوص میں کسی ایک مقام پر ایک ساتھ ذکر ہو یا پھر دونوں کا علیحدہ علیحدہ مقام پر انفرادی طور پر ذکر ہو تو اس بارے میں علماء کرام نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے: "انہما اذا اجتمعا افتقرا، واذا افتقرا اجتمعا" (جب یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں تو ان کے معنی میں فرق کیا جائے گا، اور اگر انفرادی طور پر الگ مقامات پر ذکر ہو تو ایک دوسرے کے معنی کو شامل ہوں گے) یعنی جب دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہو گا تو ان کے معنی میں فرق کیا جائے گا۔ پس اسلام کا معنی اس صورت میں دین کے ظاہری اعمال ہو گا اور ایمان کا معنی باطنی یا دلی اعمال ہو گا۔ جیسا کہ حدیث جبرئیل علیہ السلام میں بیان ہوا کہ انہوں نے بھی اسلام کی تفسیر اعمال ظاہرہ سے کی اور ایمان کی تفسیر اعمال باطنہ سے کی۔

لیکن اگر اسلام انفرادی طور پر کہیں مذکور ہو تو اس میں ایمان بھی داخل سمجھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ایمان انفرادی طور پر کہیں مذکور ہو تو اس میں اسلام بھی داخل سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اسلام ایمان کے بغیر ممکن نہیں اور ایمان اسلام کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ ہے ایمان کی تعریف کتاب و سنت اور مذہب اہل سنت و الجماعت میں۔

توحید اسماء و صفات

یہ مندرجہ ذیل فصول پر مشتمل ہے:

پہلی فصل: اثبات اسماء و صفات کے بارے میں کتاب و سنت اور عقلی دلائل۔

دوسری فصل: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہلسنت و الجماعت کا منہج۔

تیسری فصل: جو لوگ تمام اسماء و صفات کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں ان کا رد۔

پہلی فصل: اثباتِ اسماء و صفات کے بارے میں کتاب و سنت اور عقلی دلائل

۱- قرآن کریم سے دلائل:

اس بات کا پہلے بیان گزر چکا ہے کہ توحید تین اقسام میں تقسیم ہوتی ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، پھر اس کی پہلی دو اقسام یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کے بارے میں جملہ دلائل بیان کئے۔ اب ہم اس کی تیسری قسم یعنی توحید اسماء و صفات کے بارے میں دلائل بیان کریں گے۔

پس کتاب و سنت کے یہ کچھ دلائل ملاحظہ ہوں، قرآن کریم کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الْوٰلِدِیْنَ یُلٰجِدُوْنَ فِیْ اَسْمَآئِهِ

سَیَجِدُوْنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿ (الاعراف: ۱۸۰)

(اور اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں سو انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے لئے اسماء (ناموں) کا اثبات فرمایا ہے، اور یہ بھی خبر دی کہ وہ حسنی (اچھے) ہیں، پھر ان کے ذریعہ دعاء کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ پکارا جائے یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، یا حیی یا قیوم، یا رب العالمین وغیرہ۔ ساتھ ہی جو لوگ اس کے اسماء کے بارے میں کج روی اختیار کرتے ہیں انہیں وعید سنائی ہے یعنی جو اس کے اسماء کے بارے میں حق بات سے انحراف کرتے ہیں خواہ ان کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنے کی صورت میں ہو یا اس کے صحیح معنی سے ہٹ کر غلط تاویل کرنے کی صورت میں، یا پھر ان کے علاوہ جو الخاد

مقیدہ توحید اور اس کے منافی امور

کی مختلف اقسام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ میرسنائی ہے کہ وہ ان کے اس برے فعل کی ضرورت نہیں سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (طہ : ۸)

(وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں)

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالْبَلَدُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (النشر : ۲۲-۲۳)

(وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سچے کلمے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب بیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور، اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا جو بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لئے (نہایت) اچھے نام ہیں، ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اس کی پائی، نتیجہ بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے)

پس یہ آیات اللہ تعالیٰ کے اسما کے اثبات پر دلالت کرتی ہیں۔

۲- سنت نبوی (ﷺ) سے اثبات اسما، باری تعالیٰ کے واسطے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”إِنَّ لَكَ تِسْعَةَ“

وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مِّنْ أَحْصَاهَا وَحَلَّ الْجَنَّةَ“^(۱) (اللہ تعالیٰ کے نانوں (۹۹) یعنی ایک کم سو (۱۰۰) نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا) اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اس عدد میں محصور نہیں ہیں جس کی دلیل عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ. أَوْ أُنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ. أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ. أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ يَفْعَلُكَ. أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعِيَّ قَلْبِي...“^(۲) (اے اللہ! میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم فرمایا ہے، یا پھر اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا پھر اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے، یا پھر تو نے اسے اپنے پاس سینے فیہ میں رکھا ہے کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔۔۔)

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کو متضمن ہوتا ہے جیسا کہ اسم "علیم" صفتِ علم پر دلالت کرتا ہے، اور "حکیم" صفتِ حکمت پر دلالت کرتا ہے، "سمیع و بصیر" صفتِ سماعت و بصارت پر دلالت کنتاں ہیں۔ اسی طرح تمام اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت پر دلالت کنتاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

^۱ البخاری الشروط (۲۵۸۵) . سنن الذکر والدعاء والصلوة والاستسقاء (۲۶۲۲) ، الترمذی المعجم (۳۵۰۴) ، ابن ماجہ الحدیث (۳۸۶۶) ، احمد (۳۶۲/۲۱) .

^۲ زاد احمد (۳۹۱/۱) ، فی السنن ، وصحیحہ ابن ماجہ ، یس . یس یہ حدیث اللہ تعالیٰ نے ۹۹ کے کسی خاص نام میں محصور ہونے کی نفی کرتی ہے۔ اسی لئے نانوں (۹۹) اسماء والی حدیث سے مراد یہ ہے کہ جس نے ان نانوں کے ناموں کی تعظیم حاصل کی اور ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کی عبادت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا لہذا یہ ان مخصوص ناموں کی خاص فضیلت ہے، واللہ اعلم۔

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

آپ (ﷺ) کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہو اور نہ وہ کسی سے پیدا ہو، اور نہ کوئی اس کا ہمسرہ ہے)

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ: ”كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُؤْمِنُهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاٍ وَكَانَ كُلَّمَا انْتَبَحَ سُورَةَ يَقْرَأُ بِهَا لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يَقْرَأُ بِهِ انْتَبَحَ بِهِ قُلُّهُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْاٰخِرَى مَعَهَا وَكَانَ يُضَعِّجُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلِمَةُ اَصْحَابِهِ فَقَالُوا اِنَّكَ تَفْتِيحُ بَيْنَهُ السُّورَةَ لَمْ تَلَمْسِ اَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِاٰخِرَى فَاِمَّا تَقْرَأُ بِهَا وَاِمَّا اَنْ تَدْعَهَا وَتَقْرَأَ بِاٰخِرَى فَقَالَ مَا اَنَا بِتَارِكِهَا اِنْ اَخْبَيْتُمْ اَنْ اُؤْمِرُكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَاِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَكَرِهُوا اَنْ يُؤْمِنَهُمْ فَيُرَدُّ قَلَمًا اَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرُوهُ الْمَجْرِي فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْتَنِعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ اَصْحَابُكَ وَمَا يَعْصِيكَ عَلَي لَزُومِهِ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ اِنِّي اُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ اِنَّا هَا اَدْخَلْتَ الْجَنَّةَ“^(۱) (انصار میں سے ایک شخص مسجد قبا، میں ان کی امامت کر رہا کرتا تھا، وہ جب کبھی بھی نماز میں کوئی سورۃ تلاوت کرتا تو اس سے پہلے ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پوری سورۃ ضرور تلاوت کرتا، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورۃ اس کے ساتھ تلاوت کر لیتا، اور وہ اپنی ہر رکعت میں ایسا ہی کرتا تھا، چنانچہ اس بارے میں اس کے ساتھیوں نے دریافت کرتے ہوئے کہا: کہ آپ اپنی ہر رکعت میں اس سورۃ کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسے گویا کہ ناگہانی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ دوسری سورۃ بعد میں تلاوت

^(۱) ابوعمدی فضائل القرآن (۱: ۱۶۰)، ابن ابی عمیر فضائل القرآن (۳: ۳۵)

کرتے ہیں! آپ یا تو محض اس سورۃ ہی کی تلاوت کر لیا کریں، یا پھر اسے چھوڑ کر کسی دوسری کی کیا کریں۔ تو اس نے جواب دیا کہ: میں تو اسی طرح سے آپ کی امامت کرتا رہوں گا اگر آپ کو پسند ہے تو صحیح اور اگر ناپسند ہے تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ سب اسے اپنے میں سے سب سے افضل تصور کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی اور کی امامت کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ پس جب وہ نبی کریم (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: یہ ماجرا سنا یا آپ (ﷺ) نے فرمایا: اے فلاں! تجھے کس بات نے تیرے ساتھیوں کی خواہش پر عمل کرنے سے روکا ہے؟ اور کس چیز نے تجھے ہر رکعت میں اس سورۃ کو لازم کرنے پر ابھارا ہے؟ اس نے جواب دیا: مجھے اس سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: تمہاری اس سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ (ﷺ) نے ایک شخص کو ایک سر یہ (۱) کے لئے روانہ فرمایا جو ان کی نمازوں میں امامت کرے اور ایا کرتا تھا تو وہ اپنی ہر رکعت کی تلاوت کو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پر ختم کرتا، چنانچہ جب وہ واپس آئے تو اس بات کا ذکر انہوں نے نبی اکرم (ﷺ) کے سامنے کیا، جس پر آپ (ﷺ) نے فرمایا: ﴿سَلِّطُوا لَهَا شَيْءًا يَضَعُ ذَلِكَ﴾ (اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟) پس انہوں نے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ: ﴿لَا تَخْأُ حِصْفَةَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا﴾ (کیونکہ یہ رحمن کی صفت ہے، اسی لئے مجھے محبوب ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں) اس پر نبی کریم (ﷺ) نے

اوردیجئے جس میں رسول اللہ (ﷺ) انیس انیس شریف نہ دئے ہوں بلکہ صحابہ ہی کے لئے فرمایا وہ اسے "سریہ" کہا جاتا ہے جبکہ جس میں آپ (ﷺ) نو، شریف ہوں اسے "قوم" کہا جاتا ہے۔ (طحا)

فرمایا: ”أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِيهِ“^(۱۱) (اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے) (یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل سورۃ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اس کا چہرہ مبارک ہے، فرمایا:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ (الرسم: ۲۷)

(صرف تیرے رب کا چہرہ (اور اس کی ذات) ہو جلالت و اکرام و اہم ہے باقی رہ جائے گا)

اور اس کے دو دست مبارک ہیں، فرمایا:

﴿لِيَا خَلْقْتُ بِيَدَيْ ۝﴾ (عس: ۷۵)

((اے الٰہیس تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا) جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا)

﴿بَلْ يَدَاؤْمَنُشِوْطَانِ ۝﴾ (بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں)

((یہود کے جھوٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں) بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اور کشادہ ہیں)۔ اور وہ راضی ہوتا ہے، محبت فرماتا ہے، غصہ فرماتا ہے وغیرہ جو صفات بھی اس نے اپنے لئے یا اس کے رسول (ﷺ) نے اس کے لئے ثابت فرمائی ہیں۔

۳- شریعت سے ثابت شدہ اسماء و صفات کے اثبات کے لئے عقلی دلائل:

۱- یہ عظیم مخلوقات اپنی تنوع، اختلاف، اور اپنے ادائیگی مصالِح حیات کے انتظام، اور اپنے

الحجری توحید (۶۹۴۰)، مسلم صلاة المسافر و فصرها (۸۱۳)، التسانی لا نوح (۹۹۳)۔

مقرر کردہ نظام کی پیروی میں دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی قدرت، علم و حکمت اور ارادے و مشیت پر۔

۲- انعام و احسان فرمانا، مشکل کشائی و حاجت روائی فرمانا یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وجود و کرم پر۔

۳- نافرمانوں سے عقاب و انتقام لینا دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر غمناک ہونے اور ناپسند کرنے پر۔

۴- فرمانبرداروں کا کرام کرنا اور احمس ثواب عطا کرنا دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان سے رضا مندی اور محبت پر۔

دوسری فصل: اسماء و صفات السیہ کے بارے میں اہل سنت و الجماعت کا منہج

سلف اور ان کی اتباع کرنے والے اہل سنت و الجماعت کا اسماء و صفات کے بارے میں یہ منہج ہے کہ: "إثبات أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة" (اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اسی طرح سے اثبات کرنا جیسا کہ وہ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں) اور انہوں نے اپنے منہج کی بنیاد مندرجہ ذیل قواعد پر رکھی ہے:

۱- وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثبات کتاب و سنت میں وارد ہونے والے ان کے ظاہر پر کرتے ہیں، جن معانی پر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں اسے ظاہر پر رکھنا اور تاویل نہ کرنا، ان الفاظ اور ان کی دلالیوں کو ان کے اصل مقام سے تحریف نہ کرنا۔

۲- اس کی مخلوقات کی مشابہت سے نفی کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوری: ۱۱)

(اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے)

۳- وہ اسماء و صفات کے اثبات کے بارے میں کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کرتے لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) نے ثابت فرمایا اسے ثابت کرتے ہیں، جس کی نفی فرمائی اس کی نفی کرتے ہیں، اور جس پر سکوت اختیار فرمایا اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔

۴- وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کے بارے میں جو خصوصیات ہیں وہ حکمت میں سے ہیں جن کا معنی معلوم ہے اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے، یہ کتابہات میں سے نہیں کہ وہ اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد (تفویض) کرتے ہوں، جیسا کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں کا دعویٰ ہے، یا پھر وہ ان کے منتج سے واقف ہی نہیں جیسا کہ موجودہ دور کے بعض قلم کاروں اور مؤلفین کا حال ہے۔

۵- وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو اس کے سپرد (تفویض) کرتے ہیں، اور اس بارے میں سکوت نہیں اگاتے۔

تیسری فصل: اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات یا بعض کا انکار کرنے والوں پر رد

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں وہ تین اقسام کے ہیں:

۱- الجہمیہ: یہ جہم بن صفوان^(۱) کے پیروکار ہیں، یہ لوگ تمام اسماء و صفات کے منکر ہیں۔

الجہم بن صفوان: ابو محرز الراسبیان کے موالا اسمرقندی ہیں، کاتب و اہل الکام میں سے ہیں مگر انہوں اور جمہور کے سردار ہیں۔ بڑے ذہین و مناظر تھے، امیر حارث بن سرجان التیمی کے لئے لکھتے تھے۔ وہ صفات کے منکر تھے جس کے ذریعہ سے اپنے زعم میں وہ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دیتے تھے۔ اور خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ ابن حزم^(۲) فرماتے ہیں:

(جاری ہے۔۔۔)

۲- المعتزلہ: یہ واصل بن عطاء^(۱) کے پیروکار ہیں؛ جس نے امام حسن بصریؒ کی مجلس سے اعتزال (علیحدگی) اختیار کیا تھا۔ یہ لوگ اسما کو اس طور پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ مجرد الفاظ ہیں جن کے کوئی معانی نہیں، اور تمام صفات کے منکر ہیں۔

۳- اشاعرہ^(۲) اور حاکریدیہ^(۳) اور جوان کے پیروکار ہیں: یہ لوگ اسما کو ثابت کرتے ہیں اور ساتھ ہی بعض صفات کو بھی، البتہ بعض صفات کے انکاری ہیں، اور وہ شبہہ جس پر ان تمام

"وہ مقابل سے تجسیم کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے" اور وہ کہتے تھے کہ "ایمان نفس و دل کے عقیدے کا نام ہے اگرچہ زبان سے آخری کیوں نہ بکا جائے" کہا جاتا ہے کہ سلم بن جوز نے ہمہ واس بات پر نقل کیا تھا کہ واللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے کام کرنے کا انکار کیا کرتا تھا۔

۱- واصل بن عطاء بہت فصیح اللسان تھا مگر حرف "ر" اور نہیں لپیٹتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اتنی فصاحت سے بولتا تھا کہ "ر" سے اجتناب کرتے ہوئے بڑے اشعار اور تقاریر لکھتا تھا۔ اس کا اصل نام عمرو بن عبید تھا معتزلہ کا بانی۔ امام حسن بصریؒ نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا تھا جب اس نے یہ کہا کہ ایک فاسق و کونجاہ مسلمان نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر اور عمرو نے اس کا ساتھ دیا، اور ان دونوں نے امام حسن بصریؒ کی مجلس سے اعتزال (جدائی) اختیار کر لی، جس کے بعد سے یہ لوگ معتزلہ کہلائے جانے لگے۔

۲- امام ابو الحسن اشعریؒ نے مذہب اہل سنت کی جانب رجوع کرنے سے پہلے کے مذہب کی اتباع کرتے ہیں جو صفات کی تاویلات پر مبنی تھا، حالانکہ امام صاحب نے اپنے اس باطل مذہب سے قبل از وفات رجوع فرمایا لیا تھا اور صحیح سلفی موقف پر کتب بھی تصنیف فرمائیں ہیں "الایمان فی اصول الدیانہ" اور "مقالات الاسلامیین" وغیرہ، مگر جو آج ان کی جانب منسوب ہیں وہ ان سے اسی قدیم باطل مذہب کے پیروکار ہیں، لہذا ان کا اتساب امام صاحب کی طرف درست نہیں۔ (طرح)

۳- یہ ابو منصور ماتریدیؒ کے پیروکار ہیں، ان کا مذہب بھی تقریباً اشعری مذہب جیسا ہے کہ صفات کی تاویلات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثریت احناف انہی اشعری و ماتریدی مذہب کی پیروکار ہیں۔ ماتریدیہ کے روپر بہترین کتاب "الماتریدیہ" از شیخ شمس الدین سلفی افغانیؒ کا مطالعہ نہایت مفید رہے گا۔ (طرح)

نے اپنے مذاہب کی بنیاد رکھی ہے وہ ان کے زعم میں مخلوق سے خالق کی تشبیہ ہونے سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، کیونکہ مخلوق بھی بعض ان اسماء سے موسوم ہیں یا پھر ان صفات سے متصف ہیں۔ لہذا الفاظ و صفات اور معانی میں اشتراک ہونے سے اس کی حقیقت میں بھی اشتراک لازم آتا ہے، اور یہ ان کی نظر میں خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا ہے، اس وجہ سے یہ دو میں ایک بات کی طرف مجبور ہوئے:

- ۱- یا تو اسما و صفات کے بارے میں انصاف کی اس کے ظاہر سے تاویل کی جائے، جیسا کہ وجہ (پیرے) کی تاویل ذات سے کرنا اورید (ہاتھ) کی تاویل نعمت سے کرنا وغیرہ۔
- ۲- یا پھر ان انصاف کے معانی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا (تفویض کرنا)، چنانچہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی اس کی مراد کا علم ہے؛ جبکہ دل میں اس کے ظاہر کا اعتقاد نہیں رکھتے^(۱)۔

سب سے پہلے جن لوگوں سے اسما و صفات کا انکار کرنا ثابت ہے وہ مشرکین عرب تھے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿كَذَلِكَ أَنْ سَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِنَا أُمَّةً لَتَنَلُوهُنَّ الَّذِي أُوحِيتَ لَكَ وَهُمْ
يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ خَمْنًا﴾ (المرمہ: ۳۰)

(اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ

احادیث امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور و معروف قول ہے جو "عتقید طحاویہ" وغیرہ کتب میں بھی درج ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت استواء علی العرش (اپنے عرشِ عظیم پر بلند ہونا) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ایک اصولی قاعدہ بیان فرمادیا: [استواء (کا معنی) معلوم ہے، لیکن اس کی (حقیقی) کیفیت مجہول ہے، اس پر (اس کے معنی کے ساتھ) ایمان لانا واجب ہے، اور اس (کی کیفیت) کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے]۔ (طحاوی)

آپ انہیں ہماری طرف سے جو حق آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیں، یہ رحمن کے منکر ہیں) اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب قریش نے نبی کریم (ﷺ) کو رحمن کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو اس کا انکار کیا، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾

(یہ رحمن کے منکر ہیں)

اور ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا! جب کاتب نے اس صلح کو لکھا جو رسول اللہ (ﷺ) اور قریش کے درمیان ہوئی تو اس میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھا، اس پر قریش بول اٹھے کہ ہم تو رحمن کو نہیں جانتے۔

ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت فرمایا کہ رسول اللہ (ﷺ) سجدے میں فرمایا کرتے تھے: ”یا رحمن یا رحیم“ جس پر مشرکین نے کہا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ایک ہی (رب) کو پکارتا ہے حالانکہ یہ تو دو کو پکارتا ہے (یعنی رحمن و رحیم اور اللہ) جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْنَ اِنَّ عِندَنَا لَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ (الاسراء: ۱۱۰)

(کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ﴾ (الفرقان: ۶۰)

(ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں، رحمن ہے کیا؟)

پس یہ مشرکین ہی جہمیہ، معتزلہ اور اشاعرہ (ماتریدیہ وغیرہ) اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کو جو اس نے اپنے لئے یا اس کے رسول (ﷺ) نے اس کے لئے ثابت فرمائے ہیں کی نفی کرتا ہے کے سلف ہیں، تو یہ کتنے ہی برے سلف ہیں اتنے برے خلف کے۔ ان کا وہ مختلف صورتوں میں کیا جاسکتا ہے:

پہلی صورت: بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اور اس کے رسول (ﷺ) نے اس کے لئے اسماء و صفات کو ثابت فرمایا ہے چنانچہ ان سب کی یا ان میں سے بعض کی نفی کرنا اس چیز کی نفی کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) نے ثابت فرمایا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی کھلی مخالفت کرنا ہے۔

دوسری صورت: ان صفات کا یا بعض اسماء کا مخلوق میں پایا جانا اس بات کو مستلزم (لازم) نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس کی شایان شان اسی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور مخلوق کے اسماء و صفات اس کی حیثیت کے مطابق ہیں، جس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات کی مانند نہیں^(۱) اسی طرح سے اس کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات کے قطعاً مشابہ نہیں۔ پس اسم (نام) اور عام معنی میں اشتراک ہو، اس کی حقیقت میں اشتراک کو مستلزم نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عظیم و حلیم قرار دیا ساتھ ہی اپنے بعض بندوں کو بھی عظیم اور حلیم کہا جیسے فرمایا:

انسانی عیب بات ہے کہ صفات الہی کا کارپا تاویل کرنے والے اس کی ذات کو مانتے ہیں حالانکہ انسان کی بھی ذات کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان میں مشابہت نہیں مانتے مگر یہی بات وہ صفات کے بارے میں نہیں سمجھتے، بجا فرمایا سلف نے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کام کرنا اس کی ذات میں کام کرنے کے مترادف ہے۔ (طرح)

﴿وَنَشْرُوذُيُفْلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (الذاریات: ۲۸)

(اور انہوں نے فرشتوں) نے (ابراہیم علیہ السلام) کو ایک حکیم بڑے کی بشارت دی)

یعنی اسحاق (علیہ السلام) کی بشارت دی، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا:

﴿فَتَشْرُوذُيُفْلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (الصفوات: ۱۰۱)

(تو ہم نے انہیں ایک حکیم بچے کی بشارت دی)

یعنی اسماعیل (علیہ السلام) کی، چونکہ یہ یہ حکیم (مخلوق) اس حکیم (اللہ) کی طرف سے اور نہ ہی یہ حکیم

(مخلوق) اس حکیم (اللہ) کی طرح ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمیع و بصیر قرار دیا، فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: ۵۸)

(بیشک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے)

ساتھ ہی اپنے بعض بندوں کو سمیع و بصیر کہا، جسے فرمایا:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (الدرہ: ۲)

(بیشک ہم نے انسان کو طے جملے نطفے سے امتحان کے لئے پیدا کیا اور اس کو سمیع و بصیر بنایا)

یہاں بھی سمیع اس السمع جیسا نہیں اور نہ ہی بصیر اس البصیر جیسا ہے۔ اسی طرف اپنے آپ کو

اللہ تعالیٰ نے رؤف و رحیم قرار دیا:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (الحج: ۶۵)

(بیشک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا ہی رؤف و رحیم ہے)

اور اپنے بعض بندوں کو بھی رؤف و رحیم کہا، جیسا کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں فرمایا:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

رَأُوفٌ رَجِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۲۸)

(تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری مسخرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ رؤف و رحیم ہیں)

پس یہ رؤف بھی اس الرؤف کی طرح نہیں اور نہ ہی یہ رحیم اس الرحیم کی طرح ہے۔

اسی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی صفات سے متصف فرمایا جن کی مثل اپنے بعض بندوں کے بارے میں بھی فرمائی، مثلاً:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ (البقرہ: ۲۵۵)

(وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا حاطہ نہیں کر سکتے)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علم کی صفت سے متصف فرمایا، ساتھ ہی اپنے بندوں کو بھی علم کی صفت سے متصف فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَوْتَيْنَاهُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الاسراء: ۸۵)

(اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے)

اور فرمایا:

﴿وَنُوحِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (یوسف: ۷۶)

(اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا اور سر اذی علم موجود ہے)

اور فرمایا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ (التقصص: ۸۰)

(ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں علم دیا گیا تھا)

اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قوت کی صفت سے متصف فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج: ۴۰)

(بیشک اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے)

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاریات: ۵۸)

(بیشک اللہ تعالیٰ ہی تو رزاق اور قوت متین والا ہے)

ساتھ ہی اپنے بندوں کو بھی قوت کی صفت سے متصف فرمایا:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ (الروم: ۵۳)

(اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا پھر اس کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا)

اس کے علاوہ اور دیگر آیات۔

چنانچہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اس کے ساتھ مخصوص ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہیں، اور مخلوق کے اسماء و صفات اس کے ساتھ مخصوص ہیں جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے، لہذا محض نام اور اس کے معنی میں اشتراک اور یکسانیت کی وجہ سے اس کی حقیقت میں اشتراک لازم نہیں آتا؛ کیونکہ دونوں موصوم اور موصوف (خالق اور مخلوق) میں عدم مماثلت ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے الحمد للہ۔

تیسری صورت: جس ذات کی صفات کمال نہ ہوں وہ کبھی الہ (معبود) نہیں ہو سکتی، اسی لئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا:

﴿لَعَلَّ تَعْبُدَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ (مریم: ۴۲)

(الہوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سمجھ و بصر نہیں یعنی نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ فرمایا جنہوں نے پیچھے کی عبادت کی تھی:

﴿الَّذِينَ يَزُوا أَلْهًا يَذُلُّوا أَلَّا يُكَلِّمَهُمْ وَلَا يَهْدِي لَهُمْ سَبِيلًا﴾ (الاعراف: ۱۳۸)

(ایمانیوں نے یہ نہ کیا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا)

چوتھی صورت: صفات الہیہ کا اقرار کمال ہے اور اس کی نفی کرنا نقص ہے، کیونکہ جس کی صفات نہ ہوں یا تو وہ معدوم ہوتا ہے یا پھر ناقص، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک و منزہ ہے۔

پانچویں صورت: صفات کے بارے میں وارد ظاہر الفاظ کی تاویل کرنا جس پر کوئی دلیل نہ ہو باطل ہے، اور اس کی (حقیقت کے علاوہ) معنی کی بھی تفویض (اللہ تعالیٰ کے سپرد) کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ہم سے ایسے کلام سے مخاطب ہو جس کا معنی ہی ہمیں نہیں معلوم، مگر ساتھ ہی ہمیں پورے قرآن پر غور و تدبر کا حکم فرمایا، پس کیسے ہمیں اس پر غور و تدبر کا حکم ارشاد فرمایا حالانکہ ہم اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے؟^(۱)

۱ اور اس سے وہ باطل یہ بھی لازم آتا ہے کہ امت کے سلف صالحین صحابہ کرام، تابعین و احمد دین عربی زبان سے آتے نابلد اور جاہل تھے کہ انہیں ان عام فہم عبارات کے معنی تک نہیں آتے تھے بس وہ انہیں حروف سمجھ کر تکرر جاتے تھے۔ حالانکہ ہر مزا ایسا نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کے معنی جانتے تھے جیسا کہ امام مالک (جاری ہے۔۔۔)

چنانچہ یہ بات واضح ہوئی کہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثبات کیا جائے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے مگر ساتھ ہی مخلوق سے مشابہت کی نفی کی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوری: ۱۱)

(اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سب (سننے والا) اور بصیر (دیکھنے والا) ہے)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کسی بھی چیز کی مماثلت و مشابہت کی نفی فرمائی، ساتھ ہی اپنے لئے صفاتِ سماعت و بصارت کو ثابت فرمایا^(۱)، جو دلیل ہے اس بات کی کہ صفات کا اثبات کرنے سے مخلوق سے مشابہت لازم نہیں آتی، اور یہ کہ صفات کے اثبات کے ساتھ مشابہت کی نفی واجب ہے، اور یہی معنی ہے اہل سنت والجماعت کے اس قول کا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی و اثبات کے بارے میں وہ کہتے ہیں: "اثبات بلا تمثیل و تغذیہ بلا تعطیل" (بلا مشابہت کے اثبات کرتے ہیں اور بلا تعطیل (اکار) کے تغذیہ (نفی) کرتے ہیں)

نے بیان فرمایا مگر اس کی حقیقی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے یہ ذکر کرتے تھے مگر بعض جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اس کے معنی اور کیفیت دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔ لہذا یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا نہیں بلکہ مفوضہ کا ہے۔ (طبع)

اجس طرح سے کلمہ "لا الہ الا اللہ" توحید اور ہدایت میں اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں نفی و اثبات ہے، اسی طرح سے یہ آیت توحید اور اسماء و صفات کے باب میں اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں پہلے "لا الہ" (کوئی معبود حقیقی نہیں) کی طرح نفی ہے "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں) اور پھر "الا اللہ" (مواہ اللہ تعالیٰ کے) کی طرح اثبات ہے "وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (اور وہ سب (سننے والا) ہے)۔ (ذبح)

تیسرا باب

انسانی زندگی میں انحراف اور کفر و الجاد اور شرک و نفاق کا تاریخی دور

اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی۔

پہلی فصل:	انسانی زندگی میں انحراف
دوسری فصل:	شرک، اور کی تعریف اور اقسام
تیسری فصل:	کفر، اس کی تعریف اور اقسام
چوتھی فصل:	نفاق، اس کی تعریف اور اقسام
پانچویں فصل:	جاہلیت، فسق، منکرات، ارتداد ان کی حقیقت اور اقسام و احکام کا بیان۔

پہلی فصل

انسانی زندگی میں انحراف

اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور ان کے لئے رزق کے تمام وسائل مہیا فرمادیئے ہیں تاکہ وہ یکسو ہو کر عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ- مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ-
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينُ﴾ (الذريات: ۵۶-۵۸)

(اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے (کھانا) کھلائیں اللہ ہی تو رزق دینے والا زور آور اور طالب مضبوط ہے)

نفس انسانی کو اگر اپنی فطرت پر تہیوز یا جانے تو وہ ضرور اللہ کی اوبیت کا اقرار کرے گا۔ اس کی ذات بابرکت سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، لیکن جب اسے انسان و جنات کے شیطان صفت افراد و رعلا تے ہیں، اپنی چکنی چپڑی اور دھوکہ کی باتوں سے برکات میں تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے صراط مستقیم سے بنا کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ توحید انسانی فطرت میں ودیعت (موجود) ہے۔ اور شرک ایک عارضی و نووارد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿قَاتِمٌ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ سَدِيدًا لَا تَبْدِيلَ لِمَخْلُوقِ اللَّهِ﴾
(الروم: ۳)

(تو تم یکسو ہو کر دین (اللہ کے راستے) پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ۔ (اور) اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو) اللہ کی بتائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا)

رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرِفَانِهِ أَوْ يُنَاصِبَانِهِ" (۱) (ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں)۔ لہذا اولاد آدم کی اصلیت توحید ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کے عہد سے صدیوں بعد تک اسامہ بنی ان کا دین رہا ہے: ارشاد باری ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ (البقرہ: ۲۱۳)
(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو اللہ

اس حدیث کی تخریج پہلے گزر چکی ہے۔

نے (ان کی طرف) اشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے)
 صحیح عقیدہ کی عمارت میں شرک و انحراف کی دراڑ پھین مرتبہ قوم نوح میں پڑی،
 اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (النساء: ۱۶۳)
 ((اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)!)) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام
 اور ان سے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ”كَانَ بَيْنَ آدَمَ، وَنُوحَ عَشْرَةَ قُرُونٍ: كَلَّمَهُمْ
 عَنِ الْإِسْلَامِ“^(۱) (سیدنا نوح اور سیدنا آدم علیہ السلام کے درمیانی عہد میں دس نسلیں گزریں۔
 سب کی سب اسلام (توحید) پر تھیں)۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: (یہ قول قطعی طور
 پر صحیح ہے۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت میں یوں آئی ہے:
 ﴿فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ (لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو
 مبعوث فرمایا) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی اس آیت سے اس قراءت کو ثابت فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِذْ أُمِّمَ إِذْ جَعَلْنَا فَاخْتَلَفُوا﴾ (یونس: ۱۹)

(اور) سب) لوگ (پہلے) ایک ہی امت (یعنی ایک ہی ملت) توحید پر) تھے، پھر اختلاف
 کر کے جدا جدا ہو گئے)

اس سے موصوف نے یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سبب اس صحیح
 دین میں لوگوں کا اختلاف تھا جس پر وہ قائم تھے۔ جیسے کہ ملک عرب کے لوگ سیدنا

^۱ تفسیر ابن جریر، طبقات الکبریٰ ابن سعد۔

ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ یہاں تک کہ عمرو بن لہی الخزاعی نامی شخص آیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، عام طور پر پورے عرب میں اور خاص طور پر حجاز میں بتوں کو لا کر بھردیا، لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ اور اس مقدس شہر اور اس کے قرب و جوار کے شہروں میں شرک پھیل گیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد (ﷺ) کو مبعوث فرمایا، آپ (ﷺ) نے لوگوں کو توحید طرف بلا یا۔ ملت ابراہیمی کی اتباع و پیروی کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا یہاں تک کہ عقیدہ توحید لوگوں کی زندگی میں لوٹ آیا۔ ملت ابراہیمی کا احیا ہوا۔ بت توڑے گئے۔ اور اللہ نے اس نبی امی کے ذریعہ اپنے دین کو مکمل فرمایا اور تمام جہانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی، اور اسی منہج توحید و رسالت پر اس امت کا ابتدائی دور اور اس دور کے لوگ قائم رہے۔ پھر آخری صدیوں میں جہالت نام ہو گئی، بہت سے دیگر مذاہب کے اثرات اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ضلالت کی طرف بلانے والوں کے کثرت اور اولیا، و بزرگوں کی قبروں پر پختہ عمارتوں کی وجہ سے شرک و بدعت امت کے بہت سارے افراد میں عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے بہت سے مزارات عبادت کے لئے جن لئے گئے۔ ان کی بارگاہ میں منت و ساجت، دعا و استعاذہ اور نذر و نیاز شروع ہو گئی۔ پھر اس طرح کے شرکیہ اعمال کرنے والوں نے اپنے اعمال کی توجیح یہ کی کہ یہ بزرگوں کی عبادت نہیں ہے بلکہ ان سے توسل اور ان کی محبت کا اظہار ہے۔ ایسی تاویل کرتے وقت یہ لوگ بھول گئے کہ پہلے مشرکوں کے بھی اپنے شرکیہ اعمال کی یہی دلیل ہوا کرتی تھی جن کا کہنا ہوتا تھا:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ (النور: ۳)

(وہ کہتے ہیں) ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسی لئے کہ

یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں)

اس طرح کے شرکیہ اعمال کے باوجود جن میں اکثر لوگ ہر زمانہ میں مبتلا رہتے ہیں عام طور پر مشرکوں کی اکثریت توحید ربوبیت کی قائل رہی ہے ان کا شرک صرف عبادت ہی

میں منحصر رہا ہے۔

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

(اور یہ اکثر اللہ پر ایمان رکھ کر بھی شرک کرتے ہیں)

بہی نوع انسان میں سے رب کے وجود کا انکار بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے جیسے فرعون، ملحدین، دہریہ لوگ اور عصر حاضر کے کمیونسٹ۔ پھر بھی ان کے انکار کی وجہ ہٹ دہری اور تکبر ہے ورنہ اندرونی طور پر یہ بھی رب کے وجود کے قائل ہیں۔ جیسا کہ فرعونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَجَعَلُوا آيَاتِهِآءِ اسْتِيقَآئَتِهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (النمل: ۱۳)

(اور انہوں نے بے انصافی اور غرور میں آ کر ان باتوں سے انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان کو مان چکے تھے)

اس طرح کے لوگوں کی عقل و آگہی ضرور گواہی دیتی ہے کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے اور ہر موجود شے کے لئے کوئی نہ کوئی موجد (ایجاد کرنے والا) ہوتا ہے، اور اس کائنات کے اس منظم و مستحکم نظام کو کوئی مدبر، حکیم، بے پناہ قدرت رکھنے والا اور ہمہ گیر علم رکھنے والا چلا رہا ہے۔ اس بات کا انکار وہی کر سکتا ہے جو عقل سے عاری ہو یا ایسا ہٹ دھرم ہو جس نے اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے نفس کو بے مصرف بنا دیا ہے۔ جس کا کسی معاملہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

دوسری فصل شرک، اس کی تعریف اور اس کے اقسام

شرک کی تعریف

شرک کی تعریف: "جعل شريك لله تعالى في ربوبيته والهيته" (شرک نام ہے اللہ تعالیٰ

کی ربوبیت والوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا، اور غالباً شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کیا جاتا ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو پکارتا ہے، بعض عبادتوں کو اس کے لئے ادا کرتا ہے، جیسے نذر و نیاز، خوف و امید، محبت و تعظیم وغیر وہ۔

شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟

مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے:

۱- الہی صفات و خصائص میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا، اس لئے کہ خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنے کا صاف مطلب ہے مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

(شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے)

ظلم کہتے ہیں: ”وضع الشيء في غير موضعه“ (کسی چیز کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا)۔ لہذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی بے شک اس نے عبادت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور ایک غیر مستحق کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ شرک کے بعد جو توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ارشادِ ربانی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ۴۸)

(اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو

چاہے معاف کر دے)

۳۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے اور یہ کہ مشرک ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَنِّيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (السائدة: ۷۲)

((اور جان رکھو کہ) جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا،

اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں)

۴۔ شرک انسان کے تمام گنہگار اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (الانعام: ۸۸)

(اور اگر وہ لوگ (انبیاء کرام بھی) شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے)

آیت اور جملہ ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتُمْ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ۶۵)

(اور) اے نبی (ﷺ!) تمہاری طرف اور ان (پیغمبروں) کی طرف جو تم سے پہلے ہو

پکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے،

اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے)

۵۔ مشرک کا خون و مال حلال ہے:

﴿فَاقتُلُوا النَّاسَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ وَاحْضَرُوا مِنْهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾

(التوبة: ۵)

(مشرکوں کو جہاں پاؤں قتل کر دو اور پکڑ لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی تاک میں بیٹھے رہو)^(۱)

اور رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے: ”أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَبُوا مِنِّي وَمَأْنَفُهُ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا“^(۲) (مجھے حکم ملا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال کی حفاظت کر لیں گے مگر اس کے حق (شرعی حدود) سے)

۶۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد ہے:

”أَرَأَيْتُمْ أَنْبِئَكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْإِثْمَانُ بِاللَّهِ وَعُقُوبُ الْوَالِدَيْنِ“^(۳) (کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول (ﷺ)! آپ (ﷺ) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی)

علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ: (اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے نظم و انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعہ پہچانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لوگ آپس میں عدل و انصاف سے کام لیں، عدل وہ میزان ہے جس کے ذریعہ آسمان و زمین کا قیام وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

ا عرب کے زیر معاہدہ مشرکین کے لئے قرآن کریم کا خاص حکم تھا۔ (من)

^۱ البخاری الجہاد والسير (۲۷۸۶) ، مسلم الايمان (۲۱) ، الترمذی الايمان (۲۶۰۶) ، السنن تحريم الدم (۳۹۷۱) ، أبو داود الجہاد (۲۶۳۰) ، ابن ماجہ المتن (۳۹۲۸) ، أحمد (۱۱/۱) .

^۲ البخاری الشهادات (۲۵۱۱) ، مسلم الايمان (۸۷) ، الترمذی تفسير القرآن (۳۰۱۹) ، أحمد (۳۷/۵) .

(الحدید: ۲۵)

(ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں، اور ترازو (یعنی توازنِ عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ اس نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کیں۔ تاکہ لوگ عدل و انصاف سے کام لیں، اور سب سے بڑا عدل و انصاف توحید ہے، بلکہ توحید عدل کا لب لباب ہے اور شرک کھلا ہوا ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

(شرک بڑا (بھاری) ظلم ہے)

شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ شرک تخلیق کائنات کے اصلی مقصد کے سراسر مخالف ہے۔ لہذا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ ابن القیمؒ مزید فرماتے ہیں: (چونکہ شرک مقصدِ تخلیق کائنات کے سراسر مخالف ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے لئے جنت کو حرام قرار دیا، اس کے جان و مال، اہل و عیال کو اہل توحید کے لئے حلال قرار دیا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے بہت دور ہیں، لہذا انہیں اپنا خادم بنا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ آخرت کے دن اس کا پکارنا بھی رائیگاں جائے گا، اس کی امیدیں بھی ناکام ہوں گی۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ نادان و بے بہرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے۔ جو آخری درجہ کی جہالت ہے، یہ غایت درجہ کا ظلم بھی ہے۔ اگرچہ ایک مشرک اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کرتا لیکن درحقیقت وہ اپنے ہی

نفس پر ظلم کرتا ہے) (۱)۔

۷۔ شرک ایک نقص و عیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو پاک قرار دیا ہے۔ لہذا جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ چیز ثابت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، لہذا شرک اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، اس سے ہٹ دھرمی ہے بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

شرک کی اقسام

شرک کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ شرک اکبر: جو بندہ کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لئے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب وہ شرک پر ہی مرا ہو، اور توبہ کی توفیق نہ ملی ہو۔ شرک اکبر کا مطلب ہے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لئے ادا کیا جائے۔ جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اس کی بارگاہ میں قربانی کرنا، نذر و نیاز چڑھانا، غیر اللہ کے ضمن میں مقابر و مزارات، جن و شیاطین سب آجاتے ہیں، اسی طرح مردوں، جنات، و شیاطین سے خوف کھانا کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچادے، اس کو بیماری میں مبتلا نہ کر دے، اسی طرح غیر اللہ سے ایسی امیدیں وابستہ رکھنا جس پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ مثلاً حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنا، اس طرح کے شرک کی مشق آجکل اولیاء و بزرگوں کی پختہ قبروں پر خوب ہو رہی ہے۔ اس چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبَهُؤُنَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(یونس: ۱۸)

(اور یہ) لوگ (اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بچا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری - قارش کرنے والے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے)

۲- شرک اصغر: جس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی توحید میں کمی آجاتی ہے۔ یہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔
۱- شرک جلی: یہ شرکیہ الفاظ و افعال ہوتے ہیں۔ شرکیہ الفاظ کی مثال غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ۔ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد ہے: ”مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ“^(۱) (جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا)

اور آپ (ﷺ) کا اس شخص سے یہ فرمانا جس نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور آپ ﷺ نے چاہا: ”أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَاءً؟! قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ“^(۲) (کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل بنا دیا؟ کہو اگر اللہ نے اکیلے چاہا)۔

اسی طرح کسی کا یہ کہنا، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، جب کہ اس کے قول کا صحیح طریقہ

^۱ترمذی العمود والایمان (۱۵۳۵)۔ ابو داؤد الايمان والعمود (۳۲۵۱)۔

^۲ترمذی (۲۱۶۶)۔

یہ ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر فلاں شخص نے اس لئے کہ لفظ ”شم“ (پھر) ترتیب (ترانہ) کے لئے آتا ہے۔ جس سے یہ مفہوم خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التکویر: ۲۹)

(اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے)

جب کہ حرف ”واو“ مطلق جمع و اشتراک کے لئے آتا ہے۔ جس سے ترتیب و تعقیب کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی سے کہا جائے ”میرے لئے تو بس اللہ اور تم ہو“ اور یہ ”اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل“ وغیرہ۔

شرک اعمال جیسے کزے پہننا، دفعِ بلیات کے لئے دھاگہ باندھنا، نظر بد سے بچنے کے لئے تعویذ باندھنا وغیرہ، ان اعمال کے ساتھ جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ مصائب و پریشانیاں دور کرنے اور بلائیں مٹانے کے وسائل ہیں، تو یہ شرک اصغر ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان مقاصد کے ذرائع اور وسائل نہیں بنائے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذاتِ خود بلا و مصیبت دور کرتی ہیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس لئے کہ اس میں غیر اللہ کے ساتھ اس تعلق و ربط کا اظہار ہو رہا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔

۲۔ شرکِ خفی: یہ ارادوں اور نیتوں کا شرک ہے۔ جیسے ریاکاری شہرت آوری وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقرب والے عمل اس لئے کئے جائیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں مثلاً کوئی شخص اچھی نماز صرف اس لئے پڑھتا ہے یا صدقہ و خیرات صرف اس لئے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ذکر و اذکار اور تلاوت صرف اس لئے کرتا ہے کہ لوگ شہرت تو اس کی خوب تعریف کریں، کسی بھی عمل میں جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

(الکہف: ۱۱۰)

(تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے)

نبی اکرم (ﷺ) کا ارشاد ہے: ”إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْفَرَ“ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْفَرُ؟ قَالَ: ”الْإِتْيَانُ“^(۱) (تمہارے متعلق سب سے زیادہ ڈر مجھے شرکِ اصغر سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول (ﷺ)! شرکِ اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ریاکاری)

اسی طرح دنیاوی الٰہی میں کوئی دینی عمل کرنا بھی شرکِ خفی ہے۔ جیسے کوئی شخص صرف مال و دولت کے لئے حج کرتا ہو، اذان دیتا ہو، یا لوگوں کی امامت کرتا ہو۔ علوم شرعیہ حاصل کرتا ہو یا جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلہ میں رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”تَجَسَّ عِنْدَ الدِّيْنَارِ وَالذِّرْهُمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَبِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ نَدِيضٌ“^(۲) (بلاک ہو ادینار، درہم، چادر اور کبیل کا بندہ، اگر اسے دیا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اگر نہیں دیا جاتا ہے تو ناخوش رہتا ہے)

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ: (ارادوں و نیتوں کا شرک تو ایسا بجز زخار ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں اور بہت کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ لہذا جس شخص نے اپنے عمل

^۱ الحدید (۳۲۹/۵)

^۲ تحفہ جہاد والنسر (۲۷۳۰)، ان صحاح الیوم (۲۱۳۶)

سے اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا یا اللہ تعالیٰ سے تقرب کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کی اور غیر اللہ سے اس عمل کے جزاء کی درخواست کی تو وہ نیت و ارادہ کا شرک ہے۔

اخلاص

اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال، افعال، ارادہ و نیت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو خالص کیا جائے۔ یہی چیز حنیفیت یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندہ کو دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ یہی حنیفیت اسلام کی حقیقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

(آل عمران: ۸۵)

(اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا)

یہی حنیفیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ لہذا جو بھی اس سے اعراض کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا محق ہوگا^(۱)۔

شرک اکبر و شرک اصغر میں فرق

مذکورہ بالا باتوں سے یہ چیز صاف طور پر واضح ہو گئی کہ شرک اکبر و شرک اصغر کے مابین مندرجہ ذیل فرق ہیں۔

۱- شرک اکبر سے ایک مسلمان، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ اس سے توحید (اور ایمان) میں کمی آتی ہے۔

۲- شرک اکبر ایک مشرک کو ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے انسان ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں نہیں رہے گا، اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ ابدی طور پر اس میں نہیں رہے گا (چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے شروع ہی سے بخش کر جنت میں ڈال دے یا چاہے گا تو اسے اس کے گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا دے کر آخر کار جنت میں داخل فرما دے گا)۔

۳- شرک اکبر تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے اور شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا، لیکن ریاکاری اور دنیاوی غرض سے کئے گئے عمل یا جن میں ان کی ملاوٹ ہو تو وہ فقط ان اعمال ہی کو برباد کرتا ہے جن میں یہ ملاوٹیں ہوں۔

۴- شرک اکبر مشرک کے مال و دولت کو مباح قرار دیتا ہے جب کہ شرک اصغر ان کو مباح نہیں کرتا۔

تیسری فصل

کفر: اس کی تعریف اور اس کی اقسام

کفر کی تعریف

لغوی اعتبار سے کفر کے معنی: "التنظیم والتستور" (ڈھانچنے اور چھپانے) کے

ہیں۔ اور شرعی اصطلاح میں: "ضد الإیمان" (ایمان کی ضد) کو کفر کہتے ہیں، یعنی (اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لانے کو کفر کہا جاتا ہے۔ چاہے اس میں تکذیب (جھٹلانا) پائی جائے یا نہ پائی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ شک و شبہ، اعراض و حسد، کبر و نخوت، اور بعض ایسی خواہشاتِ نفس کی پیروی جو اتباعِ رسالت میں مانع ہوں وغیرہ سے بھی اس حکم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ جھٹلانے والا سب سے بڑا کافر ہے۔ اسی زمرہ میں وہ منکر و جھٹلانے والا آتا ہے جو دل میں رسالت پر یقین رکھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے کفر کو گلے لگائے رہتا ہے) (۱)۔

کفر کی اقسام

کفر دو قسم کا ہے۔ ایک کفر اکبر، دوسرا کفر اصغر۔

کفر اکبر: کفر اکبر سے مراد وہ کفر ہے جو مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

۱۔ کفر تکذیب (جھٹلانا): اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿العنكبوت: ۶۸﴾

(اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو

اس کی تکذیب کرے کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟)

۲۔ تصدیق ہونے کے باوجود کفر تکبر و انکار: اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

^۱ مجموع الفتاویٰ للشیخ الإسلام ابن تیمیة (۱۲ / ۳۳۵)۔

﴿وَذُقْنَا لَعْنَةَ الشَّجَرَةِ وَآلَاةَ فَسْجَدِ وَإِبْلِيسَ أَنَّىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾
(البقرة: ۳۴)

(اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے،
مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آکر کافر بن گیا)

۳۔ شک و شبہ کا کفر: اسے کفر ظن (ظن) بھی کہا جاتا ہے: اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے جو
اللہ تعالیٰ نے مساتحین کا قصہ بیان فرمایا کہ جن میں سے ایک کے پاس باغ تھا:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَتُوقِئُ السَّاعَةَ فَبَابَتْهُ
وَلَسِينَ رُؤدَةُ ابْنِ رَبِّي أَنَّ جِدْتُ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَهِيَ حَاوِرَةٌ يَوْمَ تَمُوتُ
فَتَلَقُّهَا رُؤدَةُ وَسَأَلَهَا قَالَتْ إِنَّهَا الْمَوْلَىٰ أَدْبَارُ الْأَعْيُنِ وَمَنْ يَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْهُ اللَّهُ
يُجْعَلْ لَهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا مَّنْ يَنْصُرُ سِوَاهُ﴾
(نکھف: ۳۵-۳۸)

(اور ایسی شے تھی جس سے) اپنے حق میں ظلم کرتا: وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں
خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔ اور نہ خیال کرتا: یوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے رب کی
طرف لوٹا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر
رہا تھا کہ لگا کہ قیامت اس (اللہ) سے کفر کرتے ہو، جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اٹھے،
پھر تمہیں پورا مرد بنایا، مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ اور میں اپنے رب کے
ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا)

۴۔ اعراض کا کفر: اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَتَا أَعْيُنُهُمْ لِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَهُمْ أَعْمُورُونَ﴾ (الاحقاف: ۳)

(اور کافروں کو جس چیز کی تمہمت کی جاتی ہے اس سے اعراض کرتے (منہ پھیر لیتے) ہیں)

- کفر غفاق: اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿ذَلِيلٌ بِأُتْقَانِهِمْ آمَنُوا شَرًّا كَفَرُوا أَفَطِيلٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (السناقون: ۳)
 (یہ اس لئے کہ یہ (پہلے تو) ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سواب
 یہ سمجھتے ہی نہیں)

کفر اصغر: کفر اصغر سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، اسے کفر عملی بھی کہا جاتا ہے، جو بعض ایسے گناہ ہیں جن کو کتاب و سنت میں کفر کہا گیا ہے حالانکہ وہ کفر اکبر کی حد تک نہیں پہنچتے، جیسے کفر نعمت (ناشکری)، کامرپاک میں اس کی مثال یوں بیان کی گئی ہے۔

﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَوِيَّةً كَانَتْ آمَنَةٌ مُمْضِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ (النحل: ۱۱۳)

(اور اللہ ایک ہستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ (ہر طرح) امن و چین سے ہستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی)

مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا بھی اس میں داخل ہے، ارشاد نبوی (ﷺ) ہے: "سبب المسلم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرًا"^(۱) (مسلمان کو سب و شتم کرنا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے) نیز فرمایا: "أَلَا تَرَجِعُونَ بَعْدِي كُفْرًا أَيْضًا رُبَّ بَعْضِكُمْ رِقَابٌ بَعْضٍ"^(۲) (میرے بعد تم پھر کافر بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو)

^۱ البخاری الإیمان (۱۴۸)، مسند الإیمان (۶۶)، نور الدینی اور واعظیہ (۱۹۸۳)، مسند حرم المدینہ (۲۰۰۸)، ابن ماجہ المقدمة (۶۹)، أحمد (۳۳۹/۱)

^۲ البخاری العدا (۱۲۱)، مسند الإیمان (۱۶۵)، مسند حرم المدینہ (۲۰۱۱)، ابن ماجہ العدا (۳۳۹/۱)، أحمد (۳۵۸/۳)، الدراری المناسک (۱۹۲۱)

اس میں غیر اللہ کی قسم بھی داخل ہے۔ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ“^(۱) (جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا) ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بکیرہ کنہ کے مرتکب کو مومن کہا ہے۔ آیت کریمہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ﴿البقرة: ۱۷۸﴾
 (مومنو! تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص (یعنی خون کے بدلے خون)
 کا حکم دیا جاتا ہے)

یہاں پر قاتل کو مومنوں کے زمرہ سے الگ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو قصاص کے
 ولی کا بھائی بتایا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا:

﴿فَمَنْ عُتِقَ مِنْكُمْ مِنْ أَحِبِّهِ فَأَتَيْنَا بِالْعَدْلِ وَأَدَّيْتُمُوهَا بِإِحْسَانٍ﴾ ﴿البقرة: ۱۷۸﴾
 (ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے پھر معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع
 کرنی چاہیے اور آسانی سے ساتھ دیتا، اگر فی چاہیے)

اور یہاں اخوت سے مراد بڑھاپہ دینی اخوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
 فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَأْتِيَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ﴿الحجرات: ۹-۱۰﴾
 (اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرو، پھر اگر ان

^۱ ترمذی سنن و الاصل (۱۵۳۵)، نو داود الاہلبی و السور (۳۲۵۱)

دونوں میں سے ایک فریق دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو تم (سب) اس فریق سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر وہ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرو اور عدل کرو، بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (یاد رکھو) سارے مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس اپنے دو بھائیوں میں میں ماپ کرادیا کرو) ^{۱۱}

کفر اکبر و کفر اصغر میں فرق

- ۱- کفر اکبر ایک مسلمان کو ملتِ اسلامیہ سے دائرہ نکل دیتا ہے اور اس نے تمام اعمال کو برہادر کر دیتا ہے۔ جب کہ کفر اصغر ایک مسلمان کو ملتِ اسلامیہ کے دائرہ سے نہیں نکالتا اور نہ ہی اس کے تمام اعمال کو برہادر کرتا ہے۔ ہاں! البتہ اس میں نقص ضرور پیدا ہوتا ہے اور اس کے مرتکب کو شدید عید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- ۲- کفر اکبر صاحب کفر کو ہمیشہ کے لئے دائرہ رسید ہر وقت ہے جب کہ کفر اصغر اگر مرنے سے جہنم میں گیا جس کو ہمیشہ وہاں نہیں رہتا، اور یہ جہنم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے تو وہ سرے سے ہی جہنم میں داخل نہ ہو۔
- ۳- کفر اکبر سے صاحب کفر کا جان و مال مباح ہو جاتا ہے، جب کہ کفر اصغر اس کی جان و مال کو مباح نہیں کرتا۔
- ۴- کفر اکبر کی وجہ سے صاحب کفر اور مومنوں کے درمیان اصلی عداوت و دشمنی لازمی ہے۔ لہذا مومنوں کے لئے صاحب کفر اکبر سے محبت و دوستی چاہتے ہو کتنا ہی قرینی رشتہ دار

اشرح عقیدہ و طحاوی سے مختصر ماخوذ صفحہ (۳۶۱) طائفتہ الاسلامیہ۔

کیوں نہ ہو جائز نہیں۔ جہاں تک انفرادی کی بات ہے تو اس کی وجہ سے صاحب کفر سے دوستی مطلقاً منع نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی مقدار کے برابر اس سے محبت و دوستی کی جائے گی اور اس کے نامرمانی، مہمان کی مقدار کے برابر اس سے نفی و دشمنی رکھی جائے گی۔

چوتھی فصل

نفاق، اس کی تعریف اور اقسام

نفاق کی تعریف

افت کے اعتبار سے لفظ "نفاق" مصدر ہے، فعل نفاق کا۔ کہا جاتا ہے نافیق، ینافیق، نفاقاً و منافقۃ۔ یہ لفظ انابتاً سے ماخوذ ہے۔ "أحد مغارِب الیروبوع من جحرہ؛ فبانہ ذالغلب من مغرب یرب الی آخر"۔ وخرج منه، وقیل: هو من النفق، وهو البئر الذی یستتر فیہ" (جو لوہ (یا نیل) کے بل کی خمیہ نکالی اور منہ کو کہتے ہیں گوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس بل کے ایک منہ سے تلاش کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ لفظ نفاق سے ماخوذ ہے جو ان بلوں کو کہتے ہیں جن میں گوہ چھپے رہتے ہیں)۔

شرعی اصطلاح میں نفاق کے معنی ہیں: "إظهار الإسلام والخیر، وإبضان الکفر والشر؛ سنی بذلك لأنه یدخل فی الشرع من باب، ویخرج منه من باب آخر" (اسلام و

النبیہ لابن الاثیر (۹۸/۵) میں اسی معنی کی تعریف ہے۔

خیر کا اظہار کرنا، اور کفر و شر کو اندر چھپانے رکھنا اسے منافق اس لئے کہا گیا کہ منافق ایک دروازے سے شریعت میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنویہ فرمائی گئی، ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كُفَّاءُ فَاسِقُونَ﴾ التوبة: ۶۷

(بے شک منافق فاسق ہیں)

فاسقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ شریعت سے نکلے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بھی برقرار دیا ہے۔ آیت کریمہ ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرَاتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ النساء: ۱۳۵

(کچھ شک نہیں کہ منافق اوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے)

مزید ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ النساء: ۱۳۲

(منافق (ان چالوں سے اپنے نزدیک) اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں (یہ اس کو کیا دھوکا دے گا)۔ انہیں کو دھوکہ میں ڈالنے والے ہیں)

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ فی قلوبہم مرض
فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا؛ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ البقرة: ۹-۱۰

(یہ اپنی خام خیالی میں) اللہ کو اور مومنوں کو چلادیتے ہیں مگر (حقیقت میں) اپنے سوا کسی کو چکمانہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا)

نفاق کے اقسام

نفاق کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ افتقادی نفاق: یہی نفاق اکبر ہے، جس میں ایک منافق بظاہر اسلام کی نمائش کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر کو چھپانے رکھتا ہے اس طرح کے نفاق سے آدمی کئی طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام برے اوصاف سے انہیں متنصف لیا ہے کبھی کافر کہا کبھی بے ایمان کہا کبھی دین اور دین داروں کے ساتھ مذاق اڑانے والے سے انہیں تعبیر لیا ان کی بری صفات بیان کرتے وقت کہا گیا کہ یہ جہنم دشمنان اسلام کی طرف بھٹک رہے ہیں اس لئے کہ ان کی اسلام دشمنی بھی ان ظاہر کافر دشمنوں سے کم نہیں ہوتی۔ منافقتیں ہر زمانہ میں پائے جاتے ہیں خاص طور پر ایسے زمانہ میں جب اسلام کی قوت و شہادت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ یہ ظاہر کی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا یہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں داخل ہیں۔ تاکہ اندر وہ کفر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش ریتی جاسکے۔ مسلمانوں سے مل کر رہنے کا موقع ملے اور اپنے جان و مال کی ان سے حفاظت ہو سکے۔

لہذا ایک منافق بظاہر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن اندرونی طور پر ان چیزوں سے عاری ہوتا ہے۔ بلکہ ان حقائق کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اتنا ہے نہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ پر اپنا کام پاک نازل فرمایا ہے اور اس کو رسول بنایا ہے تاکہ وہ اس کی اجازت سے لوگوں کو ہدایت کرے، اس کی گرفت سے باخبر کرے، اس کے عقاب سے ڈرائے اللہ تعالیٰ نے کام مجید میں ان منافقوں کے پردہ کو فاش فرمایا ہے اور ان کے باطنی راز کو کھول دیا ہے اور اپنے بندوں پر ان کے معاملہ کو ظاہر کر دیا ہے، تاکہ وہ بھی نفاق اور اہل نفاق سے خبردار رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں لوگوں کے تین طبقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنین، کفار اور منافقین، پس مومنوں کے سلسلہ میں چار آیتیں نازل ہوئیں، کافروں سے متعلق دو آیتیں، جب کہ منافقین کے بارے میں تیرہ آیتیں آئیں، اور یہ سب منافقوں کی کشت، لوگوں میں نفاق کے پھیلنے اور اسلام اور اہل اسلام کے لئے عظیم فتنہ ثابت ہونے کی وجہ سے، اور منافقوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اسلام کو بہت سے مصائب بھی پہنچنے پڑے ہیں۔ اس لئے کہ یہ اسلام کے حقیقی اور شرط دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اسلام کے حلیف اور مددگار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ منافقین اپنی دشمنی کے ثبوت کے لئے طے لگانے ہیں، جس سے جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین میں مسلمانوں کی باتیں کرتے ہیں جب کہ حقیقت میں وہ انسان نہیں ثابت درجہ کی جہالت اور فساد و مالت۔^۱

استقامتی نفاق کی چھ قسمیں ہیں:^۲

- ۱۔ رسول اللہ (ﷺ) کو تبتانا۔
- ۲۔ رسول اللہ (ﷺ) کی اہلی ہونے کی شریعت سے بغض رکھنا۔
- ۳۔ رسول اللہ (ﷺ) سے بغض رکھنا۔
- ۴۔ رسول اللہ (ﷺ) کی اہلی ہونے کی شریعت سے بغض رکھنا۔
- ۵۔ رسول اللہ (ﷺ) کے اہلے ہونے دین کے زوال سے خوش ہونا۔
- ۶۔ رسول اللہ (ﷺ) کے دین سے غائب ہونے کی شریعت سے بغض رکھنا۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ کے رسالے "صفات المنافقین" سے ماخوذ۔

^۲ مجموعۃ التوحید الحدیثہ ص ۹۹

۲۔ عملی نفاق : اس سے مراد اول میں ایمان کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کچھ کارِ کابِ زمانہ۔ اس نفاق سے آدمی ملتِ اسلامیہ کے دائرہ سے نہیں نکلتا۔ لیکن ملت کے دائرہ سے نکلنے کے راستہ کو بہوار کرتا ہے۔ ایسے شخص کے اندر ایمان و نفاق دونوں ہوتے ہیں۔ نبی نفاق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو وہ خاص منافع ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ (ﷺ) کا یہ قول ہے: "أَزْبَعُ مَنْ كُنَ فِيهِ كَانُ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَذَّعَبَهَا إِذَا ذُئِبَ حَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ وَإِذَا عَاهَدَ خَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَبَرُ"^(۱) (پار چیزیں ہیں جس کے اندر ہوں وہ خاص منافع ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے، (۱۰۰ یہ ہیں) جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بد عہدی کرے اور جب جھگڑا کرے تو کالی گلوں پر اتر آئے)۔

اللہ جس کے اندر یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جائیں اس کے اندر ساری برائیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر منافقین کی ساری (ظاہری) صفات اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اور جس کے اندر ان میں سے ایک ہو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کے اندر کچھ اچھی خصلتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بری خصلتیں بھی، کچھ ایمانی خصلتیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کفر و نفاق کی خصلتیں بھی، چنانچہ وہ اپنے اچھے برے عمل کے اعتبار سے ثواب و عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ نفاق عملی میں جماعت کے ساتھ نماز میں سستی بھی داخل ہے۔ اس لئے کہ یہ منافقین کے صفات میں سے ہے، نفاق بہت بری اور خطرناک چیز ہے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ

^(۱) الصحیحین (۳۴) . مسلم (۵۸) . الترمذی (۲۶۳۲) . السنن فی الإیمان وشرہ (۵۰۲۰) . نوادید اللہ (۳۶۸۸) . أحمد (۱۸۹/۲)

کرام رضی اللہ عنہم نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے۔ سیدنا ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ: "أدرکت ثلاثین من أصحاب رسول الله - صلی اللہ علیہ وسلم - کلہم یخاف النفاق عن نفسه" (میں نے تیس (۳۰) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے اور سب کو اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا ہے)۔

نفاق اکبر و نفاق اصغر کے درمیان فرق

- ۱- نفاق اکبر ایک مسلمان کو دُرا و اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جب کہ نفاق اصغر ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ کے دائرہ سے باہر نہیں کرتا۔
 - ۲- نفاق اکبر میں اعتقاد و عقیدہ کے اندر ظاہر و باطن میں اختلاف ہوتا ہے اور نفاق اصغر میں عقیدہ و اعتقاد کے بجائے اعمال کے اندر ظاہر و باطن میں اختلاف ہوتا ہے۔
 - ۳- نفاق اکبر ایک مومن سے ہر گز بھی صادر نہیں ہو سکتا، جبکہ نفاق اصغر بندہ مومن سے بھی صادر ہو سکتا ہے۔
 - ۴- صاحب نفاق اکبر غالباً توبہ نہیں کر پاتا ہے، اور اگر توبہ کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قبولیت کے سلسلہ میں اختلاف ہے، جبکہ صاحب نفاق اصغر کو کبھی توبہ کی توفیق مل بھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے۔
- علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن بندہ نفاق کے کسی جزء میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی اس کے دل میں ایسی چیز آ جاتی ہے، جس سے نفاق لازم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے دل سے زائل فرما دیتا ہے۔ ایک مومن بندہ کو کبھی شیطان کے وساوس اور کبھی کفر کے وساوس سے پلا پڑتا ہے، جس سے اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا تھا کہ "یا رسول اللہ، إن أخذنا لیجد فی نفسہ ما لہن یختر من النساء"

ابن الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنْ أَنْ يَشْكَلَهُ بِهِ ، فَقَالَ : ” ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْإِيمَانِ “ . جُزِي رِوَايَةً : مَا يَتَعَاظُهُ أَنْ يَشْكَلَهُ بِهِ ، قَالَ : ” اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَ الْإِلِ الْوَسْوَسةِ “ (اے اللہ کے رسول (ﷺ)! ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس سے ایسا چیز محسوس کرتے ہیں کہ اس کو بولنے سے وہ آمان سے زمین پر گر کر مر جائے کو ترجیح دیتے ہیں، (یہ سن کر) آپ (ﷺ) نے فرمایا: (یہ صریح ایمان (ایمان کی واضح نشانی) ہے)۔ (مسلم، احمد) ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: (وہ اپنے دل کی بات و زبان سے بولنا بہت ہی عظیم و خطرناک سمجھتے ہیں (یہ سن کر) آپ (ﷺ) نے فرمایا: (اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک سازش کو وسوسہ میں بدل دیا)، یعنی اس کراہیت کے باوجود اس طرح کے وسوسہ کا حاصل ہونا پھر اس کو اپنے دل سے زائل کرنے کی کوشش کرنا ایمان کی صریح دلیل ہے) (۱)۔

اور جہاں تک نفاق اکبر کا تعلق ہے تو اس میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿صُمُّ بَلَكَمَ عَنِّي فَهَهُ لَا يَزِجُوعُونَ﴾ (البقرة: ۱۸)

(یہ) بہرے میں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے راستے کی طرف) لوٹ ہی نہیں سکتے

یعنی وہ باطنی طور پر اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿أُولَئِكَ يَنْفَكُونَ عَنْهُمْ لِيُفْتَنُوا فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَأْتُونَ كُرْهُونَ﴾

(التوبة: ۱۲۶)

(کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلاؤ آزمائش میں پھنسا دیئے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکارتے ہیں)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (بظاہر ان کی توبہ قبول ہونے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے، اس لئے کہ ان کی اندرونی حالت کا یہ چلانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ (ظاہر میں) تو ہمیشہ اسلام ہی کا اظہار کرتے ہیں) ^(۱)

پانچویں فصل

جاہلیت، فسق، ضلالت، ارتداد ان کی حقیقت اور اقسام و احکام کا بیان

جاہلیت

”ہی الحال التي كانت عندها العرب قبل الإسلام: من الجهل بالله ورسوله. وشركائه الدين، والسفاخرة بالأنساب، والكبر والتعجب، وغير ذلك“ ^(۲) (اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ، اور دین و شریعت سے ناواقفیت، حسب و نسب پر بے جا فخر و تکبر اور غرور کی جس حالت میں عرب کے لوگ اسلام سے پہلے مبتلا تھے اس حالت کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔

جاہلیت جہل سے ماخوذ ہے، جو علم کی ضد یا اتباعِ علم کی ضد ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ

^۱ النظر - مجموع الفتاوی (۲۸/۲۲۳/۲۳۵).

^۲ البہایة لابن الأثیر (۱/۲۲۳).

نہایت فرماتے ہیں: (اگر کسی کو حق کا علم نہیں تو وہ جہل بسوط میں مبتلا ہے، اور اگر اس کا اعتقاد حق کے برخلاف ہے تو وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی حق کا علم رکھتے ہوئے حق کے خلاف بات کرتا ہے یا حق کے علم کے بغیر حق کے برخلاف بات کرتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد مہموں کو کہ بعثت نبوی سے پہلے لوگ ایسی جاہلیت میں تھے جو جہل کی طرف منسوب ہے۔ یہ سارے اقوال و افعال کسی جاہل کے ایجاد کردہ تھے اور جاہل لوگ بجالاتے تھے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انبیاء، پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعتوں کے خلاف تھی چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت وہ جاہلیت ہی تھی، اسے جاہلیت عامہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

لیکن رسول اللہ (ﷺ) کی بعثت کے بعد یہ جاہلیت عام نہیں ہے بلکہ کسی علاقے میں نہ ہو گی، اور کسی میں نہیں، جیسے کہ دیار کفر و شرک کی جاہلیت ہے۔ اسی طرح یہ کسی خاص شخص میں ہو گی اور کسی میں نہیں، جیسے کوئی شخص اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت میں تصور کیا جائے گا چاہے وہ دیار اسلام ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن زمان مطلق کے اعتبار سے رسول اللہ (ﷺ) کی بعثت کے بعد جاہلیت عامہ نہ ہو گی، اس لئے کہ اب قیامت تک ہر زمانہ میں امت محمدیہ (ﷺ) کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، لیکن جاہلیت متدیہ (مخصوصہ) اب بھی بعض مسلم ملکوں میں اور بہت سے مسلمانوں میں پائی جاسکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے: "أَرْبَعٌ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ" (میری امت میں چار چیزیں جاہلیت کی نشانی ہیں) ایک مرتبہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "إِنَّ أُمَّرُؤَ"

اسلم ابناؤ: (۹۳۴)، أحمد (۳۴۳/۵)، اور فعل حدیث میں وہ چار امور یہ بیان ہوئے ہیں: ۱- اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، ۲- رسول کے حسب و نسب پر طعن کرنا، ۳- ستاروں کی چال سے بارش ہونے کا اعتقاد رکھنا، ۴- اور نوحہ خوانی کرنا۔ (بخاری)

فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ^(۱) (تم ایسے شخص ہو جس میں ابھی تک جاہلیت کی موجودگی ہے)^(۲)

جاہلیت کی اقسام

جاہلیت کی نسبت جہل کی طرف سے جو عدد علم کا دوسرا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

۱- جاہلیت عامہ: اس سے مراد بعثت نبوی (ﷺ) کے ماقبل کا زمانہ و حالت ہے اور جو بعثت نبوی (ﷺ) کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔

۲- جاہلیت خاصہ: یہ جاہلیت بعض ملکوں، بعض شہروں اور بعض افراد کے ساتھ خاص ہے، جو اب بھی موجود ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی کھل کر سامنے آجاتی ہے، جو جاہلیت و اس زمانہ تک عام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اس صدی کی جاہلیت یا بیسویں صدی کی جاہلیت اور اس جیسے بننے، جبکہ صحیح تامل اس طرح کہا جا سکتا ہے، اس صدی کے بعض لوگوں کی جاہلیت یا اس صدی کے اکثر لوگوں کی جاہلیت، جہاں تک عمومیت کا مسئلہ ہے تو یہ صحیح نہیں اور نہ ہی جائز ہے۔ اس لئے کہ بعثت نبوی (ﷺ) کی وجہ سے یہ عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے۔

فسق

لغت میں فسق سے معنی خروج (نکلنے) کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں فسق سے

۱ البخاری الابیان (۳۰)، مسلم الابیان (۱۶۶۱)، أبو داؤد، انبأ (۵۱۵۷)، أحمد (۱۶۱/۵)۔ یہ آپ ﷺ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا تھا جب انہوں نے اپنے ایک غلام و ماں کی کالی دے دی تھی۔

پھر آپ ﷺ تائب ہو کر بہترین سلوک فرمایا کرتے تھے۔ (طہ)

۲ اقتضاء الصراط المستقیم (۱/۲۳۵-۲۳۷) تحقیق الدكتور ناصر العنقل.

مرا ہے: "الخروج عن طاعة الله" (اطاعتِ الہی سے نکلنا)، اس میں کلی طور پر نکلنا بھی شامل ہے، اسی لئے کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے جزئی طور پر نکلنا بھی مراد لیتے ہیں، اسی لئے ایک مومن سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے فاسق کہہ دیا جاتا ہے۔

فسق کی اقسام

فسق کی دو قسمیں ہیں:

بیخنی قسم: وہ فسق جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کفر بھی کہتے ہیں۔ لہذا کافر کو بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کے تذکرہ میں فرمایا:

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (الكهف: ۵۰)

(تو وہ اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا)

اس فسق کے ذریعہ انہیں نے دراصل کفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا اس ضمن میں یہ بھی ارشاد ہے۔

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ (السجدة: ۲۰)

(اور جنہوں نے فسق (نافرمانی) کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے)

اس سے مراد کفار ہیں اس کی دلیل یہ ارشاد باری ہے:

﴿كُلَّمَا أَدُورُوا أُنزِلُوا مِنْهَا بَعْدَ مَا عَابُوا اللَّهَ عِبَادًا فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ (النار: ۲۰)

﴿كُنْتُمْ بِهِ كَاذِبِينَ﴾ (السجدة: ۲۰)

(جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم چھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو)

دوسری قسم: گنہگار مسلمان جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو اسے بھی فاسق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا

فسق اسے اسلام سے نہیں نکالتا، ارشاد باری ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمِحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْتَنِبُوا لَهُنَّ شَيْئًا مِّنْ جُنْدٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (النور: ۴)

(اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسے (۸۰) ڈرے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہیں فاسق (بد کردار) ہیں)

نیز فرمایا:

﴿فَمَنْ فَرَّضَ فِيهِنَّ الْعَجْرَ فَلَا زَفَّتْ وَلَا فُسِقُوا وَلَا جَدَانِ فِي الْعَجْرِ﴾ (البقرة: ۱۹)

(تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی فسق (براکام) کرے، نہ کسی سے جھگڑے)

علمائے کرام نے فسق کی تفسیر میں اس کے معنی عاصی و نیکار کے بتائے ہیں^(۱)

ضلالت

ضلالت (گمراہی) کا معنی ہے: ”العدول عن الطريق المستقيم . وهو ضد

الهداية“ (سراطِ مستقیم سے ہٹ جانا اور یہ ہدایت کی ضد ہے) آیت کریمہ ہے۔

﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَنِّي﴾ (الإسراء: ۱۷)

(جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے، اپنے ہی لئے اختیار کرتا ہے، اور اگر ضلالت اختیار کرتا ہے (گمراہ

^(۱) کتاب الإيمان شرح الإسلام، ص ۳۷۸

ہوتا ہے) تو اگر اسی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا)

ضلالت کے متعدد معانی ہیں

۱- اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

(النساء: ۱۳۶)

(اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا)

۲- کبھی اس کا اطلاق شرک پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۱۱۶)

(اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ (صحیح) راستے سے دور جا پڑا)

۳- کبھی اس کا اطلاق اس مخالفت پر بھی ہوتا ہے جس سے کفر لازم نہیں آتا، جیسے کہا جاتا ہے، فرقہ ہائے ضالہ (گمراہ فرقے)، یہاں ضالہ سے مراد مخالفہ ہے۔

۴- نعتی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، سیدنا موسیٰ (علیہ السلام) کا قول قرآن میں یوں بیان ہوا ہے:

﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ أَوْأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (الشعراء: ۲۰)

((موسیٰ (علیہ السلام) نے) کہا کہ (ہاں) وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی، اور میں خطا،

کاروں میں تھا)

۵- کبھی نسیان و بھول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿أَنْ تَصِلَ أَحَدًا مِمَّا قَدْ تَذَكَّرْنَا بِأَحَدِهَا الْأُخْرَى﴾ (البقرة: ۲۸۴)

(ایک عورت گواہی) بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی)

۶۔ ضلال کا اطلاق کبھی غائب ہونے اور گم ہونے پر بھی ہوتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں "ضالة الابل" ^(۱) (گمشدہ اونٹ) ^(۲)

ارتداد، اس کی اقسام و احکام

ارتداد کی تعریف

لغت میں ارتداد (رجوع) پلٹنے کو کہتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَوَلَّوْا اَعْلٰی اَدْبَارِكُمْ﴾ (السائدة: ۳۱)

(اور ویکھنا) (مقابلے کے وقت) مرتد نہ ہونا) یعنی پیشینہ دکھانا۔

شرعی اصطلاح میں ارتداد کے معنی ہیں: "الکفر بعد الإسلام" (اسلام لانے

کے بعد کفر اختیار کرنا)، ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَيَكُنْ فَاوْكِارًاۗ لِقَاۗؤِ لَيْكٍ حَبِيْطًاۗ اُنْمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

وَاُوْلٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ (البقرة: ۲۱۷)

(اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد (پھر کافر) ہو جائے گا اور کافر ہی مرے تو ایسے

اص ۲۹۷-۲۹۸ من المذردات للراغب.

2 کبھی اس کا اطلاق بدعت پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ ﷺ اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے:

"وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلٰلَةٌ" (شیخ مسلم ۸۷۰) (اور ہر بدعت گمراہی ہے)۔ (طبع)

لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ (میں جانے) والے ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے)

ارتداد کی اقسام

نواقص اسلام کے کسی نقص کے ارتکاب سے یہ ارتداد لازم آتا ہے۔ اور نواقص کی چار قسمیں ہیں۔

۱- قولی ارتداد: جیسے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول (ﷺ) یا اس کے فرشتے یا گذشتہ انبیاء ﷺ میں سے کسی نبی کو سب و شتم کرنا، یا علم غیب کا دعویٰ کرنا، یا نبوت کا دعویٰ کرنا، یا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی تصدیق کرنا یا غیر اللہ سے دعا کرنا، اسے ایسی بات میں مدد کے لئے پکارنا اور پناہ طلب کرنا جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں وغیرہ۔

۲- عملی ارتداد: اس کی مثال بت، شجر و حجر، مزار و مقابر کا سجدہ کرنا، ان کے لئے قربانی کرنا، گندی جگہوں پر قرآن مجید پھینکنا، جاؤ گری کرنا، اس کو سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا اس کی حلت (حلال ہونے) کا عقیدہ رکھتے ہوئے وغیرہ۔

۳- اعتقادی ارتداد: جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی شرکت کا اعتقاد یا پھر اس کا اعتقاد کہ زنا، شراب اور سود حلال ہے، یا پھر روٹی حرام ہے۔ یا نماز واجب نہیں، اس طرح کی تمام وہ چیزیں جن کی حلت یا حرمت یا وجوب پر امت کا قطعی اجماع ہے اور اس سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے۔

۴- ارتداد بوجہ شک: کسی ایسی چیز میں شک کے ذریعہ ارتداد کرنا جس کا ذکر پیچھے گذر چکا ہے۔ جیسے شرک کی حرمت میں شک کرنا، شراب کی حرمت میں شک کرنا یا روٹی کی حلت میں شک کرنا۔ یا رسول اللہ (ﷺ) کی رسالت یا دیگر انبیاء کرام ﷺ میں سے کسی کی

رسالت پر شک کرنا یا ان کی سچائی پر شک کرنا یا دین اسلام میں شک کرنا یا موجود دور میں اس کے قابل تہذیب ہونے پر شک کرنا وغیرہ۔

۵۔ ارتداد بوجہ ترک: جیسے کوئی جان بوجھ کر نماز ترک کرے کیونکہ نبی کریم (ﷺ) کا فرمان ہے: ”بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْبَغْيِ تَرْكُ الصَّلَاةِ“^(۱) (بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے) اور اس کے علاوہ تارک نماز کے کفر پر جو دیگر دلائل ہیں۔

ارتداد ثابت ہو جانے کے بعد اس پر مرتب ہونے والے احکام

۱۔ مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی، اگر تین دن کے اندر توبہ کر لے اور اسلام کو گلے سے لگالے تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔

۲۔ اور اگر توبہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا قتل واجب ہے۔ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے: ”مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ“^(۲) (جو اپنے دین (اسلام) سے پھر جائے اسے قتل کرو)

۳۔ توبہ کی طرف دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف کرنے نہیں دیا جائے گا، اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اس کا ہی ہو گا اور بصورت دیگر یہ مسلمانوں کے بیت المال میں بطور مال فی^(۳) داخل کر دیا جائے گا اور یہ اس صورت میں ہو گا جب کہ ارتداد پر ہی اس

^۱ اسلم للإيمان (۸۲) . الترمذي الإيمان (۲۶۲۰) . أبو داود السنة (۳۶۷۸) . ابن ماجه إقامة الصلاة وأسنه فيها (۱۰۷۸) . أحمد (۳۷۰/۳) . الدارمي الصلاة (۱۲۳۳) .

^۲ البخاري الجهاد والسير (۲۸۵۳) . الترمذي الحدود (۱۳۵۸) . السنن تحريم الدم (۴۰۶۰) . أبو داود الحدود (۲۳۵۱) . ابن ماجه الحدود (۲۵۳۵) . أحمد (۲۸۲/۱) .

^۳ مال فنی وہ مال جو کافروں سے بغیر جہاد و قتال کے ہی حاصل ہو جائے جبکہ جہاد و قتال سے جو حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ (طع)

کی موت یا قتل ہو، بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال و دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا۔

۴۔ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی نہ اس کے اقارب اس کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث ہوگا۔

۵۔ ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو غسل نہیں دلا یا جائے گا، نہ ہی اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن یا بھی نہیں جائے گا، بلکہ اسے کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا پھر مسلم قبرستان کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ مٹی کے نیچے ڈھانپ دیا جائے گا۔

چوتھا باب

توحید کے منافی یا اسے ناقص کرنے والے اقوال و اعمال

اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی۔

پہلی فصل: ہتھیلی و پیالی وغیرہ پڑھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرنا۔

دوسری فصل: جادو، کاہن اور نجومی کا پیشہ۔

تیسری فصل: مقابر و مزارات پر نذر و نیاز اور بدیے اور ان کی تعظیم کرنا۔

چوتھی فصل: محسوسے اور یادگار نشانوں کی تعظیم کرنا۔

پانچویں فصل: دین کے ساتھ مذاق اور اس کے مقدسات و حرمت کی توہین۔

چھٹی فصل: اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا۔

ساتویں فصل: قانون سازی اور حلال و حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ۔

آٹھویں فصل: ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف استہساہ کا حکم۔

نویں فصل: زندگی کے سلسلے میں مادی نقطہ نظر۔

دسویں فصل: جھاڑ پھونک و تعویذ لٹڈے۔

گیارہویں فصل: غیر اللہ کی قسم، مخلوق کا وسیلہ اور اس کی دہائی۔

پہلی فصل: ہتھیلی و پیالی وغیرہ پڑھ کر اور ستاروں کو دیکھ کر علم غیب کا دعویٰ کرنا

غیب کا مفہوم

"ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلية والساحبية وما لا يرده" (ماضی و

مستقبل کی جو چیزیں لوگوں سے غائب و پوشیدہ ہوں یا آنکھوں سے اوجھل ہوں انہیں غیب کہا

جاتا ہے)۔ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (النمل: ۶۵)

(کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے)

غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء و رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت و مصلحت کی بنا پر مطلع کرتا ہے۔ آیت کریمہ ہے:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ (الحج: ۲۷، ۲۶)

((وہی) غیب (کی باتیں) جانتے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، (ہاں)

جس کو پیغمبروں میں سے پسند فرمائے) (تو اس کے آگے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے))

یعنی غیبی امور پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لئے چن لیتا ہے، لہذا اس چنیدہ و برگزیدہ بندے پر وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ایک نبی کو معجزات کے ذریعہ اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے اور انہی معجزات میں سے اس غیب کی خبر دینا بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرماتا ہے۔ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ فرشتے و انسان دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل انہی دونوں کو غیب پر مطلع کئے جانے میں منحصر کرتے ہیں اور کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی۔

علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کا حکم

لہذا انبیاء و رسولوں کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلہ و سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا کافر ہے۔ چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پڑھ کر ہو یا بیانی پڑھ کر یا پھر کہانت و جادو اور علم نجوم وغیرہ کے ذریعے۔ اس طرح کی چیزیں آج بہت سارے شعبہ بازار اور فریبی

لوگوں کی طرف سے سامنے آرہی ہیں۔ جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض امراض کے غلط اسباب و علل بتاتے ہیں۔ عموماً جن کا کہنا ہوتا ہے، فلاں نے تم کو کچھ کر دیا ہے لہذا اس کی وجہ سے تم بیمار پڑے ہو، ایسا درحقیقت جن و شیاطین کی خدمت حاصل کر کے کیا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے جھوٹ فریب کا سہارا لیتے ہوئے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عمل کے ذریعہ یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: (برکات بن کے پاس شیاطین میں سے ایک مؤکل ہوتا تھا جو اسے آسمان سے چرا کر بہت سی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا تھا، اس میں بھی وہ سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بتاتا تھا) آگے چل کر فرماتے ہیں کہ: (انہی مؤکل شیطانوں میں سے بعض تو پھل فروٹ، ملائی، حلوے مانڈے اور کھانے وغیرہ بھی حاضر کر دیتا تھا، اور ان میں سے بعض تو اپنے مؤکل کے سہارے مکہ مکرمہ، بیت المقدس اور دیگر مقامات مقدسہ تک اڑ کر چلا جاتا) (۱)۔

غیب سے متعلق اس طرح کی خبر علم نجوم کے ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں فلک کے ستاروں کو دیکھ کر زمین کے حوادث پر استدلال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہوا چلنے کے اوقات، بارش کا وقت، قیمتوں میں اتار و چڑھاؤ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ستاروں کی گردش، ان کی چال و رفتار، اجتماع و افتراق کو دیکھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے جس نے فلاں ستارہ پر شادی کی تو اس کے ساتھ فلاں چیزیں پیش آئیں گے، جس نے فلاں ستارہ کے وقت سفر کیا تو اس کو فلاں فلاں امور کا سامنا ہوگا، فلاں فلاں ستارہ

۱. انظر مجموعة التوحيد (۸۰۱، ۷۹۷)۔

کے وقت جس کے ہاں پیدائش ہوئی اس کو برست و نحوست میں سے فلاں فلاں چیزیں حاصل ہوں گی، آج کل کچھ فنش رسائل و جرائد میں اس طرح کی واہیات چیزیں ستاروں اور ستاروں سے متعلق قسمت کے بارے میں خوب چھپ رہی ہیں (جیسے آپ کا یہ ہفت کیسا رہے گا وغیرہ)۔

ہمارے یہاں بعض جاہل اور کمزور ایمان والے اس طرح کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، شادی سے متعلق بھی مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

جبکہ اس سلسلہ میں شریعت کا واضح بیان ہے کہ جو کوئی بھی علم غیب کا دعویٰ کرے گا یا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے گا وہ سراسر مشرک و کافر ہوگا، کیونکہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت علم غیب میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ستارے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار مخلوق ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نیک فال و بد فال، موت و حیات، کسی چیز پر دالالت نہیں کرتے^(۱)، یہ سب شیاطین کی حرکتیں ہیں جو آسمان کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔

نبی اکرم (ﷺ) کے دور میں بھی آپ کے فرزند ابراہیم (رضی اللہ عنہ) کی موت کے وقت اتفاقاً سورج گرہن ہونے پر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ کسی عظیم شخصیت کی موت و حیات سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم (ﷺ) نے اس اعتقاد کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سے ہیں جو وہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لئے دکھاتا ہے کسی کی موت و حیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ (بخاری) شیخ محمد بن عبد الوہاب (رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی کتاب التوحید "میں ستاروں کی منازل سے بد و نیک شگونوں اور علم نجوم کے ابواب قائم کئے ہیں اور فرماتے ہیں: "امام بخاری (رحمۃ اللہ علیہ) اپنی صحیح میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سورہ ملک میں فرمان (بیشک ہم نے آسمان دینا کو چرانوں سے زینت و انا بنادیا) کی تفسیر میں قتادہ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین افروض کے لئے پیدا فرمایا ہے (جو قرآن کریم سے ثابت ہیں) آسمان کی زینت، شیطان کو مارنا (جاری ہے۔۔۔)

پہلی فصل

جادو، کاہن اور نجومی کا پیشہ

یہ سارے اعمال و امور حرام اور شیطان کے ایجاد کردہ ہیں۔ جو عقیدہ میں خلل ڈالتے ہیں یا اس میں نقص پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بغیر شرکیہ اعمال کے حاصل نہیں ہوتیں۔

سحر (جادو) کی تعریف اور اس کا حکم

جادو کی تعریف: "عبارة عما خفي ولطف سببه" (ایک منطقی عمل ہے جس کے اسباب بہت ہی پوشیدہ و باریک ہوتے ہیں) اسے سحر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ منطقی اعمال سے وجود

اور اسے معلوم کرنے کی علامت۔ جس نے ان تین اغراض کے علاوہ کچھ اور سمجھا تو اس نے زبردست منطقی کی اور اپنا آخرت کا حصہ بھی کھو دیا اور ایسی بات کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں) اسی طرح فرمایا (ابوموسیٰ اشعری (رضی اللہ عنہ) سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: "میری امت میں جاہلیت کی چار باتیں ایسی ہیں جنہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ۱۔ اپنے حسب و نسب پر فخر، ۲۔ دوسروں سے نسب پر طعن زنی، ۳۔ ستاروں سے بارش کا اعتقاد رکھنا اور ۴۔ نوحہ خوانی۔۔۔" اسی طرح سے بخاری و مسلم میں زید بن خالد الجہنی (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ایک رات بارش ہوئی تو صبح نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض میرے بندوں نے ایمان کی حالت میں اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی، جس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بارش دی گئی ہے تو اس نے مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے تصرف سے کفر کیا، اور جس نے یوں کہا کہ فلاں فلاں ستاروں کے تصرف (نقل و حرکت) سے بارش دی گئی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ (طبع)

میں آتا ہے۔ جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ سحر میں منتر، جھاڑ پھونک، کچھ کلمات، جزی بوئیاں، دھوئی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ سحر کے وجود میں کوئی شک نہیں، بعض سحر لوگوں میں اثر کرتا ہے اور بعض دوسروں میں، جس کے اثر سے آدمی بیمار بھی پڑ جاتا ہے، اور بعض مر بھی جاتے ہیں، اس سے انسان اور اس کی بیوی کے مابین تفریق بھی کر دی جاتی ہے۔ سحر کا اثر اللہ تعالیٰ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہے۔ یہ سراسر شیطانی عمل ہے۔ اکثر لوگ تو سحر اس وقت تک سیکھ ہی نہیں سکتے جب تک شرک اور ارواحِ خبیثہ کی من پسند چیز کے ذریعہ سے ان کا اقرب حاصل نہ کر لیں، پھر ان ارواحِ خبیثہ کے من پسند شرکیہ اعمال بحالہ کران کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لئے شریعت نے شرک کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد: "مُرَامِي هِيَ: "اجْتَدِبُوا الشَّبَعِ الْاَنْبُوبِقَاتِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّبَعُ بَابُهُ وَالسِّخْرُ... (سات مہلک چیزوں سے بچو، کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ یہ سات چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور سحر...)" سحر دو اعتبار سے شرک میں داخل ہے۔

اول: اس میں شیاطین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے۔ شیاطین سے تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ شیاطین کی خدمت میں ان کی محبوب و مرغوب چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ تاکہ وہ جادو گر کی خدمت میں لگا رہے۔ جادو شیاطین کی تعلیمات میں سے ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرًا وَأَيْعَتِلُونَ النَّاسَ السِّخْرَ﴾ (البقرة: ۱۰۳)

((سلیمان علیہ السلام) نے کفر نہیں کیا تھا) بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، لوگوں کو جادو

^۱بخاری الوصایا (۳۶۱۵)، مسلم الإیمان (۸۹)، السنن الوصایا (۳۶۷۱)، ابو داؤد الوصایا (۲۸۷۴)۔

(سکھاتے تھے)

دوم: اس کے شرک ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار ہونے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے۔ جو نہ اس کفر و ضلالت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَدَاقٍ﴾ (البقرہ: ۱۰۳)

(اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی سحر اور منتر وغیرہ) کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں)

جب معاملہ ایسا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر کفر و شرک ہے جو عقیدہ کے خلاف ہے۔ ایسی حرکتوں کے ارتکاب کرنے والے کا قتل واجب ہے۔ جیسے اکابر صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی ایک جماعت نے جادو گروں کو قتل کیا ہے۔ آجکل لوگ جادو اور جادو گروں کے معاملہ میں سستی اور ڈھیل برتنے لگے ہیں، بلکہ اسے اب ایسا فن شمار کر لیا گیا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں اور اصحاب فن کی ہمت افزائی کے لئے انہیں بڑے بڑے انعامات دیئے جاتے ہیں اور جادو گروں کے اعزاز میں محفلیں جمتی ہیں۔ ہزاروں شائقین کو دعوت دے کر ان کی جادو گری دکھائی جاتی ہے ان کے مابین مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں دین سے ناواقفیت اور عقیدہ کے معاملہ میں غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہیں، جس سے ان شعبہ بازوں جیسے فضول اور گھنٹیاؤگوں کو سر پر چڑھنے کا موقع ملتا ہے۔

کاہن و نجومی کا پیشہ

ان دونوں میں علم غیب اور نبی امور سے واقفیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جیسے آئندہ زمین میں کیا ہونے والا ہے پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ گمشدہ چیز کہاں ہے وغیرہ، ان سب امور

میں شیاطین کی خدمت حاصل کی جاتی ہے، خاص طور پر ان شیاطین کی جو آسمانوں سے خبریں چراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُنَالِ أَنْبَأْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ السَّيَاطِينُ - تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ

يُنْقَلُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (الشعراء: ۲۲۱-۲۲۳)

((اچھا) میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں، ہر جمہولے گنہگار پر اترتے ہیں،

جو سنی ہوئی بات (اس کے کان میں) ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں)

(صحیح حدیث کے مطابق) یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ چوری چھپے سن لیتا ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ پھر کاہن اس بات میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے۔ پھر لوگ اس ایک سچ بات کی وجہ سے اس کی ساری جھوٹی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ جب کہ علم غیب کی معرفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ لہذا کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ کہانت یا دیگر ذرائع سے وہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یا ایسا کہنے والے کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت میں شریک کار کا اقرار کرتا ہے۔ لہذا کہانت شرک سے خالی نہیں کیونکہ اس میں شیاطین کا ان کی محبوب چیزیں پیش کر کے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں مشارکت و شرکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی شرک ہے اس لئے کہ اس میں عبادت کے ذریعہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی اکرم (ﷺ) نے فرمایا: ”مَنْ لَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا

يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا^(۱) (جو شخص کسی کا منہ کے پاس آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو دراصل اس نے محمد (ﷺ) پر نازل کردہ شریعت سے کفر کیا)

آج اس طرف توجہ دینے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جادو، گمراہی، کاہن (عالم) اور عرف و نجومی (علم جفر کے دعویدار) سب کے سب آج ہمارے عقیدہ سے کھیل رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اطباء (معالج) کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اور مریض کو غیر اللہ کے لئے نذر و نیاز اور قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ مثلاً فلاں فلاں صفت کا کبرا یا یا مریض کو کبھی یا پھر مریضوں کے لئے شرکیہ طلسم، اور شیطانی تعویذ لکھتے ہیں۔ پھر اس کو تختیوں میں محفوظ کر کے مریضوں کی گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا گھر کے صندوق میں رکھواتے ہیں۔

اسی طرح بعض تو غیب کی خبر دینے والے اور گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر جاہل و گنوار لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور گمشدہ چیزوں سے متعلق انہیں سے پوچھتے ہیں، تو یہ انہیں ان کی خبر دیتے ہیں یا اپنے شیطانی مؤکلوں کے ذریعہ حاضر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات صاحب کشف و کرامات ولی بن کر نمودار ہوتے ہیں جن کی خارق عادات کرامتیں ہوتی ہیں اور بعض شعبہ بازوں کے روپ میں آتے ہیں مثلاً آگ میں کود جاتے ہیں مگر وہ ان پر اثر نہیں کرتی اور نہ ہی جسم کے اندر سلاخیں پوست کرنے سے انہیں کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ اپنے آپ کو گاڑی کے ٹائر سے ڈال دیتے ہیں اور وہ ان پر سے گزر جاتی ہے مگر انہیں کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ بہت طرح کی شعبہ بازیاں دکھاتے ہیں جو دراصل جادو اور شیطانی اعمال ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھوں ظہور

^۱ الترمذی الطہارۃ (۱۳۵) ، ابو داؤد الطہارۃ (۱۳۶، ۱۳۷) ، ابن ماجہ الطہارۃ وسننہ (۶۳۹) ، احمد (۴۲۹، ۴۳۰) ، الباری الطہارۃ (۱۱۳۶) .

پذیر ہوتے ہیں تاکہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوں، یا پھر یہ سب خیالی اعمال ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خفیہ حیلے اور ایسی نظر بندی ہے جو مہارت کے ساتھ لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، جیسے فرعون کے جادو گروں نے لائٹ بولس اور رسی کے جادو دکھائے تھے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے کچھ بطلانی احمدی رفاہی جادو گروں کے ساتھ مناظرہ میں فرمایا تھا: (شیخ بطلانی رفاہی نے بلند آواز میں کہا: ہمارے ایسے ایسے احوال و کوائف ہیں پھر خارق عادات چیزوں مثلاً آگ و غیرہ کا اثر انداز نہ ہونا اور اسے اپنی خصوصیت باہر کراتے ہوئے کہا: ان چیزوں کی بنا پر ہمارے ان احوال کو تسلیم کیا جانا چاہیے) اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے بلند آواز میں اور غصہ ہو کر شیخ رفاہی سے فرمایا: (میں دنیا کے مشرق و مغرب کے ہر احمدی سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آگ میں جو کچھ کیا بعینہ اسی چیز کو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس میں جو جل جائے گا اس کو شکست کھانی پڑے گی، یا پھر میں نے کہا تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور یہ اس وقت ہو گا جب ہمارے جسم سرکہ اور گرم پانی سے دھو دینے جائیں گے۔ یہ سن کر امرائے سلطنت اور عام لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا ان لوگوں کے کچھ حیلے بہانے ہیں جن کے ذریعہ یہ آگ میں گھس جاتے ہیں مثلاً مینڈک کا تیل، ناریل کا چھاکا، اور طلق پتھر وغیرہ سے کچھ تیار کر کے جسم میں مل لیتے ہیں، یہ سن کر لوگوں نے شور مچایا اس پر اس شخص نے آگ میں گھسنے کی اپنی قدرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اور آپ کئبرے میں لپیٹ دیئے جائیں اور ہمارے جسموں کو کبریت سلائی سے مل دیا جائے میں نے کہا: چلو ٹھیک ہے، پھر بار بار میں تقاضہ کرتا رہا اس پر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تاکہ تمہیں نکالے، میں نے کہا اب بھی نہیں یہاں تک کہ ہم گرم پانی اور سرکہ سے نہالیں پھر انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے وہم کا اظہار کیا اور کہا: جو امیر کو چاہتا ہے وہ لکڑی حاضر کرے، یا لکڑی کا گٹھا حاضر کرے، اس پر میں نے کہا: لکڑی لاتے لاتے دیر ہو جائے گی، لوگ منتشر ہو جائیں گے اس سے اچھا ہے کہ ایک قندیل جلا دی جائے پھر میں بھی اور تم بھی دونوں اسی میں اپنی اپنی انگلیاں ڈالیں گے اور یہ عمل انگلیوں کو دھونے کے بعد

ہوگا، اس پر جس کی انگلی چلے گی اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی یادہ مغلوب ہوگا، جب میں نے یہ بات کہی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا^(۱)۔

یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے فریب کار اس طرح کے مکرو فریب اور خفیہ حیلوں سے عام لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں جیسے بالوں سے گاڑی کو کھینچنا، یا اس کے نائرتے اپنے آپ کو ڈال دینا، یا اپنی آنکھوں میں سلاخ بیوست کرنا وغیرہ جیسے شیطان کرب دکھانا۔

تیسری فصل

مقابر و مزارات پر نذر و نیاز اور ہدیے اور ان کی تعظیم

رسول اللہ (ﷺ) نے شرک کے سارے راستے بند فرمادیئے ہیں اور شرک اور شرکیہ اعمال سے بڑی تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو باخبر کر دیا ہے۔ اس سلسلہ کا پہلا دروازہ مقابر ہیں، لہذا قبر پر جانے اور وہاں دعاء کرنے کے ایسے ضابطے بنا دیئے ہیں کہ آدمی شرک سے محفوظ ہو جائے، اسی طرح اولیاء و صالحین کی محبت و عقیدت میں غلو سے امت کو باخبر فرما دیا ہے۔

۱۔ اولیاء و صالحین کی عقیدت میں غلو سے خبردار کیا گیا کیونکہ ان کی عقیدت میں غلو ہوتے ہوتے ان کی عبادت ہونے لگتی ہے، ارشاد نبوی ہے: ”إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ؛ فَإِنَّا أَهْلُكَ مِنْ كَانِ

^۱ مجموع الفتاوی: (۱۱/۳۳۵-۳۳۶)۔

قَبْرُكَ الْعَدُوِّ“^(۱) (غلو سے بچ اس لئے کہ تم سے پہلے جو بلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہی بلاک و برباد ہوئے ہیں) ایک اور جگہ ارشاد ہے: ”لَا تُظْرِبُونِي كَمَا أَضْرَبَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْثَمَ . إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“^(۲) (میری تعریف میں غلو و مبالغہ نہ کرو، جیسے کہ نصاریٰ نے ابن مریم (ﷺ) کے لئے کیا اس لئے کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سے پکارو)

۲- رسول اللہ (ﷺ) نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ سیدنا ابو الہیاج الاسدی (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: ”أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَكْدَمَ تَشَالُماً وَلَا ضَنْبَةً وَلَا قَبْرًا مُفْتًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ“^(۳) (ایا تمہیں میں اس مہم کے لئے نہ بھیجوں جس مہم کو رسول اللہ (ﷺ) نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ ڈالو اور جہاں بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو)۔

اسی طرح رسول اللہ (ﷺ) نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر تعمیر کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ سیدنا جابر (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے انکا کہنا ہے کہ ”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ تَجْصِيسِ الْقَبْرِ ، وَأَنْ يَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ بِنَاءً“^(۴)

^۱ السنن مسند ماج (۳۰۵۲) ، سنن رحمہ اللہ (۳۰۲۹) ، احمد (۳۴۲۱۱)

^۲ شجرى احاديث النساء (۳۲۶۱)

^۳ مسند حذاف (۱۹۶۹) ، الترمذی حذاف (۱۱۰۴۹) ، السنن حذاف (۲۰۳۱) ، ابو داؤد الحذاف (۳۲۱۸) ، احمد (۱۹۶۱)

^۴ مسند حذاف (۱۹۲۱) ، الترمذی حذاف (۱۱۰۵۲) ، السنن حذاف (۲۰۲۲) ، ابو داؤد الحذاف (۳۲۲۵) ، احمد (۳۲۹۳)

(رسول اللہ ﷺ) نے قبر کو پختہ بنانے اور اس پر ٹیٹھنے یا اس پر چھت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۳- قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے بھی رسول اللہ (ﷺ) نے منع فرمایا ہے، سیدہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں: رسول اللہ (ﷺ) جب مرض الوفا میں مبتلا ہوئے تو آپ برابر اپنی چادر منہ پر ڈالتے رہے، جب اس سے تکلیف محسوس کرتے تو کھول دیتے، اس حالت میں آپ نے فرمایا: ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . يُحَدِّثُوا مَا صَنَعُوا وَلَوْلَا ذَلِكَ، أُبْرِرَ قَبْرُكَ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُشَخَّذَ مَسْجِدًا“^(۱) (یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، آپ (ﷺ) اپنی امت کو بھی ایسا کرنے سے خبردار فرما رہے تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ (ﷺ) کی قبر کو نمایاں کیا جاتا، لیکن (چونکہ) آپ (ﷺ) کو خدشہ تھا کہ لوگ اسے مسجد نہ بنا لیں (اسی لئے ایسا نہیں کیا گیا))۔ نیز فرمایا: ”أَلَا وَإِنْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَشْخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . أَلَا قَدْ تَشْخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ“^(۲) (اچھی طرح سن لو کہ تم سے پہلے کی قومیں اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتی تھیں۔ خبردار قبروں کو مسجد گاہ نہ بنانا۔ میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں)

قبروں کو مسجد بنانے کا صاف مطلب ہے قبروں پر نماز پڑھنا چاہے اس پر مسجد نہ ہو، لہذا ہر وہ جگہ جسے نماز کے لئے مخصوص کیا جائے گی، وہ مسجد ہو جائے گی، رسول اللہ

^۱ البخاری الصلاة (۲۲۵) . مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۵۳۱) . السنن بسند احمد (۱۲۰۳) . احمد (۲۴۳/۶) . الفاری الصلاة (۱۳۰۳) .

^۲ مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۵۳۲)

(مشیر تہجد) نے فرمایا: ”جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“^(۱) (پوری زمین میرے لئے مسجد و گاہ اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے) لہذا اگر اس پر مسجد بن جائے تو یہ اور بری بات ہے۔

اکثر لوگوں نے ان احکامات کی مخالفت کی ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کیا ہے، اس طرح وہ شرک اکبر و اعمال شرکیہ میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ قبروں پر مساجد، مزارات و مقامات بنا لیتے ہیں، اور ان پر شرک اکبر کے اعمال ہو رہے ہیں۔ نذر و نیاز ہو رہی ہے، اصحابِ قبر سے منت و مناجات و دعاء و استغاثہ سب کچھ ہو رہا ہے۔

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (اگر کوئی شخص مقابر سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی سنت اور لوگوں کے موجودہ اعمال کے مابین جمع کرنے کی کوشش کرے تو اسے جمع بین الضدین کا احساس ہوگا۔ وہ وہ ایسی چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جو کبھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مزار کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن یہ لوگ وہاں ضرور نماز پڑھتے ہیں، انہیں مسجد بنانے سے روکا ہے لیکن یہ ضرور مسجد بناتے ہیں اور انہیں مشاہد و یادگار کا نام دیتے ہیں، تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا مد مقابل بنا دیں، قبروں پر چراغ جلانے سے روکا ہے، لیکن یہ لوگ ضرور قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں بلکہ قبر پر چراغاں کرنے کے لئے جائیداد تک وقف کر دیتے ہیں قبرستان یا قبر سے متعلق جشن منانے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، لیکن یہ حضرات ٹھیک عید و بقر عید کی

^(۱) البخاری التیمم (۳۲۸) . مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۱) . السنن الفسطی و التیمم (۳۳۲) . المساجد (۴۳۶) . أحمد (۳۰۴/۳) . الدرر المنجی الصلاة (۱۳۸۹) .

^(۲) یہ حافظہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے دور تقریباً ۷۰۰ھ کی بات ہے، اور اب تو حالت اس سے بھی کئی گنا بدتر ہو چکی ہے۔

طرح مقابر و مزارات میں عید و جشن اور عرس مناتے ہیں۔ اور قبروں کو برابر کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ سیدنا ابوالسین الاسدی (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے ان کا کہنا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) نے مجھ سے فرمایا: ”أَلَا أُبَعَثُ عَلِيَّ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لَا تَدَعَنَّ تَشَالِماً إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ“ (کیا میں تم کو اس مہم کے لئے نہ بھیجوں جس مہم پر رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا تھا، وہ یہ کہ جہاں کہیں نبی کوئی تصویر دیکھو مٹا دو اور جہاں کہیں کوئی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو)۔

صحیح مسلم میں ایک اور روایت سیدنا ثمامہ بن شفی (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: ”مُتَّأَمِّعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ، فَشَوَّقِي صَاحِبَ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسَوَّى، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِسَوِّيَّتِهَا“ (ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم میں بردوس نامی جگہ پر تھے کہ ہم میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اس کے دفن کے وقت سیدنا فضالہ نے اس کی قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا، پھر کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا)

جب کہ قبر پرست لوگ ان دونوں حدیثوں کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، اور اس قدر مبالغہ کیا کہ گھر کی طرح قبروں کو اونچی کرنے ان پر قید بنانے لگے۔ پھر علامہ ابن قیم نے آگے فرمایا: (رسول اللہ ﷺ کی شریعت اور قبروں سے متعلق رسول اللہ ﷺ کے اوامر و نواہی اور آج کے قبر پرست حضرات کی من گھڑت شریعت کو دیکھو تو دونوں کے مابین کتنا فرق نظر آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مناسد ہیں جن کا شمار مشکل ہے)۔ پھر آپ

اتخرج مزر بچک ہے۔

نے ان مفاسد کا قدرے تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ آخر میں فرمایا: (زیارتِ قبور کے وقت رسول اللہ ﷺ نے جو باتیں شروع فرمائی ہیں وہ صرف آخرت کی یاد اور صاحبِ قبر کے لئے دعاء کے ذریعہ اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے لئے اللہ سے رحمت کی درخواست کی جائے۔ اس کے لئے استغفار کی جائے اور عافیت کی دعاء کی جائے، ان باتوں کی وجہ سے زیارت کرنے والا اپنے لئے بھی بھلائی کرتا ہے اور میت کے لئے بھی۔ لیکن قبر پرست مشرکوں نے معاملہ کو بالکل پلٹ دیا دین کو سرے سے بدل دیا، زیارت کا اصلی مقصد شرک کو بنالیا۔ لہذا میت سے اور میت کے واسطے سے دعاء کی جاتی ہے۔ اسی کے توسل سے اپنی ضروریات مانگی جاتی ہیں۔ ان سے تبرک لیا جاتا ہے۔ دشمنوں پر نصرت کی دعاء کی جاتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ نعوذ باللہ من کل ذلک۔ ان سب حرکات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ اور میت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس میں اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی شریعتِ اسلامیہ کی برکت سے محرومی تو ہو ہی جاتی ہے) (۱)۔

ان سب سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مقابر و مزارات پر نذر و نیاز چڑھانا، قربانی کرنا شرک اکبر ہے۔ جس کا اصل سبب قبر سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی شریعت اور عمل کی مخالفت ہے، آپ ﷺ نے قبروں پر تعمیر سے منع فرمایا ہے، ان پر مسجد بنانے سے روکا ہے اس لئے کہ جب ان پر قبے بنائے جائیں گے اور پھر ان کے اطراف میں مساجد و مزارات تعمیر کئے جائیں گے تو اسے دیکھ کر جاہل لوگ سمجھیں گے کہ اہل قبور نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں اور جو ان سے مدد چاہتے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر یہ جاہل لوگ خوب نذر و نیاز پیش کرتے ہیں

۱ اجنۃ الہدای (۱/۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۷)۔

جن کی وجہ سے یہ قبریں آج بت کی شکل اختیار کر چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت کی جا رہی ہے۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَشَنَائِي يُعْبَدُ“^(۱) (اے اللہ! میری قبر کو وثن (بت/مزار) نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے) رسول اللہ ﷺ نے یہ اس لئے فرمایا تھا کہ بہت سے قبروں کا ایسا حال ہونے والا تھا۔ آج عالم اسلام کا جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن رسول اللہ ﷺ نے جو دعاء کی تھی اس کی برکت سے آپ ﷺ کے روضہ اطہر کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے شائبہ سے بچا رکھا ہے، اگرچہ آج بھی بعض جہلاء و اہل خرافات مسجد نبوی میں آپ ﷺ کی ہدایات کی مخالفت کر ڈالتے ہیں لیکن روضہ اطہر تک پہنچنے پر قادر نہیں، اس لئے کہ آپ ﷺ کا روضہ اطہر آپ سے گھر میں ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے اس کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہیں۔ جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے قیصدے ”نونیۃ“ میں فرمایا:

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

(رب العالمین نے آپ کی دعاء قبول کر لی اور اس کو تین دیواروں سے گھیر دیا ہے)

چوتھی فصل

مجسمے اور یادگار نشانوں کی تعظیم کا حکم

تماشیل، تماشال کی جمع ہے جس کے معنی مجسمہ کے ہیں اس سے مراد انسانی یا حیوانی یا

^۱ موطائنام مالک النداء للصلاة (۳۱۶)۔

دیگر (ذی روح) جاندار کی شکل کا مجسمہ ہے۔ اور نصب، نصبہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانی، جھنڈا اور پتھر کے ہیں، مشرکین عرب ان نشانیوں کے پاس قربانی کیا کرتے تھے، یادگار نشانیوں سے مراد وہ انسانی مجسمے ہیں جو مختلف میدانوں اور سڑکوں کے کنارے کسی لیڈر و عظیم شخص کی یادگار میں نصب کئے جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے۔ خاص طور پر معزز اشخاص کی جیسے علمائے کرام، شاہانِ عظام، زابدانِ باصفاء، روسائے مملکت و زعمائے اصلاح وغیرہم، چاہے یہ تصویر کسی تختی، کاغذ، دیوار یا کپڑے پر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا پھر آج کل کے کیمرے کی یا کسی چیز پر کندہ کی گئی ہو یا مجسمہ کی شکل میں بنائی گئی ہو۔ ہر صورت میں یہ حرام ہے اسی طرح آپ ﷺ نے دیوار وغیرہ پر تصویر لگانے، کسی جگہ مجسمہ قائم کرنے یا یادگار نشانی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ یہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے، پہلا شرک جو اس سرزمین میں واقع ہوا ہے وہ تصویر اور مجسمہ نصب کرنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ اس طرح کہ: ”کان بنی قَوْمِ نُوحٍ رِجَالٌ صَالِحُونَ فَلَمَّا مَاتُوا حَزِنَ عَلَيْهِمْ قَوْمُهُمْ فَأَدَّسُوا إِلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ أَنْ انْصُبُوا إِلَيْهِمْ مَجَالِسَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَوَّاهَا بِأَنْصَابِهِمْ، فَفَعَلُوا فَلَمَّ تَعَبَدُ حَتَّى إِذَا هَذَكَ أَوْلَادِكَ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ مُبَدَّتْ“^(۱) (نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا غم ہوا۔ لہذا شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو اور انہیں ان کے نام سے موسوم کر دو۔ لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان مجسموں کی اس وقت عبادت نہیں کی گئی تھی۔ یہاں تک جب وہ نسل ختم ہو گئی اور علم جاتا رہا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی) پھر جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح

^(۱) السجری تفسیر القرآن (۳۶۳۶)۔

ﷺ کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو ان مجسموں کی وجہ سے اٹھنے والے شرک سے روکا تو لوگوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہی نصب کردہ مجسموں کی عبادت پر مصر رہے جو بعد میں بت بن گئے۔ آیت کریمہ ہے:

﴿وَقَالُوا لَا تَنْدُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَنْدُرُنَّ وَذَا وَلَا سِوَاعَهَا لَا يَعْوَفُ وَيَعُوقُ وَنَسُوا ﴿۲۳﴾﴾
(اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر کو کبھی ترک نہ کرنا)

یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن کے مجسمے بنائے گئے تھے، تاکہ ان کی یادگار باقی رہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت قائم رہے۔ ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ آخر کار ان مجسموں کو نصب کرنے کا انجام کیا ہوا؟ لوگ شرک اکبر میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی انبیاء و رسولوں کی نافرمانی و عناد کیا، جس کے سبب وہ طوفان سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اور خلق اللہ کے نزدیک معتب و مغضوب ہوئے^(۱)، اس نتیجے سے تصویر کھینچوانے اور مجسمے نصب کرنے کی خطرناکی کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے (صحیح احادیث کے مطابق) نبی اکرم ﷺ نے تصویر کھینچنے والوں یا بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا آپ ﷺ نے تصویروں کو منانے کا حکم دیا اور یہ خبر دی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے اور یہ

اقوم ابراہیم (ﷺ) کا شرک تماثل کی عبادت اور ان پر مکلف رہنا تھا، بنی اسرائیل کا شرک اس پتھر سے کی صورت کی عبادت تھی جو ان کے لئے سامری نے سونے سے تیار کیا تھا اور نصاریٰ کا شرک صلیب کی عبادت کرنا ہے جو ان کے زعم میں مسیح (ﷺ) کی صورت میں ہے۔

سب کچھ تصویر کی خطرناکی اور اس کے فتنہ و فساد اور امت مسلمہ کے عقیدہ میں اس سے بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، اس طرح کے مجسمے چاہیں پارک میں نصب کئے جائیں یا سڑک پر یا عام میدانوں میں یہ ہر حال میں شریعت کے نزدیک حرام ہیں۔ اس لئے کہ یہ شرک اور عقیدہ کے فساد کی بنیاد ہے۔

اگر آج کفار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقیدہ ہی نہیں کہ جس کی حفاظت کی انہیں پرواہ ہو، لیکن ہم مسلمانوں کو ان کے ان مشرکانہ اعمال کی نقل نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہمارے پاس عقیدہ و ایمان ہے جو ہماری قوت و سعادت کا سرچشمہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ لوگ اس مرحلہ سے گزر چکے ہیں اور توحید و شرک کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، بلکہ شیطان آنے والی نسلوں پر نظر رکھتا ہے کہ جب ان میں جہالت پھیل جائے، جیسا کہ اس نے قوم نوح (علیہم السلام) کے ساتھ کیا تھا کہ جب ان کے علماء کرام فوت ہو گئے اور ان میں جہالت افشاں ہو گئی، کیونکہ جو زندہ ہیں وہ فتنہ سے محفوظ نہیں^(۱)، اسی لئے ابراہیم (علیہ السلام) نے یہ وعاء فرمائی:

﴿وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (ابراہیم: ۳۵)

(مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے ایک جانب کر دے)

پس آپ (علیہ السلام) اپنے نفس کے فتنے میں پڑ جانے سے بے خوف نہ تھے، بعض سلف کا قول

اسی تعلق سے عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) کا مشہور قول بھی ہے کہ "مَنْ كَانَ مُسْتَعْتَابًا فَلَيْسَتْ لَهُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مَاتٌ، فَإِنَّ الْعَيْنَ لَا تَلُؤَمُ مَنْ عَلَيْهِ الْعَيْتَةُ" (جسے بیرونی کرنی ہے تو وہ ان کی بیرونی کرے جو فوت ہو چکے ہیں (یعنی سلف) کیونکہ جو زندہ ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں)۔ (تخریج مشکوٰۃ المصابیح لابن ابی ۱۹۱) (طرح)

ہے کہ: ”ومن یأمن البلاء بعد إبراهیم؟“ (ابراہیم علیہ السلام) کے بعد اور کون ہے جو آزمائش و فتنے سے بے خوف ہو سکتا ہے)

پانچویں فصل

دین کے ساتھ مذاق اور اس کے مقدسات و حرمت کی توہین کا حکم

دین کے ساتھ مذاق و استہزاء کرنے کا حکم

دین کے ساتھ مذاق و استہزاء کرنے والا مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام سے کلیتاً نکل جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ أَلِلَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَاتُغْنِيكُمْ دُؤَانِكُمْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

(التوبة: ۶۵، ۶۶)

(کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے، بہانے مت بناؤ تم

ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو)

اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کفر ہے، رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مذاق کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ مذاق کفر ہے۔ جو شخص بھی ان امور میں سے کسی ایک کے ساتھ مذاق کرے گا وہ مذکورہ بالا تمام امور کے ساتھ مذاق کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ ان منافقوں نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، جن کی وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری۔ اس لئے کہ ان امور کے ساتھ مذاق ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ لہذا جو لوگ توحید باری تعالیٰ کو

نذاق بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر فوت شدگان کے اِپکارنے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر جب توحید کا حکم دیا جاتا ہے اور شرک سے روکا جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْآيَاتِ لَا تُخَبِّرُونَ وَلَا يُنذِرُونَ لَقَدْ لَبِثْنَا عَلَىٰ آيَاتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ (الفرقان: ۳۱، ۳۲)

(اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں، کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ان سے ہم کو بہکا دیتا (اور ان سے پھیر دیتا))

لذا رسول اللہ ﷺ نے جب انہیں شرک سے منع فرمایا تو وہ رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑانے لگے۔ اس زمانہ سے لے کر آج تک مشرکین برابر انبیائے کرام (اور ان کے پیروکاروں) کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ انہیں بے وقوف، گمراہ، پاگل کے القاب سے نوازتے رہتے ہیں اور یہ صرف اس لئے کہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، دراصل ان کے دلوں میں شرک کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ ان لوگوں میں جو مشرکین سے قریب ہیں یہی چیز پائیں گے، انہیں بھی جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ مذاق کرنے لگتے ہیں اس لئے کہ ان کے دل میں بھی عظمتِ شرک گھر کر چکی ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اللہ تعالیٰ کا) شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں

لذا اگر کوئی شخص اللہ کے بجائے کسی مخلوق کو اسی طرح چاہنے لگے جس طرح اللہ

کو چاہا جاتا ہے تو وہ مشرک ہے اللہ کے واسطے محبت، اور اللہ کے ساتھ محبت میں ہمیں فرق کرنا ہوگا۔ لہذا جن لوگوں نے مقابر و مزارات کو بت بنا لیا ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ توحید باری تعالیٰ اور اس کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جن غیر اللہ کو اپنے لئے -فارشہ بنا رکھا ہے ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، لیکن اس کی جرأت نہیں کر سکتا کہ اپنے شیخ کے نام کی جھوٹی قسم کھالے، ان میں سے بہتوں کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ شیخ سے مدد چاہنا، چاہے وہ اس کی قبر کے پاس یا کسی دوسری جگہ پر، مسجد میں رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے زیادہ مفید و کارآمد ہے۔ اسی عقیدہ کی وجہ سے توحید کی طرف جھکنے والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو مسجدوں کو گراتے ہیں اور درگاہوں کی تعمیر کرتے ہیں ان کو آباد کرتے ہیں یہ سب کچھ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نشانیوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے اور شرک کی تعظیم کی جائے^(۱)۔

آج جتنے بھی قبر پرست ہیں سب کے سب اس میں مبتلا ہیں۔

دین کے ساتھ مذاق کی اقسام

مذاق و استہزا کی دو قسمیں ہیں:

۱- مذاق صریح: (کھلا ہوا مذاق)

یہ ایسے مذاق کرنے والے ہیں جن کے سلسلہ میں آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ مثلاً انکا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ان علماء کی طرح خوش خوراک، جھوٹے اور جنگ کے وقت بزدل نہیں دیکھے یا اسی طرح کے دیگر جملے جو مذاق کرنے والے عموماً دہرایا کرتے ہیں، اسی

طرح بعض کا کہنا کہ یہ تمہارا دین پانچواں دین ہے یا کسی کا کہنا کہ تمہارا دین جھوٹا دین ہے۔

اسی طرح جب نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بطور مذاق کہتے ہیں: لو یہ دیندار لوگ آگئے۔ اس طرح کے بہت سے طریقے ہیں جن کا شمار کرنا نہایت کٹھن ہے اور جو ان کے مذاق سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جن کے مذاق پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

۲- غیر صریح مذاق: (یعنی کنایہ و اشارہ کا مذاق)

یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جیسے آنکھ کا اشارہ، زبان کا نکالنا، ہونٹ کا پھیلانا، تلاوت کا پاک یا سنت نبوی کے پڑھنے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وقت ہاتھ کا بانا وغیرہ^(۱)۔ اسی طرح کے مذاق میں یہ کلمات بھی داخل ہیں اسلام بیسویں صدی کے لئے موزوں نہیں۔ یہ تو قرونِ وسطیٰ کے لئے صحیح تھا۔ اسلام تحف و رجعت پسندی کی علامت ہے۔ حدودِ سزا کے معاملہ میں اس کے اندر بہت ہی زیادہ سختی، سنگ دلی و بربریت ہے، اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کئے ہیں جیسا کہ اس نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے تعددِ زوجات (متعدد بیوی رکھنے) کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ آج کا انسانی قانون لوگوں کے لئے اسلامی قانون سے بہتر ہے۔ اسی طرح جو لوگ توحید کی طرف بلا تے ہیں، قبر پرستی سے روکتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انتہا پسند ہیں یا مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ وہابی ہیں، یا یہ پانچویں مذہب کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح کے ہزاروں اقوال ہیں جو سب کے سب دین اور اہل دین اور عقیدہ صحیح کے ساتھ مذاق و استہزاء ہے۔ لاجول و لا قوۃ الا باللہ

اسی طرح کسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں بال میں دین نہیں ہے، یعنی واڑھی کے ساتھ مذاق کے طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور اس جیسے دوسرے بیہودہ الفاظ نعوذ باللہ من ذلك۔

www.KitaboSunnat.com

چھٹی فصل

اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا

اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس کی نازل کردہ شریعت سے خوش و راضی ہوں، اور اقوال و افعال، اصول و فروع، لڑائی جھگڑے، اموال و انفس کے معاملات اور دیگر تمام حقوق میں اختلاف کے وقت ہم صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ ہی عالم اعلیٰ ہے اور فیصلہ کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا احکام و شاہان مملکت کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حکم نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت میں جو کچھ فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں^(۱)۔ حکمران طبقہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

امندرج ذیل آیات کے علاوہ فرمایا:

﴿وَإِنِ احْتَكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ وَلَا تَشْتَبِعُوا أَوْلِيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَخَفْهُمْ إِن يَأْتُوا بِكُم بِالْحُكْمِ وَأَن يُغْنِيَكُمْ عَنْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (المائدہ: ۵۹)

(آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم لیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں، اگر یہ (جاری ہے۔۔۔)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ۵۸)

(اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں

فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو)

رعیت کے حق میں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِئِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

(النساء: ۵۹)

(۵۰) ومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحبِ حکومت ہیں ان

کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو

تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا

انجام بھی اچھا ہے)

پھر واضح فرمایا کہ ایمان اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کروانا ایک

جگہ منع نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لو ان من تعبد لیس یقیمین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا سے ہی ڈالے اور

ان کو نافرمان ہی ہوتے ہیں)

﴿إِن يَشَاءِ اللَّهُ لَنُنَزِّلَ لَكَ مِنْ سَمَوَاتِنَا مَاءً فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِنُقَرِّبَكَ إِلَى اللَّهِ فَلَاحِقَ الْأَمَانَةَ﴾ (النساء: ۱۰۵)

(یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ

کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسایا ہے اور خیانت کرنے والوں کے سماعتی نہ ہو)۔ (طرح)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۶۰)

(کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپنا تمدن ایک طاغوت (سرکش) کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے)

سے لے کر اس آیت تک فرمایا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵)

(تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہو سکتے)

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے ایسی نفی جسے قسم کے ساتھ مزید تاکید کر دیا گیا ہے جو رسول اللہ (ﷺ) کی جانب اپنا فیصلہ نہیں لے جاتے اور ان کے حکم سے ناراض ہو کر اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ان حکمرانوں کو کفر ظلم اور فسق سے متصف کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ لَّمْ يُعَلِّمْ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ: ۴۴)

(اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں)

﴿وَمَنْ لَّمْ يُعَلِّمْ بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (السائدہ: ۴۵)

(اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ: ۷۴)

(اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں)

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت کرنا اور اسی کے مطابق فیصلہ

کرنا اور تمام نزاعات و اختلافات میں اسی کو حکم بنانا فرض و ضروری ہے^(۱)۔ علماء کے مابین

اس بات تمام امتوں کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق حکم کریں، جیسے فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الشُّرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُنْعَمُ بِهَا عَلَى الَّذِينَ اسْتَمِعُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ هَادُوا وَالزَّالِمِينَ وَالْأَخْيَارَ
بِمَا اسْتَحْفَفُوا مِنَ كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَعْذِيبُهُمُ النَّاسُ وَاسْتَحْفَفُوا بِالْآيَاتِ صَمًا قَلِيلًا
وَمَنْ لَّمْ يَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدہ: ۴۴)

(ہم نے تو راہ نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے

والے انبیاء (پیغمبر) اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا
گیا تھا۔ اور وہ اس پر اصرار ہی کرتے تھے اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری
آیتوں کو تمہوڑے تمہوڑے مول پر نہ بیچو، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو بیچی و بیچی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں)

﴿وَيَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَخُفْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ: ۷۴)

(اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں اور جو اللہ
تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں وہ فاسق ہیں)

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسُنَّةٌ عَلَىٰكُمْ وَعَلَىٰ تَابِعِيكُمْ الشُّرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَيَسْئَلُونَكُم
كثِيرًا مِنْهُنَّ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَقَدْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (المائدہ: ۶۸)

(آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! تمہارا اصل اسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ
تمہاری طرف تمہارا رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تمہارے لئے نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی

(جہڑی ہے۔۔۔)

اجتہادی اختلافات میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔ اجتہادی مسائل میں سے جو قرآن و سنت کے موافق ہوں وہی قبول کئے جاسکتے ہیں، اس سلسلہ میں کسی طرح کا تعصب اور کسی امام یا مذہب کی طرف داری قابل قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح پر سئل لاہ (شخصی قوانین) ہی میں نہیں جیسا کہ بعض اسلامی ممالک میں رائج ہے بلکہ تمام حقوق، مسائل و مشکلات اور مقدمات میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ اسلام ایک ایسی مکمل اکائی ہے جس کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (البقرة: ۲۱۰)

(مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿أَقْسَوْا مُنُونٍ بِنِعْمِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ﴾ (البقرة: ۸۵)

(کیا بات ہے کہ تم کتاب (اللہ) کے بعض احکام کو مانتے ہو

اور بعض سے انکار کئے دیتے ہو)

اسی طرح تمام مذاہب اور موجودہ مناج و ہمتوں کے قیوعین پر ضروری ہے کہ اپنے ائمہ اور لیڈروں کے اقوال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں، جو کتاب و سنت کے موافق ہوں انہیں لے لیں اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں انہیں بلا کسی تعصب و طرف داری کے رد کر دیں، خاص طور پر عقیدہ کی چیزوں میں، اس لئے کہ خود ائمہ کرام نے اس کی

طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں ہی اور بھی برہما کا، تو آپ ان کافروں پر

تمئیں نہ ہوں۔ (طاع)

وسعت کی ہے، اور تمام مذاہب کے ائمہ نے یہی کہا ہے۔ لہذا آج جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا پیر و کار نہیں ہو سکتا چاہے اس کی نسبت ان کی طرف کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿اَشْحَدُوْا اَنْبِيَاؤَهُمْ وَرُوْحَانِيَّاتِهِمْ اَنْزَبَا بِاَمْنٍ دُوْنَ اللّٰهِ وَالنَّبِيِّنَّ اِنَّ مَرْيَمَ ﴿۳۱﴾ (التوبہ: ۳۱)

(انہوں نے اپنے علماء، اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا)

یہ آیت کریمہ صرف انصاری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص (فرد و جماعت) پر صادق آتی ہے جو انصاری جیسے عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول ﷺ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ حکم کرے گا یا پھر خواہشاتِ نفس پر عمل کرتے ہوئے اسے طلب کرے گا تو وہ اسلام و ایمان کا پتہ اپنی گردن سے اتار بیٹھنے والا ہو گا، اگرچہ اس کو یہ گمان ہو کہ وہ مومن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے والے کا رد فرمایا ہے اور ان کے ایمان دار ہونے کے اس گمان کو جھٹلایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنْهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيْدُوْنَ اَنْ يَشْحَكُوْا اِلَى الظَّالِمِيْنَ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُوْا الشِّصْنَانَ اَنْ يُلِصَّوْهُمْ صُلٰٓءًا بَعِيْدًا ﴿۶۰﴾

(النساء: ۶۰)

(یہاں تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) تم پر نازل ہوئی اور جو (تائیدیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک ظالموت (سركش) کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے)

آیت کریمہ میں جو لفظ ﴿يُذْعَمُونَ﴾ استعمال ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ لفظ غالباً اس دعویٰ کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کا کرنے والا اس کے موجبات کو ادا نہ کر کے اور اس کے منافی امور پر عمل کر کے اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار آیت کے اس حصے سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ (النساء: ۶۰)

(حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا انکار و کفر کریں)

کیونکہ طاعت کو جھٹانا اور اس کا کفر کرنا توحید کا ایک رکن ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

(تو جو شخص طاعت کو انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے)

اگر بندہ مومن کے اندر یہ رکن توحید نہیں تو پھر وہ موحد نہیں۔ جبکہ توحید ہی ایمان کی بنیاد ہے جس کے وجود سے سارے اعمال درست ہوتے ہیں اور جس کی عدم موجودگی سے تمام اعمال خراب و فاسد ہو جاتے ہیں، مندرجہ ذیل ارشاد باری تعالیٰ سے یہ بات واضح ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

(تو جو شخص طاعت کو انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے)

شریعتِ الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرانے سے جب ایمان کی نفی ہو جاتی ہے اس سے یہ بات خود بخود سمجھ لینی چاہیے کہ شریعتِ الہی کو حکم بنانا اس کے فیصلہ کو ماننا، ایمان، عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا ہر مسلم پر ضروری ہے اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کے حکم کو صرف اس لئے ماننا کہ یہ

لوگوں کے فائدہ میں ہے یا اس میں کوئی مصلحت یا امن و سلامتی کی ضمانت ہے سراسر غلط ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف اس پہلو پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اور اس پہلی جانب (عبادت کے پہلو) کو قبول جاتے ہیں^(۱)۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایسے لوگوں کی تکمیل فرمائی ہے جو اپنی ذاتی مصلحت یا فائدہ کے لئے شریعت کی پناہ لیتے ہیں اور اس کی عبادت و قربت کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُنزِّلَ عَلَيْكُمْ مَن لَّيْنًا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَّعْرُضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا
إِلَيْهِ مُذْتَبِعِينَ﴾ (النور: ۴۸، ۴۹)

(اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ (رسول اللہ) ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے اور اصرار (معاملہ) انہی کے حق میں جاتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں)

اس طرح کے لوگ انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں اور جو ان کی خواہشات کے خلاف پڑتا ہے، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس لئے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنا فیصلہ و مسئلہ لے جانے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔

غیر شرعی فیصلہ دینے والے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ایسی وجہ ہے کہ بہت سے دنیا پرست لوگ بھی اسلام پسند یا انتہائی جماعتوں کی شانہ بہ شانہ ہوتے ہیں اور خود ان اسلامی سیاسی جماعتوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ اسلام کے نفاذ میں مخلص ہوتے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید کو چھوڑ کر شرک و تقرب پرستی میں مبتلا نہ ہوتے اور اہل توحید کے درپے آزار نہ ہوتے۔ (طرح)

﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْ مَبْنًى أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (السائدہ: ۴۴)

(اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں)

اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ حکم کرنا کفر ہے، لیکن یہ کفر کبھی تو کفر اکبر ہوتا ہے، جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور کبھی کفر اصغر ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، اب اس کا فیصلہ کہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر اصغر کا؟ اس کی حالت کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر اس شخص کا اعتقاد ہو کہ شریعت کا حکم ماننا واجب نہیں یا اس میں اس کو اختیار حاصل ہے کہ جس کا چاہے حکم مانے یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم و شریعت کی توہین کرتا ہے اور یہ اعتقاد کہ دوسرے قوانین اور نظامہائے زندگی اسلامی شریعت سے بہتر ہیں اور شریعت اسلامی موجودہ دور کے لئے موزوں و لائق نہیں ہے یا پھر کفار و منافقین کی رضامندی و خوشنودی کے لئے غیر شرعی حکم کرتا ہے تو یہ کفر اکبر ہے۔ لیکن اگر اس کا اعتقاد ہو کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا فرض ہے اور اس پیش آمدہ مسئلے میں اسے مخصوص شرعی حکم کا پورا علم بھی ہے اس کے باوجود اسے وہ نافذ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے پاداش میں اپنے آپ کو مستحق سزا بھی سمجھتا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا، اور اس کا کفر کفر اصغر ہوگا۔

لیکن اگر ایک شخص شریعت سے ناواقف ہے اور اسے معلوم کرنے کے لئے اپنے امکان بھر محنت و کوشش کرتا ہے پھر وہ غلط فیصلہ دے دیتا ہے تو ایسے شخص کو خاطر یا خطا کار کہا جائے گا، اس کی محنت و کوشش اور اجتہاد کا حسن نیت کی وجہ سے ایک اجر ملے گا، اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا^(۱)۔ ایسا کسی خاص مسئلہ ہی میں ہوگا لیکن عام مسائل و معاملات

^۱ شرح الطحاویة صفحة ۳۶۳-۳۶۴

میں مسئلہ اس سے مختلف ہوگا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ^(۱) میں فرماتے ہیں: (اگر حاکم دین دار ہے لیکن عدم علم کی بنیاد پر فیصلہ صادر کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے، اور اگر وہ شریعت سے واقف ہے لیکن اس معلوم شدہ حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو بھی وہ جہنمی ہے، اور اگر بلا علم و عدل فیصلہ دیتا ہے تو وہ جہنم کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایسا اس وقت ہوگا جب کسی شخص کے مخصوص مسئلہ میں فیصلہ دیتا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے دین و ملت کے کسی عام معاملہ میں اس طرح کا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے۔ حق کو باطل یا باطل کو حق گردانتا ہے، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت قرار دیتا ہے، معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو حکم دیا ہے اس سے وہ روکتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جس چیز سے روکا ہے اس کا وہ حکم دیتا ہے تو ایسا شخص کچھ اور ہی ہے۔ اس کے سلسلہ میں رب العالمین ہی بہتر فیصلہ کرے گا۔ جو الہ المرسلین مالک یوم الدین ہے، اور دنیا و آخرت کی تمام تعریفیں جس کے لئے زینتیں۔

﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (القصاص: ۸۸)

(اسی کے لئے حکم ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے)

ارشاد باری ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَىٰ الدِّينِ كَلِمَةَ

وَكَلَّمَ بِاللَّهِ شَهِدًا﴾ (الفتح: ۲۸)

(وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت (کی کتاب) اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لئے اللہ ہی کافی ہے)

^۱ مجموع الفتاویٰ (۳۸۸/۳۵)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا: (اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (ﷺ) پر نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب نہیں وہ کافر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس بات کو حلال جانتا ہے کہ وہ لوگوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کر ایسا فیصلہ دے جسے وہ عدل سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ بلاشبہ ہر مذہب و ملت عموماً منصفانہ فیصلہ کا حکم دیتی ہے۔ کبھی یہ عدل و انصاف کسی دین میں موجود ہوتا ہے، اور اس دین کے اکابر اسی کا حکم دیتے ہیں، بلکہ خود اسلام کی طرف انتساب کرنے والے بہت سے مسلمان بھی اپنی ایسی عادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا جیسے دیہات کے جرگے یعنی اپنے آباؤ اجداد کے فیصلوں کو دیکھ کر ویسا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں یا ایسے حکمران ہوتے ہیں جن کی مطلقاً اطاعت کی جاتی ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر انہی سے فیصلہ کرنا چاہیے، یہ بھی سراسر کفر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنا انتساب اسلام کی طرف کرتے تو ہیں لیکن پھر بھی اپنی جاری و ساری عادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے وہ بڑے کرتے آئے ہیں جن کی تابعداری کی جاتی ہے، انہیں اگر اچھی طرح معلوم ہو کہ شریعت کے خلاف فیصلہ کرنا جائز نہیں لیکن پھر بھی وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کا التزام نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے خلاف فیصلے کرنے کو حلال سمجھ لیتے ہیں تو ایسے لوگ بھی کافر ہیں^(۱)) (اور اگر شریعت کے خلاف فیصلوں کو اپنے لئے حلال نہیں سمجھتے) تو وہ جاہل ہیں^(۲)۔

^۱ منہاج السنۃ النبویۃ۔

^۲ "والا كانوا اجهالا" کے الفاظ اصل کتاب منہاج السنۃ سے لئے گئے ہیں۔ اور شیخ الاسلام کا یہ نظریہ آپ کی دیگر عبارات سے بھی ثابت ہے۔ (طرح)

اور شیخ محمد بن ابراہیم (رحمۃ اللہ علیہ) ^(۱) فرماتے ہیں: (اور جہاں تک اس مندرجہ ذیل صورت حال کا تعلق ہے کہ جسے کفر و کفر (کفرِ اصغر جو ملت سے خارج نہیں کرتا) کہا گیا ہے۔ اس طرح کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف فیصلہ لے جاتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ گنہگار بھی ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی حق ہے، تو یہ ایسا اس سے محض ایک یا کچھ بار ہی سرزد ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ جو انہیں باقاعدہ و باضابطہ قانون کی حیثیت دیتے ہیں اور جو ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو یہ کفر ہی ہے اگرچہ وہ یہ اقرار بھی کرتے ہوں کہ ہم نے غلطی کی اور شریعت ہی زیادہ عدل والی ہے، بہر حال یہ ملتِ اسلامیہ سے خارج کرنے والا کفر ہے) (۳۲۲)

پس شیخ (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک جزئی حکم جس میں تکرار نہ ہو اور اس حکم عام میں فرق کیا ہے جو تمام یا غالب احکام و فیصلوں میں مرجع و منبع ہو، اور اسے مطلقاً ملتِ اسلامیہ سے خارج

الشیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ التوفی ۱۳۸۹ھ سعودی عرب کے مشہور سنی عالم دین اور مفتی اعظم کُردے ہیں۔ جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مملکت کے مفتی ہو کرتے تھے اور آپ کے استاذہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ (ط ۸)

تیسرا الشیخ ابن باز (رحمۃ اللہ علیہ) سے علامہ محمد بن ابراہیم (رحمۃ اللہ علیہ) کے اس فتویٰ سے متعلق پوچھا گیا کہ وہ قضیہ معین اور تشریح عام میں فرق کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا: "محمد بن ابراہیم معصوم عن الخطاء نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول ہیں، بلکہ وہ علماء کرام میں سے ایک عالم ہیں جن سے خطا، و صواب دونوں ممکن ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن کثیر وغیرہ بھی علماء ہیں جن سے خطا، و صواب دونوں کا احتمال ہے۔ پس ان کے اقوال میں سے جو موافق حق ہو گا اسے لے لیا جائے گا اور جو حق کے خلاف ہو گا اسے اس کے قائل کی طرف پھیر دیا جائے گا۔" [مجلیہ "الفرقان" کویت، عدد (۲۸)] (ط ۸)

شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ کی تقریر سے لیا گیا، دیکھئے مجموعہ الفتاویٰ | ۱۲/۲۸۰ |

کردینے والا کفر قرار دیا ہے۔ وہ اس لئے کہ جو شریعتِ اسلامیہ کو بنا کر اس کے جگہ وضعی و خود ساختہ قوانین نافذ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قانون کو شریعت سے بہتر اور افضل سمجھتا ہے^(۱)، اور یہ بلاشبہ کفر اکبر ہے جو انسان کو ملتِ اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے

۱ شیخ محمد بن ابراہیم اور شیخ صالح الفوزان کے اس موقف سے بہت سے بڑے سلفی علماء کرام استغناء کرتے ہیں کہ انہوں نے لازم کو دلیل بنایا ہے یعنی کہ غیر شرعی قوانین کا نفاذ اس بات کو لازم ہے کہ وہ اس شریعت سے بہتر سمجھتا ہے جبکہ ایسا ضروری نہیں ورنہ تو خوارج کا بھی کہنا ہوں پر تکفیر کرنا درست ہو گا کہ کسی کا زنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے پاکیزہ بننے سے افضل سمجھتا ہے یا پھر کسی کا حرام سود کھانے کا مطلب ہے کہ وہ اسے حلال سے بہتر سمجھتا ہے وغیرہ۔ بہر حال تشریح عام کے نفاذ پر تکفیر سلفی علماء کرام میں مختلف فیہ ہے البتہ راجح قول یہی تفصیل والا ہے جسے شیخ ابن باز والہبانی بنیٹ نے اختیار فرمایا تھا اور علامہ ابن شمیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی وفات سے قبل تشریح عام پر مطلق تکفیر سے رجوع فرمایا تھا چنانچہ ڈاکٹر مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض سلفی علماء کرام جیسے شیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل کہ جس نے غیر شرعی قوانین جاری رکھے ہوئے ہیں لازم بات ہے کہ وہ انہیں شریعت سے بہتر سمجھتا ہے صحیحی قوانین نافذ کئے رکھا ہے اور جو وضعی قوانین کو شریعت سے بہتر سمجھے وہ تو بالاتفاق کافر ہے، یہ دلیل کمزور ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ یہ لازم آئے اور لازم آنے کو بہر طور دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ اس کے جواب میں نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ساتویں بات یہ کہ علامہ فقیہ محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا کہ قوانین کے نفاذ سے افضل ہونے کا اعتقاد لازم آتا ہے۔ کیونکہ پہلے شیخ ابن شمیم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی سمجھتے تھے اور ان کا فتویٰ بھی ہے کہ تشریح عام کرنے والا حکمران کافر ہے، کفر اکبر میں مبتلا ہے۔ لیکن جب انہوں نے تحقیق کی اور دیکھا تو اپنی وفات سے پہلے اس قول سے رجوع فرمایا، ان دونوں اقوال کو ملاحظہ کیجئے۔

پہلا قول: فرماتے ہیں کیونکہ جس نے ایسا قانون کو نافذ کیا جو اسلام کے خلاف ہے تو اس نے صرف اسی لئے کیا کہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ قانون جس کا اس نے نفاذ کیا اسلام سے بہتر ہے، اور لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند

(جاری ہے۔۔۔)

ہے۔ (فتاویٰ ابن قیمین ج ۲ ص ۱۳۴، اس کے علاوہ شرح اصول ثلاثہ میں بھی ایسا ہی قول ہے) یہاں بھی وہی لازم کو دلیل بنایا ہے کہ جس نے ایسا کیا لازمی طور پر اس کا مقیدہ یہی ہوگا۔

دوسرا اور آخری قول: جس میں آپ نے رجوع فرمایا تھا، سوال ہوا تھا کہ جس کا مقبوم ہے تشریح عام کرنے پر بھی حاکم کا مقیدہ مد نظر رکھا جائے گا یا نفاذ ہی سے کفر لازم ہو جائے گا؟ جواب میں شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا:

"... جہاں تک حکم بغیر ما نزل اللہ کا تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز میں تین اقسام میں تقسیم ہوا ہے: کفر، ظلم اور فسق، ان اسباب کے پیش نظر جن کی بنا پر یہ حکم کیا گیا ہے۔ پس اگر کوئی انسان اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے علاوہ حکم کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے جبکہ اسے اس بات کا علم حاصل ہے کہ حق تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو ایسا شخص کافر نہیں بلکہ فاسق اور ظالم کے درمیان ہے، لیکن اگر وہ ایک تشریح عام (عام قوانین ریاست) کے طور پر نافذ کرتا ہے جس پر عوام چلتی ہے اور وہ اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہے کہ مصلحت کا یہی تقاضہ ہے اور اس پر امر کو مشتبہ کر دیا گیا ہے تو ایسا شخص بھی کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ بہت سے حکام ایسے ہیں جو شرعی علم سے جاہل ہیں اور جن لوگوں سے یہ بہت بڑا عالم سمجھ کر رابطہ رکھتے ہیں انہیں خود بھی حکم شرعی کا علم نہیں ہوتا نتیجتاً شریعت کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ شرعی حکم جانتا ہے لیکن پھر بھی ان (وضعی قوانین) کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے ایسے دستور یا آئین کی حیثیت دیتا ہے جس پر لوگ کاربند ہوں، تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ ظالم ہے۔ مگر اس حق کے وجہ سے جو قرآن و سنت کے ذریعے آیا ہم ایسے شخص کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ ہم تو اسی کی تکفیر کر سکتے ہیں جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ لوگوں کے لئے زیادہ اہم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے علاوہ حکم پر چلیں، یا یہ (خود ساختہ قانون) بھی شرعی حکم ہی کی طرح ہے تو ایسا شخص کافر ہے۔۔۔" سماعت فرمائیں کیسٹ "التحریری مسئلۃ التکفیر" جو کہ اب کتابی شکل میں بھی دستیاب ہے ہماری ویب سائٹ منہج السلف ڈاٹ کام پر "الحکم بغیر ما نزل سے متعلق آئمہ کرام کے اقوال" کتاب میں اصل عربی عبارت کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہی شیخ کا آئری قول ہے کیونکہ اس ریکارڈنگ کی تاریخ ۲۲/۳/۱۳۲۰ھ ہے اور شیخ کی وفات ۱۳۲۱ھ میں ہوئی رحمہ اللہ۔ (طبع)

اور جو توحید کے منافی ہے^(۱)۔

اتریشہ کچھ برسوں سے قطبی (سید قطب کے پیروکاروں) تکفیریوں نے شیخ فوزان و شیخ محمد بن ابراہیم۔ مندرجہ بالا کام کو مطلقاً حکم بغیر ما نزل اللہ کرنے والے حکام پر تکفیر کرنے کی دلیل بنا کر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات بہت افشاں ہونے لگی تو خود شیخ فوزان سے اس کے متعلق پوچھا گیا:

سوال: بعض لوگ آپ کی "کتاب التوحید" میں حاکمیت اور حکم بغیر ما نزل اللہ پر کئے گئے کام سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ ان حکام کی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تکفیر معین کرتے ہیں۔ اور اسی کو لے کر وہ لوگ قطبی (اور دیگر اسلامی) ممالک کے حکام پر چسپاں کرتے ہیں (یعنی اس تکفیر کا مصداق ٹھہراتے ہیں)؟

جواب: (کچھ منسکرا کر فرماتے ہیں)۔۔۔ کیا یہ لوگ ادوا پرستی میں اپنے گمراہ ہیں؟۔۔۔ یہ سے الفاظ تو کتاب میں بالکل واضح ہیں اور ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ جو تفصیل (اس باب کے شروع میں) بیان ہوئی وہ ان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یعنی جو شریعت کو عمل طور پر کا اعدام قرار دے کر اس کی جگہ وضعی قانون کو نافذ کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وضعی قوانین کو شریعت سے بہتر سمجھ رہا ہے اور جو ایسا سمجھے تو وہ کافر ہے۔ یہ بات تو خود انہی کتاب میں ذکر ہوئی ہے۔۔۔ البتہ یہ لوگ کتاب میں سے صرف اپنے فہم کے مطابق وہی بات لیتے ہیں جو ان کے (باطل مسیح) کو فائدہ پہنچا سکے اور باقی سارے کام کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر یہ صرف ان الفاظ کو ہی شروع سے پڑھ لیتے تو معاملہ ان پر بالکل واضح ہو جاتا۔

سوال: اور کیا شیخ محمد بن ابراہیم (رحمۃ اللہ علیہ) کے کام کا بھی یہی مفہوم لیا جائے؟

جواب: ہاں! بالکل اس کا بھی وہی مفہوم ہے۔۔۔ ان کے الفاظ کا (سیح) مفہوم یہ ہے کہ جو شریعت کو عمل طور پر کا اعدام قرار دے کر اس کے جگہ وضعی قوانین کو نافذ کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس قانون کو شریعت سے بہتر سمجھتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو ان قوانین کا شریعت سے بہتر ہونے کا عقیدہ رکھے تو ایسا شخص تمام لوگوں کے نزدیک بلاشبہ کافر ہے۔

سوال: وہ اس سے قطبی (اور دیگر اسلامی) ممالک کے حکام مراد لیتے ہیں؟

جواب:۔۔۔ (کتاب میں وارد) الفاظ بالکل واضح ہیں۔ البتہ جہاں تک معین افراد اور عالم (کی تکفیر) کا

(جاری ہے۔۔۔)

قانون سازی اور حلال و حرام ٹھہرانے کے حق کا دعویٰ

ان احکام و تشریحات کو وضع کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جن پر بندوں کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے اور ان کی عبادات، معاملات اور زندگی کے تمام شعبے جن کے مطابق چلتے ہیں، اور جن کے ذریعہ بندوں کے آپسی لڑائی جھگڑے اور تنازعات کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

• ہمارا ہے تو وہ مزید تفتیش و تحقیق کا متقاضی ہے۔

سوال: یعنی ثابت یہ ہوا کہ تکفیر معین اور حکم عام میں فرق ہے؟

جواب: جی ہاں، اس میں اور حکم عام میں فرق ہے۔۔۔

سوال: سو آپ کی مراد (کتاب میں) عام حکم تھا (ناکہ حکم معین)؟

جواب: جی ہاں، وہ ایک عام حکم ہے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ "اس سے ظہنی (اور دیگر اسلامی) ریاستوں کے حکام مقصود ہیں؟"

سائل: جی وہ ایسا ہی کہتے ہیں بہر حال وہ اپنا پرستی میں مبتلا ہیں؟

الشیخ: جی ہاں، (یہ تو) انہو پرستی ہی ہے۔۔۔ کیا یہی اصلاح ہے؟ یعنی ظہنی (اور دیگر مسلم ممالک) کے

حکمرانوں کی تکفیر کرنا، لیاہی طریق سے (حکام اور معاملات کی) اصلاح کی جاتی ہے؟

سائل: نہیں یہ طریقہ تو نہیں۔۔۔

الشیخ: یہ تو کوئی اصلاح نہیں۔۔۔ (بلکہ) یہ تو فتنہ و فساد کی آگ کو بڑھانے والی باتیں ہیں۔

سائل: جزاء اللہ فیہ! (اختتام گفتگو) | کیتھ "الأسئلة حول قضية الحاکمیت" سے لیا گیا (طرح)

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)
 (دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی (اسی کا ہے) یہ اللہ رب العالمین
 بڑی برکت والا ہے)

چونکہ وہی جانتا ہے کہ اپنے بندہ کے لئے کیا چیز مفید ہے، لہذا اسی کے مطابق وہ ان کے لئے احکام وضع کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ سب کا رب ہے اس لئے رب ہونے کے ناطے شریعت سازی کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ اور چونکہ تمام بندے اس کے بندے و غلام ہیں اس لئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ضروری ہے، اس کے احکامات کی پیروی کا پورا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿إِن تَنَادَوْا غُثْمَ بَنِي سَعْدٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ۵۹)

(اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کا انجام کار بھی بہترین ہے)

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَمُتَّبَعٌ﴾ (الشورى: ۱۰)
 (تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف (سے ہوگا) یہی اللہ میرا
 رب ہے)

اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت تکمیل فرمائی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز

مانے۔ ارشاد باری ہے:

﴿أَمْرُهُمْ شُرَكَاءُ شُرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَآلَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (الشورى: ۲۱)

(لیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کیا ہے

جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا)

الذاجو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کسی دوسری شریعت کو قبول کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ عبادات میں سے جو عبادت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشروع کردہ نہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گمراہی ہے: ”مَنْ أَخَذَتْ بِي أَمْرًا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ“^(۱) (اگر کوئی ہمارے اس معاملہ (دین) میں ایسی نئی بات پیدا کرے گا جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے) ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ“^(۲) (اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے)

سیاسی معاملات اور لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے سلسلے میں اگر ایسا حکم کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) نے مشروع نہیں فرمایا تو وہ طاغوتی و جاہلی حکم ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (الماندة: ۵۰)

(کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے؟)

۱۔ تخریج مزرعی ہے۔

۲۔ تخریج مزرعی ہے۔

اسی طرح حلال و حرام قرار دینے کا حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کے لئے جائز نہیں کہ اس معاملہ میں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہو ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ (الانعام: ۱۲۱)

(اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے بھڑک اٹریں اور اگر تم لوگ ان کے کبے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہونے)

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور ان کے حواری کی اطاعت کو حلت و حرمت کے معاملہ میں شرک قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جو عناء و امراء کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کو حرام کرنے میں یا حرام کردہ کو حلال کرنے میں تو انہوں نے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اشْخَذُوا وَأَخْبَارَهُمْ وَرُحَبَائِهِمْ أذْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالتَّسْبِيحِ ابْنِ مَرْزَبَةٍ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَهًا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ۳۱)

(انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے)

حدیث شریف^(۱) میں آیا ہے کہ اس آیت کریمہ کو آپ ﷺ نے سیدنا مدنی بن

اتخرج تزرئیلی ہے۔

حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا تو سیدنا عدی بن حاتم الطائی نے عرض کیا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَسْتَأْذِنُكَ لَهُمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - أَلَيْسُوا أَعْلَمُونَ مَا حَزَمَهُ اللَّهُ. فَتَحَلَّوْهُ، وَيُخَيَّرُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُخَيَّرُ مَوْتُهُ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَيَلِّكَ عِبَادُكَهُمْ“ (اے اللہ کے رسول (ﷺ)! ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جن حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ان کو حلال نہیں سمجھتے؟ اور جن حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتے؟ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں! تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: یہی ان کی عبادت (اور انہیں رب بنانا) ہے۔)

چنانچہ احکام الہی کو چھوڑ کر حلت و حرمت کے معاملہ میں ان کی اطاعت و پیروی کرنا دراصل ان کی عبادت کرنا ہے اور شرک ہے۔ یہ شرک اکبر ہے جو اس توحید کے خلاف و منافی ہے جس پر علم توحید لا الہ الا اللہ دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حلال و حرام قرار دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب اس شخص کا یہ حکم ہے جو حلال و حرام کے معاملے شریعت کی مخالفت جاننے کے باوجود اپنے علماء و مشائخ کی پیروی کرتا ہے حالانکہ وہ دین اور علم کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور یہ بھی میں ممکن ہے کہ ان کی غلطی کسی اجتہاد کے سبب ہو جس میں وہ حق بات کو نہیں پاسکے لیکن پھر بھی ان کو ایک اجر ملتا ہے، تو اس شخص کا کیا حکم ہو گا جو ان خود ساختہ وضعی قوانین کی پیروی کرے جو کفار و ملحدین کے وضع کردہ ہیں، جو باہر سے منگائے گئے ہیں اور عالم اسلام اور وہاں کے مسلم عوام پر زبردستی تھوپے گئے ہیں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کے بجائے کفار و ملحدین کو ارباب من دون اللہ (اللہ کے سوا رب) بنایا جاتا ہے۔ جو ان کے لئے احکام و قوانین وضع کرتے ہیں حرام چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور اسی سے بندوں پر حکومت کرتے ہیں۔

آٹھویں فصل

مُحَدَاثِ تَحْرِيكُوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتساب کا حکم

مُحَدَاثِ تَحْرِيكُوں کی طرف انتساب کا حکم

مُحَدَاثِ تَحْرِيكُوں جیسے کمیونزم، سیکولرزم، سرمایہ دارانہ نظام وغیرہ جو نہ اسراف و اطوار پر مبنی ہیں کی طرف انتساب مذہب اسلام سے ارتداد ہے، ان تحریکوں کی طرف انتساب کرنے والا شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نفاق اکبر ہے، اس لئے کہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنا انتساب اسلام کی طرف کرتے تھے لیکن اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا قَالُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بِشِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

إِنشَاءً مُمْتَهِنُونَ ﴿۱۴۰﴾ (البقرة: ۱۴۰)

(اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم (بیرہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے) توہمی کیا کرتے ہیں)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرَانٍ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ فَتَالُوا اللَّهَ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ

نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعِزْذْ عَلَيْكُمْ وَنَنْتَفِعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾ (النساء: ۱۴۱)

(جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتنہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافروں کو فتنہ نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے نہیں تھے اور تم کو

مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا نہیں؟

اس طرح کے دھوکے باز منافقوں کے ہمیشہ دورخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ سے تو مومنوں سے ملتے ہیں اور دوسرے رخ سے اپنے لحد بھائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک کے ذریعہ مسلمانوں سے شناسائی پیدا کرتے ہیں اور دوسری کے ذریعہ اپنے پوشیدہ راز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا بِمَنِ شَيْطَانِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

إِنشائين مُسْتَهْزِؤْنَ ﴿﴾ (البقرة: ۱۴)

(اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم (پیر وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے) تو ہنسی کیا کرتے ہیں)

یہ کتاب و سنت سے ہمیشہ گزیر کرتے ہیں۔ کتاب و سنت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے کتاب و سنت کے احکام کی پیروی سے انہیں چڑھ ہے۔ شریعت سے ان کو ازلی دشمنی ہے یہ اپنے دنیاوی علوم و فنون اور نظامہائے زندگی سے بہت خوش ہیں جبکہ اس نے اب تک انہیں برائی، تکبر و غرور میں ہی مبتلا رکھا ہے۔ لہذا انہیں تم ہمیشہ صریح وحی اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤ گے۔

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِؤْ بِهِمْ وَيَسُدُّهِنَّ فِطْنَاتِهِمْ يَمَعَهُونَ ﴿﴾ (البقرة: ۱۵)

(ان (منافقوں) سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں)

جب کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے مومنوں کی طرف اپنا اتساع کرنے کا حکم دیا

ہے، ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (التوبة: ۱۱۹)

(اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرتے رہو اور راستبازوں و سچوں کے ساتھ رہو)

یہ لحدانہ تحریریں آپس میں دست و گریباں ہیں، اس لئے کہ ان کی بنیاد باطل و نبتہ و فساد پر پڑی ہے، جیسے کمیونزم اللہ تعالیٰ (جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے) کے وجود کا انکار کرتی ہے اور تمام آسمانی مذاہب و ادیان کو دنیا سے منانا چاہتی ہے، جو شخص اپنی دانش میں بلا عقیدہ جینا چاہتا ہے اور تمام بدیہی و عقلی یقینیات کا انکار کرتا ہو دراصل وہ اپنی عقل کا دشمن ہے اور اس سے کام لینا نہیں چاہتا ہے اسی طرح سیکولرزم بھی تمام مذاہب و ادیان کا انکار کرتی ہے اور مادر پدر آزاد مادیت پر اپنی بنیاد رکھتی ہے، جب کہ مادیت ایک ایسا مذہب ہے جس کی حیوانی زندگی کے سوا کوئی غرض و غایت نہیں اور سرمایہ دارانہ نظام کا تو کہنا ہی کیا؟ اس کا سارا فلسفہ صرف مال جمع کرنے پر قائم ہے چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے۔ اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، فقر، و مساکین اور کمزوروں پر ان کے یہاں کوئی رحم و رافت، شفقت و ہمدردی نہیں، پھر اس کی معیشت و اقتصاد کا سارا دار و مدار سود کی لعنت پر ہے جب کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ جس سے افراد و جماعت اور حکومت و ریاست سب کے سب تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جو فقیہ و غریب قوموں کے خون چوسنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان سب کے باوجود بھلا کون چاہے ایمان والا نہ بھی ہو کم از کم عقل رکھنے والا ہی ان نظاموں کے تحت زندگی بسر کرے گا؟ جس میں عقل و دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں اور نہ ہی صحیح مقصد زندگی ہے کہ نئے بدف بنایا جائے اور جس کی خاطر جدوجہد کی جائے۔ ان مذاہب نے اس وقت مسلمان ممالک پر حملہ کیا جب ان کی اکثریت صحیح دین سے ماری ہو گئی، جس نے ضیاع کاری اور ان (لحدوں) کی محتاجی میں تربیت پائی۔

جاہلی، قومی و لسانی جماعتوں کی طرف انتساب کا حکم

جاہلی، قومی اور نسلی جماعتوں اور پارٹیوں کی طرف انتساب بھی کفر و ارتداد ہے کیونکہ دین اسلام تمام برہمنی عصیت و جاہلی نعروں کا شدت سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿١٣﴾ (الحجرات: ۱۳)

(اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ

ایک دوسرے کو شناخت کرو اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے

جو زیادہ پرہیزگار ہے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصِيْبَةٍ وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ قَاتَلَ

عَنْ عَصِيْبَةٍ [ولیس منامن غضب لعصیبة] وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ مَاتَ عَنْ عَصِيْبَةٍ“^(۱) (وہ ہم

میں سے نہیں جو عصیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصیت کے لئے لڑائی

کرے، [وہ ہم میں سے نہیں جو عصیت کے لئے غصہ ہو] اور وہ ہم میں سے نہیں جو

عصیت پر مرے) نیز فرمایا: ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهَا

بِإِبْنَاءِ إِثْنَاهُ مِنْ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ أَوْ فَاجِرٍ شَقِيٍّ النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ، [وَلَا قُضِلَ

لِعَبِيْنٍ عَلَىٰ عَصِيْبَةٍ إِلَّا بِالشَّقْوَىٰ]“^(۲) (اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کے تکبر اور آبا و اجداد پر فخر

کر دیا ہے اب یا تو کوئی متقی مومن ہوگا، یا بد بخت فاجر، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور

^۱ أبو داود اللادب (۵۱۲۱). بریکٹ والے الفاظ ہمیں ابو داود میں نہیں ملے۔ (طبع)

^۲ الترمذی المناقب (۳۹۵۵)، أبو داود اللادب (۵۱۱۶). بریکٹ والے الفاظ الگ حدیث کے ہیں (المعجم

الواسط نظر اور (۳۸۸۹) (طبع)

آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں، کسی عربی کو نبی پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ فضیلت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے)

در اصل یہ جماعتیں اور پارٹیاں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی و تقویٰ پر اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے، اور افتراق و انتشار سے منع فرمایا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ﴾ (آل عمران: ۱۰۲)

(اور سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے)

اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہو جائیں جو کامیاب و کامران حزب اللہ (اللہ تعالیٰ کی جماعت) ہو۔ لیکن آج عالم اسلام خاص طور پر یورپ کی سیاسی و ثقافتی یلغار کے بعد مختلف جاہلی، نسلی، و طنی عصبیوں کی لعنت میں مبتلا ہو گیا ہے^(۱)۔ اور ان لعنتوں کو ایک علمی مسئلہ، طے شدہ حقیقت اور ناگزیر صورت حال سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سارے جہان کے مسلم باشندے مغربی افکار کے اثرات سے متاثر ہو کر ان جاہلی عصبیوں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے ہیں جن کو اسلام نے مناد یا تھا اور اس کے گیت گاتے ہیں، اس کے شعار کو زندہ کرتے ہیں اور قبل از اسلام دور پر فخر کرتے ہیں حالانکہ اسلام سے پہلے والے عصیبتی دور کو اسلام نے جاہلی دور کہا ہے اور اب بھی اسی نام سے یاد کرتا ہے اور اس تاریک

^۱ ہمارے وطن کا بھی یہی حال ہے جو آجکل اپنے مروجہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ (طخ)

ترین دور سے نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے اور اس عظیم احسان و نعمت کا شکر ادا کرنے پر ان کو ابھارا ہے۔

یہ ایک طبعی بات ہے کہ ایک مومن قدیم یا قریب زمانے کی جاہلیت کا تذکرہ ناپسندیدگی اور کراہیت کے ساتھ کرتا ہے جس سے اسے اتنی شدید نفرت ہوتی ہے کہ روٹ گئے کھڑے ہو جائیں۔ کیا جیل میں سخت ترین سزا کالنے والے کے روٹ گئے اس وقت کھڑے نہیں ہو جاتے جب اس کے سامنے جیل کی قید و بند کی صعوبتوں اور ذلتوں کا ذکر کیا جائے؟ اور کیا سخت ترین بیماری اور موت کے منہ سے بچ نکلنے والا شخص اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہی منہ نہیں بگاڑ لیتا اور اس کے چہرے کی رنگت نہیں تبدیل ہو جاتی؟^(۱) لہذا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ گروہ بندی دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جسے وہ اپنی شریعت و مذہب سے اعراض کرنے والوں اور اپنے دین سے بدگمان ہونے والے بندوں پر مسلط کر دیا کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ هُوَ الْعَذَابُ رُغْلًا أَنْ يَنْبَغَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذَيِّقْ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ (الانعام: ۶۵)

(جہ دو کہ وہ (اس پر بھی) قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزہ چکھا دے)

اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا أَنفُسَهُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ

^۱ اس رسالہ (ردہ ولا تافکرها) لابی الحسن المدنی.

اِنَّهُۥٓ اِلَّا جَعَلَ بَآسَهُمْ بَيْنَهُمْ“^(۱) (اور جب ان کے ائمہ کرام کتاب اللہ سے حکم نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیں گے)

جماعتوں اور پارٹیوں کے تعصب کی وجہ سے انسان اس حق بات کو قبول نہیں کرتا جو دوسروں کے پاس موجود ہے جیسا کہ یہودیوں کے ہاں پیش آیا، انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلْنَا اللَّهُ قَالَوا تَنُؤْمِنُ بِمَا آتَيْنَاؤُنَّ بِمَا وَرَاءَهُ كَذُوبًا
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ (البقرة: ۹۱)

(اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے (اب) نازل فرمائی ہے اس کو تو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر (پہلے) نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو ماننے ہیں (یعنی) یہ اس کے سوا اور (کتاب) کو نہیں ماننے۔ حالانکہ وہ (سراسر) سچی ہے اور جو ان کی (آسمانی) کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے)

اہل جاہلیت کا بھی یہی حال تھا حق کو چھوڑ کر یہ اپنے آبا و اجداد کی روش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے نقش قدم سے سرمو انحراف کے لئے تیار نہیں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ اٰتَّبِعُوا مَا اَنْزَلْنَا اللَّهُ قَالَوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِۤ اٰبَاءَنَا﴾ (البقرة: ۱۷۰)

(اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا)

^۱ ابن ماجہ الفتن (۳۰۱۹).

آج کے حزبى جماعتى لوگ چاہتے ہیں کہ اپنى اپنى جماعت و پارٹى کو اس اسلام كى جگہ پر لا کھڑا کریں جو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ كى نعمت ہے۔

نویں فصل

زندگى كے سلسلہ میں مادی نقطہ نظر اور اس كے مفاسد

آج زندگى سے متعلق دو طرح كے نظریے رائج ہیں۔ ایک مادی نظریہ، دوسرا صحیح نظریہ۔ ان دونوں نظریوں كے آثار آج لوگوں كى زندگى میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

مادی نقطہ نگاہ اور اس كى حقیقت

مادی نقطہ نگاہ كى حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اپنى دنیاوی و فوری لذتوں كے حصول كے پیچھے پڑا ہے اور اس كى ساری تنگ و دو، حرکات و نشاط اسی ایک چیز پر مرکوز ہو کر رہ جانے۔ اس كے آگے وہ كچھ سوچتا نہ ہو کہ خواہشات نفس اور لذت پرستی كے پیچھے اس طرح سے دوڑنے كا انجام كیا ہو سكتا ہے، اور اس كى بھی پرواہ نہیں كرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا كو صرف آخرت كى بھیتى اور عمل كا گھر بنایا ہے اور آخرت كو جزا و سزا كا گھر بنایا ہے۔ لہذا جو شخص بھی دنیاوی زندگى كو غنیمت جان كر اس میں نیک عمل كرتا ہے، دنیا و آخرت دونوں جہاں كے فائدے سے لطف اٹھاتا ہے۔ اور جو اپنى دنیاوی زندگى كو ضائع كر دیتا ہے وہ اپنى آخرت كو بھی كھو دیتا ہے۔ ارشاد ربانى ہے:

﴿حَسَبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرٰنُ السَّبِيْٓٔ ﴿١١﴾ (الحج: ١١)

(دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصانِ صریح ہے)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا ہے بلکہ ایک عظیم حکمت و مصلحت کے واسطے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الملك: ۲)
 (اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الکہف: ۷)
 (جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لئے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے)

اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اموال و اولاد، جاہ و منزلات، اقتدار و منصب اور دیگر لہذا میں سے ایسے ایسے عارضی خوشگوار نعمتیں اور ظاہری زیب و زینت کے سامان پیدا فرمائے ہیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لہذا لوگوں میں جن کی نگاہ صرف ان نعمتوں اور نعمتوں کی ظاہری شکل و صورت پر رہتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان سے لطف اندوز ہونے پر لگے رہتے ہیں، اور ان کی پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں اور نہ ہی ان کے غلط استعمال کے انجام و عواقب کی پرواہ کرتے ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آخرت کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مَا نَحْنُ بِبَالِيٍّ﴾ (الانعام: ۲۹)
 (اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی (زندگی) ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ نہیں کئے جائیں گے)

ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت و عمید سنائی ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ - أُولَئِكَ مَاؤُهُم النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (یونس: ۷۸)

(جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری آیات و نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانا ان (اعمال) کے سبب جو وہ کرتے ہیں جہنم ہے)

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا لُؤُفَ إِلَيْهِمْ أَعْيَانَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَبَّغُوا فِيهَا وَمَا بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (هود: ۱۶، ۱۵)

(جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا)

اس و عمید و پھینکار میں اس نظریہ کے جملہ حاملین شامل ہیں۔ چاہے وہ لوگ ہوں جو صرف حصول دنیا کے لئے اخروی اعمال کرتے ہیں، جیسے منافقین و ریاکار، یا اہل کفر و الحاد جو سرے سے آخرت اور اس کے حساب و کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں عام لوگوں کا حال تھا، یا پھر آج کل کے باطل و فاسد نظامہائے زندگی، جیسے سرمایہ داری، کمیونزم، سیکولرزم، الحاد وغیرہ۔ زندگی کے سلسلہ میں ان کی نگاہ مادیت سے آگے نہیں بڑھتی، یہ ہر چیز کو حیوانات و بہائم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو جب کہ یہ بہائم (چوپایوں)

سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عقل و آگہی سے کام لینا چھوڑ دیا ہے، اور اپنی پوری طاقت کو مادہ ہی کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ اپنا سارا وقت ایسی چیزوں کے حصول کے لئے ضائع کرتے ہیں جو پائیدار نہیں اور اپنے اس انجام کے لئے کچھ نہیں کرتے جو ان کا انتظار کر رہا ہے اور جس سے کسی حال میں ان کو چھٹکارا نہیں۔ یہ حیوانات سے اس لئے بدتر ہیں کہ حیوانات کا کوئی ایسا انجام نہیں جس کا انہیں انتظار ہو اور نہ ہی ان کے پاس عقل و آگہی ہے، بر خلاف ان انسانی حیوانات کے، ارشادِ باری ہے:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

(الفرقان: ۴۴)

(کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں)

اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گنوار و جاہل اور ان پڑھ سے متعصّف کرتا ہے۔

فرمانِ الہی ہے:

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ (الروم: ۶-۷)

(لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں

اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں)

اس نظریہ کے حاملین میں سے بہت سے اگرچہ دنیاوی علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر اور حقیقی اعتبار سے یہ جاہل و گنوار ہی ہوتے ہیں۔ علماء جیسی عزت و شرف والی صف میں ان کو داخل کرنا صحیح نہیں ہے، چونکہ ان کا علم دنیاوی زندگی کی ظاہری

جب دمک سے آئے تجاؤ نہیں کرتا، اسے علم ناقص ہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ علماء کہلانے کے مستحق تو وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے۔ اس کی خشیت و خوف ان کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فطر: ۲۸)

(اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں)

مادی نقطہ نظر میں سے یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قارون اور جو خزائے اسے عطاء فرمائے تھے کے قصہ میں بیان فرمایا ہے:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا كُنَّا نَمُنُّ بِمَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حِظٍّ عَظِيمٍ﴾ (القصص: ۷۹)

(تو ایک روز) قارون (بڑی) آرائش (اور نھاٹھ) سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے، کہنے لگے کہ جیسا (مال، متاع) قارون کو ملا ہے، کاش (ایسا ہی) ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحبِ نصیب ہے)

اس آیتِ کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ مادی نقطہ نگاہ والوں نے قارون کی طرح بے کنی تمنا کی، اس پر رشک کیا اور اس کو بڑا نصیب والا گردانا، آج کافر ریاستوں کا یہی حال ہے، کافر ریاستوں میں دولت کی ریل پیل ہے، اقتصادی و صنعتی ترقی ہے اس کو دیکھ کر ہمارے بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھائی ان کو پسندیدگی و استحسان کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں اور ان کے کفر و شرک اور برے انجام کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے، اس کے نتیجے میں لوگ کافروں اور ملحدوں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں۔ اور ان کی بری باتوں اور برے اخلاق کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ان کی جدوجہد، کوشش و محبت، ایجاد و اختراع اور قوت و طاقت کی تیاری جیسی مفید چیزوں میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔

زندگی سے متعلق صحیح نظریہ

زندگی کے بارے میں دوسرا نظریہ یا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مال و دولت، جاہ و منصب، مادی قوت و طاقت اور تمام دنیاوی چیزوں کو اخروی اعمال کے وسائل سمجھے جائیں اور اس کے لئے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔

دنیائی ذاتہ بری چیز نہیں ہے، اس کی برائی و اچھائی تو بندہ کے عمل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل دنیا آخرت کا پل ہے۔ دنیا ہی سے جنت کا توشہ لیا جاتا ہے۔ جنت کی بہترین زندگی دنیا میں اچھی کھیتی کرنے ہی سے ملتی ہے۔

دنیا جہد و جہاد، جہاد و نماز، قیام و صیام اور خیرات و صدقات کا گھر ہے۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْغَالِبَةِ﴾ (الحاقة: ۲۴)
 (جو (عمل) تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو)
 گزشتہ ایام یعنی دنیا۔

www.KitaboSunnat.com

دسویں فصل

دم، جھاڑ پھونک و تعویذ گندے

دم، جھاڑ پھونک

الرقی: (دم جھاڑ) کی تعریف: ”جمع رقیة، وهي: الغوذة التي يرقى بها صاحبُ الآفة كالحنى والضرع، وغير ذلك من الآفات، ويسمونها العزانم“ (یہ رقیہ کی جمع

ہے، اس میں منتر و غیرہ پڑھ کر مریضوں، آفت زدوں پر پھونکا جاتا ہے، جیسے بخار، مرگی، آسب و غیرہ، اسے عزائم (منتر) بھی کہا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

اول: جو شرک سے خالی ہو: بایں طور پر کہ مریض پر قرآن میں سے کچھ پڑھ کر پھونکا جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا نام لے کر مریض کے لئے پناہ مانگی جائے۔ یہ قسم جائز ہے، کیونکہ خود آپ ﷺ نے جہاز پھونک کیا ہے، اور آپ ﷺ نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔

سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جہاز پھونک کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول (ﷺ)! اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اغرضوا عنہ“ رُفِقْتُمْ لَا بَأْسَ بِالرِّقِّ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَاً“^(۱) (اپنی جہاز پھونک مجھے بھی دکھاؤ اس میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو)

عالم سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جہاز پھونک کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔

۱- اول یہ کہ اس میں کامِ الہی یا اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی یا صفات استعمال کئے گئے ہوں۔

۲- دوسری یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا مضموم و معنی واضح ہو۔

۳- اور تیسری شرط یہ کہ جہاز پھونک کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا یہ اعتقاد ہو کہ

۱- مسلم انساب (۲۲۰۰)، ابو داؤد الطیب (۳۸۸۶)۔

یہ چیزیں بذاتِ خود مؤثر نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہیں^(۱)۔

اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے اسے پہلے پڑھ لیا جائے پھر مریش پر پھونکا جائے یا پانی پر پھونکا جائے اور وہ پانی مریش کو پلا یا جائے۔ جیسے کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدْحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِسَاءِ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ“^(۲) (بطحان سے مٹی لی، اس کو ایک پیالے میں نیا، پانی کے ذریعہ اس پر پھونکا اور پانی کو اس پر انڈیل دیا)۔

دوم: جھاڑ پھونک کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شرک پایا جائے۔ اس طرح کے جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جیسے جن، یافرشتے، یا انبیاء صالحین کے ناموں کو پڑھ کر پھونکنا۔

اس میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو شرک اکبر ہے یا پھر وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے، یا اس کے معنی و منہوم واضح نہیں ہوتے ہیں، ایسی صورت میں پورا اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں شرکیہ و کفریہ کلمات ہوں اور پڑھنے والے کو اس کا علم نہ ہو لہذا اس طرح کے تمام جھاڑ پھونک ممنوع و ناجائز ہیں۔

تعویذ گندہ

تمام کی تعریف: ”جم تیسہ، وہی : ما یعلق بأعناق الصبیان لدفع

۱ فتح المجید ص ۳۵

۲ (ابو داؤد، کتاب الطب ۳۳۸۷)

العین، وقد یعلق علی الکبار من الرجال والنساء“ (تمام) (تعویذ و غذا) تیبہ کی جمع ہے اس سے مراد وہ تعویذ^(۱) ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لئے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی مرد و عورت دونوں کے بڑے بوڑھوں پر بھی لٹکائے جاتے ہیں۔ تعویذ کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: وہ تعویذ جو قرآن حکیم میں سے تیار کئے گئے ہوں یا تو ان میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہوں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھے گئے ہوں اور شفاء حاصل کرنے کے لئے وہ مریض کے بدن کے کسی حصہ میں باندھے جاتے ہوں، یا اس کے گلے میں لٹکائے جاتے ہوں۔ اس طرح کی تعویذ لٹکانے کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے اور اس بارے میں ان کی دورائے یا وہ اقوال سامنے آئے ہیں۔

یہاں قول: جائز ہے، یہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا قول ہے^(۲)، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث کا بھی ظاہری معنی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ سیدنا ابو جعفر الباقرا اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اس سے منع والی حدیث کو شرکیہ تعویذ پر محمول کیا ہے۔

تعویذ، اصل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے عمل کو کہا جاتا ہے جسے کرنے کا حکم ہے جبکہ گلے وغیرہ میں جو دھاسے وغیرہ باندھے جاتے ہیں انہیں تیبہ کہا جاتا ہے جو کہ حرام ہیں، لیکن بعض مکار اہل شرک و بدعت ہمارے یہاں ان تمام کو حلال بنانے کے لئے ان کا نام تعویذ رکھ کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ (طرح)

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا اس میں بھی ہے کہ وہ چھوٹے بچے جن کو دعا، یا نہ ہوتی ان کے گلے میں تختی بطور تعلیم لٹکاتے تھے اور بڑوں کو یاد کرواتے تھے۔ (طرح)

دوسرا قول: عدم جواز کا ہے یہ سیدنا ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابن عکیم رضی اللہ عنہم وغیرہم کا ظاہر قول بھی یہی ہے، اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی کہنا ہے، ان میں سے اصحاب ابن مسعود اور ایک روایت کے مطابق احمد بھی شامل ہیں جسے ان کے بہت سے اصحاب نے اختیار فرمایا ہے۔ متاخرین نے پورے جزم کے ساتھ عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”إِنَّ الرَّثِيَّةَ وَالشَّمَانِيَةَ وَالسِّيْلَةَ بَيْنَكَ“^(۱) (جھاڑ پھونک، تعویذ گندے اور جنت منتر شرک ہیں)^(۲)

السِّيْلَةَ (جاوڈی منتر اور جزی بوٹی) یہ ایک خاص جاوڈی نسخہ ہے، جسے بعض لوگ اس خیال سے بناتے ہیں کہ یہ بیوی کو شوہر کی بیماری اور شوہر کو بیوی کا پیار لاتا ہے۔

تین وجوہات کی بنا پر دوسرا قول ہی صحیح ہے۔

اول: ہر طرح کی تعویذ سے عمومی طور پر روکا گیا ہے، اور اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں۔

دوم: اس کے ذریعہ فتنہ و فساد کا راستہ ہی روک دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جواز کے بعد لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگیں گے جو واقعی مباح نہیں۔

سوم: جب قرآنی آیتوں سے تیار کردہ تعویذ لکایا جاتا ہے تو لکانے والے سے اس کا

^۱ ابو داؤد الصلیب (۳۸۸۳)، ابن ماجہ الطیب (۳۵۳۰)، احمد (۳۸۷/۱)

^۲ اسی معنی کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ: ”مَنْ عَلَّقَ لَيْسَةَ فَقَدْ أَلْمَنَ“ (سلسلہ احادیث سمیعہ ۳۹۲)

(جس نے تعویذ لکایا اس نے شرک کیا) (طبع)

حرمی ہو ہی جاتی ہے مثلاً بیت الخلاء، یا استنجی، کے وقت اسے اپنے پاس سے الگ نہیں کر پاتا (۱)۔
 دوسری قسم: اس میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری تمام لڑکانے والی چیزیں آجاتی ہیں، جیسے
 تمباکو، بڑیاں، سیپ و دھائے، جوتیاں، کیلیں، شیاطین و جن کے نام اور طلسم وغیرہ۔
 تعویذوں کی یہ قسم سراسر حرام ہے۔ اس میں کھلا شرک ہے، اس لئے کہ اس طرح کی چیزوں
 میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور قرآنی آیات کے بجائے دیگر چیزوں کے نام لڑکائے
 جاتے ہیں۔ جب کہ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں: ”مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ“ (۲)
 (جو شخص کسی چیز کو لڑکاتا ہے وہ اسی کے سیر و کردار دیکھتا ہے)

یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا
 ہے اس کی پناہ چاہتا ہے اور اپنے معاملات بھی اس کے سپرد کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے لئے اللہ
 تعالیٰ خود کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر دور کو قریب کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور جو
 اس کے علاوہ دیگر مخلوقات، تعویذوں و (جادوئی) دواؤں اور مقابر و مزارات کا سہارا لیتے ہیں تو
 اللہ تعالیٰ انہیں انہی کے سپرد کر دیتے ہیں جو اسے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا
 عقیدہ بھی جاتا ہے اور اللہ سے اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ چھوڑ
 دیتے ہیں۔

لہذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی کام
 ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا عقیدہ بگڑتا ہو یا اس میں انحراف پیدا ہوتا ہو۔ لہذا ناجائز

۱ فتح المجید ص ۱۳۶

۲ صحیح ترمذی ۲۰۷۲

دوائیں استعمال نہ کریں، نیومیوں، کاہنوں، حاطوں اور شعبدہ بازوں کے پاس ہر گزر ہر گز نہ جائیں۔ اس لئے کہ یہ لوگ آدمی کو اچھا کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے عقیدہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔

اس طرح کی تعویذیں بعض حضرات خود اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں جب کہ انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض نہیں ہوتا بلکہ یہ خیالی وہ بھی مرلیض ہوتے ہیں۔ جیسے نظربد، حسد سے خوف وغیرہ۔ کچھ لوگ تو اپنے گاڑی، جانور، گھر کے دروازہ، دوکان پر تعویذ لکاتے ہیں۔ یہ سب عقیدہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمزوری ہے اور عقیدہ و اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جانا ہی دراصل سب سے بڑی بیماری ہے جس کا فوری علاج از حد ضروری ہے جو توحید کی معرفت اور عقیدہ صحیحہ کے علم ہی سے ہو سکتا ہے (اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے)۔

گیارہویں فصل

غیر اللہ کی قسم، مخلوق کا وسیلہ اور مخلوق کی دہائی کے احکام کا بیان

غیر اللہ کی قسم

قسم کو عربی میں حلف کہا جاتا ہے، اس سے مراد ”توکید الحکمہ بذکر معظّم عن وجه الغصوص“ (کسی حکم و فیصلہ کو مؤکد کرنے کے لئے خصوصی طور پر کسی بڑے اور عظیم شخص یا چیز کا نام لینا) ہے، چونکہ غایت درجہ کی تعظیم کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لئے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یا قسم کے وقت نام لینا جائز نہیں ہے۔

علمائے کرام کا اس پر اجماع ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کی ہی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ غیر اللہ کی قسم کسی حال میں جائز نہیں^(۱) کیونکہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ“^(۲) (جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا)۔

یہ شرک اصغر ہے لیکن اگر جس کی قسم کھائی جائے وہ قسم کھانے والے کے نزدیک اتنی معزز ہستی ہو کہ بات اس کی عبادت تک پہنچ جائے تو اس کی قسم کھانا شرک اکبر ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے قبر پرستوں کا حال ہے۔ یہ لوگ صاحبِ قبر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے۔ لہذا ان میں سے کسی کو اگر کسی دلی کی قسم کھانے کو کہا جائے تو اس کی قسم نہیں کھاتا مگر سچی اور اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کو کہا جائے تو کھالیتا ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہو۔ دراصل قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی بے حد تعظیم و تکریم ہوتی ہے اور اس طرح کی تعظیم و تکریم صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَاٰفٍ مَّهِيْنٍ﴾ (القلم: ۱۰)

(اور کسی ایسے شخص کے کبے میں نہ آجانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے)

احاشیہ ابن قاسم علی کتاب التوحید ص ۳۰۳ .

تہذیب النذور والایمان (۱۵۳۵) . أبو داود الایمان والنذور (۳۲۵۱) .

سے واقف ہونے کے باوجود جہوئی قسم کھاتے ہیں۔

قسم کے احکام کا خلاصہ

- ۱۔ غیر اللہ جیسے امانت، کعبہ مشرفہ یا نبی کریم ﷺ کی قسم کھانا حرام ہے اور شرک بھی۔
- ۲۔ جان بوجہ کر اللہ تعالیٰ کی جہوئی قسم کھانا بھی حرام ہے (اسے یحییٰ غموس کہا جاتا ہے)۔
- ۳۔ اللہ تعالیٰ کی بکثرت قسم کھانا حرام ہے، چاہے وہ اپنی قسم میں سچائی کیوں نہ ہو، اس لئے کہ باضرورت قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔
- ۴۔ ضرورت کے وقت سچائی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے۔

اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مخلوق کا وسیلہ

التوسل (وسیلہ) کے معنی: ”هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والوسيلة: تقربة“ (کسی چیز سے قریب ہونے اور پہنچنے کے ہیں اور وسیلہ قربت کو کہتے ہیں)، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (السائد: ۳۵)

(اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو)

یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کرنا اور اس کی رضا چاہنا۔

وسیلے کی اقسام و احکام

قسم اول: مشروع وسیلہ، اس کے بھی چند اقسام ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمیں حکم دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الدِّينَ يُلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الاعراف: ۱۸۰)

(اور اللہ کے سب نام اچھے بن اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکار کر و، اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد (کجی اختیار) کرتے ہیں ان کو تھوڑا، وہ جو کچھ کر رہے ہیں فقیریب اس کی سزا پائیں گے)

۲- سابقہ ایمان اور ان اعمالِ صالحہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا جنہیں متوسل (وسیلہ دینے والا) بجایا چکا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَسَفْنَا عَلَىٰ مَا كُنَّا نَعْمَلُ لَدُنَّكَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَلِإِيمَانٍ أَن آمَنَّا بِرَبِّنَا

فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ۱۹۳)

(اے رب! ہم نے ایک نہ کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لئے پکار رہا تھا،

(یعنی اپنے) رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لئے آئے اے ہمارے رب!

ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک

بندوں کے ساتھ اٹھا)

اور جیسا کہ ان تین اشخاص کے متعلق حدیث میں آیا ہے جن پر چٹان کھسک آئی

تھی اور ان کے غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ جس سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے۔

لہذا انہوں نے نیک اعمال کا تو سہل اختیار کیا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے چہان کو کھسکا دیا اور وہ چلتے ہوئے نکل آئے^(۸۱)۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذریعہ تو سہل اختیار کرنا جیسا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّيْلَةً إِنَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ﴾ (الانبیاء: ۸۷)
 (آخر اندھیروں میں (اللہ کو) پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی
 نہیں تو پاک ہے)

۴۔ اللہ تعالیٰ کا تو سہل اپنی کمزوری و ناتوانی، ضرورت و فقر کے اظہار کے ذریعہ جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ آیت کریمہ ہے:

﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (الانبیاء: ۸۳)
 (مجھے ایذا پہنچ رہا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے)

۵۔ اللہ تعالیٰ کا تو سہل و تقرب زندہ بزرگوں اور صالحین کی دعاؤں کے ذریعہ جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جب خشک سالی آتی تھی تو نبی اکرم (ﷺ) سے درخواست کرتے کہ آپ (ﷺ) اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا فرمائیں، پھر جب آپ (ﷺ) کی وفات ہو گئی تو آپ (ﷺ) کے چچا محترم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور آپ

ایہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو کہ صحیح بخاری ۲۲۷۲ و مسلم ۲۷۴۳ میں ہے، کہ ان میں سے ایک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے دہیلے سے دعا کی، دوسرے نے اپنی پاکبازی کے اور تیسرے نے مزدور کو اس کا پورا اجر دینے جیسے نیک اعمال کے دہیلے سے دعا کی۔ (طرح)

ان کے لئے دعا کرتے تھے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ کا توسل اپنے گناہوں کے اعتراف کے ذریعہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْنِنِي﴾ (القصاص: ۱۶)

(بولے کہ اے رب! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے)

قسم ثانی: غیر مشروع وسیلہ مذکورہ بالا جائز توسل کے علاوہ توسل کے لئے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ناجائز ہوگا، جیسے فوت شدگان سے دعا، اور سفارش کا توسل، رسول اللہ ﷺ کے رتبہ عالیہ یا دیگر مخلوقات کی ذات یا ان کے حق کے ذریعہ توسل وغیرہ۔ ناجائز توسل کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ فوت شدگان سے دعا مانگنا:

فوت شدگان سے دعا مانگنا جائز نہیں اس لئے کہ مردہ دعا پر قدرت نہیں رکھتا ہے جیسا کہ وہ زندگی میں رکھتا تھا۔ لہذا مردوں سے سفارش طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا معاویہ، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خشک سالی کے مواقع پر استسقاء کے توسل اور سفارش کے لئے انہی حضرات کے پاس گئے جو اس وقت زندہ موجود تھے۔ جیسے سیدنا عباس اور سیدنا یزید بن الاسود رضی اللہ عنہما وغیرہما، لیکن صحابہ کرام نے کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کے وسال کے بعد آپ ﷺ سے روضہ اطہر کے پاس یا روضہ اطہر کے باہر، استسقاء کی درخواست نہیں کی، بلکہ دوسری زندہ ہستی کو پکڑا جیسے سیدنا عباس اور یزید بن الاسود وغیرہما ایسے ہی ایک موقع پر سیدنا عمر نے یہ دعا فرمائی تھی۔ ”اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَوْشِلُ

إِنَّكَ بِبَيْتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ بَيْتِنَا فَاسْقِنَا“^(۱) (اے اللہ! ہم پہلے اپنے نبی (کی دعاء) کے ذریعہ وسیلہ پکڑتے تھے تو ہمیں بارش عطاء فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا (کی دعاء) کے توسل سے اس کی درخواست کرتے ہیں لہذا ہمیں بارش عطاء فرما)۔

یہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی جگہ پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا توسل اختیار کیا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ سے اس طرح سے وہ مشروع توسل نہیں لیا جاسکتا تھا جو وہ آپ ﷺ کی حیات میں لیا کرتے تھے۔

صحابہ کرام ایسا بھی کر سکتے تھے کہ آپ کے روضہ اطہر کے پاس آتے اور آپ ﷺ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرنا ہوتا کرتے اگر یہ جائز ہوتا^(۲)، لیکن صحابہ کرام کا اسے ترک کرنے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مردوں کا توسل اختیار کرنا صحیح نہیں، نہ تو ان کی دعا کے ذریعہ اور نہ ہی ان کی سفارش کے ذریعہ، اگر توسل و سفارش اور دعاء کے حاملہ میں مردہ و زندہ برابر ہوتے تو صحابہ کرام کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر آپ کے چچا محترم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں پکڑتے، جو بہر حال آپ کے بلند رتبے کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔

۲- رسول اللہ ﷺ یا کسی دوسرے کے مقام و منصب کے ذریعہ توسل کا حکم:

رسول اللہ ﷺ یا کسی دوسرے کے مقام و منصب کے ذریعہ توسل جائز نہیں۔ اس سلسلہ کی جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے: ”إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي، فَإِن جَاهِي

^۱ صحیح بخاری ۱۰۱۰۰، ۱۰۱۰۱

^۲ مجموع الفتاویٰ (۱/۳۱۸-۳۱۹)

عند اللہ عظیمہ“ (جب تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو میرے جاہ و عزت کے وسیلہ سے مانگو، اس لئے کہ میری جاہ و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہے)

یہ حدیث سراسر موضوع و جھوٹی ہے۔ مسلمانوں کی معتبر کتب میں سے کسی میں نہیں ملتی اور نہ ہی کسی محدث نے اسے ذکر کیا ہے^(۱)۔ لہذا جب تک یہ دلیل صحیح ثابت نہ ہو جائے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے اثبات کے لئے قرآن و حدیث میں سے صریح (صحیح) دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

۳۔ مخلوق میں سے کسی کی ذات کا توسل:

مخلوق میں سے کسی کی ذات کا توسل جائز نہیں، بذات فلاں کے توسل سے کہنے میں اگر "ب" قسم کے لئے ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر کسی مخلوق کی قسم کھانا ہے حالانکہ جب مخلوق کا مخلوق پر قسم کھانا جائز نہیں اور وہ شرک ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر کسی مخلوق کی قسم کیسے کھائی جاسکتی ہے! (یعنی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے آگے مجبور نہیں)

اور اگر "ب" سبب کے لئے ہے (یعنی فلاں ذات کے سبب) تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے ذریعہ سے سوال کرنے کو دعاء کی قبولیت کے لئے سبب نہیں بنایا، اور نہ ہی اسے اپنے بندوں کے لئے مشروع قرار دیا ہے۔

۴۔ مخلوق کے حق کے ذریعہ توسل کیوں جائز نہیں؟

مخلوق کے حق کے ذریعہ توسل دو وجوہات کی بناء پر جائز نہیں۔

اول: اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار فضل و احسان فرماتے ہوئے ایسا فرمایا ہے کہ:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ۷۷)

(اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی یا ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں)

اطاعت گزار کو جو جزا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ملتی ہے۔ یہاں بدلہ و عوض کا معاملہ نہیں ہوتا جیسے کہ مخلوق کے مابین عام طور سے ہوتا ہے^(۱)۔

دوم: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق کو فضل و انعام کو جو حق پہنچتا ہے یہ خصوصی ہے غیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی غیر مستحق شخص مستحق شخص کے توکل سے یہ حق حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک بیرونی معاملہ سے توکل چاہنے والا ہوگا، اور یہ عمل اس کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس کے الفاظ یہ ہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي

ایک حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی محض اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو، پوچھا گیا کہ آپ بھی فرمایا ہاں جب تک مجھے میرے رب کی رحمت نہیں ڈھانپ لیتی میں بھی نہیں داخل ہو سکتا (صحیح ترمذی و ترمذی ۳۵۹۹) اور دوسری جانب قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ (الاعراف: ۱۵۳، السجدة: ۱۷ اور ۱۹ وغیرہ) تو ان دونوں کے مابین اس طرح سے جمع کیا جائے گا؟ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ یوں فرماتے ہیں کہ جنت میں محض عمل کے ذریعہ دخول کی نفی اعمال کے بدلے یا عوض کے اعتبار سے ہے، اور عمل کے ذریعہ دخول کا اثبات سبب کے اعتبار سے ہے یعنی کوئی شخص کتنے بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ کی جنت کی حقیقی قیمت اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتا البتہ عمل سبب ضرور ہیں جنت میں دخول کا۔ لہذا یہاں عوض یا بدلہ اور سبب میں فرق ہے۔ (شرح ریاض الصالحین، باب الاستقامت، ج ۸۶) (طبع)

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ“^(۱) (اے اللہ! میں سائلین کا حق جو تجھ پر ہے کے ذریعہ سوال کرتا ہوں)۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں عطیہ العوفی ہے جس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے جیسا کہ بعض محدثین نے فرمایا ہے۔ جس حدیث کا درجہ یہ ہو اس کو عقیدہ کے اس اہم معاملہ میں دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میں کسی خاص شخص کے حق کا تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ عام طور پر سائلین کے حق کا واسطہ دیا گیا ہے اور سائلین کا حق ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

پھر یہ ایسا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کسی دوسرے نے اس پر واجب قرار نہیں دیا ہے (اور نہ دے سکتا ہے)۔ لہذا اس سے توسل حاصل کرنا خود اللہ تعالیٰ کے سچے وعدہ کے ذریعہ توسل حاصل کرنا ہے نہ کہ کسی مخلوق کے حق کے ذریعہ^(۲)۔

مخلوق کو پکارنے اور اس سے مدد چاہنے کا حکم

”استعانة“ کہتے ہیں ”طلب العون والسؤال في الأمور“ (مدد چاہنے اور کسی معاملہ میں کسی سے تائید و تقویت حاصل کرتے کو)۔

^۱ ابن ماجہ المساجد والجماعات (۲۸/۲) . أحمد (۳/۲۱) .

^۲ جیسا کہ قرآن مجید میں مومنوں کی دعا ہے کہ : ﴿ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْعَهْدَ ﴾ (آل عمران: ۱۹۳) (اے ہمارے رب اور ہمیں مظاہر کرو جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعہ وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں بروز قیامت رسومت فرمانا، ویکل تو وعدہ خانی نہیں فرماتا)۔ (طع)

”استغاثہ“ کہتے ہیں ”طلب الغوث، وهو إزالة الشدة“ (کسی پریشانی و شدت کو دور کرنے کی درخواست کرنے کو)۔ لہذا مخلوق سے استعانت و استغاثہ کی دو قسمیں ہیں۔

اول: جتنا مخلوق کے بس میں ہے اتنا ہی اس سے استعانت و استغاثہ کرنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (السائدۃ: ۲)

(اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو)

اللہ تعالیٰ نے سید ناموس علیؑ کے قصہ میں بھی فرمایا:

﴿فَاسْتَعَاثَهُ النَّبِيُّ مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ (القصص: ۱۵)

(تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو

موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی)

جب وغیرہ کے مواقع پر بھی ایک شخص اپنے انصار و اعوان کو اس طرح کے تعاون

مدد کے لئے پکارتا ہے۔

دوم: جو مخلوق کے بس میں نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پر قدرت رکھتا ہو، اس بارے میں مخلوق

سے استعانت و استغاثہ کرنا، جیسے فوت شدگان سے استغاثہ کرنا یا مدد مانگنا یا زندوں سے ایسی چیزیں

طلب کرنا اور مدد چاہنا جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے مرینوں کی شقیالی،

مصائب کا ازالہ، تکلیف دور کرنا، چنانچہ یہ قسم ناجائز اور شرک اکبر ہے، رسول اللہ ﷺ کے عہد

مہرگ میں ایک منافق مسلمانوں کو خوب پریشان کیا کرتا تھا منافق کی شرارت دیکھ کر ایک

مسلمان نے کہا چلو اس منافق کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے استغاثہ کریں یہ سن کر آپ نے فرمایا: ”إِنَّهُ لَا يُسْتَعَاثُ بِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَعَاثُ بِإِثْمِهِ“^(۱) (مجھ سے مدد طلب نہیں کی جاتی بلکہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جاتی ہے)

رسول اللہ ﷺ نے اپنے حق میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کو ناپسند فرمایا حالانکہ آپ (ﷺ) اس پر قادر تھے لیکن توحید خالص کی حفاظت اور شرک کے سد ذرائع (راہوں کو بند کرنے) کے لئے اور اپنے رب کے سامنے تواضع و انکساری اور اپنی امت کو اقوال و افعال میں وسائل شرک سے بچانے کے لئے ایسا فرمایا۔ اپنی زندگی میں اس پر قدرت رکھنے کے باوجود جب آپ (ﷺ) نے ایسا فرمایا تو پھر آپ (ﷺ) کی وفات کے بعد اس کی جرات کیسے کی جاسکتی ہے اور آپ سے وہ چیزیں بھی کیسے طلب کی جاسکتی ہیں جن پر آپ (ﷺ) قادر نہیں ہیں۔ پھر جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ جائز نہیں تو کسی دوسرے (ولی یا بزرگ یا غیر) کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوں گی۔

^۱ أخرجه أحمد في "مسنده" (۲۲۷۵۸ / ۳۱۷ / ۵) . والعراقي في "معجم الكبير" . كما في "الصحیح" (۲۳۶ / ۱۰) . اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: "إِذْ نَسْتَعِينُونَ رَبَّنَا مَا لَنَا مِنْكَ لُحْمٌ" (الانفال: ۹) (جب تم اپنے رب سے استغاثہ فرمادو) کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سہولت کی۔ (طحا)

پانچواں باب

رسول (ﷺ)، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق وجوبی اعتقاد کا بیان

اس باب میں حسب ذیل فصلیں دی گئی ہیں۔

پہلی فصل: رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم کا وجوب اور آپ کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت اور آپ کی قدر و منزلت کا بیان۔

دوسری فصل: رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و پیروی کے وجوب کا بیان۔

تیسری فصل: رسول اللہ ﷺ پر رواد و سلام بھیجنے کی مشر و میت کا بیان۔

چوتھی فصل: اہل بیت کی فضیلت اور حق تلفی و خانہ کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان۔

پانچویں فصل: صحابہ کرام کی فضیلت ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آلہی

انتہائیات کے سلسلے میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقف۔

چھٹی فصل: صحابہ کرام اور ائمہ نظام کو برا بھلا کہنے کی ممانعت۔

پہلی فصل

رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم کا وجوب، آپ کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت اور

آپ کی قدر و منزلت کا بیان

رسول اللہ ﷺ کی محبت و تعظیم کا وجوب

بندہ پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے، یہ عبادت کی سب سے عظیم

قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (سورة: ۱۶۵)

(اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں)

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا منعم حقیقی ہے۔ جس نے ساری ظاہری و باطنی نعمتوں سے بندوں کو نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد اس کے رسول محمد ﷺ سے محبت واجب ہے۔ اس لئے کہ آپ (ﷺ) نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اس کی معرفت سے ہمکنار کیا، اس کی شریعت کو پہنچایا اور اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کو جو دنیا و آخرت کی سبائی حاصل ہے وہاں ہی رسول رحمت (ﷺ) کی بدولت حاصل ہے۔ کوئی شخص آپ (ﷺ) کی اطاعت اور اتہان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں: ”ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. أَنْ يَكُونَ لِلدَّوْءِ سَوْمَةً لَمْ يَنْبَغِ إِلَيْهِ مَسًا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ لِمَنْزِلَةِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا يَتَّقِي. وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوذَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّ فِي النَّارِ“^(۱) (جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مناس پات کا وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) اس کے نزدیک دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور کسی شخص سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہو اور کفر کی طرف اوناس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نکالا ہے ایسا ہی ناپسند کرتا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے اور رتبہ کے اعتبار سے دوسرے درجہ پر ہے۔ آپ ﷺ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام محبوب چیزوں سے آپ کی محبت کو مقدم رکھنے سے متعلق

البحاری الإیمان (۱۶) . مسند الإیمان (۲۳۳) . ترمذی الإیمان (۲۶۲۴) . السنن (۱۵۸) . مسند احمد (۲۶۸۱۱)
اس جامعہ الفتن (۲۰۳۳)

حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”أَيُّهُم مِّنْ أَحَدِكُمْ. حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ، وَوَالِدَيْهِ، وَوَالِدَيْهِ، وَالثَّلَاثِ أَجْمَعِينَ“^(۱) (تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا و من نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام اولوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں)

بلکہ ایک حدیث میں تو آیا ہے کہ ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ آپ ﷺ کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب رکھے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ بَنِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَوَالِدِي نَفْسِي بِيَدِي، حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَدَا عُمَرُ: فَإِنَّهُ لَأَكْرَبُ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ بَنِي مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ يَا عُمَرُ“^(۲) (اے اللہ کے رسول ﷺ!) آپ میرے زیادہ دینی ہیں، چیز سے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، آپ (ﷺ) نے فرمایا: اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں بات نہیں بنے گی۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: (اگر ایسی بات ہے تو) یقیناً اللہ کی قسم! اس وقت آپ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ نے فرمایا: اب صحیح ہے اسے عمر)

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت اللہ

^(۱) صحیح بخاری (۱/۵۱)۔ مسند ابی یوسف (۲/۴۴)۔ السنن الاصحاح (۱/۵۰۳)۔ ابن ماجہ المقدمة (۶۷)۔
سوی برقی (۲/۲۰۱)

^(۲) صحیح ابی یوسف (۱/۶۶۵)۔ حدیث (۲/۳۲۶)

تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کو لازم ہے^(۱)، اس لئے یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اسی کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت مومن کے دل میں جتنی بڑھے گی اتنی ہی رسول اللہ ﷺ کی محبت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اُسے کی تو رسول اللہ ﷺ کی محبت بھی کھٹے گی، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھی جائے گی۔

اور رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی (بنا خلوص) تعظیم و توقیر میں کوئی کسر نہ اٹھار سکیں اور انہی کی انتہا کریں ان کے قول کو ہر ایک کے قول سے مقدم رکھیں اور ان کی سنت کی بہت زیادہ تعظیم کریں۔

علاء ابن قیسؓ فرماتے ہیں: (انسان سے محبت اور اس کی تعظیم اللہ سے محبت اور اس کی تعظیم کے تابع ہے تو وہ جائز ہے۔ جیسے رسول اللہ ﷺ سے محبت اور آپ کی تعظیم، آپ کی یہ محبت و تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے سے محبت اور اس کی تعظیم کی تکمیل ہے۔ آپ ﷺ کی امت آپ (ﷺ) سے محبت اس لئے کرتی ہے کہ آپ (ﷺ) اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور آپ (ﷺ) کی تعظیم و تکریم اس لئے کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو یہ عزت و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا آپ ﷺ سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک جز ہے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے۔

ایسی کہ ارشاد ہوا: **إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (آل عمران ۳۱) ((اے پیغمبر لوگوں سے) جو اللہ کے حکم سے محبت رکھتے ہو تو میں ہی جو میں آؤں، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو عاف کرے گا) (طحا)

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں اتنی محبت و رعب ڈال دیا تھا۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے لئے اتنا محبوب، موقر و ہارعب نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کرام کے نزدیک محبوب و موقر و ہارعب تھے، سیدنا مروان الحارثیؓ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا تھا کہ قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ متعوض شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن اب قبول اسلام کے بعد رسول اللہ ﷺ سے محبوب ترین اور موقر ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں، اگر مجھ سے آپ کا حلیہ بیان کرنے کو کہا جائے تو میں کچھ نہیں بول سکتا اس لئے کہ آپ کی توقیر و اجلال میں کبھی آپ کوئی بھگت نہیں دیکھی۔ کا۔

سیدنا عمرو بن مسعود نے قریش سے کہا تھا، اے لوگو! اللہ کی قسم میں قیصر و سسری اور دیگر شاہان ممالک کے دربار میں گیا ہوں لیکن کسی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ اس کے احباب و اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد ﷺ کے احباب، اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی تعظیم و تکریم اور اجلال و رعب میں ان سے نظر نہیں ملاتے، جب وہ تھوکتے ہیں تو کسی صحابی کی ہتھیلی ہی میں پڑتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں اور آپ جب وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کے پانی کے لئے آپس میں لڑ پڑتے ہیں^(۱)۔

آپ ﷺ کی تعریف میں افراط و تفریط سے ممانعت

غلو کہتے ہیں ”تجاوز الحد، یُقَالُ: غَلَا غُلُوًا، إِذَا تَجَاوَزَ الْحَدَّ الْقَدْرَ“ (حد پار کر جانے کو، کوئی شخص جب اندازہ میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لئے غلو کا لفظ استعمال

^۱ جلالین، ۱: ۱۲۰، ۱۲۱۔

ہوتا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ۖ وَالنِّسَاءُ: ۱۷۱﴾

(اپنے دین (کی بات) میں حدت نہ بڑھو)

اور اطراء کہتے ہیں: ”مجاوزة الحدی الحد۔ وانکذب فیہ“ (کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جانے کو اور اس میں نسبت ماننے کو) اور رسول اللہ ﷺ کے حق میں سو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قدر و منزلت کے تعین میں حدت تجاوز ہو جائے۔ بایں طور پر کہ آپ کو عبدیت و رسالت کے رتبہ سے آگے بڑھا دیا جائے اور پتھر الٹھی دھانس و صفات آپ کی طرف منسوب کر دیئے جائیں۔ مثلاً آپ کو مدد کے لئے پکارا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بجائے آپ (ﷺ) سے استغاثہ کیا جائے اور آپ (ﷺ) کی قسم کھائی جائے۔

اسی طرح آپ کے حق میں مباحثہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی مدح و توصیف میں اضافہ کر دیا جائے، اس چیز سے آپ (ﷺ) نے خود روک دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا تُطْرِقُونِي كَمَا أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“^(۱)

(میری حد سے زیادہ تعریف نہ کیا کرو جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے شک میں ایک بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو)

یعنی باطل اوصاف سے میری تعریف نہ کرنا اور میری تعریف میں غلو نہ کرنا جیسا کہ نصاریٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا ہے کہ ان کو الوہیت کے درجہ میں پہنچا دیا، دیکھو تم میری اس طرح تعریف کرو جس طرح کہ میرے رب نے میری تعریف کی

^۱ البخاری احادیث الأنبياء، (۳۲۶۱)

ہے۔ لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو، یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جب آپ (ﷺ) سے کہا کہ: ”أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: الشَّيْءُ اللَّهُ“ (آپ ہمارے سید (سرور) ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: سید تو اللہ تعالیٰ ہے) اور جب انہوں نے کہا کہ: ”أَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا عَظْماً، فَقَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضُ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجِيرُكُمْ الشَّيْطَانُ“^(۱) (ہم میں سے افضل اور سب سے بڑے ہیں اور سب کے اعتبار سے تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: جو تم عام طور پر کہتے ہو وہی نبی کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملہ میں شیطان تمہیں اپنا وکیل بنا لے)۔

اسی طرح کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ”يَا خَيْرِنَا وَابْنِ خَيْرِنَا، وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا“ (اے ہم میں کے سب سے بہتر اور ہم میں کے سب سے بہتر کے بیٹے اور ہمارے سرور و ہمارے سرور کے بیٹے!) یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ“^(۲) (اے لوگو! جو تم عام طور پر میرے متعلق کہتے ہو وہی کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے، میں محمد ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اپنی اس قدر و منزلت سے آگے بڑھا دو، جس پر اللہ رب العزت نے مجھے رکھا ہے)

رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے ہمارے سرور، ہم میں کے سب سے اچھے، ہم میں کے سب سے افضل و اعظم، جیسے الفاظ و تعریف کو ناپسند فرمایا ہے، حالانکہ واقعتاً آپ

^۱ ابو داؤد الأذہب (۲۸۰۶) ، احمد (۲۵/۴)

^۲ احمد (۱۵۳/۳)

(ﷺ) علی الاطلاق تمام مخلوق میں سب سے افضل و اشرف ہیں۔ لیکن آپ نے لوگوں کو ایسا کہنے سے صرف اس لئے روک دیا تھا کہ آپ (ﷺ) کے بارے میں لوگ غلو و مبالغہ میں نہ پڑ جائیں اور توحید کی حفاظت ہو سکے۔ آپ (ﷺ) نے اپنے آپ کو صرف دو صفوں سے متصف کرنے کی ہدایت کی ہے، جو دراصل بندہ کے لئے عبودیت کا سب سے بڑا تہ ہے اور جن میں غلو و مبالغہ نہیں اور نہ ہی عقیدہ کے لئے کوئی خطرہ، وہ دو صفیں ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اور اپنی اس قدر و منزلت سے جس میں رب العالمین نے آپ کو رکھا ہے، انچا کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ آج بہت سے لوگ آپ (ﷺ) کے اس فرمان کی مخالفت پر تکیے ہوئے ہیں، کھلے عام آپ کو پکارتے ہیں آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ کی قسم کھاتے ہیں اور آپ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔

اسی طرح کی مخالفتیں میاادوں، عقیدہ کلاموں اور نظموں میں خوب خوب ہو رہی ہیں، اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے حق اور رسول اللہ ﷺ کے حق میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔

علامہ ابن القیمؒ نے اس حقیقت کو اپنے ایک قصیدہ نوویہ میں یوں بیان کیا:

لله حق لا یكون لغيره وعبده حق مما حقان

لا تجعلوا الحقیقین حقاً واحداً من غیر تیسیر ولا فرقان

(اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا اور اس کے بندہ کا ایک حق ہے یہ دو علیحدہ حق ہوئے۔ ان دونوں حقوق کو بغیر امتیاز و دلیل کے ایک حق نہ بناؤ)۔

رسول اللہ ﷺ کی قدر و منزلت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظیم تعریف کی ہے اور آپ کو جس قدر و منزلت سے نوازا

ہے اتنی تعریف کرنے اور اس رتبہ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تمام مخلوقات میں آپ (ﷺ) ہی الاطلاق سب سے اچھے اور سب سے افضل ہیں۔ آپ تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں، جن وانس کے ہر فرد کے لئے آپ نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ رسولوں میں بھی سب سے افضل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ (ﷺ) کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ (ﷺ) کے سینہ کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا، آپ (ﷺ) کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، آپ (ﷺ) کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کے لئے ہر طرح کی ذلت و رسوائی ہے، آپ (ﷺ) صاحب مقام محمود ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَنَّ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾ (الاسماء: ۷۹)

(قریب ہے کہ آپ کا رب آپ (ﷺ) کو مقام محمود پر فائز کرے)

مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کے لئے کھڑا کرے گا تاکہ انہیں ان کا رب اس موقع کی پریشانی و شدت سے آرام پہنچائے، یہ بہت ہی خاص مقام ہے جو صرف آپ (ﷺ) ہی کو عطا ہوگا، آپ (ﷺ) کے ماوراء النبی کو بھی یہ مقام عطا نہ ہوگا۔

پ (ﷺ) اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اللہ کا سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود آپ (ﷺ) کے سامنے آواز بلند کرنے سے لوگوں کو روک دیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو آپ (ﷺ) کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہوئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ
الَّذِينَ يُغْفُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ إِنَّهُ أُولَٰئِكَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

لِلشَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْجِبَالِ
أَتَكْفُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿الحجرات: ۲-۵﴾

(اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچیں نہ کرو، اور جس طرح
آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے روبرو زور سے
نہ بولا کرو، (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اٹھال ضائع ہو جائیں اور تم کو خیر بھی نہ
ہو، جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے
دل تقویٰ کے لئے آزمائے ہیں، ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے جو لوگ
آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اور وہ
صبر کئے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے
لئے بہتر تھا اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے)

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے مومن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور اجلال و اکرام کا معاملہ کرنے
کے آداب سکھائے ہیں، ان کو بتایا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے آپ سے زیادہ اپنی آواز کو بلند
نہ کریں، نام لے کر آپ کو کوئی شخص نہ پکارے، جیسا کہ عام لوگ پکارے جاتے ہیں، لہذا یا
محمد (اے محمد) (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ نبوت و رسالت کے واسطے سے
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پکارے جائیں گے، لہذا کہا جائے گا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (النور: ۶۳)

(مومنو! پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو)

خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو "اے نبی! اے رسول!" کے القاب سے پکارا ہے، اور اللہ

تعالیٰ اور فرشتوں نے آپ (ﷺ) پر درود و سلام بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
(الاحزاب: ۵۶)

(اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو! تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو)

لیکن نبی ﷺ کی تعریف و توصیف کے لئے کوئی وقت یا کوئی کیفیت کتاب و سنت کی صحیح دلیل کے بغیر مخصوص نہیں کی جائے گی۔ لہذا آج جو لوگ میاں والنبی کے جشن و جلوس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس تاریخ کو آپ (ﷺ) کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی ناپسندیدہ برکت ہے۔

آپ کی تعظیم و تکریم کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت کی تعظیم و تکریم کی جائے اس پر عمل کے، جو ب کا اقتدار رکھا جائے، اور یہ کہ سنت رسول قرآن مجید کے بعد تعظیم و عمل کے اعتبار سے پہلے درجہ پر ہے اس لئے کہ سنت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا يَنْبَغُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: ۴، ۳)

(اور وہ) (رسول ﷺ) خواہش نفس سے بات نہیں فرماتے بلکہ وہ تو وحی الہی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے)

لہذا احادیث رسول میں شک پیدا کرنا اس کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے۔ اس کے متن و سند اور طرق کی تصحیح و تضعیف میں کام، معنی کی تعیین و تشریح بہت ہی احتیاط، علم و تحفظ کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ آج بے شمار جہلاء خاص طور پر تعلیم کے ابتدائی

مراحل کے نوجوان سنتِ رسول پر زبانِ درازی کرنے لگے ہیں۔ احادیث کی تصحیح و تضعیف شروع کر دی ہے، اور صرف مطالعہ کے بل بوتے پر راویوں پر جرح کرنے لگے ہیں، یہ خود ان کے لئے اور امت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی حدت آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔

دوسری فصل

نبی کریم ﷺ کی اطاعت و پیروی کے وجوب کا بیان

نبی اکرم ﷺ کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے لہذا آپ (ﷺ) کے احکامات کو بجالانا اور آپ ﷺ کے منہیات سے باز رہنا واجب ہے آپ (ﷺ) کو اللہ کے رسول ماننے کا یہی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں آپ (ﷺ) کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ کی پیروی کے ضمن میں جیسے آیت کریمہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (النساء: ۵۹)

(مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو)

اور کبھی انفرادی طور پر آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰)

(جس نے رسول کی اطاعت کی وہ حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی)

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (النور: ۵۶)

(اور رسول اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے)

اور کبھی رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کرنے والوں کو عیدیں سنائی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلْيَخْذِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(النور: ۶۳)

(تو ڈرو لو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ذرا ناچاہیے (ایسا نہ ہو) کہ

ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو)

یعنی ان کے دلوں میں کفر و نفاق اور بدعت کے فتنے پیدا ہوں گے یا پھر اس مادی دنیا ہی میں کوئی دردناک عذاب آمیزے گا، جیسے قتل یا قید یا پھر اس کے علاوہ دیگر فوری سزائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کی اطاعت و اتباع کو بندے سے اپنے محبت اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنایا ہے۔

﴿فَمَنْ لَمْ يُجِبْ إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبَعُوا يُحِبُّبِكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

(آل عمران: ۳۱)

((اے پیغمبر لوگوں سے) کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی

تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اطاعت کو ہدایت اور آپ کی نافرمانی کو گمراہی قرار دیا

ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَ يَخْرِجْكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

(النور: ۵۴)

(اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو ہدایت پاو گے)

یہ فرمایا:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَتَىٰ شَيْعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرَ هُدًى

مَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (القصاص: ۵۰)

(پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں

اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہو گا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے؟)

(شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا)

اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ آپ امت کے لئے بہترین نمونہ اور اسوۂ

حسنہ ہیں، ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

(الاحزاب: ۲۱)

(یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ میں بہترین نمونہ ہے، جو اس شخص کے لئے جسے اللہ تعالیٰ

(سے ملے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والا ہو)

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (یہ آیت کریمہ نبی اکرم ﷺ کے تمام اقوال،

افعال و احوال کو اسوہ بنانے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے احزاب کے دن

لوگوں کو یہ حکم دیا کہ صبر و استقامت، جہاد و مجاہدہ، اور رب العالمین کی طرف سے آسانی و

کشادگی کے انتظار میں آپ ﷺ کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں اور قیامت تک کے لئے آپ (ﷺ) کی

نبی کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و پیروی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تقریباً

چالیس جگہوں پر کیا ہے، لوگ آپ کی لائی ہوئی سنت و شریعت کی معرفت اور اس کی اتباع کے

غذا، پانی سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ غذا، پانی نہ ملنے پر انسان دنیا میں مر جائے گا لیکن رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و پیروی نہ ہونے پر، ناک عذاب اور دائمی بدبختی کا شکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام عبادات میں اپنی اقتدا و پیروی اور انہیں اسی ہیئت و کیفیت میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے جس ہیئت میں آپ ادا فرماتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (الاحزاب: ۲۱)

(یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ میں بہترین نمونہ ہے)

پانچواں ارشاد نبی ﷺ ہے: ”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنَ اَصْحٰبِي“ (اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے) اور ایک جگہ ارشاد فرمایا: ”خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ“ (مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو) نیز فرمایا: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ شَابِيَهُ اَعْرَضْنَا عَنْهُ رُؤُوسَنَا“ (جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ عمل مردود ہے) نیز فرمایا: ”مَنْ رَغِبَ مِنِّي سَفَقِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں)

اس کے علاوہ بھی اور بہت سے نصوص ہیں کہ جن میں آپ ﷺ کی اقتداء

^۱ معجمی الأذان (۶۰۵)، مسند المساجد ومواضع الصلاة (۶۷۴)، شرمذی الصلاة (۲۰۵)، السنن الأذان (۶۳۵)، أبو داود الصلاة (۸۴۲)، ابن ماجہ إمامة الصلاة وأئمة فيها (۹۷۹)، أحمد (۵۳/۵)، الدررری الصلاة (۱۲۵۳)

^۲ سنن مسند ابن ماجہ (۳۰۶۶)

^۳ معجمی اصباح (۲۵۵۰)، مسند لامعہ (۱۱۷۱۸)، أبو داود السننہ (۹۶۶)، ابن ماجہ المقدمة (۱۴)، حد (۲۵۶۶)

^۴ الدررری اصباح (۴۷۷/۶)، مسند اصباح (۱۹۰۹)، سنن اصباح (۳۲۱۷)، أحمد (۲۸۵/۳)

دوسری کا حکم ہے اور آپ (ﷺ) کی مخالفت و نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔

تیسری فصل

رسول اکرم ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کی مشروعیت کا بیان

رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنا، آپ کا امت پر ایسا حق ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے شروع قرار دیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
(الاحزاب: ۵۶)

(اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔)

مومنو! تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو)

یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی (ﷺ) پر سلام (درود) کا مطلب ہے فرشتوں کے سامنے آپ (ﷺ) کی تعریف کرنا اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے آپ (ﷺ) کے لئے دعا کرنا اور لوگوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے استغفار کرنا^(۱)، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی (ﷺ) کی اپنے پاس ملا اعلیٰ میں قدر و منزلت کی خبر دی کہ وہ آپ (ﷺ) کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں فرماتے ہیں اور یہ

^(۱) اسے بخاری نے ابی العالیہ سے بیان فرمایا ہے۔

کہ فرشتے آپ (ﷺ) پر درود بھیجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی دونوں کی تعریف آپ کے لئے جمع ہو جائے۔

﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ پر اسلامی سلام بھیجو، لہذا کوئی

جب آپ پر سلام بھیجنا چاہے تو صلاۃ (درود) و سلام دونوں بھیجے ان میں سے ایک پر اکتفا نہ کرے۔ لہذا صرف "صلی اللہ علیہ" نہ کہے اور نہ ہی صرف "علیہ السلام" کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ (جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عنیہ الصلاۃ والسلام)۔ آپ ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم بہت سی جگہوں پر بطور واجب یا سنت مؤکدہ بڑی تائید سے آیا ہے۔

علامہ ابن قیمؒ نے اپنی کتاب "علاء الافہام" میں ایسی آیتیں جگہوں کا تذکرہ

کیا ہے جہاں آپ (ﷺ) پر درود بھیجنا ثابت ہے، اس کی پہلی جگہ جو کہ سب سے اہم و مؤکد ترین بھی ہے وہ آخری تشہد ہے۔ اس موقع پر درود پڑھنے کی مشروعیت کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے البتہ اسکے وجوب کے بارے میں اختلاف ہے^(۱)۔ انہی جگہوں میں ایک قنوت کے آخر میں، خطبوں میں جیسے خطبہ جمعہ، عیدین و استسقاء، اسی طرح سے مؤذن کا جواب دینے کے بعد، دعاء کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے کے وقت اور آپ ﷺ کا ذکر آتے وقت۔ پھر علامہ ابن قیمؒ نے آپ (ﷺ) پر درود بھیجنے کے چالیس فائدہ "نوائے میں"^(۱)۔ انہی فائدوں میں سے کچھ یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اللہ تعالیٰ کی طرف درود بھیجنے والے کے لئے ایک درود پر دس رحمتیں، دعاء کی قبولیت کی امید جب دعاء سے پہلے درود بھیجا جائے۔ پھر جب درود کے ساتھ وسیلہ کا سوال کیا جائے تو یہ آپ ﷺ کی سفارش کا سبب بنتا ہے، یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے درود کا جواب دیئے جانے کا بھی سبب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے اس رسول کریم پر۔

چوتھی فصل

اہل بیت کی فضیلت اور حق تلفی یا غلو کے بغیر ان کے ساتھ سلوک کا بیان

اہل بیت سے کون مراد ہیں اور ان کے حقوق

اہل بیت سے مراد رسول اللہ ﷺ کے وہ آل و اولاد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، ان میں سیدنا علی کی اولاد، سیدنا جعفر کی اولاد، سیدنا عثمان کی اولاد، سیدنا عباس کی اولاد، ابو حارث بن عبدالمطلب اور نبی اکرم ﷺ کی تمام ازواج مطہرات اور بنات طہرات جن سے شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

(الاحزاب: ۳۳)

(اے پیغمبر کے) اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (کا میل پنیل) دور

کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے)

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں لکھتے ہیں: (قرآن مجید میں جو تہ تبرکے گا اس کو

کبھی بھی اس بات میں شک نہیں ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات بھی مذکورہ آیت کریمہ کے ضمن میں داخل ہیں۔ اس لئے کہ سیاق کا امانی کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد فرمایا:

﴿وَإِذْ كُنَّ مَائِيْلًا بِنِي يُبُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾

(الاحزاب: ۳۳)

(اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت (کی باتیں سنائی جاتی ہیں یعنی حدیث) ان کو یاد رکھو)

آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں کتاب و سنت میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے اس پر عمل کرو، سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اور لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لئے خاص کی گئی ہے۔ یعنی وہی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس نعمت سے مالا مال تھیں اور اس عمومی رحمت میں آپ کو خاص مقام عطاء ہوا تھا کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ کر کسی کے بستر پر وہی نازل نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا بعض عمار کا کہنا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے سوا کسی بھی کنواری سے شادی نہیں کی، اور آپ کے سوا ان کے بستر پر کبھی کوئی دوسرا مرد نہیں سویا۔ (یعنی دوسرے سے شادی ہی نہیں کی)۔

لہذا مناسب تھا کہ اس خصوصیت و درجہ عالیہ سے آپ نوازی جاتیں اور جب آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں تو آپ کے اقارب و اعزاء بدرجہ اولیٰ اس میں

داخل ہیں اور وہ اس نام کے زیادہ مستحق ہیں^(۱)۔

لہذا اہل سنت و الجماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کی اس وصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جسے آپ نے غدیر خم (ایک جگہ کا نام ہے) کے موقع پر فرمایا تھا: ”أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي“^(۲) (میرے اہل بیت کے (حقوق کا خیال رکھنے کے) سلسلے میں تمہیں میں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو یاد رکھنے کی وصیت کرتا ہوں)

اہل سنت و الجماعت ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بھی رسول اللہ ﷺ سے محبت و عقیدت اور آپ (ﷺ) کی تعظیم، تکریم کی علامت ہے۔ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ سنت کی اتباع پر قائم ہوں، جیسے کہ ان کے سلف صالح سیدنا عباس اور ان کی اولاد، سیدنا علی اور ان کی آل اولاد رضی اللہ عنہم کا حال تھا، اور ان میں سے جو سنت رسول اللہ ﷺ کے مخالف ہوں اور دین پر قائم نہ ہوں، پھر ان سے عقیدت و دوستی جائز نہ ہوگی، چاہے اہل بیت (سید) میں سے ہوں۔

اہل بیت کے بارے میں اہل سنت و الجماعت کا موقف بہت ہی اعتدال و انصاف پر مبنی ہے اہل بیت میں سے جو دین و ایمان پر قائم ہیں ان سے گہری محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور ان میں سے جو سنت کے مخالف اور دین سے منحرف ہوں ان سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ نسبی طور پر اہل بیت میں داخل کیوں نہ ہوں۔ اس لئے کہ اہل بیت اور رسول اللہ ﷺ کے قرہبی

۱ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں ان آیات کی تفسیر۔

۲ مسلم فضائل الصحابة (۲۵۰۸)، احمد (۳۶۲/۴)، الدرر فی فضائل العتران (۳۳۱۶)

ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم نہ ہوں۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۲۱۴)

(اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو)

تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر فرمایا: ”فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اسْتَوْا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،“^(۱) (اے قریش! (یا اس جیسا کوئی سبب سے) اپنے مال سے کچھ نہیں، (یعنی نیک اعمال کر کے جنت حاصل کر لو اور جہنم سے بچ جاؤ)، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا، اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے سامنے تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی بھوٹی! میں اللہ کے سامنے تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا، اے فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا) ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں: ”مَنْ يَقَابِلِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسَبِّحْ بِرَبِّهِ نَسْبَهُ“^(۲) (جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا)

^۱ البخاری الوصايا (۲۶۰۲) . مسلم الإيمان (۲۰۶) . النسائي الوصايا (۳۶۶) . أحمد (۳۶۱/۲) . الدارمی ترقاق (۲۷۳۲)

^۲ مسلم الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار (۲۶۹۹) . الترمذی الغرارات (۲۹۳۵) . ابن ماجہ المقدمة (۲۲۵) . أحمد (۲۵۲/۲) . البخاری المقدمة (۳۴۴)

اہل سنت و الجماعت رافضی شیعوں کے غلط عقیدہ سے پاک ہیں، جو بعض اہل بیت کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہوئے ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح نواصب کے گمراہ کن طریقوں سے بھی پاک ہیں، جو اصحاب استقامت اہل بیت سے بھی بغض و دشمنی رکھتے ہیں انہیں لعن و طعن کرتے ہیں۔ الحمد للہ اہل سنت و الجماعت ان بدعتیوں اور خرافیوں کی گمراہی سے بھی پاک ہیں جو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کے سوالن کو اپنا رب والہ ماننے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و الجماعت اس بارے میں اور دیگر معاملات میں بھی منہج اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم ہیں جن کے رویہ میں کوئی افراط و تفریط نہیں اور نہ ہی اہل بیت کے حق میں حق تلفی و غلو ہے۔ خود معتدل و دین پر قائم اہل بیت اپنے لئے غلو پسند نہیں کرتے ہیں، اور غلو کرنے والوں سے برأت و بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، خود سیدنا علیؑ نے اپنے متعلق غلو کرنے والوں کو آگ میں جلا دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا اور سیدنا ابن عباسؓ نے ان کے قتل کو جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ آگ کے بجائے تلوار سے قتل کے قائل تھے۔ سیدنا علیؑ نے غلو کرنے والوں کے سردار عبداللہ بن سبا کو قتل کرنے کے لئے تلاش کروایا تھا لیکن وہ بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا^(۱)۔

۱ اہل بیت کے تفصیلی فضائل و حقوق کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پر موجود شیخ عبدالحسن العبادیؒ کی کتاب "اہل سنت و الجماعت کے نزدیک اہل بیت کا مقام و مرتبہ" کا مطالعہ مفید رہے گا۔ (طبع)

پانچویں فصل

صحابہ کرام کی فضیلت ان کے بارے میں ضروری اعتقاد اور ان کے آپسی اختلافات کے سلسلہ میں مذہب اہل سنت و جماعت کا موقف

صحابہ سے مراد کون لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟

صحابہ صحابی کی جمع ہے، اس سے مراد: ”وہو من لقر النبی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤمنانہ ومات عن ذلک“ (ہر وہ شخص نے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی)۔ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا واجب ہے کہ وہ امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے، ان کا زمانہ خیر القرون (سب سے بہترین زمانہ) تھا اور یہ شرف ان کو اسلام کی طرف ان کی سبقت، رسول اللہ ﷺ کی صحبت کے لئے ان کا انتخاب، آپ کے ساتھ جہاد، شریعت کے بارگراں کو انھارنے اور بعد والوں تک پہنچانے کی وجہ سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے، آیت کریمہ ہے:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِسْنَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (التوبة: ۱۰۰)

(جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے پہلے) ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے بطور احسن ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی

بڑی کامیابی ہے)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَاهَةً فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الشَّرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذُرِّ أَحْمَرَ شَطَأًا
قَآرِرًا قَاسْتَعْلَقَ فَاسْتَوَى عَلٰى ۚ قَمِ يُعْجِبُ الرُّؤْيَا لِعَلِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

(الافتح: ۲۹)

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں پر آپس میں رحم دل ہیں۔ (اے دیکھنے والے) تو ان کو پائے گا کہ (اللہ کے آگے) رکوع و سجود میں ہیں، اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں، (کثرت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہی اوصاف تورات میں (مقوم) ہیں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں بیان ہوئی کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے (پہلے زمین سے) اپنی سوئی نکالی (ابھری) پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے)

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا

مَنْ اِنَّهٗ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ
تَبَوَّءُوا الذّٰرَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ لِيُجْبُوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ
صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُوْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوْقَ شَخَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ النّٰفِلِيْنَ ﴿۹﴾ (الحشر: ۸-۹)

(اور ان مفلسوں تارکین وطن کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے
خارج (اور جدا) کر دیئے گئے ہیں (جو) اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی
کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں۔ یہی لوگ سچے (ایماندار)
ہیں۔ اور (ان لوگوں کے لئے بھی) جو مہاجرین سے پہلے (ہجرت کے
گھر (یعنی مدینے) میں مقیم اور ایمان میں (مستقل) رہے اور جو لوگ
ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو
ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش (اور خلش) نہیں پاتے، اور ان کو اپنی
جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص حرص
نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور انہیں
بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے کہا ہے۔ اس کی بھی خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی
ہے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں، اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے
والے اور کافروں پر سختی کرنے والے بتایا ہے۔ اسی طرح ان کے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا کہ
کثرت سے رکوع سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے دل پاک و صاف ہیں۔ ان کے چہروں پر
اطاعت و ایمان کی جو نشانی و نور ہے اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبی
(ﷺ) کی صحبت کے لئے اختیار فرمایا ہے، تاکہ کافروں کو غصہ دلائے۔ مہاجرین کی تعریف

میں فرمایا کہ انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے دین کی نصرت کے لئے اس کے فضل و رضا کی تلاش میں اپنے وطن عزیز اور مال و دولت کو خیر باد کہا اور وہ اپنے اس عمل میں سچے تھے، انصار کی تعریف میں فرمایا کہ وہ ہجرت، نصرت، ایمان صادق کے گھر والے ہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں، وہ بخل سے پاک ہیں، جن کی وجہ سے فلاح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے، یہ ان کے بعض فضائل و حسنات ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ خاص فضائل درتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے بعض بعض سے ممتاز ہیں اور یہ ان کی اسلام کی طرف سبقت، جہاد و ہجرت کی وجہ سے ہے۔

افضل ترین صحابہ

لہذا افضل ترین صحابہ خلفائے اربعہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم تھے۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ہیں۔ جو ان چار کے علاوہ سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہم ہیں۔ مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی گئی ہے۔ اہل بدر اور اہل بیعتہ الرضوان کی بھی خاص فضیلت آئی ہے، فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے اور جہاد کیا ہے ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے پر فضیلت دی گئی ہے۔

صحابہ کرام کے مابین ہونے والے کشت و خون اور فتنہ و فساد سے متعلق اہل سنت و جماعت کا

موقف

صحابہ کرام کے اندر فتنہ پھیلنے کی وجہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی

سازش تھی۔ ایک ضحیٰ ترین مکاریوں کے یہودی عبد اللہ بن سبا کو یہودیوں نے کھڑا کیا، اس نے جمہور کو اپنے اسلام کا اعلان کیا، پھر یہ ضحیٰ یہودی اپنے حقد و حسد کا زہر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اگلنے لگا، ان کے خلاف من گھڑت تہمتیں بنا بنا کر پھیلائے لگا، لہذا کچھ کمزور ایمان، کوتاہ نظر و فتنہ پسند لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسی سازش کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کئے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے اور اس یہودی اور اس کے عقیدت مندوں کے آسائے پر فتنہ نے اپنا سرا اٹھایا اور صحابہ کرام اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق آپس میں لڑ پڑے۔

کتاب "الطحاویہ" کے شارح لکھتے ہیں: (رفض کا فتنہ ایک منافق اور زندیق نے پیدا کیا، اس نے دین اسلام کو ختم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہا، جیسا کہ علمائے کرام نے بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبد اللہ بن سبا نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو اس نے دراصل اپنی خباثت اور مکاری سے دین اسلام میں فساد پھیلانا چاہا، جیسا کہ بولس نے نصرانیت کے ساتھ کیا، سب سے پہلے اس نے اپنی عبادت و زہد کا اظہار کیا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق فتنہ پھیلانے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، پھر جب کوفہ آیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے متعلق غلو کا اظہار کیا اور ان کی نصرت و تائید کرنی چاہی، تاکہ اس سے اپنے اغراض و مقاصد کو پہنچ سکے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ قرعہ کی طرف بھاگ گیا اور اس کی پوری روداد تاریخ میں مشہور ہے)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: (جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو مسلمانوں کے دل منتشر ہو گئے، مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، شریر و ضحیٰ لوگ سامنے آ گئے اور اچھے لوگ ذلیل ہو گئے اور وہ لوگ فتنہ بھڑکانے لگے جو اب تک کچھ نہیں کر

سکتے تھے۔ اور اصلاح و خیر کو چاہنے والے اپنے میدان میں بے دست و پا ہو گئے۔ لہذا لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، وہ خلافت کے لئے اس وقت سب سے زیادہ موزوں ترین شخص تھے اور باقی ماندہ صحابہ کرام میں سب سے اچھے تھے۔ لیکن چونکہ دل منتشر تھے اور فتنہ کی آگ بھڑک رہی تھی لہذا لوگوں کا پورا اتفاق نہ ہو سکا۔ جماعت کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی۔ لہذا خلیفہ وقت اور امت کے اچھے و مصالح لوگ وہ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے کچھ لوگ فتنہ و فساد کے شعلوں میں کود پڑے، پھر جو اسب کو معلوم ہے^(۱)۔

سیدنا علی و سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جنگ میں صحابہ کرام کے آپسی جدال و قتال کا عذر پیش کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہما آگے لکھتے ہیں: (سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے وقت خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے لئے ان کی بیعت ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ بھی نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ میں جو شخص بھی سوال کرتا اس کے جواب میں آپ اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے جنگ میں پہل کریں، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کریں، ہم سے بیعت کریں اس لئے کہ مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس رو سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی سمع و طاعت سے خارج ہیں اور ایک واجب کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جب کہ وہ طاقتور بھی ہیں، لہذا انہوں

^۱ مجموع الفتاوی (۳۰۴/۲۵-۳۰۵)۔

نے ان کے ساتھ جنگ کرنا ضروری سمجھاتا کہ وہ لوگ اس واجب کو ادا کریں خلیفہ کی اطاعت ہو اور جماعت کا شیرازہ برقرار رہے، جب کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت و طاعت ان پر واجب نہیں اس کے لئے اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ مظلوم ہوں گے، انہوں نے یہ اس لئے کہا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کئے گئے ہیں اور ان کے قاتلین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہیں۔ فوج میں ان کا غلبہ ہے۔ ان کی طاقت ہے، ہم کہیں گے تو ہم پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں روک نہیں پائیں گے جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں انہیں روک نہیں پائے تھے، لہذا ہمیں کسی ایسے خلیفہ کی بیعت کرنی چاہیے جو ہمیں انصاف دلا سکے اور ہمارے لئے انصاف کی کوشش کر سکے۔

صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال سے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آئیں گی۔

اول: اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے مابین ہونے والے جنگ و جدال سے متعلق اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اس کی زیادہ کھود کرید نہیں کرتے اس لئے کہ سلامتی چپ رہنے ہی میں ہے، خاص طور پر اس طرح کے معاملہ میں۔ تو انکی دعایہ ہوتی ہے:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحشر: ۱۰)

(اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب! تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے)

دوم: صحابہ کے سلسلہ میں من گھڑت برائیوں سے متعلق جو روایتیں ہیں ان کا

متعدد طریقوں سے جواب دینا جو حسب ذیل ہیں:

پہلا طریقہ: یہ تمام مرویات جھوٹے ہیں دشمنان اسلام نے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لئے گڑھے ہیں۔

دوسرا طریقہ: ان روایات میں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے یا اس کی صحیح شکل بگاڑ دی گئی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے۔ لہذا یہ محرف ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔

تیسرا طریقہ: اس ضمن میں جتنے صحیح آثار و احادیث وارد ہوئے بھی ہیں تو وہ بہت کم ہیں جن میں صحابہ کرام کو معذور سمجھنا چاہیے کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب مجتہد تھے یا تو انہوں نے اپنے اجتہاد میں صحیح فیصلہ کیا یا غلط، اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو ان کے لئے دواجر ہیں، اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو ان کے لئے ایک اجر ہے ساتھ ہی ان کی غلطی بھی معاف ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ (ﷺ) کا ارشاد گرامی ہے کہ: ”إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ“^(۱) (جو کوئی حاکم قاضی یا فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس میں صحیح بات کو پالیتا ہے تو اس کے دواجر ہیں اور اگر اجتہاد کی صورت میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کا ایک اجر ہے)

چوتھا طریقہ: وہ ہمارے ہی طرح انسان تھے ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اس لئے وہ

^۱ البخاری الاعتصام بالکتاب والسنة (۶۹۱۹)۔ مسند الأفضیة (۱۷۱۶)۔ أبو داؤد الأفضیة (۳۵۷۴)۔ ابن ماجہ الأحکام (۲۳۱۳)۔

- باعتبار افرادِ گناہ و خطا، سے معصوم نہیں ہیں^(۱) اور ان سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوں ان کے ہزاروں مکفرات (نیک اعمال) ان کے پاس ہیں، جن سے ان کے گناہ دھل سکتے ہیں:
- ۱- ان کے لئے توبہ ہے جو ہر گناہ کو کھاجاتی ہے جیسا کہ اس بارے میں دلائل موجود ہیں۔
- ۲- ان کے بہت سے فضائل و نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کی غلطی کی مغفرت ہو سکتی ہے اگر واقعی کوئی غلطی ہو بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود: ۱۱۳)

(پہلے نیک اعمال ان کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں)

ساتھ ہی ان کو رسول اکرم ﷺ کی صحبت نصیب ہے، آپ ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کا شرف حاصل ہے، جو ان کے ان معمولی خطا کو دھونے کے لئے کافی ہے۔

۳- ان کی نیکیاں دوسروں کی نیکیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ کر دی گئی ہیں، کوئی ان کے فضل و فضیلت کو کوئی نہیں پاسکتا، رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ وہ سب خیر القرون (بہترین نسل) تھے ان کا ایک مد صدقہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا کے صدقہ سے افضل و بہتر ہے^(۲)، اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں بھی راضی رکھے۔

علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (تمام اہل سنت والجماعت اور ائمہ

الینکین باعتبار مجموعی ان کا جہاد معصوم ہے جیسا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد گرامی ہے کہ: "لَا تُجَاهِدُوا أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ" (سنن ابی داؤد، ۲۵۹۶۶۶) و نظری فی التکلیف (۲۱۷۱) (میری امت گمراہی پر توجہ نہیں دے سکتی)

۲- ایک متفق علیہ حدیث کا مفہوم۔

دین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام نبی اللہؐ میں سے کوئی صحابی بھی معصوم نہیں، نہ تو سابقین اولین والے، نہ ہی لواحقین اور قرابت والے بلکہ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے یا دیگر دوسرے اسباب کی بنا پر ان کی مغفرت ہو جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ بِهٖ اٰذِنَتْ لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِيْنَ لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ
اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۳-۳۵﴾ (الزمر: ۳۳-۳۵)

(اور جو شخص اچھی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ
مقتی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کے لئے ان کے رب کے پاس (موجود) ہے،
نیوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کیں دور
کر دے اور جو سب سے بہترین نیک کام وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے)

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿حَتّٰى اِذَا بَدَأَ اَشْدٰٓءُ وَاَبْدَعُ مِنْهُ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاَنْ اُشْمَلَ صَالِحًا تَرَضًا وَاَوْصِيْخِرِنِّ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ ثَبِّتُ الْيَدَيْنِ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ
السُّبِّيْنَ اَوْ لِيْكَ الْاٰمِنُ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ
فِيْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ ﴿۱۶﴾ (الاحقاف: ۱۵، ۱۶)

(یہاں تک کہ ایک شخص خوب جوان ہوتا ہے اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے: اے
میرے رب! مجھے تو توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا
شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں، جن کو تو پسند کر لے اور میری اولاد میں صلح (و
تقویٰ) دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، یہی

لوگ میں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور (یہی) اہل جنت میں (ہوں گے) (۱)

صحابہ کرام کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال کا جو فتنہ اٹھ تھا اس کو دشمنان دین اسلام نے صحابہ کرام کی شخصیت و کرامت پر حملہ کرنے کا سبب بنا لیا۔ اس خبیثانہ عمل میں آج کل کے کچھ صحابہ قلم لگے ہوئے ہیں، جو با علم و معرفت کے محض یکواں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ کرام کے مابین قسم و فیصل بنا کر پیش کرتے ہیں اور بلا دلیل و حجت کسی صحابی کو سچا و کسی کو خطا کار گردانتے ہیں اور یہ سب کچھ جہالت، خواہشات کی پیروی اور حاکم و حاسد و دشمن مستشرقین اور ان کے دم پیلوں کی تقلید میں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عمل سے اسلامی تاریخ اور قرن اول کے اسلام سے ناواقف بعض نوجوانوں میں شک و شبہ کا بیج بو دیا ہے، اس طرح سے وہ یار اسلام ہی سے اسلام پر خنجر چلانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں انتشار و انار کی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس امت کے موجودہ نسل میں اپنے اسلاف کی اقتداء کے بجائے ان سے متعلق بغض و نفرت کا بیج بو نا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل نہ کر سکیں:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحشر: ۱۰)

(اور جو ان (مجاہدین) کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب!

تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے)

چھٹی فصل

صحابہ کرام اور ائمہ عظام کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے کی ممانعت

اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسئلہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سے متعلق ان کے دل صاف اور ان کی زبان ان کے شانہ خواں میں، واللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (العشر: ۱۰)

(اور جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، انہیں معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب!

تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے)

پھر رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی اطاعت گزاری کرتے ہیں: ”لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَدَلْتُمْ مَذْأُحِدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ“^(۱) (میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد (پیارا) کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی سے مدیہ

^۱بخاری الشریف (۳۴:۲۰)، مسند فضائل الصحابة (۱۲۵:۴۱)، بروسی لکھنؤ (۳۸۶:۱)، تاج ترمذی (۱۵۵/۳)

انصاف مدت کم تک کے برابر نہیں پہنچ سکتا)

دور و افص و خوارج کے گمراہ کن طریقہ سے پاک ہیں جو صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کے لئے بغض رکھتے ہیں ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔

کتاب و سنت میں صحابہ کرام کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو اہل سنت و جماعت قبول کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو امت کا سب سے اچھی جماعت کہتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”غَيْرُكُمْ قَبِي“^(۱) (تم میں بہتر میرے دور کے لوگ ہیں) اور جب رسول اللہ ﷺ نے اس امت کے تہتر (۷۳) فرقوں میں بت جانے اور ایک فرقہ کے سوا سب کے جہنم جانے کے بارے میں ذکر فرمایا تو لوگوں نے اس ایک جماعت کے متعلق پوچھا تو اس پر بھی آپ (ﷺ) نے یہی فرمایا کہ: ”هِيَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثَالِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ بِأَخْبَابِي“^(۲) (یہ وہ لوگ ہیں جو اسی پر قائم رہیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام قائم ہیں)۔

امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ جو امام مسلم رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں نے فرمایا: (جب بھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی کوئی خامی تلاش کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زندیق (بے دین) ہے، اس لئے کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے اور رسول اللہ ﷺ فری الی ہوئی شریعت حق ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نہر کی لائی ہوئی

^(۱) بحوالہ اشہدات (۲۵۰۸) . مسند فضیل العاصمہ (۲۵۳۵) . ترمذی لغز (۲۲۲۱) . السننی الاذین
والمؤید (۳۸۰۹) . نوادۃ المسلمہ (۱۳۶۵۲) . احمد (۳۲۱۴۱) .

^(۲) ترمذی (۲۶۴۱) .

تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہیں۔ لہذا ان پر جرح کرنا دراصل اسلامی تعلیمات و کتاب و سنت کو باطل قرار دینا ہے۔ لہذا صحابہ کرام پر جرح کرنے والے کو زندیق و گمراہ کہنا برحق ہے۔

علامہ ابن حمران رضی اللہ عنہ اپنی تصنیف نہایۃ المبتدئین میں لکھتے ہیں: (اگر کوئی کسی صحابی کو برا بھلا کہنا جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے اور اگر سب و شتم کرتا ہے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ انہی سے ایک روایت مطلقاً کافر ہونے کی بھی ہے اور اگر کوئی کسی صحابہ پر فسق کا حکم لگاتا یا ان کی دینداری پر طعن کرتا ہے یا ان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے) ^(۱)۔

ائمہ ہدایت و علمائے امت کو برا بھلا کہنے کی ممانعت

صحابہ کرام کے بعد فضل و کرم کے اعتبار سے ائمہ ہدایت دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ان میں خیر القرون کے تابعین و تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے جنہوں نے صحابہ کرام کی بطور احسن اتباع کی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالشَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (التوبة: ۱۰۰)

(جن لوگوں نے سبقت کی (یعنی سب سے پہلے ایمان لائے) مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے بطور احسن ان کی پیروی کی

^۱ تخریج عقیدۃ السفری (۲/۳۸۸، ۳۸۹)۔

اللہ ان سے خوش ہے، اور وہ اللہ سے خوش ہیں)

لہذا ان کی تنقیص کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا کسی حال میں جائز نہیں اس لئے کہ یہ
رشد و ہدایت کے علم بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الَّذِي مَنِىٰنُ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُفَضِّلُهُ جَهَنَّمَ ۖ سَاءَ مَا يَصِيِّرُهُ﴾ (النساء: ۱۱۵)
(اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور
مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جہنم ہر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر
ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے،
اور وہ بری جگہ ہے)

الطحاویہ کے شارح فرماتے ہیں: (ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ اور اس کے
رسول کی محبت و دوستی کے بعد مومنین کے ساتھ بھی دوستانہ و ہمدردانہ تعلق رکھے جیسا کہ
قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، خاص طور پر انبیاء کے وارثوں سے تعلق و دوستی تو بہت ضروری
ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے مانند بتایا ہے جن کی روشنی کے ذریعہ بروبحر کے شب
نظمات کی راہیں طے کی جاتی ہیں، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کی ہدایت و سمجھ
بوجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔

یہ لوگ دراصل رسول اللہ ﷺ کی امت کے سلسلہ میں آپ ﷺ کے خلفاء
ہیں، مردہ سنتوں کو یہ زندہ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی قائم ہے، اور ان
کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کتاب اللہ کی نشر و اشاعت ہے۔ کتاب ان کی زبان سے بولتی
ہے اور یہ کتاب کی زبان بولتے ہیں۔ یہ تمام لوگ یقینی طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، لیکن جب ان میں سے کسی کا کوئی قول منقول ہو جو کسی صحیح حدیث کے برخلاف ہو تو یقیناً اس حدیث کو چھوڑنے کا ان کے پیش نذر کوئی نہ کوئی حذر ضرور ہوگا، اور اس عذر کی مندرجہ ذیل تین صورتیں ممکن ہیں:

عذر کی تین قسمیں:

- ۱- اس (عالم/امام) کا یہ اعتقاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہے (یعنی اس کی سند اس کے نزدیک صحیح نہ ہو)۔
- ۲- اس کا اعتقاد ہو کہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول سے یہ مسئلہ مراد نہیں تھا۔ (یعنی فہم حدیث میں اختلاف ہو)
- ۳- اس کا اعتقاد ہو کہ یہ حکم (کسی دوسری حدیث کے ذریعہ) منسوخ ہے۔

ہم پر ان کے بڑے احسانات ہیں، ہم سے پہلے اسلامی تعلیمات کے بارگراں کو اٹھایا، ہم تک پوری امانت کے ساتھ اسے پہنچایا، اس کے رموز و غموض کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی فرمائے۔

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (الحشر: ۱۰)

(اے ہمارے رب! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (و حسد) نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب! تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے)

علماء کرام کی قدر و منزلت کو گھٹانا اور ان سے اجتہادی غلطی ہونے پر ان کی تنقیص کرنا بدعتوں کا طریقہ ہے اور دشمنانِ اسلام کی ایک گہری سازش ہے، تاکہ دینِ اسلام

کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں اور مسلمانوں کے درمیان بغض و عداوت کو جنم دیا جائے، اور اس لئے بھی تاکہ اس امت کے خلف (بعد میں آنے والے) اپنے سلف (پہلے ہوئے) سے کٹ جائیں اور ساتھ ہی علماء کرام اور نوجوانوں کے مابین ایک خلیج پڑ جائے جیسا کہ ہماری موجودہ حالت ہے۔ لہذا ہمیں سے بعض ابتدائی طلباء کو بھی متنبہ ہو جانا چاہیے جو فقہائے امت کی قدر و منزلت کو گھٹاتے ہیں اور فقہ اسلامی کی قدر و منزلت کو کم کرتے ہیں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اندر جو حق اور اچھی باتیں ہیں اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، جب کہ انہیں اپنے فقہ اسلامی پر عزت محسوس کرنی چاہیے۔ اپنے علماء و فقہاء کی تکریم و توقیر کرنی چاہیے اور گمراہ کن و مغرضانہ پروپیگنڈوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے^(۱)۔

اتفصیل کے لئے دیکھیں "رفع السلاہ عن آئۃ الاعلام" از امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون (فقہاء کرام کے اختلاف میں کیا کرنا چاہیے)۔ (طبع)

چھٹا باب

بدعتیں

اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی:

پہلی فصل: بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام۔

دوسری فصل: مسلم معاشروں میں بدعت کا ظہور اور اس کے اسباب۔

تیسری فصل: بدعتیوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور ان کے روکے سلسلے میں

اہل سنت والجماعت کا منہج

چوتھی فصل: آج کل کی کچھ نئی بدعتوں کے نمونے:

۱- عید میاں والنبی (سٹیل ایڈیٹ) کے جشن و جلوس۔

۲- بعض مقامات، آثار اور زندہ و مردہ اشخاص و غیرہ سے برکت حاصل کرنا۔

۳- امور عبادت و تقرب الہی میں بدعتیں۔

فصل اول

بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام

بدعت کی تعریف

لغت کے اعتبار سے بدعت لفظ "البدع" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے:

"الاختراع علی غیر مثال سابق" (بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کے ایجاد و اختراع)۔ اللہ

تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (البقرة: ۱۱۷)

(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے)

یعنی بغیر سبابتہ مثال کے زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے، ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ (الاحقاف: ۹)

(کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا)

یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا کوئی پہلا پیغمبر تو نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بہت سارے پیغمبر آچکے ہیں۔

نام بول چال میں کہا جاتا ہے: ”ابتدع فلان بدعة“ (فلاں شخص نے فلاں بدعت ایجاد کی) یعنی ایسا طر ائقہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔

بدعت کی اقسام و احکام

بدعت کی دو قسمیں ہیں:

عادات و اطوار کی بدعت جیسے نئی ایجادات و اختراعات کی بدعت، یہ بدعت جائز ہے، اس لئے کہ عادات و اطوار کے اندر اصل مباح و حلال ہے۔

بدعت کی دوسری قسم ہے دین کے اندر بدعت پیدا کرنا یہ بدعت حرام ہے، اس لئے کہ شریعت و دین دراصل توحیفی (وحی الہی کے تابع) چیز ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد

ہے: ”مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ زَدٌ“^(۱) (جو ہمارے اس معاملہ (دین) میں ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے) ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زَدٌ“^(۲) (جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا معاملہ (دین) نہیں وہ مردود ہے)

دین میں بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: قولی و اعتقادی بدعت، جیسے جہیہ، معتزلہ، روافض اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال و تحریریں اور ان کے اعتقادات۔

دوسری قسم: اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایسی عبادت کے ساتھ کرنا جو اس نے مشروع قرار نہ دی ہو، اس کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- ۱- جس میں اصل عبادت ہی بدعت ہو، جیسے عبادت کا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس کی شریعت میں کوئی سند نہ ہو، مثلاً نئی وغیر مشروع نماز نکالی جائے یا غیر مشروع روزہ رکھا جائے یا نئی عید منائی جائے جیسے عید میلاد وغیرہ۔
- ۲- مشروع عبادت میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے ظہر یا عصر کی نماز میں ایک رکعت بڑھا کر اس کی رکعتیں پانچ کر دی جائیں وغیرہ۔
- ۳- مشروع عبادت کی ادائیگی میں بدعت پیدا کر لی جائے اور غیر مشروع طریقہ پر اسے ادا کیا

اتخرج تخریجاً ہے۔

^۱ البخاری الصلح (۲۵۵۰) . مسلم الأفضیة (۱۷۱۸) . نو داود السنہ (۳۶۰۶) . ابن ماجہ المقدمة (۱۴) .
^۲ احمد (۲۵۶/۶)

جائے، جیسے مسنون دعاؤں کو اجتماعی طور پر گاگا کر پڑھا جائے یا پھر عبادت میں نفس پر اتنی سختی کی جائے کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے دائرہ سے نکل جائے۔

۴۔ کسی مشروع عبادت کے لئے غیر مشروع وقت کی تعیین کی جائے، جیسے نصف شعبان کے دن کو روزے کے لئے اور اس کی رات کو قیام کے لئے خاص کر لینا، کیونکہ نماز روزہ اصلاً تو مشروع ہیں، لیکن اس کے کوئی خاص اوقات مقرر کرنے کے لئے کوئی ٹھوس دلیل درکار ہے۔

دین میں بدعت اور اس کے تمام اقسام کا حکم

دین میں ہر بدعت حرام و گمراہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمُورِي فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“^(۱) (نئی نئی باتوں سے بچو، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے) اور ایک جگہ ارشاد گرامی ہے: ”مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ“ (جو ہمارے اس معاملہ (دین) میں ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے) اور ایک روایت کے الفاظ ہیں: ”مَنْ عَيَّلَ عَنَّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ“^(۲) (جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا معاملہ (دین) نہیں ہو مردود ہے)

ان حدیثوں سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ دین کے اندر پیدا کی ہوئی ہر

^۱ مسلم الجمعة (۸۶۷)، السنن صلاۃ العیدین (۱۵۷۸)، ابن ماجہ المقدمة (۳۵)، أحمد (۳۷۱/۳)،
الباری المقدمة (۲۰۶)۔

^۲ یہ اور اس سے پہلے والی حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی و مردود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات و اعتقادات میں بدعت حرام ہے، لیکن بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی حرمت کا حکم مختلف ہوگا۔ چنانچہ بعض بدعات تو کھلا ہوا کفر ہے جیسے مردوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر نذر و نیاز چڑھانا، اصحاب قبر سے فریادیں کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، اسی ضمن میں غالی قسم کے جمعی معتزلی کے اقوال بھی آتے ہیں۔ اور بعض بدعت شرک کے وسائل ہیں، جیسے قبروں پر تعمیر، وہاں کی نماز و دعاء وغیرہ، بعض بدعت اعتقادی فسق کے درجہ میں آتی ہے، جیسے خوارج، قدریہ اور مرجئہ وغیرہ کی اقوال، اعتقادات میں بدعت جو شرعی دلائل کے مخالف ہیں، اور بدعات میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو معصیت و نافرمانی ہے جیسے شادی نہ کرنا، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت اور جنسی شہوت کو خستہ کرنے کے لئے خصی ہونا وغیرہ کی بدعت^(۱)۔

ایک ضروری انتباہ

جو شخص بھی بدعت کی دو قسمیں کرتا ہے ایک بدعت حسنہ (اچھی بدعت) دوسری بدعت سینہ (بری بدعت) تو وہ نعلطی پر ہے اور رسول اللہ ﷺ کے اس قول کی مخالفت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“ (ہر بدعت گمراہی ہے) کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تمام بدعتوں کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ بعض بدعت کو بدعت حسنہ کہنے والا گویا ہر بدعت کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھتا۔

۱۔ دیکھئے: الاعتصام للشاطی (۳۷/۲)

علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ "شرح الاربعین" میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ (ہر بدعت گمراہی ہے) بہت جوامع الکلم (جامع ترین کلمہ) ہے، جس سے کوئی بدعت بھی باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ دین کا بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کے مطابق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" (جو ہمارے اس معاملہ (دین) میں ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے)

لہذا ہر نئی چیز جو دین کی طرف منسوب کی جائے گی اور دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہوگی اس کی گمراہی و ضلالت میں کوئی شک نہیں اور دین اس سے بری الذمہ ہے۔ چاہے اس میں اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری و باطنی اقوال و اعمال ^(۱)۔

بدعت حسنہ کے قائلین کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تراویح کے سلسلہ میں ہے آپ نے فرمایا: "لِنَعْتَبِ الْبِدْعَةَ هَذِهِ" ^(۲) (نیسا ہی اچھی ہے یہ بدعت) بدعت حسنہ کے قائلین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں نئی پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف کرام نے اس کا انکار نہیں کیا جیسے ایک کتاب میں قرآن کو جمع کرنا، حدیث کی تدوین و تحریر وغیرہ۔

اس طرح کے سوالات کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی اصل (بنیاد) شریعت میں موجود ہے۔ لہذا یہ بدعت نہیں ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی صحیح ہے

^۱ جامع العلوم والحکم ص ۲۳۳ .

^۲ مؤطا امام مالک رواہ بھی البیہقی ۲۵۰

لیکن یہاں پر انہوں نے بدعت کے لغوی معنی لیا ہے، شرعی معنی نہیں۔ لہذا جس عمل کی شریعت میں اصل دلیل موجود ہے پھر اگر اسے بدعت کہا جائے تو یہ سمجھنے کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے نہ کہ بدعت شرعی، کیونکہ شرعی بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی شریعت میں اصل موجود ہے اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ خود قرآن مجید کو لکھ لینے کا حکم دیتے تھے مگر چونکہ قرآن مجید پہلے مختلف جگہوں میں متفرق و منتشر لکھا ہوا تھا، لہذا صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی خاطر اسے ایک جگہ جمع کر دیا۔

اسی طرح سے رسول اللہ ﷺ نے چند راتیں تراویح کی نماز پڑھی پھر چوپڑی اس ڈر سے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے لیکن صحابہ کرام برابر اسے پڑھتے رہے اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور آپ کے بعد بھی الگ الگ انداز میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے (جبکہ اب وحی کے ذریعہ فرض ہونے کا خطرہ بھی ٹل چکا تھا) سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، جس طرح سب کے سب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ لہذا یہ دین کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے۔

تدوین حدیث کی بھی شریعت میں اصل موجود ہے، خود رسول اللہ ﷺ نے بعض صحابہ کرام کی فرمائش پر بعض حدیثوں کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی حیات ہی میں احادیث لکھا کرتے تھے^(۱) مگر عمومی طور پر قرآن و احادیث میں

ابو سکتا ہے یہ کتابت کی غلطی ہو واللہ اعلم، کیونکہ صحیح بخاری میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: "ما من أصحاب النبی أخذوا حدیثاً عنہ منی، إلا ما کان من عند اللہ بن عبدو، فبانه کان یکتب ولا یشکب" (جاری ہے۔۔۔)

خط ملاط ہونے کے اندیشے کے پیش نظر اس کی کتابت سے روکا گیا تھا۔ پھر جب آپ (ﷺ) کی وفات ہوئی چونکہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا پس وہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا جس کے لئے حدیث کی تدوین ممنوع تھی، یعنی قرآن اور حدیث میں خلط مدخل نہ ہو جائے۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حدیث کی تدوین کی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر خیر سے نوازے کے انہوں نے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی (ﷺ) کی سنت کو ضائع ہونے اور شرارتیوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ آمین۔

دوسری فصل

مسلم معاشروں میں بدعت کا ظہور اور اس کے اسباب

مسلمانوں کی زندگی میں بدعت کا ظہور

اس ضمن میں دو مسئلے بیان ہوں گے۔

پہلا مسئلہ: ظہور بدعت کا وقت

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علوم و عبادات سے متعلق عام بدعتیں امت کے اندر خلفائے راشدین کے آخری دور ہی سے ظاہر ہونے لگی

(صحیح بخاری ۱۱۱) (احادیث رسال سابقہ کا مجموعہ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے، یونہی وہ لکھ دیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا)، بہر حال اس سے بھی احادیث کی کتابت کا ثبوت تو مہیا ہو ہی گیا، الحمد للہ۔ (طبع)

تھیں اور اس کی خبر رسول اللہ ﷺ نے پہلے ہی دے دی تھی، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ“^(۱) (تم میں سے جو (میرے بعد) باحیات ہو گا اسے بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے۔ لہذا اس وقت میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت و طریقہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو) www.KitaboSunnat.com

امت میں پہلے پہل، قدریہ، مرجئہ، شیعہ اور خوارج کی بدعتیں ظاہر ہوئیں، پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہوا تو حروریہ کی بدعت ظاہر ہوئی، پھر صحابہ کرام کے آخری عہد میں یعنی سیدنا ابن عمر، ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم وغیرہم کے آخری عہد میں قدریہ کی بدعت ظاہر ہوئی پھر اس سے قریبی زمانے ہی میں مرجئہ کا بھی ظہور ہوا، اور جہاں تک جہمیہ کا تعلق ہے تو وہ تابعین کے آخری عہد اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ان سے لوگوں کو خبردار کیا تھا البتہ جہم کا ظہور خراسان میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوا۔

یہ بدعتیں دوسری صدی جبری میں ظاہر ہو گئی تھی جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ صحابہ کرام نے اس طرح کی بدعتوں کی مخالفت کی تھی، پھر بعد میں معتزلہ کی بدعت سامنے آئی اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد کا دور شروع ہو گیا، پھر لوگوں میں اختلاف آراء، اور بدعت و خواہشات کی طرف میلان و جھوٹاؤ کا ظہور ہوا۔ پھر فضیلت والے زمانے گزرنے کے بعد تصوف^(۲) کی بدعت، قبروں کو پختہ بنانے کی بدعت سامنے آئی، اسی طرح جوں جوں

^۱ الترمذی العلق (۲۶۷۶)، ابن ماجہ مقدمہ (۴۲)، احمد (۵۱۶۵)، السنن (۱۰۵۱)

^۲ مذکورہ بالا فرقوں کا مختصر تعارف رتبہ ذیل ہے:

(جاری ہے۔۔۔)

زمانہ گزرتا یا نئی نئی بدعتیں سامنے آتی گئیں اور اس کی شاخیں پھیلتی رہیں^(۱)۔

دوسرا مسئلہ: ظہور بدعت کی جگہ

بدعت کے ظہور کے معاملہ میں مختلف ممالک و شہر مختلف حالات سے گزرے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (وہ بڑے شہر جہاں صحابہ کرام نے سکونت اختیار کیا اور جہاں سے علم و ایمان کے چشمے پھولنے پانچ ہیں، حرمین شریفین، عراقین (کوفہ و

قدریہ): یہ لوگ تقدیر الہی سے منکر ہیں اور انسان کو مختار حل مانتے ہیں۔ اور ان کی ضد میں جبر یہ ہیں جو تقدیر کے اثبات میں ظہور کرتے ہیں اور انسان کو مجبور محض مانتے ہیں۔

محدث: یہ لوگ اصل نوایمان میں داخل نہیں سمجھتے اور نہ ہی ایمان کی کمی و زیادتی کے قائل ہیں۔

شیخ یاروف: ان کے گمراہ کن اور کفر یہ عقائد لوگوں میں معروف و مشہور ہیں۔

خوارج: ان کی مشہور صفات میں سے مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرنا اور ظالم مسلم حکمرانوں پر خروج کرنا ہے۔

جہمیہ: یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے لعل طہر پر منکر ہیں۔

محدث: یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں مگر اسما کو مانتے ہیں، اور دین میں عقیدے کے اثبات کے لئے عقل، منطق اور علم انکسار کے قائل ہیں۔ ساتھ ہی خوارج کی طرح حکمرانوں پر خروج کے قائل ہیں اور گنہگار

مسلمان کو یہ مومن کہتے ہیں اور نہ کافر مگر آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل ہیں۔

صوفیہ: یہ بھی معروف ہیں، جو ترک دنیا، ترک انیس و زہد کے نام پر عجیب و غریب ریاضتیں اور غیر عبادت

شد و عبادت، عبادت میں اور مقیدہ وحدت الوجود (کہ ہر چیز میں اللہ ہے یا ہر چیز خود اللہ ہے) کے قائل

ہیں۔ تفصیل کے لیے پڑھیں شیخ فوزان کی کتاب جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے "مگر اہ فرقوں کا مختصر

تعارف" "التصوف فی حقیقت" وغیرہ۔ (طبع)

الجموع الثمینی (۱۰ - ۳۵۴)

بصرہ) اور شام، انہی پانچ شہروں سے قرآن و حدیث، فقہ و عبادات اور ان کے علاوہ اسلام کے دیگر امور کی نشر و اشاعت ہوئی، مدینہ نبویہ کو چھوڑ کر انہی شہروں سے اصولی بدعتیں بھی نکلی ہیں۔ کوفہ سے تشیع و ارجاء کی بدعت نکلی اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی، شہر بصرہ سے قدریہ، اعتزال اور فاسد طریقہ عبادت کی بدعتیں ظاہر ہوئیں اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلیں، شام سے ناصبیہ^(۱) و قدریہ کی بدعتیں نکلیں۔ جہمیہ کی بدعت خراسان سے نکلی جو سب سے بری بدعت ہے۔

بدعت کا ظہور عموماً ان شہروں میں زیادہ ہوا جو مدینہ نبویہ سے زیادہ دور تھے۔ خاص طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حروریہ^(۲) فرقہ وجود میں آیا تو بدعت کا بازار بہت گرم ہوا اور جہاں تک مدینہ نبویہ کی بات ہے تو یہ شہر ہمیشہ بدعت و خرافات سے پاک رہا، اگر کوئی اپنے اندر بدعت کو چھپا کر رکھتا بھی تھا جیسا کہ قدریہ وغیرہ کی ایک قوم وہاں موجود تھی تو وہ بھی وہاں ذلیل و مذموم ہی تصور کیا جاتا تھا اور مغلوب و ذلیل ہی بن کر رہتا تھا برخلاف کوفہ کے کہ جہاں تشیع و ارجاء پھیلایا اور بصرہ کے کہ جہاں اعتزال و بدعتیانہ عبادات خوب چمکی۔ شام میں ناصبہ کا دور دورہ رہا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جو حال مدینہ نبویہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی کا اثر ہے کہ مدینہ نبویہ ہمیشہ اصحاب امام مالک کے دور تک (جو دوسری تاجو تھی صدی کے لوگ ہیں) علم و ایمان کا گہوارہ رہا^(۳)۔

انہی لوگ رافضیوں کی ضد ہیں یعنی جہاں رافضی اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں تو ناصبی ان کی شان میں تنقیص کے مرتکب ہیں۔ (ط)۔
 ۲۔ خوارج کو کہا جاتا تھا ان کے مکان ظہور کی بنا ہے۔ (ط)۔
 ۳۔ مجموع الفتاویٰ (۲۰/۳۰۰-۳۰۳)۔

ابتدائی تین صدیوں میں جو اسلام کے افضل ترین دور ہیں، مدینہ نبویہ میں کوئی ظاہری بدعت نہیں ہوئی اور نہ ہی اصول دین سے متعلق کوئی بدعت سامنے آئی جیسے دوسرے شہروں میں ہوا۔

ظہور بدعت کے اسباب و عوامل

اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے سے آدمی بدعات و خرافات اور ہرگز ایسی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾
(الانعام: ۱۵۳)

(اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اس پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چل کر) اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے)

اس بات کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کر دی، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: ”حَظَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ حُظًّا، فَقَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، ثُمَّ حَفَّ حُضُوعًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا سَبِيلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ تَلَا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“^(۱) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا: یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر راہ پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، پھر یہ آیت کریمہ پڑھی: (اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی

۱۔ الحدیث (۱) ۱۵۳۵، الترمذی مقدمہ (۲۰۲)۔

ہے تو تم اس پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ (ان پر چل کر) اللہ کے راستے سے الٹ ہو جاؤ گے)

لہذا جو بھی کتاب و سنت کی مضبوطی و چھوڑنے کا اتے کمر اوٹن راستے مختلف بدعات و خرافات اپنی طرف کھینچیں گی۔

بدعت کے ظہور کے اسباب و عوامل یہ ہیں: دین کے احکام سے ناواقفیت، خواہشاتِ نفس کی پیروی، اشخاص و آراء کا تعصب اور کافروں کی نقل و تقلید۔ ان چیزوں کی ذرا تفصیل ملاحظہ ہو۔

۱۔ احکامِ دین سے ناواقفیت:

جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ سنا جاتا ہے اور جہالت پھیلتی جاتی ہے۔ خود نبی اکرم ﷺ نے اس کی خبر دی ہے آپ ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“^(۱) (تم میں سے جو زندہ رہے گا اسے بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے) اور ایک جگہ ارشاد ہے: ”إِنَّ الْمَدَائِلَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُدْمَاءِ. حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسَبُّوا فَأَقْتَنُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“^(۲) (بے شک اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے چھین کر نہیں اٹھاتا بلکہ علما کو اٹھالینے کے ذریعہ علم کو اٹھاتا

اتخروج مزرچکل ہے۔

^(۱) البحاری العلما (۱۰۰)۔ مسلم العلما (۲۶۷۲)۔ الترمذی العلما (۲۶۵۲)۔ ابن ماجہ صغیرہ (۵۲)۔ احمد (۱۶۲/۲)۔ البحاری المقدمة (۲۳۹)۔

تقصید: توحید اور اس سے منافی امور

۳۰۵

ہے۔ لہذا جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلون کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں اور (ان سے مسائل) پوچھتے ہیں۔ چنانچہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں)

اس سے ثابت ہوا کہ بدعت کا قلع قمع صرف علم و علماء ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب علم و علماء کا فقدان ہوگا، بدعت کو پھیلنے پھولنے کا موقع مل جائے گا اور بدعتیوں کا خوب دور دورہ ہوگا۔

۲- خواہشاتِ نفس کی پیروی:

جو شخص بھی کتاب و سنت کی پیروی سے گریز کرے گا وہ ضرور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا^(۱)، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوا لَكَ فَاغْلَمْ أَشْيَاءِ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ
هُوَ إِذْ بَغَىٰ هُدًى مِّنْ اللَّهِ ۗ﴾ (القصص: ۵۰)

(پھر اگر یہ لوگ آپ (ﷺ) کی بات نہ مانیں تو جان لیجئے کہ وہ یقیناً اپنی اہوا (خواہشِ نفس) کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشِ نفس لی پیروی کرے)

اور فرمایا:

انہیں ہمارے یہاں اس کے بالکل برعکس کہا جاتا ہے کہ اگر اندھی تقلید چھوڑ کر سب کو سنت پر عمل کرنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ خواہشِ نفس کی پیروی ہو جائے گی! (ط)

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَسَىٰ عَلَيْهِمْ وَعَسَىٰ سَبْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ سَفَىٰ بَصَرَهُ﴾

عِشَاءُ ذَاتَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴿البجائية: ۲۳﴾

(بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشِ نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اور ہا، جو جاننے بوجھنے کے (مگر اور ہا ہے تو) اللہ نے (نہی) اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے سوا اس کو کون اور راست پر لاسکتا ہے؟) اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی بدعت اور خواہشاتِ نفس کی پیروی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

۳۔ اشخاص و آراء کا تعصب:

تعصب حق کی معرفت اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نُنَبِّئُكَ مَا أَنْفَيْنَا عَلَيْهِ آيَاتِنَا ﴿البقرة: ۷۰﴾

(اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا) آج کل کے تصوف کے مختلف طریقوں کے متبعین اور قبر پرستوں کا یہی حال ہے، یہ اپنے تعصب میں اندھے ہو جاتے ہیں، جب انہیں کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے اور کتاب و سنت کے برخلاف اعمال سے ان کو روکا جاتا ہے تو اپنے مشائخ کا حوالہ دیتے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔

۴۔ کفار کی تقلید:

غیر قوموں کی تقلید مسلمانوں کو سب سے زیادہ بدعات و خرافات کے گڑھے میں ڈالتی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کا بیان

سب: ”حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى حُتَيْنٍ وَنَحْنُ حَدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِنُشْرِكِينَ سِذْرَةً يَغْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيُتَوَطَّوْنَ بِهَا أَسْمَحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَابٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَابٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَابٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السَّمْنُ، قُلْتُمْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿﴾، لَتَتَزَكَّيَنَّ سَمْنٌ مَنِ كَانَ قَبْلَكُمْ“^(۱) (ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، ہم نئے نئے اسلام لائے تھے، اس وقت مشرکوں کا ایک درخت تھا، جس کی وہ پرستش کرتے تھے اور (برکت کے لئے) اپنے ہتھیار اس میں لٹکائے رکھتے تھے۔ اسے ”ذات انواط“ (انواط والا بیڑ) بھی کہا جاتا تھا۔ ہم اس درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول (ﷺ)! ہمارے لئے بھی ایک ایسا ”ذات انواط“ بنا دیجئے، جیسا کہ مشرکوں کا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر! یہی سمن (گزشتہ اقوام کے گمراہ طریقے) ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم نے ہم سے وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی: (جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو، موسیٰ نے کہا تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو) تم ضرور اپنے سے اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے)

اس حدیث میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ کفار کی تقلید ہی نے بنی اسرائیل کو اس گندے سوال پر ابھارا تھا کہ ان کے لئے بھی ایک صنم (بت) کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اسی چیز نے بعض صحابہ کو رسول ﷺ سے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا

^۱ الترمذی الفس (۲۱۸۰)، أحمد (۲۱۸/۵).

کہ ان کے لئے ایک درخت کا انتخاب کیا جائے جس سے وہ تہ تک حاصل کریں، آن بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی تقلید میں ٹکی ہوئی ہے، اور مشرکانہ اعمال اور بدعات و خرافات میں پڑی ہوئی ہے۔ بڑھے دھوم دھام سے برجمو ڈے (ساگرہ) اور میلا دمنایا جاتا ہے، مخصوص اعمال کے لئے دن اور نئے منائے جاتے ہیں، مختلف دینی مناسبتوں اور یادگار کے موقعوں پر جلسے جلوس منعقد کئے جاتے ہیں، محسے اور یادگاری علاقوں میں نصب کئے جاتے ہیں، مجلس ماتر منعقد کی جاتی ہے پھر جنازوں کی بدعت مستزاد ہے۔ قبروں کو پختہ بنانا اور قبروں پر تعمیر کرنا عام رواج پا گیا ہے۔

تیسری فصل

بدعتوں سے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور ان کے رد کے سلسلے میں

اہل سنت والجماعت کا منہج

بدعتوں سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف

اہل سنت والجماعت برابر بدعتوں کا رد کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی بدعات و خرافات کا شدت سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں ان کی حرکتوں سے روک رہے ہیں جس سے چند نمونے ملاحظہ ہوں:

۱- سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ مُغَضَّبًا فَقُلْتُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ:

وَاللّٰهُ مَا اَعْرَفُ فِيهِمْ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِ مُحْتَدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْهُمْ يُصَلُّوْنَ جَبِيْعًا“^(۱) (ایک مرتبہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہما بڑے غصہ کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم! آج مسلمانوں میں رسول اللہ ﷺ کے امر (سنت) کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں)

۲- جناب عمر بن یحییٰ بیہیسیؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو اور انہوں نے اپنے والد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ: (ہم ظہر کی نماز سے پہلے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جب وہ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور پوچھا: کیا ابو عبد الرحمن (ابن مسعود کی کنیت) آپکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں! وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ابو عبد الرحمن نکل آئے، جب وہ نکلے تو ہم سب مل کر ان کی طرف براہے، تو انہوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہم نے تمہوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے۔ میرے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی آجی ہی ہوگی، انہوں نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہو گے تو خود ہی دیکھ لو گے۔ انہوں نے کہا: میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو حلقہ بنائے بیٹھی تھی اور نماز کا انتظار کر رہی تھی، ہر حلقہ میں ایک شخص نمایاں ہوتا ہے اور سب کے ہاتھ میں ٹنگریاں ہیں نمایاں شخص کہتا ہے سومرتیہ تکبیر کہو، تو وہ لوگ سومرتیہ تکبیر کہتے، پھر وہ کہتا ہے سومرتیہ اللہ پڑھو، تو وہ سومرتیہ اللہ اللہ پڑھتے، پھر وہ کہتا ہے سومرتیہ سبحان اللہ پڑھو، تو وہ سومرتیہ سبحان اللہ پڑھتے۔ انہوں نے کہا: تم نے ان سے کیا کہا؟ جواب دیا: میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، مجھے اس بارے میں آپ کی رائے کا انتظار ہے یا آپ کے

^۱ صحیحی زادان (۶۲۲)، احمد (۱۹۵/۵)

حکم کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا: آپ نے انہیں اس بات کا حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا شمار کریں اور ان کی نیکیوں کے بارے میں ضمانت دیتے کہ وہ ضائع نہیں ہوں گی؟

پھر وہ جانے لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ بولنے، یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا: یہ تم کیا کر رہے ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جس کے ذریعہ ہم تکبیر و تہلیل، تہنیت و تحمید کا شمار کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: ”فَعُدُّوا حَسَنَاتِكُمْ، فَإِنَّا صَامِعٌ أَن لَّا يُصْبِحُ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ، وَنَحْنُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أُنزِعَ هَلَكَتِكُمْ! هُوَ لَاءِ صَحَابَةِ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ شِبَابُهُ لَمْ تَبُلْ، وَآيَاتُهُ لَمْ تُكْتَسَبْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَنَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَسِحُوا بِأَبِ ضَلَالَةٍ، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِنُحَيْرَ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنْ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، وَإِنَّ اللَّهَ مَا أَدْرَى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَنُودُ بْنُ سَلْبَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أَوْلِيَاكَ الْحَلِيقِ يُطَاعُونَ نَا يَوْمَ النَّهْرِ وَإِنْ مَعَ الْخَوَارِجِ“^(۱) (اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں تمہارا صامع ہوں کہ تمہارے حسنات ضائع نہیں ہوں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے امت محمدیہ (ﷺ)! کتنے جلدی تم بلاکت میں پڑ گئے؟ آج صحابہ کرام کا کافی تعداد میں موجود ہیں، آج رسول اللہ ﷺ کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی اسی طرح صحیح سالم ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تمہارا طریقہ محمد ﷺ کے طریقہ سے زیادہ اچھا ہے (جو کہ ناممکن ہے) یا تم (فی الحقیقت) گمراہیوں کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ ان لوگوں نے کہا: اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن! ہماری نیت تو بھلائی و خیر کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا: کتنے ہی خیر کے طلبگار

^۱ الترمذی الفتن (۲۱۸۸)، ابن ماجہ المقدمة (۱۶۸)، احمد (۲۰۴/۱)، الدراری المنذمة (۲۰۴)۔

ہوتے ہیں لیکن وہ خیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کی قسم! شاید ان میں کے اکثر تم ہی میں سے ہوں گے۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے ان ذکر کا حلقہ بنانے والوں میں سے اکثر کو دیکھا کہ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ مل کر ہمیں لعن طعن کر رہے تھے۔

۳- ایک مرتبہ ایک شخص امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا: کس جگہ سے احرام باندھوں؟ آپ نے کہا میقات سے۔ جہاں سے کہ رسول اللہ ﷺ نے احرام باندھا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میں وہاں سے پہلے ہی احرام باندھ لوں تو، امام مالک نے کہا: میرے خیال میں یہ صحیح نہیں۔ اس نے کہا اس میں ناپسندیدگی کی کیا بات ہے؟ امام مالک نے کہا کہ: (اصل میں میں تمہارے لئے فتنہ کو پسند نہیں کرتا، اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خیر حاصل کرنے میں کونسا فتنہ ہے؟ امام مالک نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

(النور: ۶۳)

(تو جو لوگ آپ (ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں (ایسا نہ ہو کہ) وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو) اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لئے ایک ایسی فضیلت مخصوص کی جائے جس سے رسول اللہ ﷺ نا آشنا تھے۔

یہ ایک نمونہ ہے، ہمارے علمائے کرام برابر بدعتیوں کی حرکتوں پر نکیر کرتے

آتے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ الحمد للہ علی ذلک

اہل بدعت کے رد کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا منہج

ان کا منہج و طریقہ کتاب و سنت پر مبنی ہے، یہ بہت ہی مدلل و مسکت طریقہ ہے، پہلے بدعتیوں کے شبہات کا تذکرہ کیا جاتا ہے پھر ان کے بنیاد و دلائل کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ توڑا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا فرض ہے اور شرک و بدعت اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا حرام ہے۔ اس موضوع پر بنے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عقائد کی کتابوں میں شیعہ، خوارج، جمیہ، معتزلہ، اشاعرہ کا جواب دے دیا گیا ہے، جیسے کہ امام احمد نے جمیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے ان کے علاوہ دوسرے علمائے کرام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جیسے عثمان بن سعید الدارمی، امام ابن تیمیہ ان کے شاگرد علامہ ابن قیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان لوگوں نے صوفیہ، قبر پرستوں اور دیگر گمراہ فرقوں کے جواب دیے ہیں، بدعت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بعض قدیم کتابوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔

- ۱- کتاب الاعتصام از امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۲- کتاب اقتضاء الصراط المستقیم از شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بدعتیوں کے رد پر بہت اچھی بحث کی گئی ہے، کتاب کا اچھا خاصہ حصہ بدعتیوں کے رد پر ہی ہے۔
- ۳- کتاب انکار الحوادث والبدع از ابن وضاح رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۴- کتاب الحوادث والبدع از امام طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۵- کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث از امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ۔

چند جدید کتابیں:

- ۱- کتاب الابداع فی مضار الابتداع از شیخ علی محفوظ
- ۲- کتاب السنن والابتدعات المتعلقة بالادکار والصلوات از شیخ محمد بن احمد الشقری الموادی

کی اتباع ضرور کرو گے)

۱۔ جشن عید میلاد النبی (ﷺ) منانا:

جشن میلاد النبی (ﷺ) منانا سراسر عیسائیوں کی تقلید ہے اس لئے کہ عیسائی مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں^(۱)۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے لیکن آئرش جاہل مسلمان اور گمراہ کن علماء ہر سال ماہ ربیع الاول کو میلاد النبی (ﷺ) کے نام سے جشن و جلوس کرنے لگے ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح کے جلے مسجد ہی میں منعقد کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے گھروں میں یا اس کام کے لئے مخصوص کی گئی جگہوں میں بڑے اہتمام سے منعقد کرتے ہیں۔ جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کا جھوم ہوتا ہے اور یہ سب کچھ نصاریٰ کی تقلید و نقل میں کرتے ہیں۔ نصاریٰ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد (کرسمس) مناتے ہیں ٹھیک اسی طرح مسلمان بھی رسول اللہ ﷺ کی میلاد مناتے ہیں اور میلاد کی ہر چیز میں ان کی تقلید کرتے ہیں جب کہ اس طرح کے جشن و جلوس میں بدعت و خرافات اور نصاریٰ کی تقلید ہونے کے علاوہ بھی ہزاروں طرح کے شرکیہ اعمال کئے جاتے ہیں اور منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایسے نعتیہ کلام پیش کئے جاتے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کے حق میں غلو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے آپ ﷺ ہی سے دعائیں مانگی جاتی ہے، اور استغاثہ کیا جاتا ہے، جبکہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی مدح و تعریف میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے: ”لَا تُطْرُقُونِي كَمَا

تَطْرُقُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اس بات کا اقرار کے عید میلاد النبی اور کرسمس ایک ہی نوعیت کی عیدیں ہیں خود بریلویوں کے مشہور عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری نے عیسائیوں کے ساتھ کرسمس کے موقع پر ایک تقریب میں کیا، جس کی ویڈیو یوٹیوب پر عام دستیاب ہیں۔ (طرح)

أَطْرَبَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“^(۱) (دیکھو میری تعریف میں غلو نہ کرنا، جس طرح نصاری نے ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں غلو کیا ہے، بے شک میں بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو) اور کبھی تو ایسی محافل میں مردوزن کا اختلاط، فسادِ اخلاق اور منشیات بھی عام ہوتی ہیں۔

لفظ "الإطراء" جو حدیث میں آیا ہے اس کے معنی ہے: "الغُلُو فِي السُّدْح" (مدح و تعریف میں غلو کرنا)، میا زاد النبی (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) کے جشن و جلوس میں عموماً لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذاتِ خود اس محفل میں تشریف لاتے ہیں^(۲)، اس کے علاوہ اس کی دوسری برائیاں یہ ہیں کہ ان میں لوگ اجتماعی طور پر نعت خوانی و اناشید (نظم خوانی) کرتے ہیں۔ طلبے وغیرہ بجائے جاتے ہیں اور صوفیوں بدعتیوں کے اذکار و اور اوڑھے جاتے ہیں۔ اس میں مردوزن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، جس سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کا فواحش میں پڑنے کا پورا خطرہ رہتا ہے، اگر یہ محفلیں ان تمام برائیوں سے پاک بھی ہوں تو بھی لوگوں کا اس بات کے لئے جمع ہونا اجتماعی طور پر کھانا پینا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا ایک بدعت ہے اور دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے، جب کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں: "وَكُلُّ مُخَدَّثَةٍ

اخترت بجز یہی ہے۔

تمثال ہی میں پیکوال، پاکستان میں اہل بدعت خرافیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد پر آئے تھے اور اپنے نعلین مبارک کے پر نور نشان چھوڑ گئے! جس جموت کا بھانڈا خود ان کے پڑوسیوں نے کھول دیا تھا، حالانکہ جاہل بدعتیہ لوگوں کی بڑی تعداد اسے سچ سمجھ کر اب بھی اس کی زیارت و تعظیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ (طین)

بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ“^(۱) (دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے) اور آہستہ آہستہ اس طرح کے جلسوں میں منکرات اور برائیوں کا در آنا یقینی بات ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ میلاد النبی (ﷺ) منانا ایک بدعت ہے، اس لئے کہ کتاب و سنت، سلف صالحین اور خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ چوتھی صدی ہجری کی پیداوار ہے اور شیعہ فاطمیوں نے اسے ایجاد کیا ہے امام ابو حفص تاج الدین الفاکہانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے: (سہار کیوں کی ایک جماعت مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد النبی (ﷺ) مناتے ہیں کیا دین میں اس کی اصل ہے۔ چونکہ صاف طور پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے اس لئے صفائی کے ساتھ میرا جواب ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی ان علمائے کرام سے یہ منقول ہے جو معتقدین کے آثار کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے اسوہ ہیں، بلکہ میرے نزدیک یہ ایک بدعت ہے جسے کچھ بے کار اور کامل قسم کے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اور کچھ کھانے پینے والے نفس پرستوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے)^(۲)۔

اس سلسلہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: (آج کل جس طرح لوگ میلاد النبی (ﷺ) مناتے ہیں یا تو نصاریٰ کی دیکھا دیکھی منات ہیں، اس لئے کہ نصاریٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں یا پھر رسول ﷺ کی محبت و تعظیم میں منات ہیں۔ جب کہ نبی کریم ﷺ کی تاریخ پیدائش میں منورخوں اور سیرت نگاروں کے مابین

۱ حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

۲ رسالۃ المورث فی عمل المولد

اختلاف ہے، اس طرح کی میلاؤں ہمارے سلف صالحین نے کبھی نہیں منائی، اگر یہ خیر و بھلائی کی چیز ہوتی تو ہمارے اسلاف کرام ضرور ایسا کرتے۔ اس لئے کہ وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کرنے والے اور آپ (ﷺ) سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو آپ (ﷺ) کے احکام کی پیروی اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لئے مر بیٹھے تھے، وہ ہم سے زیادہ نیکی کے حریص تھے، یہ اس لئے کہ آپ سے محبت و تعظیم کا ذریعہ وہ آپ کی پیروی و اتباع آپ کی سنتوں کے احیاء، دین اسلام کے فروغ اور دل و زبان اور ہاتھ سے جہاد کو ہی سمجھتے تھے، بسن طریقہ سابقین اولین، مہاجرین و انصار اور ان کے سچے متبعین کا تھا) اختصار سے نقل کیا گیا (۱)۔

اس بدعت کی رد میں متعدد کتب و رسائل لکھے گئے ہیں۔ پہلے بھی اور موجودہ دور میں بھی اصل میں میلاؤں النبی (ﷺ) ایک بدعت ہونے کے علاوہ دوسرے اولیاء و صالحین کی یوم و اہدات (برتھ ڈے / عرس) منانے کے راستہ کو کھول دیتی ہے، جس سے شر و فساد کے بہت سے مختلف دروازے کھل جاتے ہیں۔

۲۔ بعض مقامات، آثار اور زندہ و مردہ اشخاص سے تبرک حاصل کرنا:

خلوق سے برکت حاصل کرنا بھی ایک سنگین بدعت ہے جو آج کل بہت زوروں پر ہے، دراصل یہ بت پرستی کی ایک قسم ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس سے بہت سے مفاد پرست حضرات سیدھے سادے لوگوں کو پھانس کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔

لفظ تبرک کے معنی ہیں: "طلب البرکة" (برکت کا طلبگار ہونا) اور برکت کے معنی ہیں: "ثبوت الخیر فی الشئ و زیادتہ" (کسی چیز میں خیر و بھلائی میں اضافہ کی

^۱ افضاء الصراط المستقیم (۲/۶۱۵) تحقیق الدكتور ناصر العقل.

صلاحیت ہونا) خیر و بھلائی کی طلب یا اس میں اضافہ کی خواہش اسی ذات سے درست ہے جو اس کا مالک اور اس پر قادر ہو اور وہ سوائے اللہ سبحانہ کے کون ہو سکتا ہے۔ وہی ذات بابرکت ہے جو برکت نازل فرماتی ہے اور اس کو برقرار رکھتی ہے^(۱)۔ جہاں تک مخلوق کی بات ہے وہ برکت عطا کرنے یا اس کو پیدا کرنے اور اس کو باقی و ثابت رکھنے پر قادر نہیں۔ لہذا مقامات، آثار اور زندہ و مردہ اشخاص سے برکت حاصل کرنا کسی حال میں جائز نہیں، کیونکہ وہ یا تو شرک ہوگا اگر کسی کا اعتقاد ہو کہ ان میں سے کوئی چیز از خود برکت عطا کرتی ہے یا پھر وہ شرک کی جانب لے جانے کا ایک ذریعہ و وسیلہ ہوگا اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ کسی کی زیارت سے یا کسی کو چھو لینے سے یا کسی کو ہاتھ لگا دینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا حصول ہوگا۔

صحابہ کرام نبی اکرم ﷺ کے موئے مبارک، آپ کے لعاب مبارک اور جسم اطہر سے الگ ہونے والے دیگر چیزوں سے جو برکت حاصل کرتے تھے تو یہ آپ ﷺ کی ذات مبارک کے ساتھ ہی خاص ہے، کیونکہ آپ (ﷺ) کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حجرو مبارک، روضہ اطہر وغیرہ چیزوں سے کبھی بھی برکت حاصل نہیں کی، اور کبھی بھی کسی نے برکت و خیر کی نیت سے ان جگہوں کا قصد نہیں کیا جہاں آپ (ﷺ) نے نماز ادا کی تھی، یا آپ تشریف رکھتے تھے۔ لہذا اولیاء و بزرگوں کی جگہوں سے برکت حاصل کرنا تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا، جب خود رسول اللہ ﷺ کی نشانیوں و آثار سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کی وفات کے بعد نہ کسی صحابی نے برکت حاصل کی، کسی صحابی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے غار حرا جاکر نماز پڑھی ہو یا دعاء مانگی ہو اور نہ ہی کوہ طور پر

ایسا کہ فرمایا: "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (الملك: ۱) (بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔ (ط: ۱)

گئے ہوں جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تاکہ وہاں نماز ادا کریں اور نہ ہی ان کے علاوہ دیگر ان مقامات و پہاڑوں پر گئے ہوں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انبیاء کے نشانات ہیں اور نہ ہی کسی نبی کی قبر پر بنے ہوئے مزار وغیرہ پر گئے ہوں۔

اسی طرح مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کے متعلق ہمارے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اسے چھوا ہو، اس کو بوسہ دیا ہو اور مکہ مکرمہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے وہاں کے بارے میں بھی ایسا کچھ کیا ہو۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جب اس جگہ کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہو، شریعت نے اپنی امت کے لئے بابرکت نہیں قرار دیا کہ اسے چھوا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے، اس کا بوسہ دیا جائے، تو پھر کسی غیر کے سلسلہ میں کیسے کہا جاسکتا ہے فلاں نے یہاں نماز پڑھی تھی یا جناب نے یہاں قیلولہ فرمایا تھا وغیرہ، لہذا ان جگہوں کو بوسہ دینا باعث برکت ہے، تمام علمائے دین اور امت کے صالح افراد کو یہ بات ایک دینی اہل حقیقت کے بطور معلوم ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے نہیں ہے^(۱)۔

۳۔ عبادات اور تقرب الی اللہ کی بابت بدعات:

عصر حاضر میں عبادات سے متعلق لوگوں نے جو بدعتیں ایجاد کی ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جبکہ عبادات تمام کے تمام توقیفی (وحی الہی کے تابع) ہیں اس میں حذف و اضافہ اور رد و بدل کے بارے میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی قومی دلیل کے ذریعہ ہی اس سلسلہ

^(۱) دیکھئے: "اصول الفرائض" (۲/ ۱۹۵، ۸۰۲) جنس الذکور ناصر العلق.

میں کچھ کہا جا سکتا ہے، بلا دلیل کچھ کرنا ہی بدعت ہے، ارشاد نبوی (ﷺ) ہے: ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌ“ (اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے)

موجودہ غیر شرعی عبادتوں کی چند جھلکیاں

نیت نماز کو بلند آواز سے پڑھنا:

مثلاً یہ کہے: (میں فلاں فلاں نماز اللہ تعالیٰ کی خاطر اس امام کے پیچھے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، منہ میرا قبلہ کی طرف) وغیرہ۔ یہ ایک بدعت ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَنَافِيَ السَّمَاوَاتِ وَمَنَافِيَ الْأَرْضِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: ۱۶)

(ان سے کہو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی تعلیم دے رہے ہو، سکھا رہے ہو!؟ اور

اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر شئی کو جانتا

ہے (اس لئے زبان سے اسے اپنی نیت بتانے کی حاجت نہیں))

نیت کی جگہ دل ہے اور نیت کرنا سرِ قلبی عمل ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

نماز کے بعد اجتماعی ذکر:

ایک بدعت نماز کے بعد اجتماعی ذکر و اذکار ہے، جب کہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص

سنت سے ثابت شدہ اذکار انفرادی طور پر ادا کرے۔

فاتحہ خوانی:

فاتحہ خوانی بھی ایک بدعت ہے یعنی مختلف مواقع پر فاتحہ پڑھنے کی دعوت، خاص طور پر مردوں کے لئے اور دعا کے بعد۔

تمہ اور مجالس عزاء:

اسی طرح محفل ماتم کا اہتمام، حلوہ، کھجوا، قاری لوگوں کو اجرت پر بلانا وغیرہ اور یہ سب کچھ یہ سمجھ کر نہ کہ اس سے مردہ کی تعزیت (عزاء داری) ہوتی ہے، یا اس سے مردہ کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ سب وہ بدعتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد شریعت و سنت میں نہیں اور (علماء، سوء کے ایجاد کردہ) ایسے طوق اور بوجھ ہیں (جو لوگوں پر لادھ دئے گئے ہیں) جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔

تاریخی ایام میں جشن و جلوس کا اہتمام:

شبِ معراج، ہجرتِ نبویؐ یلہ و سرے تاریخی ایام میں کسی طرح کے جشن و جلوس کا اہتمام کرنا بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔

ماہِ جب کی بدعات:

اس میں وہ عمل بھی داخل ہے جو ماہِ جب میں کیا جاتا ہے، مثلاً جب میں نفل نماز اور نفل روزہ کا خاص اہتمام کرنا (رجب کے کونڈے) وغیرہ، کیونکہ ماہِ جب کی دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، نہ عمرہ کے اعتبار سے اور نہ ہی نماز، روزہ اور نذر و قربانی کے اعتبار سے اور نہ ہی کسی اور مناسبت سے۔

انصاف شعبان کی رات کو نماز اور دن کو روزہ کے لئے مخصوص کرنا:

اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے (اور اسی طرح سے شعبان کا حلوہ وغیرہ) (انصاف شعبان کی فضیلت سے متعلق ضعیف روایت موجود ہے مگر اس

میں خاص عبادت سے متعلق تو کچھ بھی ثابت نہیں۔

صوفیہ کے ذکر و اذکار:

ان کی تمام قسمیں سب کی سب بدعت و خود ساختہ اذکار ہیں کیونکہ یہ شریعت کے ذکر و اذکار اس کے طریقہ، ہیئت و اوقات کے مخالف ہیں۔

قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر سزار و مساجد کی تعمیر:

اسی طرح قبروں کو پختہ بنانا، ان پر تعمیر کرنا، انہیں مسجد بنالینا، ان سے برکت کے لئے ان کی زیارت کرنا، مردوں کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، ان کے علاوہ دیگر شرکیہ اعمال، عورتوں کا قبرستان جانا وغیرہ، جبکہ رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں، قبروں کو مسجد بنانے اور ان پر چراغاں کرنے والوں سب پر لعنت فرمائی ہے۔

بدعت سے متعلق خلاصہ

اخیر میں ہم یہی کہیں گے کہ بدعت کفر کی پیغام رساں ہے (اس کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے)۔ یہ دین میں وہ اضافہ ہے جسے نہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے اور نہ ہی اس کے رسول ﷺ نے۔ بدعت گناہ کبیرہ سے بھی بدتر ہے اور بدعت سے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ گناہ کبیرہ سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ گناہ کے ارتکاب کے بعد کبھی نہ کبھی توبہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اسے بہر حال گناہ تو تصور کرتا ہے، جبکہ ایک بدعتی بدعت کا مرتکب ہوتے وقت سمجھتا ہے کہ یہ دین میں سے ہے، پھر اس سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اسے توبہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بدعت کے احیاء سے سنت مٹی ہے اور بدعتی کے نزدیک سنت اور اہل سنت ناپسندیدہ چیز بن جاتے ہیں۔

بدعت بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اس کے غضب کو دعوت دیتی ہے، دل میں فساد و زلیغ و ضلال کا باعث بنتی ہے۔

بدعتیوں سے ہمارا کیا سلوک ہو؟

بدعتی سے راہِ درسم پیدا کرنا، اس سے گھل مل کر رہنا حرام ہے۔ صرف انہیں راہِ راست پر لانے اور نصیحت اور بدعت کا انکار کرنے کے لئے ایسا کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ان سے گھل مل کر رہنے سے برا اثر پڑتا ہے، بدعت کی متعدد بیماریوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہذا ان سے خود بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان سے اور ان کی برائیوں سے خبردار کرنا چاہیے۔ ایسا اس وقت کیا جائے گا جب ان پر گرفت و پکڑ کی طاقت نہ ہو، ورنہ ان کی گرفت پر قدرت و طاقت کی شکل میں علمائے اسلام و امرائے حکومت پر واجب ہے کہ بدعت کو پھیلنے پھولنے سے سختی کے ساتھ روکیں، بدعتیوں پر پابندی لگادیں، ان کو برائی سے باز رکھیں، اس لئے کہ اسلام کے لئے وہ زبردست خطرہ ہیں، اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کافر حکومتیں اپنے یہاں بدعتیوں کی بڑی ہمت افزائی کرتی ہیں۔ بدعت کو پھیلنے پھولنے کا پورا موقع دیتی ہیں۔ مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتی ہیں، کیونکہ اس سے اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی صورت بگڑتی ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ اپنے دین کی مدد فرمائے اپنے کلمہ کو بلند فرمائے اپنے دشمنوں کو ذلیل فرمائے اور درود و سلام ہو نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر۔

www.KitaboSunnat.com

کیا آپ جانتا چاہتے ہیں کہ عقیدہ کے کئے ہیں اور ان کی دین میں کیا اہمیت ہے، عقیدے کے حصول کے نامزد مصادر، ایچیں، عقیدے میں انحراف کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا سدباب کس طور پر ممکن ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور ان سے رسولوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے، توحید کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقی اقسام ہیں، کلمہ طیبہ کا مطلب، اس کے نفاذ، شرائط، ارکان و فوائد، افس کیا ہیں۔ عبادت کے معنی و اقسام کیا ہیں، دین کے مراتب کون سے ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ وہ کون سے اعمال و اقوال و اعتقادات ہیں کہ جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا اس کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ شرک، کفر، تعلق، جاہلیت، فسق، گمراہی، ارتداد اور کیا تعریف، اقسام و احکام ہیں۔ مہر کون، کجبات، چاہ گری، تقویہ کنگہ، توسل، مزار، عرض، بیعت کی کیا حقیقت ہے۔ شریعت سازی، قومیت، انسانیت، عصیبت و ملت کے کیا مفاسد ہیں۔

ملت کی برکات و بدعت کی یونانی کا بیان۔ اہل شرک و بدعت سے دور رہنے کا تعلق ہو چاہیے۔ اہل بیت و صحابہ کرام سے متعلق ایک مومن کو کیا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ انبیاء، اہل بیت، صحابہ کرام، اہل انبیا، کرام، آئمہ دین سے ہرے میں چاہا اور کون کون کیا احتیاط کی راہ کو نئی ہے۔ کونسی جماعت برحق ہے کہ جو قرآن و سنت پر اہل صافین کے طریقے پر کامزن ہے اور کون سے گمراہ فرقے ہیں کہ ان سے امت مسلمہ مستقیم سے کٹ کر رہے ہیں۔

یہ سب جانتے کے لیے اور دین کا بنیادی مہر جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ یہ حد ضروری ہے۔

مکتبہ اہلبیت صلیح السلف کراچی

HAZLE S BOOK

تجدید توحید اور اس کے مسائل اور

57258

Rs

Tariq Ali Brohi

Website: www.manhajussalaf.com

Email: manhaj.as.salaf@gmail.com

Cell: 03022222479

350