

تصوف

کتاب و سنت کی روشنی میں

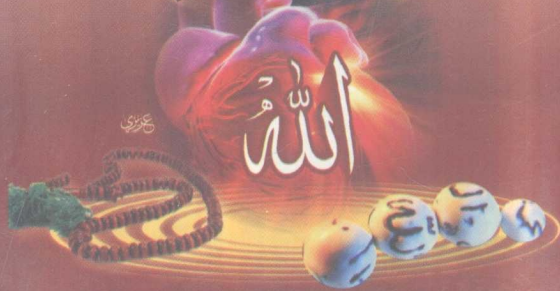
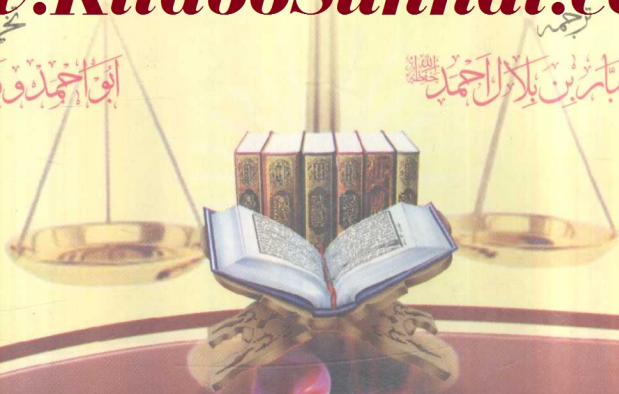
تالیف

محمد بن جمیل زینو

www.KitaboSunnat.com

ابو احمد وقاص زینو

عبد الجبار بن یونس احمد

دائرہ فکر اسلامی

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

www.KitaboSunnat.com

کتاب و سنت کی روشنی میں
مکتبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

تصوف

کتاب و سنت کی روشنی میں

تالیف

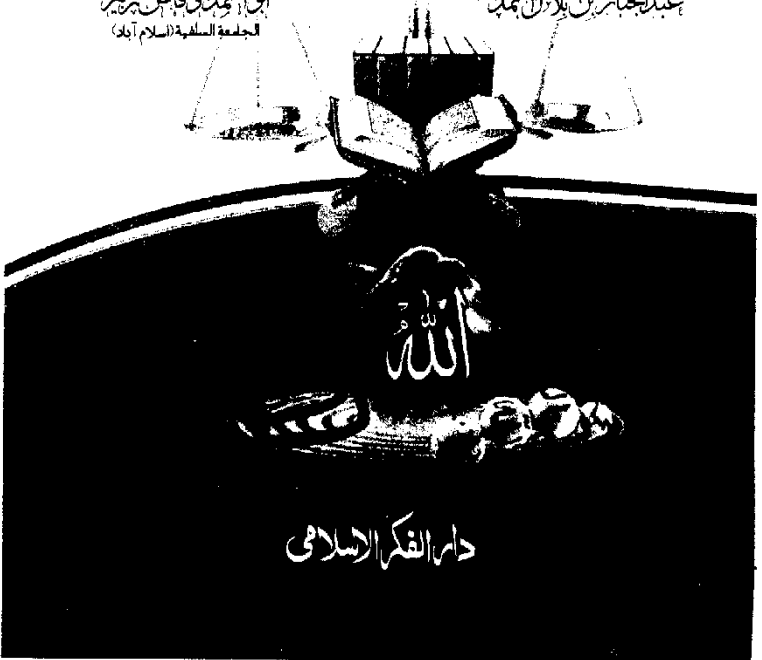
محمد بن جمیل زینو

تخریج

ابو احمد وقاص زینو
الجامعة السلفية (السلام آباد)

ترجمہ

عبدالخاترین بلال احمد

دار الفکر الاسلامی

حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب تصوف

مؤلف محمد بن جمیل زینور اللہ

مترجم عبدالجبار بن بلال احمد حفظہ اللہ

نظر ثانی حافظ محمد منشاء طیب حفظہ اللہ

طبع اول اگست 2011ء

تعداد 1100

کمپوزنگ و ڈیزائننگ 0321-416280

— ناشر —

دار الفکر الاسلامی

مین بازار نواب آباد واہ کینٹ، راولپنڈی

darulfikeralislami@yahoo.com

0321-5216287

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- 7 عرض ناشر
- 9 تقریظ ۱۰
- 12 تقدیم
- 19 ملاحظتات
- 19 علم کے اٹھ جانے کو علماء کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟
- 21 اشتباہ
- 21 ایک غلط فہمی
- 22 صوفیہ کا اسلام پر حملہ
- 23 اسلامی تعلیمات میں بگاڑ
- 23 صوفیہ کے عقیدہ میں بگاڑ کی چند شکلیں
- 25 عبادات کے بارے میں اعتقاد
- 27 نجات کی راہ
- 30 مقدمۃ المؤلف
- 32 تصوف کی ابتدا
- 37 صوفیت کتاب و سنت کے میزان میں
- 63 صوفیوں کے اقوال
- 68 صوفیوں کی کرامات
- 71 صوفیوں کا نظریہ جہاد

- 75 خوف اور امید
- 78 صوفیوں کے پیر اور مشائخ
- 83 صوفیہ کے نزدیک تقلیدِ شیخ
- 85 شیخ کی اطاعت کی حدود
- 88 صوفیہ کے نزدیک ”ولی“ کا مفہوم
- 90 اولیاء الرحمن
- 92 اولیاء الشیطان
- 94 قصہ حضرت علیؑ
- 95 حضرت علیؑ کا واقعہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر میں
- 101 علماء حضرت علیؑ کی نبوت کو راجح قرار دیتے ہیں
- 105 کیا ہم میلاد النبی ﷺ مناسکتے ہیں؟
- 110 میلاد النبی ﷺ منانے کی ابتدا
- 112 اسلام میں عید میلاد کا حکم
- 119 شبہات اور ان کے جوابات
- 127 اختتام
- 128 قصیدہ بردہ شریف کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟
- 137 ”دلائل الخیرات“ کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں؟
- 151 یادداشت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
الْأَمِينِ، أَمَا بَعْدُ!

اسلام ایک کامل و جامع دین ہے، ہر شعبہ ہائے زندگی میں اس کی تعلیمات اظہر من الشمس ہیں، جن سے اعراض و روگردانی یا ان میں پس و پیش کسی صاحب ایمان کے لائق نہیں ہے۔

اسے ان لوگوں کی بدبختی سے ہی تعبیر کیا جاسکتا ہے جو کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر خود ساختہ اصطلاحات اور ذہنی اختراعات کو دین کے نام پر روشناس کراتے ہیں۔

کتنے ہی ایسے گروہ معرض وجود میں آچکے ہیں جو حق و باطل کی آمیزش کے ذریعے سے سادہ لوح عوام کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔

تصوف بھی ایک ایسی ہی اصطلاح و ذہنی اختراع ہے جسے بظاہر زہد کے مترادف قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں معلومات رکھنے والا ادنیٰ سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ ”وادی بدعات“ ہے، جس نے بھی اس میں قدم رکھا بدعات سے آلودہ ہوا، لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں لکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، خود بھی سچا جائے اور دوسروں کو بھی اس گمراہی سے بچایا جائے۔

سنت کی تردید اور بدعت کی تردید میں ایک اہم نام فضیلۃ الشیخ محمد بن جمیل زینورؒ کا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسرے موضوعات کی طرح انھوں

نے اس موضوع پر بھی مفصل مدلل لکھا۔ جزاء اللہ خیرا۔

کتاب چونکہ عربی زبان میں تھی، لہذا ترجمہ کی سعادت انتہائی محترم فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالجبار بن بلال احمد حفظہ اللہ نے حاصل کی ہے۔ تزئین و تہذیب کے ساتھ تخریج کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس کے لیے میں محترم مولانا ابوالاحمد وقاص زبیر حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں۔

ناسپاسی ہوگی اگر میں فضیلۃ الشیخ حافظ محمد منشاء طیب حفظہ اللہ کا ذکر نہ کروں جنہوں نے مکمل کتاب پر نظر ثانی فرمائی۔ جزاء اللہ خیرا۔

آخر میں استدعا ہے کہ میں اس منزل کا بالکل نیا مسافر ہوں اگر کوئی خوبی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اگر کمی ہے تو اس ناچیز کی طرف سے ہے جس کے لیے راقم پر امید ہے کہ قارئین بھرپور اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔

حافظ علیہ اللہ

مدیر دار الفکر الاسلامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
 مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
 ضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ! فَإِنْ أَصْدَقَ
 الْحَدِيثَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ
 وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ. اصحیح
 مسلم: 867، 868

تصوف ایک ایسی بدعت ہے جس کی براہ راست زور زہد اور یقین پر پڑتی ہے۔
 اور یہ زہد اور یقین ہی ایک ایسا راستہ ہے جو اسلام میں اصلاح کا راستہ ہے۔
 نبی ﷺ نے فرمایا:

«صَلِّحْ أَمْرُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ وَهَلَكَ آخِرُهَا
 بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ» ①

”اس امت کے پہلے لوگ زہد اور یقین کی وجہ سے صحیح رہے اور اس امت کے
 آخری لوگ بخل اور (خالی) امیدوں کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔“
 تصوف ایک ایسا پھندا ہے جو دیکھنے میں زہد لگتا جبکہ درحقیقت یہ زہد نہیں بلکہ

① إسناده حسن: شعب الإيمان للبيهقي: 345/7، ح: 10526 واللفظ له؛ المعجم الأوسط

للطبرانی: 332/7، ح: 7650، نیز دیکھیے السلسلة الصحيحة للألباني: 3427

اسلام کے سراسر خلاف ایک بدعت۔ دوسری جانب زہد سراسر اسلام ہے۔ اسی غلط فہمی کی بناء پر چند لوگوں نے کچھ اہل علم کو بھی تصوف کے ساتھ موصوف کیا ہے، حالانکہ ان اہل علم میں تصوف نہیں بلکہ زہد پایا جاتا تھا۔

مزید براں تصوف میں حدیث میں ذکر کردہ ہلاکت کی دونوں چیزیں بخل اور اہل بھی پائی جاتی ہیں۔ صوفیاء اپنے نفس اور مال کو اسلام کی سر بلندی کی لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ دنیا سے کٹ کر، رہبانیت اختیار کر کے اللہ کے قرب بلکہ نعوذ باللہ نفس اللہ بن جانے کی باطل امیدیں لگائی جاتی ہیں۔

تصوف کی دوسری زد اعمال صالحہ پر پڑتی ہے۔ اعمال صالحہ کا تعلق دل کے ساتھ ہو مثلاً توکل اور خوف، یا ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہو مثلاً تلاوت قرآن اور اذکار وغیرہ۔

کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ عبادت کو توکل جس کو رجا بھی کہا جاتا ہے اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارتے ہیں جب کہ صوفیاء اس کیفیت سے عاری ہوتے ہیں۔

اسی طرح متبعین کتاب و سنت تلاوت قرآن اور اذکار ثابتہ صحیحہ سے رطب اللسان نظر آئیں گے جب کہ صوفیاء تلاوت قرآن سے بہت دور نظر آئیں گے اور مسنون اذکار کی بجائے خود ساختہ ورد و وظیفے کرتے دکھائی دیں گے۔

تصوف جہاد کی راہ میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جہاد سے اسلام پھیلتا اور مضبوط ہوتا ہے جب کہ تصوف تو ایک ذریعہ ہے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا۔

﴿يُرِيدُونَ لِيُظْفِقُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (الصف: 8)

”وہ اللہ کے نور (دین اسلام) کو اپنے منہ (کی پھونکوں) کے ساتھ بجھا دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کفار کو یہ ناپسند ہی

کیوں نہ ہو۔“

اسی لیے صوفیہ جہاد کی بر ملا مخالفت کرتے ہیں۔

اسی لیے ہمیشہ سے اہل کفر صوفیاء کی پشت پناہی اور ان کی تعریف و توصیف اور مدح سرائی کرتے نظر آئیں گے، کچھ ہی عرصہ پہلے بی بی سی چینل پر تصوف کی تاریخ و تعریف ایک لمبے عرصہ تک قسط وار چلتی رہی ہے۔

کیونکہ تصوف اور عمل صالح کبھی جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ جب کوئی شخص تصوف کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کے اعمال کتاب و سنت کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صوفی تو شریعت کو ترک کر کے اس کے مقابلہ میں طریقت کی بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے۔

(الصوفیہ فی میزان الكتاب و السنة) ایک مختصر مگر جامع رسالہ ہے جو شیخ محمد بن جمیل زینور رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف کردہ ہے۔ موصوف بہت بڑے محقق عالم تھے خصوصاً عقائد کے حوالہ سے ان کی مساعی انتہائی قابل قدر ہیں۔

اس رسالہ کا ترجمہ اردو میں کیے جانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ اس ضرورت کو ہمارے فاضل دوست مولانا عبدالجبار صاحب نے پورا کیا جو ایک اچھا علمی ذوق رکھنے کے ساتھ ساتھ فرق ضالہ پر بھی اچھا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور اس کو مسلمانوں کے لیے نافع اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔

والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ.

عبدالعزیز پشین

یوم الجمعة 2 جمادی الثانیہ 1432ھ

6 مئی 2011

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم

انسانوں کی رہنمائی کی لیے آسمانی ہدایت (Guidance) کے سلسلے کی آخری کڑی قرآن اور سنت کی شکل میں جسے دین اسلام کا نام دیا گیا ہے اس قدر مکمل اور واضح ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں اس لحاظ سے کبھی اختیار نہیں کر سکتا کہ یہ واضح نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الْأَنبِيَاءُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (المائدة: 3)

”آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔“
نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: 89)

”اور ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت لیے ہوئے ہے۔“

اسلام نے انسان کو خیر و شر کے تمام راستوں سے آگاہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خیر کے حصول اور شر سے بچنے کے طریقے بھی سکھا دیے تاکہ دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کسی پر کوئی بھی حجت باقی نہ رہے۔

اور یہ دین اس قدر کامل ہے کہ یہود مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ

ان کا نبی کیسا ہے کہ ان کو قضاے حاجت تک کے آداب بھی سکھاتا ہے۔

﴿قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيِّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ﴾. ①

”تمہیں تو تمہارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے یہاں تک کہ قضاے حاجت کا طریقہ بھی۔“

نبی ﷺ نے دین کے مکمل واضح ہونے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا:

﴿قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ﴾. ②

”یقیناً میں نے تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح (روشن) ہیں، میرے بعد جو بھی اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کرے گا وہ ہلاکت میں جا پڑے گا۔“

یعنی ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ دن کے مقابلہ میں رات کو جتنا بھی روشن کرنے کی کوشش کر لی جائے دن کی روشنی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ مگر دین اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اس میں رات اور دن کی مثال لی جائے تو اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح ہی روشن نظر آئیں گی۔ گویا دین انتہائی واضح ہے اس میں کوئی پیچیدگی (Complexity) نہیں ہے۔

واضح اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی ایک بہت بڑی صفت یہ بھی ہے کہ یہ آسان ہے اور ویسے بھی منطقی طور پر (logically) جو چیز واضح ہوتی ہے اس میں

① صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب الإستطابۃ: 262

② اسنادہ صحیح: سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اتباع سنۃ الخلفاء الراشدین

المہدیین: 43، مسند احمد: 126/4

آسانی کا عنصر لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس دین کو آسان ہونا چاہیے تھا کہ یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں میں عقل و شعور اور صلاحیت کے اعتبار سے بہت فرق (Difference) پایا جاتا ہے، کوئی بہت ذہین ہے تو کوئی درمیانہ اور کسی کی ذہانت اور شعور کا درجہ (level) بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اگر دین اسلام تمام انسانوں کے لیے راہنمائی (Guidance) ہے تو پھر اس کے ہر ذہنی صلاحیت (Mental Capacity) کے انسان کے لیے آسان ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورۃ میں چار بار ایک ہی بات کو دہرایا تاکہ خوب اطمینان حاصل ہو جائے کہ دین آسان ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾^①

اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان بنا دیا ہے سو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟“

ہاں اس کے باوجود بھی قرآن کے کچھ مقامات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^②

”سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔“

اب اس کے برعکس وہ لوگ جو اسلام کی اس شمع کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کے خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے دن رات کوششیں بھی کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس نور الہی کو ماند کرنے بلکہ بجھانے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا ذیل کی چند سطور میں ہم

① سورة القمر: 17، 22، 32، 40

② سورة النحل: 3، 4؛ سورة الانبياء: 07

اس کا مختصر جائزہ (Brief review) لیتے ہیں۔

جیسے ہی یہ دنیا نور اسلام سے منور ہونا شروع ہوئی تب سے ہی تاریکیوں کے پھیلانے والے شیطان کے چیلے اسلام کی مخالفت (Opposition) میں دو طرح سے سامنے آئے

1..... ایک وہ جو کھلم کھلے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتداء میں ہی کر دیا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَّآءَ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (البقرہ: 6)

”یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“

2..... دوسرے وہ جو اسلام کا نام لینے والے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے یا کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام سے تعلق ظاہر کرنے والے۔

اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اہل اسلام کے لیے زیادہ خطرناک یہی لوگ ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گروہ کے متعلق بات کریں یہاں ایک اٹھنے والے سوال کا جواب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ اسلام کو مٹانے کی یہ سازش اسلام کے نام پر ہی کیوں؟

کیونکہ یہ اس قدر عمدہ اور دلکش دین ہے کہ اس کے مخالفین اسے بدنام کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات میں سے کسی بھی تعلیم کو انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ اسلام انسانوں کے لیے سراسر سراپا رحمت ہے اور جو شخص بھی اس کو اپناتا ہے وہ اس میں اپنے تمام مسائل کا حل پالیتا ہے۔ تو اس چیز کو

مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کے مخالفین نے اسلام کے نام پر اسلام کی عمارت کو گرانے کی سازش کی۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام عقائد و اعمال کے مجموعہ کا نام ہے محض نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔

آئیے ہم اس دوسرے طبقہ میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں:

1..... سب سے پہلے اسلام کے نام پر اسلام کی جڑیں کاٹنے اور اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے والے لوگ منافقین تھے۔ یہ چونکہ سب سے خطرناک گروہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا ہے جیسے سورۃ البقرۃ سے کے شروع سے دیکھ لیجئے اس کی ابتدا میں تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے:

1..... پہلی پانچ آیات میں متقین (حقیقی مسلمان)

2..... اس کے بعد کی دو آیات میں کفار (اسلام کا صریحاً انکار کرنے والے)

3..... اس کے بعد تیرہ آیات میں منافقین۔

اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک اور اسلام و اہل اسلام کے لیے مضر گروہ ہے۔ ان کی مضرت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سب سے نیچے اسی زمرے (Gatogory) میں آنے والے لوگوں کی جگہ بتائی ہے۔

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

نَصِيرًا ﴿١٥٥﴾ (النساء: 145)

”یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے گھڑے میں ہیں۔“

پورے قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، ان کے حبث باطن، شر اور فتنے کو واضح کیا ہے۔

2..... دوسرا گروہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بیخ کنی پر کمر بستہ رہا اور آج تک ہے وہ ابن سبا یہودی کی ذریت روافضہ کی صورت میں موجود ہے۔ کہ جنہوں نے اسلام کی بنیاد تک کو مشکوک قرار دے دیا اور یہاں تک جسارت کر بیٹھے کہ موجودہ قرآن وہ قرآن ہی نہیں ہے اصل قرآن اس دنیا میں نہیں بلکہ ایک امام غائب کے پاس ہے جو قرب قیامت کو اسے لے کر نمودار ہوگا۔ تاریخ ایسے لوگوں کی اسلام دشمنی سے بھی بھری پڑی ہے، اس امت میں فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری اسی گروہ کی مرہون منت ہے اس قتل و غارت گری کی ابتدا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مظلومانہ قتل سے ہوئی تھی۔ چونکہ یہ گروہ ہمارے موضوع سے خارج ہے اس لیے اس پر ہم طویل بات کرنا غیر موزوں سمجھتے ہیں ورنہ قلم و قرطاس میں یہ استطاعت کہاں کہ ان کی سازشوں کا احاطہ اتنی جلدی کر سکے۔

3..... تیسرا گروہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی، اور اسلام کے خلاف اس قدر خطرناک یورش کی کہ کتنے ہی اسلامیان کو فتنے میں مبتلا کر کے رکھ دیا، اور وہ اسلام کے نام پر اسلام دشمنی کا شکار ہو گئے، اسلام کی تعظیم کے نام پر اسلام کی گستاخی کے مرتکب ہوئے، اسلام کی بلندی کے نام پر اسلام کی پستی کا سبب بنے اور اسلامی تعلیم کے نام پر اسلام کی تعلیم سے بالکل بے بہرہ رہے، اور اس ناقابل حذف و زیادتی والے دین میں کتنے ہی اضافے اور کتنی ہی چیزوں کے حذف کا باعث بنے۔ اور وہ طبقہ ہے صوفیہ کا جو کہ ہماری کتاب کا موضوع بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت دو طرح سے کی ہے ایک الفاظ (Words) کی حفاظت کہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔

اور دوسری اس پر عمل (practical) کے اعتبار سے کہ ان پر عمل کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور سورۃ الحجر کی آیت 09 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ ان دونوں اقسام کی حفاظت پر مشتمل ہے۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 09)

”یقیناً ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: اللہ کے نبی ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو علم کے اٹھ جانے کے متعلق آگاہ کیا اور اس وقت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈرایا تو ایک صحابی زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول:

كَيْفُ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّه
وَلِنُقْرَأَنَّه نِسَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا.

”ہم سے کس طرح علم اٹھایا جائے گا اور جب کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم ہم ضرور قرآن پڑھیں گے اور اسے اپنے بچوں اور بیویوں کو بھی ضرور پڑھائیں گے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«نَكَلْتِكَ أُمَّكَ يَا زِيَادُ! إِنْ كُنْتُ لَأَعِدُّكَ مِنْ فَهَاءِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى
فَمَاذَا يُغْنِي عَنْهُمْ» ①

① **اسنادہ حسن:** سنن ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء ذهاب العلم: 2653 واللفظ له؛

سنن ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم: 4048؛ مسند أحمد: 219/4؛ المعجم

الكبير للطبرانی: 225/5

”اے زیاد! تیری ماں تجھے گم پائے (ڈانٹ کے لیے بولا جانے والا جملہ) میں تو آپ کو مدینہ کے سب سے سمجھ دار لوگوں میں شمار کرتا تھا، یہ تو رات اور انجیل یہود و نصاریٰ کے پاس ہے اور انھیں کیا فائدہ پہنچاتی ہیں۔“
(وفی رواية «لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ».)
”ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔“

ملاحظات:

اس حدیث میں نبی ﷺ نے صرف قرأت قرآن کو ہی کافی قرار نہیں دیا بلکہ آپ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا اور اپنے صحابی کو ڈانٹا بھی کہ انہوں نے قرأت قرآن کو حفاظت قرآن سمجھ لیا۔

تو گویا دین کی حفاظت جیسے الفاظ کو محفوظ کرنے کے ذریعے کی گئی اسی طرح اس پر عمل کی حفاظت بھی اللہ کی طرف سے کی گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول ﷺ کے اقوال کے ساتھ ساتھ اپنے افعال کو بھی آگے روایت کیا یہاں تک کہ نبی ﷺ نے کوئی بات بیان کرتے ہوئے جو انداز اختیار کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ حدیث آگے بیان کی تو وہ انداز بھی اختیار کیا اور فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس طرح سے حدیث بیان فرمائی۔

علم کے اٹھ جانے کو علماء کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟:

نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْتَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءً وَسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَنَّتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا

وَأَضَلُّوا»^①

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں قبض نہیں کریں گے کہ اس کو بندوں (کے دلوں) سے چھین لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو قبض کریں گے علماء کو قبض کرنے کے ساتھ یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جہلاء کو اپنا سرپرست بنا لیں گے، ایسے (جہلاء) سے سوال پوچھے جائیں گے تو یہ بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“

قابل غور بات یہ ہے کہ علم کے اٹھنے کو علماء کے ساتھ خاص کیوں گیا جب کہ کتب خانے علمی کتابوں سے بھرے پڑے ہیں۔

علماء کیونکہ علم کے محافظ ہوتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اس لیے اصل علم تب اٹھتا ہے جب اس پر عمل اٹھ جاتا ہے۔

نبی ﷺ نے زیاد رضی اللہ عنہ والی حدیث میں جو یہود نصاریٰ کی مثال دی وہ اسی لیے تھی کہ ان کے پاس کتاب تو موجود تھی مگر اس پر عمل چھوڑ چکے تھے۔
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

(فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّىٰ يَكُونَ سِرًّا)^②

”علم تب تک ہلاک نہیں ہوگا جب تک وہ راز نہ بن جائے۔“

یعنی جب تک علم کتابوں میں رہے گا تب تک وہ ایک راز ہی کی صورت میں ہوگا

① صحیح البخاری: کتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟: 100؛ صحیح مسلم، کتاب العلم،

باب رفع العلم وقبضه، و ظهور الجهل والفتن في آخر الزمان: 2673

② صحیح بخاری: کتاب العلم، باب كيف يقبض العلم؟ قبل حديث: 100 مع فتح الباری:

کہ جس سے اکثر لوگ آگاہ نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس جب علم عمل میں آتا ہے تو پھر لوگوں میں زندہ رہتا ہے اور اس کی کیفیت راز والی نہیں رہتی۔

اور جب عمل ختم ہوتا ہے تو پھر علم میں خیانت اور تحریف بھی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ توراہ اور انجیل میں یہی ہوا۔

ہر نبی کی ذمہ داری کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے دکھانی بھی ہوتی ہے:

﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: 163)

”اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والا ہوں۔“

یعنی اس پر سب سے پہلے رسول عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ورنہ کتاب تو کسی بھی جگہ رکھ کے کہا جاسکتا تھا کہ اس کو اٹھا لو۔ تو رسول ﷺ کی ذات کے مقاصد میں بنیادی مقصد احکام وحی کو عمل میں لا کر لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔

انتباہ:

مذکورہ بالا حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے جو علم سے بے بہرہ لوگوں کو اپنا رئیس، سرپرست یا مفتی بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک کھلی دھمکی ہے جو بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود نبی ﷺ نے انھیں گمراہ قرار دیا، بلکہ ان کو لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی قرار دیا۔

ایک غلط فہمی:

دین اور علم و تعلم سے منسلک کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم چونکہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں تو گویا ہم بھی قرآن فہمی رکھنے والوں میں شامل ہو

گئے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کے ترجمہ کو سمجھنے والے بن گئے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی بڑی غنیمت اور اعزاز کی بات ہے مگر ہمیں قرآن فہمی اور قرآن کے ترجمہ کے فہم میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔

اسے مثال کے ذریعے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ”الحمد للہ“ کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تو قرآن کے ترجمہ کا فہم ہے، قرآن کا فہم اس شخص کو ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ ترجمہ میں تعریف کے ساتھ ”تمام“ کیسے آیا؟ نیز حمد کے شروع میں الف لام کیوں اور کن معانی کے لیے آیا ہے؟

وہ شخص کیسے علم سے اپنی وابستگی کا اظہار کر سکتا ہے جو قرآن مجید یا احادیث وغیرہ کو بغیر اس کے ترجمہ کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو؟ بلکہ کم از کم ان لوگوں کو تو ضرور چاہیے جو قرآن کے ترجمہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ عربی زبان کو کم از کم اس حد تک تو سیکھیں کہ وہ ترجمہ کے بغیر بھی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھ سکیں۔

اور تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو دینی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں اور عربی سے بے بہرہ ہیں اور صد تعجب کا مقام تو تب پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف سے عربی سیکھنے کی کوشش ہے اور نہ ہی دل میں خواہش!۔

صوفیہ کا اسلام پر حملہ:

سابقہ بحث پڑھ لینے کے بعد اب ہم مندرجہ بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صوفیہ کا اسلام پر وار کس اعتبار سے تھا اور اسلام کے کس حصے پر تھا۔

اگرچہ صوفیوں نے علم لدنی کی بدعت کو نکالنے کے ساتھ اسلام کے تحریری حصے پر وار کیا مگر یہ حملہ اس قدر موثر ثابت نہ ہو سکا کیونکہ مسلمانوں کا قرآن سے جو لگاؤ تھا اس کو اتنی جلدی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس سازش کا شکار بہت زیادہ لوگ

نہیں ہوئے۔

صوفیہ کا اصل حملہ (Attack) اسلام کے دوسرے حصے (Practical part) پر ہے اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو ناقابل عمل بنانے کی پوری کوشش کی اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے شریعت کے مقابلہ میں طریقت کی اصطلاح (Term) ایجاد کی۔

اور منکرین حدیث وغیرہ اور اس طرز کے تمام فرقوں کا ہدف (Target) بھی یہی ہے۔ یعنی لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں مگر قرآن پر عمل کو بگاڑتے ہیں اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ قرآن پر عمل حدیث رسول ﷺ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

اسلامی تعلیمات میں بگاڑ:

صوفیہ نے اسلامی تعلیمات میں دو اعتبار سے بگاڑ پیدا کیا ہے:

1۔ مسمات دین میں بگاڑ (Destruction)

2۔ اپنی طرف سے اضافہ (Additions)

جہاں تک بگاڑ کا تعلق ہے تو یہ سب سے زیادہ عقیدہ میں کیا گیا ذیل میں ہم ان کے اس بگاڑ کے متعلق چند ایک چیزیں دیکھتے ہیں۔

صوفیہ کے عقیدہ میں بگاڑ کی چند شکلیں:

1..... عقیدہ کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے جب کہ صوفیہ کے ہاں عقیدہ الہام سے ثابت ہوتا ہے اور صوفیہ کے نزدیک الہام جنات اور شیاطین سے دوستی کی بناء پر ثابت ہوتا ہے۔ (الفکر الصوفی: 35)

2..... فناء فی اللہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات میں فناء ہو جاتا ہے اور اس پر تمام عیوب کھل جاتے ہیں اور اسے بیداری میں بھی کشف ہوتا ہے اور وہ

بیداری میں بھی رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کر سکتا ہے۔

3..... حلول: بندے کے جسم میں یا کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کا (نعوذ باللہ) داخل ہو جانا۔ اور یہ منصور حلاج صوفی کا ایجاد کردہ عقیدہ ہے۔

4..... وحدة الوجود: تمام مخلوقات کو ایک ہی وجود تسلیم کرنا یعنی ہر چیز ایک ہی وجود کی مختلف شکلیں ہیں یعنی ہر چیز میں (نعوذ باللہ) اللہ موجود ہے۔ یہ صوفیوں کے سرخسل ابن عربی کا عقیدہ ہے۔

5..... رسولوں کے بارے میں غلط اعتقاد:

بایزید بسطامی صوفی کہتا ہے:

(خضنا بحر اوقف الانبياء بساحله)

”ہم (علم و معرفت کے) سمندر میں غوطہ زن ہو گئے اور انبیاء ساحل پر ہی کھڑے رہ گئے۔“ (العیاذ باللہ)

نیز رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ درحقیقت عرش پر بھی رسول کی ذات ہی ہے (نعوذ باللہ)

جو مستوی عرش تھا مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

نیز یہ کہ زمین و آسمان کی ہر چیز نبی ﷺ کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ عقیدہ بھی

ابن عربی سے شروع ہوا اور اس کے بعد کے تمام صوفیہ میں رہا۔

6..... جنت و جہنم کے بارے میں عقیدہ: جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی رغبت رکھی

جائے اور نہ جہنم ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے۔

6..... ابلیس اور فرعون کے بارے میں اعتقاد: ابلیس سب سے کامل عبد اور افضل مخلوق

ہے کیونکہ اس نے اللہ کے ماسوا کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون بھی بڑے

مومن میں سے تھا کیونکہ اس نے کہا کہ:

﴿اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾

اور اس نے یہ محض اس لیے کہا تھا کہ اس نے یہ جان لیا تھا کہ ہر موجود میں اللہ ہے۔

عبادات کے بارے میں اعتقاد:

1..... صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ عوام کی عبادات ہیں۔ اسی بناء پر صوفیہ کے مختلف فرقوں نے اپنی اپنی مختلف عبادات کو ایجاد کیا جو کہ عجیب و غریب قسم کی حرکات اور بے ڈھنگے کلمات پر مشتمل ہیں۔

2..... حلال و حرام کے بارے اعتقاد: کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے کیونکہ:
(لان لكل عین واحدة).

”ہر چیز کی اصل ایک ہی ہے۔“

اسی بناء پر بدکاری، زنا وغیرہ ان کے نزدیک حرام نہیں ہیں۔ بلکہ وہ یہ کہہ کر کہ صوفیہ سے تمام تکالیف اٹھالی گئی ہیں ان کے لیے تمام حرام چیزوں کو بھی حلال قرار دیتے ہیں۔

3..... عبادات کے ضمن میں سب سے خطرناک چیز ان کا نظام تربیت (System) ہے۔ جس میں سب سے پہلے بندے کی عقل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر انھیں اپنی طرف مانوس کیا جاتا ہے پھر تعظیم و احترام کے جال میں اتار کے صوفیہ کے عقائد اور تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیئے جاتے ہیں۔

4..... صوفیہ کے نزدیک جہاد: صوفیہ کی جہاد کی مخالفت ہی ان کے اسلام کی بیخ کنی پر

کمر بستہ ہونے پر شاہد عدل ہے۔

اور اسلام کے نام پر ایسے جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی وہ جہاد کی مخالفت ضرور کرتے رہے۔ مثلاً قادیانی، منکرین حدیث وغیرہ۔ یہ اس لیے کیونکہ جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں غلبہ اسلام کا راستہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ
الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾﴾ (التوبة: 33)

”اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا (اس مقصد کے لیے) تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔“

دین حق کے ساتھ رسول مكرم ﷺ کو مبعوث کرنے کا مقصد اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے ایک تو سورۃ توبہ کا مذکورہ مقام اور باقی دو مقامات (سورۃ الفتح: 28) اور (سورۃ الصف: 09) ہیں۔

یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دین کی بات سے پہلے یا متصل بعد جہاد و قتال کا ذکر فرمایا ہے۔

مزید براں اسلام میں لوگوں کا فوج در فوج داخل ہونا اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا دور بھی اسی فریضہ کی ادائیگی میں مضمر ہے اور مسلمانوں کے زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جانے کے بعد جو غلبہ اسلام اور مسلمانوں کے عروج کا دور ہوگا وہ بھی اسی فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہوگا۔

اس بات سے کون نظریں چرا سکتا ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر خلافت عمر رضی اللہ عنہ تک اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور اسلام کا عروج کس چیز کا مرہون منت ہے؟ نیز زوال و پستی کے بعد جب اس امت کو مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ عروج نصیب کریں گے تو وہ بھی جہاد ہی کے پرچم تلے ہوگا۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

«بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمَحِي، وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَيَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»^①

”مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے اور اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ ایک اللہ کی عبادت نہ کی جانے لگے، اور اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے، اور ذلت و رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میری اس راہ کی مخالفت کرے گا، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں شامل ہوگا۔“

نجات کی راہ:

نجات کی راہ یہی ہے کہ دین اسلام پر اسی طریقے سے عمل کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس میں کسی قسم کی زیادتی اور غلو سے کام نہ لیا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے تین صحابہ رضی اللہ عنہم والا کہ جب وہ نبی ﷺ کی ازواج

① **إسناده حسن:** مسند أحمد: 2/50، مصنف ابن أبي شيبة: 4/218، ح: 19394؛ شعب الإيمان للبيهقي: 2/75، ح: 1199، اس روایت میں عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان راجح قول کے مطابق حسن الحدیث راوی ہے، واللہ اعلم۔

مطہرات ﷺ میں سے کسی ایک کے گھر میں آئے اور اللہ کے رسول کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ اور جب ان کو بتایا گیا کہ نبی کریم ﷺ عبادت میں کس قدر شوق رکھتے تھے اور کتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے تو انہوں نے اپنی عبادت کو نبی ﷺ کی عبادت کے معاملہ میں حقیر سمجھا۔

ان میں سے ایک نے کہا:

”میں تو ہمیشہ قیام اللیل کروں گا (یعنی رات کو سویا نہیں کروں گا)۔“

دوسرے نے کہا:

”میں ہمیشہ (نفلی) روزے رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔“

تیسرے نے کہا:

میں خواتین سے کنارہ کشی کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔

نبی ﷺ جب واپس تشریف لائے اور آپ کو یہ بتایا گیا تو آپ نے غصے کا اظہار

کرتے ہوئے فرمایا:

«وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَا اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ لِكِنِّىْ اَصَوْمٌ وَاَفْطَرُ
وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِىْ
فَلَيْسَ مِنِّىْ» ①

”اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں اس کے باوجود میں (نفلی) روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، میں (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں،

① صحیح بخاری: کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم الحدیث: 5063؛ صحیح مسلم،

کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه.....: 1401

اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں سو جس نے میرے طریقے سے اعراض
کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

قابل غور بات یہ ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ تمام باتیں حسن نیت اور عبادت
کے شوق میں کہی تھیں مگر چونکہ یہ نبی کریم ﷺ کے طریقے کے مخالف تھیں، لہذا اس پر
یہ وعید سنائی گئی کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔

صوفیاء کی گمراہی کا سبب بھی یہی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے طریقے پر قناعت
نہیں کی بلکہ خود ساختہ عبادات کو فروغ دیا اور صراط مستقیم سے دور بہت دور ہٹتے چلے
گئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں تمام ظاہری و باطنی
تن سے محفوظ رکھے آمین۔

عبدالجبار بن بلال احمد

یوم الاربعاء 7 جمادی ثانیہ، 1432ھ

11 مئی 2011

جامع مسجد قباء 8- امرکز اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمۃ المؤلف

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

اما بعد! مسلم ممالک میں صوفیت کافی حد تک پھیلی ہوئی ہے اور مجھے کئی سال ان
ممالک میں گزارنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے صوفیوں کی کئی مجالس میں شرکت بھی کی
پھر اپنے مشاہدات کو اپنی کتابوں میں بھی بیان کیا۔

خاص طور پر میں نے اپنی کتاب ”معلومات مهمہ من الدین“ (دین کی
اہم معلومات) کے باب ”الصوفیة فی میزان الكتاب والسنة“ کے تحت صوفیاء
کے متعلق بحث کی ہے۔ جدہ میں نشر و اشاعت کے ایک ادارہ ”دار المحمدی
للنشر والتوزیع“ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں صوفیوں کے متعلق اس بحث کو
علیحدہ ایک مستقل کتابچہ کی شکل میں تحریر کروں تاکہ لوگ صوفیہ کو کتاب و سنت کے ترازو
میں تولنے کے بعد واضح دلائل کی روشنی میں ان کی حقیقت سے آگہی حاصل کر سکیں۔

لہذا میں نے اس مستقل رسالہ میں صوفیت سے متعلقہ چند اہم ایجابات اور مفید
تحریروں کا اضافہ کیا ہے تاکہ لوگ صوفیاء کی کتاب و سنت سے مخالفت کو جان لیں۔

میں اپنے اس کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ وہ ان
صوفیوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ

سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کو مسلمانوں کے لیے مفید بنائے اور
اس کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے۔ آمین

محمد بن جمیل زینو

تصوف کی ابتدا

یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ امت مسلمہ میں تصوف کی ابتدا کب ہوئی اور سب سے پہلا صوفی کون تھا؟ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر آمد کے زمانہ میں ان کا کلام اس بارے میں کسی حد تک وضاحت کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”ہم نے بغداد اس حالت میں چھوڑا کہ اس میں زندیق لوگوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی تھی جسے وہ سماع کا نام دیتے تھے“

”زندیق لوگوں“ سے امام شافعی کی مراد یہاں صوفیاء ہیں اور ”سماع“ سے ان کی مراد گانا، بجانا، بھنگڑے اور دھمال ہیں۔

یہ بات تو معروف ہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر آمد 199 ہجری میں ہوئی تھی۔ امام شافعی کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”سماع“ کا معاملہ ان زندیقوں کی نئی اختراع ہے جب کہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ اس سے پہلے ظاہر ہو چکے تھے اور امام شافعی کا ان کے بارے میں کثرت سے بات کرنا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ امام شافعی کی مصر آمد سے پہلے اپنا وجود رکھتے تھے۔ مثلاً امام شافعی کا ان کے متعلق یہ قول کہ ”اگر کسی آدمی نے دن کے ابتدائی حصہ میں تصوف کو اختیار کر لیا تو وہ دوپہر سے پہلے احمق بن چکا ہوگا“ یہ تمام اقوال اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری کے اختتام سے پہلے ہی ایک ایسا فرقہ وجود میں آچکا تھا جسے علمائے اسلام کبھی ”زنادقہ“ اور کبھی ”صوفیہ“ کا نام دیتے تھے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہی نہ تھے بلکہ ان کے ابتدائی تلامذہ میں سے بھی ہیں کے اکثر اقوال میں تصوف کی طرف منسوب ان خاص اور معین افراد

کے متعلق بڑی نفرت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے امام صاحب رحمہ اللہ سے حارث محاسبی^① کے کلام کے بارے میں فتویٰ طلب کیا تو امام صاحب رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا:

”میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں ان کی مجلس اختیار کرنی چاہیے“

امام موصوف رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ اس بات سے آگاہ ہونے کے بعد دیا تھا کہ وہ لوگ اپنی مجالس میں آہ و بکا اور واویلا کرتے ہیں جس کو وہ ”محاسبہ نفس“ کا نام دیتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل میں عجیب خیالات اور وسوسے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ تحقیق کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کلام تیسری صدی ہجری کی ابتدا کا ہے۔ ابھی یہ صدی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ تصوف اپنی اصلیت ظاہر کر چکا تھا اور بڑی تیزی سے امت میں پھیل چکا تھا۔ صوفیہ اس قدر جرأت حاصل کر چکے تھے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جن کرتوتوں کو لوگوں سے مخفی رکھتے تھے ان کا برملا اظہار کرنے لگے۔

مذکورہ تفصیل ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ یہ صوفی تحریک اپنی ابتدا سے لے کر اپنے اعلانیہ ظہور تک تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں منظر عام پر آ چکی تھی۔ اسی دور میں صوفیاء کے تمام اکابرین اور بنیادی زعماء پیدا ہوئے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صوفیہ کے یہ تمام اکابرین فارسی النسل تھے ان میں سے کوئی ایک بھی عربی النسل نہیں تھا۔

پھر تصوف عقیدہ و تشریح کے اعتبار سے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور صوفیوں کے سرخیل منصور حلاج جیسے لوگ اپنے اعتقادات کو اشراف و سردار لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر چکے تھے۔ حسین بن منصور حلاج کے

① اس دور کا ایک صوفی تھا۔

کفریہ اعتقادات کی بنیاد پر ہی اس وقت کے علماء نے اس کے کفر اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جس کے نتیجے میں 309 ہجری میں اسے قتل کروایا گیا۔

اس واقعہ کے باوجود صوفیت مسلسل پھیلتی رہی اور اس کا پھیلاؤ بالخصوص فارس اور اس کے بعد عراق میں تھا۔ فارس میں صوفی تحریک کو اس لیے بھی پذیرائی حاصل ہوئی کہ وہاں ابو سعید المہینی نامی شخص نے ایک خاص نظام ”سرائے“^① قائم کیا جو بعد میں صوفیوں کا مرکز بن گیا، ابو سعید کے بعد عام صوفیاء نے اس نظام میں اسی کی تقلید کی۔

چوتھی صدی ہجری کے نصف میں صوفیاء کے مختلف سلسلوں کی ابتدا ہوئی جو بڑی تیزی سے عراق، مصر اور مغرب میں پھیل گئے۔ چھٹی صدی ہجری میں صوفیاء میں چند لوگوں کا ایک گروہ ظاہر ہوا جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی نسل سے ہے، ان میں سے ہر ایک نے ایک مخصوص طریقہ (سلسلہ) کی بنیاد رکھی اور اپنے مخصوص پیروکار قائم کیے۔ اس گروہ کے لوگوں میں سے ایک رفاعی تھا جو عراق، اور دوسرا بروی تھا جو مصر میں منظر عام پر آئے جن کے ماں، باپ اور خاندان کے متعلق کسی کو علم نہ تھا۔ اور مصر میں انہی میں سے شاذلی نام کا ایک آدمی بھی تھا۔ انہی چند مخصوص سلسلوں سے ان کی پے در پے مزید شاخیں اور سلسلے بنتے چلے گئے۔

چھٹی، ساتویں اور آٹھویں ہجری میں صوفی ازم کا یہ فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ صوفیوں کے ایک نئے فرقے نے جنم لیا جو ”درویشوں“ کے ساتھ مخصوص تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں مجذوب ظاہر ہوئے اور ہر طرف قبروں پر قبے نظر آنے لگے۔ مصر میں یہ سب کچھ سلطنتِ فاطمیہ (باطنیہ) کے مرہون منت ہے کہ جس نے عالم اسلام کے ایک

① اس سے مراد وہی قبوں اور مزارات جیسی رہائش گاہیں جہاں لوگ رات گزارنے کے لیے رک جاتے اور وہاں لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا اور رقص و سرود اور سماع بھی ہوتا تھا۔

وسیع خطے پر قبضہ جمارکھا تھا۔ مزارات کی تعمیر اور خود ساختہ قبریں انہی کے کارنامے ہیں، انہی خود ساختہ قبروں میں حسین بن علیؑ اور سیدۃ زینبؑ کی قبریں بھی ہیں جن پر انہوں نے میلاد اور کئی ایک دوسری بدعات و خرافات کو بھی فروغ دیا۔ مغرب میں سلطنتِ فاطمیہ کی ابتدا بنو عباس کی سنی حکومت کے خاتمے کے بعد ہوئی۔ اسی حکومت میں نے فرقہ صوفیہ کو ایک فوج کی شکل دی اور اسلام کی سرزمین سے صوفیوں کی شکل میں اس صلیبی لشکر کی مدد سے عالم اسلام پر چڑھائی کی۔

اس کے بعد یہ صورت حال ہر طرف عام ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد نویں، دسویں اور گیارہویں صدی ہجری میں اس طرح کے واقعات کثرت سے رونما ہونے لگے اور اسی دور میں صوفیوں کے دسیوں سلسلے ظاہر ہوئے اور صوفی عقیدہ و شریعت امت میں سرایت کرتی چلی گئی اور موجودہ اسلامی تہذیب و ترقی تک سرایت کرتی جا رہی ہے۔

امت اسلامیہ میں بیداری اور ترقی کی ابتدا ساتویں صدی ہجری کے آخر اور آٹھویں صدی ہجری کے شروع میں مجدد وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے ہاتھوں ہوئی جنہوں نے اسلام سے منحرف جن عقائد پر اپنے بیان و قلم سے یلغار کی ان عقائد میں صوفیوں کے عقائد اور افکار بھی شامل ہیں۔ اس راہ میں انہیں بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ کے بعد آپ کے تلامذہ امام ابن قیم، امام ابن کثیر، حافظ ذہبی اور ابن عبد الہادیؒ وغیرہ بھی ان باطل عقائد کے خلاف ایک مضبوط بند ثابت ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ تصوف، بگاڑ اور عقائد باطلہ کا یہ کانا بھی تقویت پکڑتا گیا اور امت اسلامیہ میں بہت زیادہ پھیل گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہویں صدی ہجری میں ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جن کا نام امام محمد بن عبد الوہابؒ ہے۔ امام موصوف

نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انداز پر اور ان کی کتب سے راہنمائی حاصل کرتے ہوئے ان باطل نظریات پر ایک کاری ضرب لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت اسلامیہ کی ایک نئی نشوونما اور ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ دنیائے اسلام کے کونے کونے سے اسلام کے ہمدرد اور مخلص لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ لیکن اس کے باوجود تصوف کا شکنجہ عالم اسلام کے اکثر علاقوں میں مضبوط رہا اور صوفیہ کے رموز و اصطلاحات ابھی تک اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ رموز صوفیاء سے مراد قبریں، مزارات، گمراہ شیوخ اور بے ہودہ عقائد ہیں۔

اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے دیکھیے:

1- عبدالرحمن بن عبدالحق کی تصنیف ”الفکر الصوفی فی ضوء الکتاب والسنۃ“

صفحہ 33

2- لیلی بنت عبداللہ کی تصنیف ”الصوفیۃ عقیدۃ و اہداف“ صفحہ 13، 17

صوفیت کتاب و سنت کے میزان میں

عالم اسلام میں تصوف کے پھیل جانے کے بعد صوفیہ کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ (School of thoughts) بن گئے۔ ایک تو وہ جو تصوف کی تائید و حمایت کرنے والے ہیں اور دوسرا وہ جو تصوف کی بیاگ دہل مخالفت کرنے والا ہے۔

ایک مسلمان اس سلسلہ میں حق کیسے پہچان سکتا ہے؟

کیا وہ ان لوگوں کا ساتھ دے جو صوفیہ کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے یا صوفیہ کے مخالفین میں شامل ہو جائے اور پہلے گروہ سے اجتناب کرے؟ اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ هَذَا خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ①

”پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔“

اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں اہل اسلام صوفیت کے نام تک سے واقف نہ تھے۔ اس کے بعد زہد اور ترک دنیا کو پسند کرنے والے لوگوں کے ایک گروہ نے صوف (اون) کا لباس پہننا شروع کر دیا، تب سے اس نام کا اطلاق ان لوگوں پہ کیا جانے لگا۔

① النساء: 59

ایک قول کے مطابق تصوف کلمہ ”صوفیاً“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی حکمت و دانائی ہے۔ یہ قول اس وقت منظر عام پر آیا جب یونانی فلسفہ کی کتب کا ترجمہ ہو چکا تھا۔^① بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تصوف ”صفاء“ سے ماخوذ ہے۔ مگر یہ دعویٰ درست نہیں کیونکہ اگر تصوف اس کلمہ ”صفاء“ سے ماخوذ ہوتا تو اس کا اسم نسبتی^② ”صفائی“ ہونا چاہیے تھا نہ کہ ”صوفی“۔

ابوالحسن ندوی اپنی کتاب ”ربانیۃ لارہبانیۃ“ میں لکھتے ہیں کہ: ”کاش یہ لوگ خود کو صوفیہ کہنے کی بجائے خود کو ”تزکیہ“ نام کی طرف منسوب کرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ (البقرة: 129)

”اور وہ (نبی ﷺ) انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔“

اس نئے نام نے مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا“

صوفیت میں آخر ”تزکیہ“ ہے کہاں؟ صوفیت میں شرک، ریا کاری اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔

ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ پہلے دور کے صوفیہ متاخرین صوفیہ سے اس اعتبار سے مختلف تھے کہ متاخرین میں بدعات متقدمین کے مقابلہ میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول ﷺ بدعات سے اپنے اس فرمان میں ڈراچکے ہیں کہ:

① یعنی یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر لفظ صوفی کا یہ ترجمہ کیا گیا۔

② کسی چیز کی طرف نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے مکہ کی طرف کسی کو منسوب کریں گے تو کہیں گے ”مکی“ اسی طرح محمد ﷺ کی طرف نسبت کریں گے تو کہیں گے ”محمدی“۔

«إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^①

”دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، یقیناً دین میں تمام نئے کام بدعت
ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تعلیمات تصوف کو اسلام کے ترازو میں رکھ کے
جانچیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ تعلیمات اسلام سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں؟
1..... صوفیہ کے کئی ایک سلسلے ہیں جیسے تجانیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شاذلیہ اور رفاعیہ۔ ان
کے علاوہ بھی ان کے بہت سے سلسلے ہیں اور ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ صرف وہی
حق پر ہے باقی تمام لوگ باطل پر ہیں۔ جب کہ اسلام فرقہ واریت سے روکتا ہے
، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِيْعًا﴾ - (سورۃ الروم: 31، 32)

”اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے
دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہ ہو گئے۔“

2..... صوفیہ غیر اللہ مثلاً انبیاء اور زندہ و مردہ اولیاء کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ”المدد یا
رسول اللہ“، ”یا رسول اللہ آپ یہ ہی ساری امیدیں ہیں“
جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کو پکارنے سے منع فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے
اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں:

① اسنادہ صحیح: سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ: 4607 واللفظ لہ؛ سنن

ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی الاخذ بالسنۃ واجتناب البدع: 2676 مسند؛ احمد: 126/4

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ

فِائِكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورۃ یونس: 106)

”اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔“

اس آیت میں ”ظالمین“ سے مراد ”مشرکین“ ہیں

اور اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے:

«الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ①

”پکار ہی عبادت ہے۔“

سو پکارنا بھی نماز کی طرح ایک عبادت ② ہے جو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے،

① صحیح: سنن ترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء فی فضل الدعاء، باب منه؛ 3372 واللفظ له؛ سنن ابی داؤد، کتاب الدعاء، باب الدعاء؛ 1479؛ سنن ابن ماجہ، ابواب الدعاء، باب فضل الدعاء؛ 3828، سنن ابی داؤد میں منسور نے اعمش کی متابعت کر رکھی ہے۔

② کون سا پکارنا منع ہے؟ یہاں کچھ لوگ بڑی عجیب سی بات کر کے لوگوں کے لیے غیر اللہ کو پکارنے کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ایک دوسرے کو کسی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ایک شخص کسی سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز پکڑا دو یا کسی اور کام میں مدد چاہتا ہے تو کیا یہ شرک ہے؟ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت لوگوں کی پکار کیا تھی اور کن کے سامنے تھی؟ تو قرآن مجید کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ میں جس پکار کو عبادت قرار دیا گیا یا جس پکار کو شرک کہا گیا ہے وہ کسی کو ایسی چیز کے لیے پکارنا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے لیے خاص کر رکھا ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اٹھانا، یا ایسی چیز کے لیے پکارنا جو اللہ ہی دے سکتا ہے کوئی اور نہیں جیسے اولاد، خوشی، دنیا و آخرت کی کامیابی وغیرہ۔ رہی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اختیار میں رکھی ہیں جیسے روزمرہ کے کاموں میں سے کسی کام کا کہنا تو ایسی بات کو تو کوئی بھی شرک نہیں کہتا۔ تو ایسی باتوں کو ان شرکیہ باتوں میں خلط ملط (mix) کر دینا کوئی انصاف =

چاہے وہ رسول اللہ ﷺ یا کسی ولی کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی پکار شرک اکبر میں سے ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔

3..... صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کئی ایک ابدال، قطب اور اولیاء ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کی نگرانی اور تدبیر لگا رکھی ہے۔ جب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ایک جواب نقل کیا ہے جو کہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ:

﴿وَمَنْ يَدْعُوا الْأَمْثَلُ فَسَبِقُوا لَنَا اللَّهُ﴾ (سورۃ یونس: 31)

”اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے ”اللہ“۔“

مزید براں صوفیہ مصائب اور مشکلات میں غیر اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ

بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤﴾﴾ (سورۃ الانعام: 17)

”اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے

والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح

قادر ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ مشرکین کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان

= کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (الاحقاف:

05) اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے؟ اس آیت کریمہ پر غور و فکر

کرنے سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے۔

پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے:

﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَوْنِ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ قَالَ بِهِ

تَجَرُّونَ﴾ (سورۃ النحل: 53)

”اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں

تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑگڑاتے ہو۔“

4..... بعض صوفیہ وحدۃ الوجود^① عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک خالق و مخلوق کے

درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے اور ہر چیز ہی معبود ہے۔ ان باطل

نظریات میں ان صوفیہ کا سرخیل ابن عربی جو کہ دمشق میں مدفون ہے۔ وہ کہتا ہے:

العبد رب ، والرب عبد

یالیت شعری من المکلف؟

ان قلت عبد فذاك حق

او قلت رب فأنی یکلف؟^②

”بندہ رب ہے، اور رب بندہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ پھر مکلف^③ کون

ہے؟ اگر تم کہو کہ وہ بندہ ہے تو بندہ ہی تو حق (یعنی رب) ہے اور اگر تم کہو

رب ہے تو پھر رب مکلف تو نہیں ہو سکتا؟۔“

① آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوقات ایک ہی وجود کی مختلف شکلیں ہیں۔ انسان ہوں

یا جانور سب ایک ہی وجود کے مختلف مظاہر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے اور اس کی بے شمار اور مختلف

شکلیں ہیں، انسان، جنات، جانور، چرند پرند وغیرہ سب اللہ ہی کا وجود ہیں، ہر چیز میں خدا ہے (نعوذ باللہ)

دیکھئے: جامع نسیم اللغات؛ ص 1215

② الفتوحات المکیة لابن عربی

③ جس پر اعمال کو بجالانے کی تکلیف ڈالی گئی ہو، جیسے انسان اور جنات۔

5..... صوفیہ لوگوں کو ترک دنیا، ترک اسباب اور ترک جہاد کی طرف بلاتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَابْتَغِ فِيهَا أَتْكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (القصص: 77)

”اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔“

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: 60)

”اور جتنا کر سکوان کے مقابلے کے لیے قوت تیار کرو۔“

6..... صوفیہ احسان^① کو اپنے شیوخ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ ان کے مشائخ اپنے مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس وقت اپنے شیخ کا تصور ذہن میں رکھو یہاں تک کہ اپنی نمازوں میں بھی اپنے شیخ کے تصور ہی کو اپنے ذہنوں میں رکھو۔

میں نے خود اپنے ایک عزیز کو دیکھا اس نے دوران نماز اپنے شیخ کی تصویر کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ تو صوفیہ کا مرتبہ ”احسان“ ہے، جب کہ رسول اللہ ﷺ احسان کی کیا تشریح فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

«الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ

① یہ ایک خاص اصطلاح ہے جس کی وضاحت خود نبی ﷺ نے فرمائی کہ ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت (ایمان کے اعلیٰ درجے کے ساتھ) ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو (اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو کم از کم یہ تو ہو کہ تم اسے نہیں تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ (صحیح مسلم: 8) یعنی احسان ایمان کی وہ کیفیت ہے جو عمل بجالانے کے دوران انسان کی ہونی چاہیے۔

یَرَاكَ» ①

”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ (ایمان) نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم اتنا ضرور (تصور) کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

7..... صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ میں نہیں ہونی چاہیے اور بطور دلیل رابعہ عدویہ ② کا یہ جملہ نقل کرتے ہیں:

(اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ أَعْبُدُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ فَأَحْرِقْنِي فِيهَا وَإِنْ كُنْتُ أَعْبُدُكَ طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ فَأَحْرِمْنِي مِنْهَا)

”اے اللہ اگر میں تیری عبادت تیری آگ کے خوف سے کروں تو مجھے اسی آگ میں جلا نا اور اگر میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں کروں تو مجھے اس جنت سے محروم ہی رکھنا۔“

اسی طرح میں نے صوفیہ کو عبد الغنی نابلسی کا یہ قول گنگناتے سنا ہے:

(من كان يعبد الله خوفا من نارهِ فقد عبد النار، ومن عبد لله طلباً للجنة فقد عبد الوثن).

”جس نے اللہ کی عبادت اس کی آگ کے خوف سے کی تو درحقیقت اس نے آگ کی عبادت کی اور جس نے اللہ کی عبادت جنت کی طلب میں کی تو

① صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۸، سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر: 4695، سنن

ترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی وصف جبریل للنبی ﷺ: 2610

② یہ وہی عورت ہے جو مائی رابعہ بھری کے نام سے مشہور ہے۔

درحقیقت اس نے وثن^① کی عبادت کی۔“

جب کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی اس بات پر تعریف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو رغبت اور ڈر کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونََنَا رِعْبًا وَرَهْبًا﴾

(الانبیاء: 90)

”بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔“

رغبت سے مراد جنت میں رغبت و لالچ اور خوف سے مراد اللہ کے عذاب سے خوف رکھتے ہوئے۔

اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں:

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

(الزمر: 13)

”کہہ دے میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“

8..... صوفیہ رقص و سرود کو مباح قرار دیتے ہیں اور بہت بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

① اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پرستش کی جاتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ چیز کوئی جسم نہیں رکھتی ہوگی بلکہ محض کوئی تصویر یا تمثیل ہوگی تو اس کو ”صنم“ کہا جاتا ہے اور اگر وہ چیز کوئی جسم یا وجود رکھتی ہو تو اس کو ”وثن“ کہتے ہیں، جیسے مال، اولاد یا کسی اور کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «اللهم لانجعل قبری وثنا» (مسند حمیدی: 1025 و سندہ صحیح) ”اے اللہ میری قبر کو وثن (عبادت گاہ) مت بنانا۔“

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

(الأنفال: 2)

”ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔“

اسی طرح جب آپ صوفیہ کو ”اللہ“ کا ذکر کرتے دیکھیں گے تو آپ کے ان کے ذکر سے لفظ ”اللہ“ کا تلفظ ^① ”آہ، آہ“ ہی سنائی دے گا۔ جب کہ اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں:

﴿أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾. ^②

”سب سے افضل ذکر ”لا الہ الا اللہ“ ہے“

اسی طرح ذکر اور دعا میں آواز کو بلند کرنا ^③ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی رو سے ممنوع ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ^④

(الأعراف: 55)

”اپنے رب کو گڑگڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“

① صرف لفظ ”اللہ“ کا ورد یعنی اللہ ہو اللہ ہو کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ بلکہ قرآن و حدیث میں

لفظ ”اللہ“ کے ذکر کے ساتھ یا تو کوئی سوال کیا جاتا ہے یا اس کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے۔

② حسن: سنن ترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستحابة: 3383

سنن ابن ماجہ، ابواب الادب، باب فضل الحامدین: 3800

③ اللہ کے ذکر اور دعا میں اصل تو یہی ہے کہ اس کو پست آواز سے کیا جائے مگر جہاں جہاں نبی ﷺ نے

ذکر اور دعا کے ساتھ آواز بلند کرنے کی تعلیم دی ہے وہاں آواز کو بلند ہی کیا جائے گا جیسا کہ جماعت کے

ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آمین کہنا۔ آمین بھی ایک دعا ہے۔

تفسیر جلالین میں ہے کہ ”لا یحب المعتدین فی الدعاء بالتشدد و رفع الصوت“۔^①

”اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی وہ منہ پھاڑ پھاڑ کر دعا کرتے ہیں اور آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔“

ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی دوران ذکر بلند آوازیں نہیں تو آپ ﷺ نے ان سے کہا:

«أَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ»۔^②

”لوگو! اپنے آپ پر کنٹرول رکھو، بلاشبہ تم کسی بہرے یا غائب ذات کو نہیں پکار رہے بلکہ تم تو ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔“

”معکم“ کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری سنتا ہے۔ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہارے احوال کو بھی جانتا ہے۔

9..... صوفیہ میں شراب اور مدہوشی کا تذکرہ عام ہے، ان کا شاعر ابن الفارض کہتا ہے:

شربنا علی ذکر الحبيب مدامة
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

① تفسیر الجلالین: 549/1

② صحیح بخاری، کتاب الجهاد والسير، باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التکبیر: 2992؛

صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذکر إلا فی المواضع:

”ذکر حبیب کے ساتھ ہی ہم نے جام تھام لیے اور ہماری حالت یہ ہے کہ

شراب کشید کئے جانے سے قبل ہی ہم مدہوش ہو گئے۔“

اور میں نے ان کو یہ شعر مساجد میں گنگناتے سنا ہے:

ہات کأس الراح واسقنا الأقداح

”لاؤ شراب کے جام اور پیانے بھر بھر کے پلاؤ ہمیں۔“

سابقہ اشعار میں ”المدامة“ ، ”الراح“ دونوں شراب کے نام ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ صوفیہ کو شرم نہیں آتی وہ اللہ کے گھروں میں جام و سبو کے تذکرے

کرتے ہیں جن کی تعمیر کا مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہے نہ کہ اس حرام چیز کے چرچے کے

لیے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

(سورة المائدة: 90)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور شرک کے

لیے نصب کردہ چیزیں ^① اور فال کے تیر ^② سراسر گندے ہیں، شیطانی کام

سے ہیں، سو اس سے بچو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

① یعنی وہ تمام جگہیں جہاں کسی بھی چیز کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہو خواہ کوئی قبر ہو یا علم یا کوئی شخصیت وغیرہ۔

② مشرکین نے بتوں کے ہاتھوں میں تیر تھمائے ہوئے تھے اور کوئی اہم کام یا سفر درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں میں سے کوئی ایک تیر نکالنے اس پر جو لکھا ہوتا اس پر عمل کرتے تھے۔ ان پر مختلف باتیں لکھی ہوتی تھیں مثلاً: یہ کام کرو یہ نہ کرو وغیرہ۔

10..... صوفیہ اپنی مجالس ذکر میں صنفِ نازک اور امرد^① لڑکوں کے تذکرے کرتے ہیں اور ان کی مجالس میں محبت، عشق، شہوت و خواہشات اور لیلیٰ و سعاد^② کے تذکروں کا تکرار پایا جاتا ہے۔ گویا یہ مجالس ذکر نہیں بلکہ مجالس رقص و سرود ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ تالیوں کا پینا جانا اور چیخ و پکار بھی ان مجالس کا حصہ ہے۔ جب کہ تالیاں بجانا مشرکین کی نہ صرف عادت ہے بلکہ عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾

(الأنفال: 35)

”اور اس گھر کے پاس ان کی نماز کبھی سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا نہیں ہوتی۔“

”مکاء“ سیٹی بجانے اور ”تصدیہ“ تالیاں پیننے کو کہتے ہیں

11..... صوفیہ دف کا استعمال کرتے ہیں جو ان کے ہاں ”مزہر“ کے نام سے معروف ہے۔ اور یہ شیطان کا ساز ہے۔

احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو ان کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ ”مزمار الشیطن“ یعنی شیطان کا ساز ہے۔ انہوں نے یہ بات دو مرتبہ دہرائی۔ یہ معاملہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

① وہ لڑکے جن کے چہرے پر ابھی تک داڑھی نہ آئی ہو۔

② لیلیٰ کی طرح ایک اور کردار جو اسی عشق و محبت کے سلسلہ میں اہل عرب کے ہاں معروف ہے۔

«دَعَّهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهُمَا فِي يَوْمِ عِيدٍ»^①

”اے ابو بکر! ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے“

اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دف کو شیطان کا ساز قرار دیا تو نبی اکرم ﷺ نے اس بات کا انکار نہیں کیا بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا یہ کہ عید کا دن ہے۔^②

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ذکر و اذکار کے وقت دف کا استعمال کیا ہو، بلکہ یہ صوفیہ کی بدعات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے بدعات سے ڈراتے ہوئے فرمایا:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»^③

”جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔“

مردود کا مطلب ناقابل قبول ہے۔

12..... بعض صوفیہ لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ماتم کرتے ہیں اور ”ہائے دادا“ کے الفاظ^④ سوشیاٹین اس فعل پر ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اس پکار میں غیر اللہ سے مدد کا طلب کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلیل ہے:

① صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب قصة العيش.....: 949، 3529؛ صحیح مسلم، کتاب

صلاة العیدین، باب الرخصة فی اللعب الذی لامعصية فيه.....: 892

② یعنی عید کے دن یہ دف ٹھیک ہے وہ بھی صرف چھوٹی بچیوں کے لیے اس کے علاوہ دنوں میں یہ شیطان کا ساز ہی ہے۔

③ صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة ورمحدثات الامور: 1718

④ غالباً وہ اس کے ذریعے اپنے بزرگوں کو مدد وغیرہ کے لیے پکارتے ہیں اور درحقیقت وہ شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾
وَأَنَّهُمْ لَيَصَّدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾﴾

(الزخرف: 37، 36)

”اور جو شخص رحمن کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ اور بے شک وہ انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ پر ہیں۔“

تعب کی بات ہے کہ بعض جاہل لوگ ان خرافات کو کرامات کا نام دے دیتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ لوگ جن کی طرف ان کرامات (درحقیقت خرافات) منسوب کر رہے ہوتے ہیں وہ فاسق بلکہ تارک نماز بھی ہوتے ہیں پھر اس چیز کو کرامت کا نام کیسے دیا جاسکتا ہے جب کہ صاحب کرامت ”یا جہاد“ وغیرہ کی پکار کے ذریعے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہو۔ کرامت تو دور کی بات یہ تو واضح شرک اور گمراہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (الأحقاف: 05)

”اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے۔“

جو ان گمراہ کن اعمال کو کرامات کا نام دیتا ہے تو درحقیقت وہ بتدریج گمراہی کے راستے پر بڑھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ یہ راستہ پہلے ہی اپنے لیے پسند کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (مریم: 75)

”کہہ دے جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ رحمن اسے ایک مدت تک

مہلت دے۔“

13..... صوفیہ کے کئی سلسلے اور طرق ہیں مثلاً تجانی، شاذلی اور نقشبندی وغیرہ جب کہ اسلام

کا صرف ایک ہی سلسلہ اور راستہ ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا:

«هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا».

”یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے“

پھر اس کے بعد اس لکیر کے دائیں اور بائیں کچھ لکیریں کھینچیں اور فرمایا:

«هَذِهِ السُّبُلُ، لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو

إِلَيْهِ».

”یہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اپنی طرف

بلاتا ہے۔“

پھر یہ آیت تلاوت کی:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ (الأنعام: 153) ①

① **إسناده حسن:** مسند احمد: 1/435؛ سنن الدارمی، المقدمة، باب كراهية أخذ الرأي؛

208؛ صحيح ابن حبان، باب الإعتصام بالسنة وما يتعلق بها.....6؛ السنن الكبرى للنسائي؛

10/95 ح 1111؛ الشريعة للأجری: 12؛ المستدرک للحاکم: 2/318 وقال: هذا حديث صحيح

الاسناد ولم يخرجاه۔

”اور بلاشبہ یہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ راستے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹادیں گے، اسی چیز کی وصیت تمہیں تمہارے رب نے کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“
 14..... صوفیہ کشف^① اور علم غیب کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جب کہ قرآن یہ کہتے ہوئے ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ﴾

(سورة النمل: 65)

”کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ﴾^②

”اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔“

15..... صوفیہ کا ایک مذموم عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو اپنے نور سے پیدا کیا پھر ان کے نور سے باقی مخلوقات کو پیدا کیا۔

قرآن مجید صوفیہ کے اس عقیدے کی بھی تکذیب کرتا ہے:

﴿قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اَتَمَمَّا الْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ﴾

(الكهف: 110)

① کشف کا مطلب کھل جانا، پردوں کا اٹھ جانا، جس کو کشف ہوتا ہے اس کو صاحب کشف کہتے ہیں اور ان کے گمان کے مطابق ایسے شخص سے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ دور و نزدیک اور حاضر و غیب ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔

② **إسناده صحيح**: المعجم الكبير للطبرانی: 18/7؛ المستدرک للحاکم: 7/1، اسی طرح یہ

الفاظ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ن موقوف روایت میں بھی موجود ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری: 7380

”کہہ دیجئے! میں بھی تو محض تمہاری طرح بشر ہوں البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تَخْلِقِ آدَمَ کے متعلق فرمایا:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝۷۱﴾ - (ص: 71)

”جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا: بے شک میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔“

اور رہی یہ حدیث:

«اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر».

”اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ تمہارے نبی کا نور تھا۔“

تو یہ من گھڑت، موضوع اور باطل روایت ہے۔^①

16..... صوفیہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محمد ﷺ کی وجہ سے تخلیق کی

ہے۔ قرآن مجید یہ کہتے ہوئے ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝۵۶﴾ - (الذاریات: 56)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اکرم ﷺ کو یہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝۹۹﴾ - (الحجر: 99)

”موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔“

① اس روایت پر سیر حاصل بحث کے لیے دیکھئے: ”جعلی جزء کی کہانی اور علمائے ربانی“ از مرتب محترم حافظ ندیم ظہیر عظیمی۔

آیت میں ”الیقین“ سے مراد موت ہے۔

17..... صوفیہ کا ایک غلط گمان یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جب کہ قرآن کریم موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کر کے ان کو جھوٹا قرار دیتا ہے:

﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ﴾ (الأعراف: 143)

”اے میرے رب! تو مجھے دیکھنے کی طاقت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔“

علامہ غزالی نے اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ کے باب ”حکایۃ المحبین و مکاشفاتہم“ (محبت کرنے والوں کی حکایات اور ان کے مکاشفات) میں لکھا ہے کہ:

”ابوتراب (ایک بزرگ) نے ایک دن اپنے ایک دوست سے کہا: کاش تو ابو یزید کو دیکھ لیتا! اس نے جواب دیا: مجھے انھیں دیکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کو دیکھ چکا ہوں اور اللہ کی رویت نے مجھے ابو یزید کو دیکھنے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ابوتراب نے کہا تو ہلاک ہو جائے! اللہ کے مشفق تیری اتنی جرات کہ تم اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو! اگر تم ابو یزید بسطامی کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو ستر مرتبہ دیکھنے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا۔“

www.KitaboSunnat.com

اس کے بعد علامہ غزالی لکھتے ہیں:

”ایسے مکاشفات کا انکار کرنا ایک مؤمن کے شایان شان نہیں۔“^①

میں (مصنف) کہتا ہوں کہ ایک مؤمن پر واجب ہے کہ وہ ایسی خرافات کا انکار

① احیاء علوم الدین: 365/4

کرے جو کفر و کذب پر مبنی ہیں اور قرآن، حدیث اور عقل تک کے منافی ہیں۔

18..... صوفیہ کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں بیداری کی حالت میں بھی دیکھا جاسکتا جب کہ قرآن یہ کہتے ہوئے ان کی تکذیب کرتا ہے۔

﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ (المؤمنون: 100)

”اور ان کے پیچھے اس دین تک کے لیے پردہ ہے جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔“

یعنی مرنے والوں کے درمیان اور قیامت کے درمیان ایک پردہ، ایک رکاوٹ حائل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی سے بھی یہ منقول نہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہو۔ تو کیا یہ صوفیہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر افضل ہیں؟ سبحانک هذا بہتان عظیم .

19..... صوفیہ کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ ﷺ کے واسطے

کے بغیر اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ:

”میرے دل نے مجھے میرے رب سے روایت بیان کی۔“

ابن عربی مدنون دمشق اپنی کتاب ”الفصوص“ میں ہرزہ سرائی کرتا ہے:

”ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے بعد ان کے جانشین

بنے اور آپ ﷺ کے واسطے سے کسی شرعی حکم کو لیتے ہیں یا پھر اجتہاد کرتے

ہیں اور اس کی بنیاد بھی اصل یعنی نص پر ہوتی ہے جب کہ ہم میں کچھ ایسے

لوگ بھی موجود ہیں جو بلا واسطہ اللہ کے جانشین ہیں اور اسی سے علم حاصل

کرتے ہیں۔“^①

① فصوص الحکم

میں کہتا ہوں: یہ مذکورہ بالا بات صریحاً قرآن مجید کے خلاف ہے جس میں یہ واضح طور پر منصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچادیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ﴾ (المائدة: 67)

”اے اللہ کے رسول! جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل

کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچادیتے۔“

کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرے یہ سراسر جھوٹ اور واضح افتراء ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ^① نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ابن عربی نے یادہ گوئی کی ہے۔ کیونکہ وہ ذات تو کبھی بھی ہم سے غائب نہیں ہوتی کہ اسے خلیفہ کی حاجت ہو بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں نہیں ہوتے، سفر وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو ہماری غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان کی حفاظت فرماتی ہے۔

حدیث میں سفر کی جو دعاء منقول ہے اس میں آتا ہے:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ»^②

”اے اللہ! تو ہی ہمارا سفر کا ساتھی اور پیچھے ہمارے گھر میں خلیفہ ہے۔“

① ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکر ایسے ہیں جو انسان کو اللہ کا خلیفہ لکھتے ہیں حالانکہ یہ بات کتاب و سنت بلکہ عقل کے بھی سراسر خلاف ہے کیونکہ ”خلیفہ“ کا معنی ہے ”جانشین“ یہ فارسی کا لفظ ہے اور دو الفاظ کا مجموعہ ہے ”جا“ جس کا معنی ”جگہ“ ہے اور ”نشین“ جس کا معنی بیٹھنے والا ہے ”کسی کی جگہ بیٹھنے والا“ یعنی کسی کی جگہ سنبھالنے والا اس کی غیر موجودگی میں یا پھر اس کی وفات کے بعد، جب کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے تمام نقائص سے مبرا ہے تو پھر کیسے انسان کو اس کا خلیفہ (جانشین) کہا جاسکتا ہے؟؟

② صحیح مسلم، کتاب الحج، باب استحباب الذکر.....: 1342

20..... صوفیہ نبی کریم ﷺ پر درود کے نام پر مجالس و میلاد کا انعقاد کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ نبی ﷺ کی تعلیمات کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ مخالفت ذکر میں آواز بلند کرنے اور ایسے اشعار اور قصے پڑھنے کی صورت میں سامنے آتی ہے جن میں صریحاً شرک پایا جاتا ہے۔ میں نے سنا یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:

المدد یا عربض الجاہ المدد
ویا مفیض النور علی الوجود المدد
یا رسول اللہ فرج کربنا
ما راک الكرب الا وشرد

”مدد اے شرف و جاہ کے بادشاہ مدد، مخلوق کے لیے نور کے سیل رواں مدد،
اے اللہ کے رسول! ہماری تکلیف دور فرمائیے، مصائب آپ کو دیکھ کر کافور
ہو جاتے ہیں۔“
میں کہتا ہوں:

”مخلوق کے لیے نور کی سیل رواں ذات اور مصائب و مشکلات میں کشادگی
عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔“

21..... صوفیہ قبروں کا قصد کر کے، اہل قبور سے تبرک کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس جگہ
کا طواف کرنے، وہاں جا کر جانور ذبح کرنے اور دعائیں مانگنے کے لیے سفر کرتے
ہیں۔ یہ لوگ نبی ﷺ کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں:

«لَا تُسَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ①

”تین مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے ②

مسجد حرام، میری مسجد (مسجد نبوی ﷺ) اور مسجد اقصیٰ (بیت المقدس)۔“

22..... صوفیہ اپنے اکابر کی عقیدت کے معاملہ میں بڑا غلو کرتے ہیں اور ان کے اقوال و

افعال کو حرف آخر سمجھتے ہیں اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے قول کی

مخالفت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

الحجرات: 01

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے مت بڑھو۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

﴿لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي

الْمَعْرُوفِ﴾ ③

”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف

بھلائی میں ہوتی ہے۔“

① صحیح بخاری، کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 1189، صحیح مسلم کتاب الحج، باب فضل المساجد الثلاثة: 1397 واللفظ له

② یعنی اس جگہ اور وہاں موجود لوگوں کی خیر و برکت کے عقیدہ کے ساتھ سفر کا ارادہ نہ کیا جائے۔ ورنہ مطلق سفر کرنا ممنوع نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ مغالطہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ان تین مساجد کے علاوہ سفر کرنا جائز ہی نہیں؟

③ صحیح بخاری، کتاب أخبار الآحاد، باب ماجاء في إجازة الخیر الواحد الصدوق 7257،

صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 1840۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں لیکن ”لا احد“ کا لفظ مسند احمد: 66/5 اور المستدرک للحاکم: 132/3 میں ہے۔ واللہ اعلم

23..... صوفیہ جادو اور طلسم پر نہ صرف یقین رکھتے بلکہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ استخارہ کے نام پر مخصوص حروف اور ہندسوں کا استعمال اور تعویذ گنڈے بھی ان کے معمولات کا حصہ ہیں۔

میں کہتا ہوں یہ لوگ استخارہ میں میاں بیوی کے نام کا زائچہ بنانے پر اصرار کیوں کرتے ہیں؟ اور اسی طرح کی مزید بدعات میں غرق ہو کر استخارہ کے مسنون طریقہ اور دعا کو چھوڑ دیتے ہیں جو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دعائے استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں، آپ ﷺ فرماتے:

جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرائض کے علاوہ دو رکعات ادا کرے اور پھر یوں کہے:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَحِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ
وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ
قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي - وَآجِلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ
لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي - وَآجِلِهِ
فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ
ثُمَّ ارْضِنِي» ①

① صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی: 1162، 6382

”اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعے خیر طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے طاقت اور استطاعت مانگتا ہوں اور میں تیرے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں یقیناً تو ہی قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کو بہت بہتر جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے، میرے دین اور میری معیشت اور میرے انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کام کو میری قدرت میں کردے اور اس کو میرے لیے آسان کردے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے انجام کار کے لیے برا ہے تو تب تو اس کام کو مجھ سے ہٹادے اور مجھے اس سے ہٹادے اور جہاں کہیں بہتری ہو وہاں مجھے قدرت عطا فرما پھر مجھے اس پہ خوش کردے۔“

24..... صوفیہ نے رسول اللہ ﷺ سے ثابت شدہ درود کو چھوڑ کر خود ساختہ درود وضع کیے ہیں جن میں صریحاً شرک پایا جاتا ہے، اور ایسے درود^② کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے ایک لبنانی صوفی کی کتاب ”افضل الصلوات“ میں پڑھا وہ لکھتا ہے: اے اللہ! تو محمد ﷺ پر اتنا درود

② ایسے خود ساختہ درود بنا کر وہ اللہ کے رسول ﷺ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ شرک پر مبنی درود اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ناراضی کا ہی سبب بن سکتے ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ وہ اس خود ساختہ درود کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کرنے کی آڑ میں بہت بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کا ثواب مقرر کرنا تو اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں اور رسول اللہ ﷺ بھی اللہ کے حکم سے ہی کسی چیز کا ثواب مقرر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنی طرف سے کسی چیز کا ثواب مقرر کرتا ہے تو وہ یقیناً ظلم کر رہا ہے۔

بھیج کہ تو اسے اپنی صفت احدیت^① اور قومیت^② عطا فرما دے۔

میں کہتا ہوں: احدیت اور قومیت اللہ کی صفات اور اس کے اسماء میں سے ہیں جو کہ صرف اللہ کے ہی لائق ہیں اس کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔

اسی طرح ایک اور کتاب ”دلائل الخیرات“ میں بھی بدعت پر مبنی درود پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔

اے میرے مسلمان بھائی! صوفیہ کے اعتقادات اور افعال کو اسلام کے ترازو میں پرکھنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ اسلام سے کس قدر دور ہیں؟ پھر عقل سلیم بھی ایسی بدعات کو رد (reject) کر دیتی ہے جو انسان کو کفر و شرک کے گڑھے میں دھکیل دے۔

① اللہ کا اپنی ذات و صفات میں یکتا ہونا۔

② اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ابد تک قائم ہی قائم ہے اور وہی دوسروں کو قائم رکھتا ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔

صوفیوں کے اقوال

اکثر لوگوں کا صوفیوں کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں اور ان میں بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے ان کے چند اقوال پیش کروں تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ اسلام سے اور قرآنی تعلیمات سے کس قدر دور ہیں۔

1..... اکابرین صوفیہ میں سے مشہور صوفی محی الدین ابن عربی مدفون دمشق اپنی کتاب ”الفتوحات المکیة“ میں لکھتا ہے:

”بہت سی ایسی احادیث ہیں جو سنداً یعنی راویوں کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہیں مگر جب ایسی احادیث کو کسی صاحب کشف کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ان کا جائزہ لیتا ہے پھر اس حدیث کے بارے میں نبی ﷺ سے پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ”میں نے تو یہ کہا ہی نہیں اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی حکم دیا ہے“ تب اس حدیث کا ضعف صاحب کشف یعنی صوفی پہ واضح ہو جاتا ہے سو صاحب کشف کو رب کی طرف سے ملنے والی اس دلیل کی بنا پر ایسی احادیث پر عمل چھوڑ دیا جائے گا اگرچہ اہل نقل^① اس کے

① یہاں اس نے اہل نقل سے محدثین کو مراد لیا ہے، یعنی پورے ذخیرہ احادیث کو ہی بے اعتبار اور بے وقعت بنا کے رکھ دیا، محدثین نے کتاب و سنت کے دلائل سے جو اصول و ضوابط راویان حدیث اور روایات کو پرکھنے کے لیے وضع کیے، جو ”علم رجال“ کے نام سے مشہور ہیں ان سب کو بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ کیونکہ ان صوفیوں کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ احادیث ہی تو ہیں جو واضح طور پر ان کی قلبی کھولنے والی ہیں اور وہ محدثین بھی ان کے کام میں رکاوٹ ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں ایسے باطل عقائد کا کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا۔

راویوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس پر عمل ہی کیوں نہ کر رہے ہوں کیونکہ بہر حال ایسی احادیث صحیح نہیں ہوتیں۔“

اسی طرح کی بات عجلونی کی کتاب ”الأحادیث المشہورة“ کے مقدمہ میں بھی موجود ہے۔

یہ انتہائی خطرناک جسارت ہے جس کی زد نہ صرف عظیم محدثین مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ و مسلم رحمہ اللہ وغیرہ پر پڑتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کی زد پڑتی ہے۔ 2..... ابن عربی ”وحدة الادیان“ کا بھی قائل تھا یعنی بقول اس کے یہودیت، نصرانیت، صنم پرستی اور اسلام سب ایک ہی دین ہیں۔

وقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي
اذا لم يكن دينه الى ديني داني
فاصبح قلبي قابلا كل حالة فمرعي
لغزلان ودير لرهبان وبيت لاوثان
وكعبة طائف والواح وتوراة ومصحف قرآن
”آج سے پہلے میں اپنے ایسے دوست کا انکار کیا کرتا تھا^① جس کا دین میرے دین کے قریب نہیں ہوتا تھا، اب میرا دل ہر حالت میں اسے قبول کرنے والا بن گیا^② وہ ہر نون کی چراگاہ بھی ہے۔^③ اور راہبوں کے لیے

① یعنی میں ہر اس شخص کو اپنا دوست نہیں سمجھتا تھا جو میرے دین پہ نہیں ہوتا تھا۔

② یعنی اب میرا دل ہر شخص کو قبول کرنے والا بن گیا ہے اس شخص کا دین خواہ کوئی سا بھی ہو۔

③ جیسے جانور مختلف ہوتے ہیں مگر ایک ہی چراگاہ سے چرتے ہیں اسی طرح لوگ اگرچہ مختلف مثلاً یہودی اور نصرانی وغیرہ اور عبادت کے طریقے بھی مختلف ہیں مگر عبادت ایک ہی ذات کی ہے اور دین بھی ایک ہے۔

گر جاگھر بھی، بت پرستوں کے لیے صنم کدہ بھی ہے اور طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ بھی، اس میں توراہ کی تختیاں ہیں اور قرآنی صحیفہ بھی۔“
قرآن ابن عربی کی ایسی باتوں کا رد کرتا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (ال عمران: 85)

”اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“

3..... ابن عربی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ مخلوق ہے اور مخلوق اللہ^① ہے اور یہ خالق و مخلوق اور ابد و معبود دونوں ایک دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بات یوں بیان کرتا ہے:

في حمدني واحمده ويعبدني واعبده
”وہ میری حمد کرتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، وہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔“

4..... ابن عربی اپنی کتاب ”الفصوص الحکم“ میں کہتا ہے:

”جب آدمی اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے تو درحقیقت وہ اپنے معبود سے مجامعت کر رہا ہوتا ہے۔“ نعوذ باللہ

5..... مذکورہ بالا قول کی تشریح کرتے ہوئے نابلسی (صوفیوں کے اکابرین میں سے ایک) کہتا ہے کہ:

① یعنی سب کچھ نعوذ باللہ اللہ ہی کے وجود کی مختلف شکلیں ہیں۔

”وہ یعنی بندہ حق یعنی اللہ سے نکاح کر لیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ان مردوروں کی ایسی لغویات سے بہت بلند ہے۔

6..... ابو یزید بسطامی ^① اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

”اپنی وحدانی سے مجھے مزین کر دے اور مجھے اپنی ربانیت کا لبادہ اوڑھا

دے، اور مجھے اپنی احدیت کی طرف اتنا بلند کر لے کہ جب تیری مخلوق مجھے

دیکھے تو پکار اٹھے کہ ہم نے تجھے (یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ) دیکھا ہے۔“

اور پھر یہی بایزید بسطامی خود اپنے متعلق کہتا ہے:

سبحانی سبحانی، ما أعظم شانئ، الجنة لعبة صبيان! ^②

”میں پاک ہوں میں پاک ہوں، میری شان کتنی عظیم ہے، جنت تو محض

بچوں کا کھلونا ہے“

7..... جلال الدین رومی کہتا ہے: میں مسلمان ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نصرانی،

برامی اور زرادشتی بھی ہوں۔ میرے لیے ایک معبود کے سوا اور کچھ نہیں۔ مسجد ہو

یا کنیسہ یا بت خانہ یعنی کلیسا اور بت خانہ سب ایک ہی ہیں۔

8..... ابن فارض کہتا ہے: اللہ تعالیٰ قیس (مجنون) کے لیے لیلیٰ کی صورت میں ظاہر ہوا اور

کثیر ^③ کے لیے عزہم ^④ کی صورت میں ظاہر ہوا اور جمیل ^⑤ کے لیے بیئینہ کی ^⑥

① لوگوں میں اس کی بھی بڑی شہرت ہے اور صوفیہ کی کتب اس کی کرامات سے بھری پڑی ہیں اور کئی

مساجد میں منبر و محراب پر جلوہ افروز حضرات اس کے واقعات و کرامات سے اپنی تقاریر کو حسن بخشتے ہیں۔

② اسی مفہوم کا واقعہ فرید الدین عطار صوفی نے بھی نقل کیا۔ دیکھئے: تذکرۃ الأولیاء: ص 87

③ مجنوں رانجھا وغیرہ کی طرح ایک عاشق کا نام۔

④ کثیر کی معشوقہ کا نام۔

⑤ ایک عاشق کا نام۔

⑥ جمیل کی معشوقہ کا نام۔

صورت میں ظاہر ہوا۔ وہ اپنے معروف قصیدہ ”التائیہ“ میں برملا کہتا ہے: یہ سب ^①حق یعنی اللہ کی تجلیات ہیں۔

9..... رابعہ عدویہ (رابعہ بصری) سے پوچھا گیا کہ آپ کو شیطان سے نفرت ہے؟ اس نے جواب دیا:

”میرے دل میں اللہ کی محبت نے کسی کے لیے نفرت کی جگہ ہی نہیں چھوڑی“ اور وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے ”اگر میں آگ کے ڈر سے تیری عبادت کروں تو تو مجھے اسی آگ میں جلانا۔“

جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

(التحریم: 06)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچالو۔“

رابعہ بصری کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گائیکہ اور رقاصہ تھی، تو ایسی عورت کے قول کو کیسے قبول کیا جاسکتا ہے جب کہ وہ قرآن کے بھی خلاف ہو۔

10..... عصر حاضر کے ایک صوفی عثمان برہانی، جس کا تعلق سوڈان سے ہے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے ”رحمان کے اولیاء کی مدد شیطان کے اولیاء کے خلاف“ رکھا اور وہ شیطان کے اولیاء سے مراد وہابی اور اخوان المسلمین کو لیتا ہے۔^②

① یعنی اوپر والے تمام کردار۔

② کتاب کے نام سے ہی کتاب میں موجود خرافات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

صوفیوں کی کرامات

صوفیوں کا گمان ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں چند ایک کرامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین کرام کو علم ہو جائے کہ وہ کرامات نہیں بلکہ خرافات، کفریات اور سراسر گمراہی ہیں۔

شعرانی (ایک صوفی مصنف ہے) اپنی کتاب ”الطبقات الکبریٰ“^① میں صوفیوں کے اولیاء کی کرامات کو شمار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

1..... اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ^② نصرانیوں کے عمامہ کی طرح ایک دھاری دار لباس پہنتے تھے اور ان کی دکان بہت بدبودار اور گندی تھی کیونکہ ان کا وطیرہ یہ تھا کہ کوئی مردہ کتیا بکری کا بچہ کہیں دیکھ لیتے تو اس کو اٹھا لاتے اور دکان کے اندر رکھ چھوڑتے۔ کسی بندے میں اتنی ہمت نہ تھی کہ (بدبو اور گندی کی وجہ سے) دکان میں بیٹھ سکے جب یہ بزرگ مسجد کا رخ کرتے تو راستے میں ایک تالاب آتا تھا جہاں کتے پانی پیا کرتے تھے وہاں یہ حضرت غسل فرماتے پھر گدھوں کے باڑے میں گھس جاتے۔

2..... اور حضرت جی جب کسی عورت یا امرد (بے ریش لڑکے) کو دیکھتے تو اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے، اس کی پیٹھ اور مقعد پر ہاتھ پھیرتے، چاہے وہ

① فن رجال کے موضوع پر بھی ایک کتاب ”الطبقات الکبریٰ“ کے نام سے امام ابن سعد کی موجود ہے۔ یہ بہت بڑے محدث اور علم رجال کے ماہر تھے۔ جب کہ مذکورہ بالا کتاب تو ایک غالی صوفی کی ہے اور صوفی کی خرافات سے بھری پڑی ہے۔

② صوفی اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اور یہاں بھی ایک بزرگ کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔

لڑکا کسی گورنر یا وزیر کا ہوا اور چاہے اس کا باپ بھی وہیں موجود ہو^① وہ قطعاً لوگوں کی طرف التفات نہ کرتے تھے اور اپنا کام جاری رکھتے تھے۔

3..... شعرانی صاحب اپنے پیر و مرشد ”علی وحیش“ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ شہر کے کسی بڑے آدمی یا کسی بھی شخص کو دیکھتا تو اس کو سواری^② سے اترنے کا کہتا اور پھر کہتا کہ اپنی سواری کا سر پکڑ کے رکھو تا کہ میں اس سے اپنی شہوت کو پورا کروں۔ اگر وہ انکار کر دیتا تو وہیں دھرنا دے دیتے اور ایسا رویہ اختیار کرتے کہ اس شخص کو ایک قدم چلنا بھی محال نظر آتا تھا۔

4..... یہی شعرانی اپنے دوسرے ”پیر محمد الخضری“ کے بارے کہتا ہے:

”مجھے ابو الفضل سرسی نے بتایا کہ پیر و مرشد خضری صاحب ایک مرتبہ جمعہ کے دن ان کے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے خطبہ ارشاد فرمانے کی درخواست کی انہوں نے درخواست قبول کر لی۔ منبر پر چڑھے اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا ”میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ابلیس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔“

① یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ باپ کیسے اس صوفی کو یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے کرنے دیتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ بزرگوں کی تکریم میں اس قدر غلو کا شکار تھے کہ وہ ان بزرگوں کو کسی کام سے روکنا ان کی گستاخی سمجھا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے چشم دید واقعات اخبارات و رسائل میں مل جائیں گے کہ طریقت کا لہارہ اوڑھنے والے پیر یا اولیاء صریحاً غیر شرعی کام کرتے ہیں مگر لوگ ان کو روکنے کی جرات نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں شاید اللہ نے براہ راست ان کو اس چیز کا حکم دیا ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ان بزرگوں کے کام ہماری سمجھ میں نہیں آسکتے ہمارا کام ان کی تعظیم اور احترام کرنا ہے۔

② یعنی گدھا، فخر، گھوڑا وغیرہ اس وقت عموماً یہی سواریاں ہوتی تھیں۔

لوگوں نے کہا یہ تو کافر ہو گیا! تو پیر صاحب غصے سے منبر سے نیچے اترے اور تلواریں لیں۔ تمام لوگ مسجد سے بھاگ گئے۔ پیر صاحب منبر پر دوبارہ براجمان ہوئے اور عصر تک وہیں ڈٹے رہے۔ کسی کو جرأت نہ تھی کہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ساتھ والے شہروں سے کچھ لوگ آئے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے شہر کے بارے میں بتایا کہ شیخ محمد حضری نے تو ہمارے شہر میں خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں نماز پڑھی ہے۔ جب شمار کیا گیا تو حضرت نے اس دن میں خطبے ارشاد فرمائے تھے۔ جب کہ دورانِ خطبہ ہم خود آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔^①

① ایسے واقعات شاید قابل یقین نہ ہوں مگر یہ ان کی کتابوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ بریلوی فرقہ کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی کتاب میں لکھا ہوا کہ ”کرشن کنہیا (کافر تھا) ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا.....“ (ملفوظات: 1/105)

صوفیوں کا نظریہ جہاد

صوفیہ کے نزدیک جہاد بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ وہ اپنے گمان کے مطابق جہاد بالنفس میں مشغول ہیں اور وہ ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے:

(رجعنا من الجہاد الأصغر إلی الجہاد الأكبر) ①

”اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔“

علم حدیث کے فن کی معرفت رکھنے والے کسی بھی امام و محدث نے یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیے۔ بلکہ قرآن و سنت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے بہت بڑا ذریعہ ہے۔

جبکہ صوفیہ کے جہاد کے بارے میں نظریات درج ذیل ہیں:

1..... شعرانی صوفی کہتا ہے:

”ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں ہم بھی حالات کے ساتھ بدلتے رہیں اور ان لوگوں کو کبھی حقیر مت سمجھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بلندی عطا کی ہے، وہ بلندی چاہے دنیا کے امور اور اس کی بادشاہت کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔“ ②

① مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: 11/197

② مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دین کے مقابلہ میں دنیا کو بھی برابر سمجھتے ہیں، ان کے اس قول میں دین کی حقارت مقصود ہے کیونکہ ایک وہ شخص جو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک وہ شخص جو دین پر عمل کرنے والا ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ الولاء (اللہ کے لیے محبت کرنا) والبراء (اللہ کے لیے نفرت کرنا) ایمان کا ایک جزء ہے۔

2..... ابن عربی کہتا ہے:

”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی ظالم مسلط کر دے تو اس قوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے کیونکہ یہ ظالم تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا ہے“^①

3..... صوفیوں کے سرخیل ابن عربی اور ابن فارض صلیبی جنگوں کے وقت موجود تھے مگر ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ ان لوگوں نے صلیبیوں کے خلاف قتال میں شرکت کی ہو یا ان کے ساتھ قتال کی لوگوں کو ترغیب دی ہو یا شعر و نثر میں مسلمانوں پر ٹوٹنے والے ظلم کا کوئی غم ظاہر کیا ہو۔ بلکہ وہ لوگوں میں یہ بات پھیلاتے نظر آتے تھے کہ:

”اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عین ہے (یعنی ہر چیز ہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ) مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صلیبیوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں کیونکہ وہ بھی ذات الہی کی ایک مجسم صورت ہیں۔“^②

4..... علامہ غزالی^③ اپنی کتاب ”المنقذ من الضلال (گمراہی سے نجات)“ میں

① مطلب یہ ہے کہ ظالم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، جب کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ، زبان یا کم از کم دل میں ضرور برا جانو۔ (صحیح مسلم: 49)

② یعنی وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائیں، ان کو قتل کریں، ان کی عزتوں کو پامال کریں، ان کا مال لوٹیں، قرآن اور نبی ﷺ کی گستاخی کریں یا دنیا میں اسلام کو مٹانے کا عزم لے کر نکلیں، آپ نے کسی صورت بھی ان سے نہیں لڑنا۔

③ ہمارے ہاں غزالی کی بڑی شہرت ہے اور لوگ بڑے ادب و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں مگر بہت سے لوگ اس کے عقائد سے بالکل نادانف ہیں۔ لوگ مختلف موضوعات پر لکھتے ہوئے اس کی کتابوں میں سے بہت حوالہ جات (references) دیتے ہیں مگر اس کی کتب میں جو باتیں عقیدہ توحید کے خلاف ہیں وہ ذکر نہیں کی جاتیں، یہ کسی صورت بھی عدل نہیں ہے۔

”طریق تصوف“ کے عنوان سے ایک بحث میں لکھتا ہے کہ ”وہ صلیبی جنگوں کے دوران خلوت نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی دمشق کی غاروں میں تو کبھی بیت المقدس کے صحرا میں۔ اور دو سال سے زیادہ مدت تک ان دونوں جگہوں پر جانے سے اسے روکا بھی گیا۔“^①

اور جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا تسلط ہو گیا تب بھی موصوف اپنی خلوت نشینی سے ٹس سے مس نہ ہوئے^② اور نہ ہی کسی کو جہاد کی طرف بلایا، حالانکہ سقوط بیت المقدس کے بعد بارہ سال تک وہ زندہ رہے۔

مزید براں غزالی نے اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں جہاد کا کوئی ذکر تک نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس کرامات کے نام پر خرافات اور کفریات کا تذکرہ اس کتاب میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ (احیاء علوم الدین: 4/456)

5..... ”تاریخ العرب الحدیث والمعاصر“ کے مصنف نے لکھا ہے:
 ”صوفی سلسلوں کے تمام لوگوں نے بدعات و خرافات کو فروغ دیا اور لوگوں میں ہزیمت و شکست کی روح پھونکی۔ یہودی استعمار نے ان کو جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا۔“

6..... محمد فہر شقفہ سوری صوفی اپنی کتاب ”فی التصوف“ میں کہتا ہے:
 ”حقیقت اور تاریخ کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ چیز اپنے اوپر واجب سمجھنی چاہئے کہ حکومت فرانس نے شام پر اپنی فوج کشی کے دوران اس صوفی

① یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ و قتال کے دنوں میں کوئی خلوت کی جگہ تلاش کر رہا تھا تا کہ قتال نہ کرنا پڑے اور نہ ہی کسی کے طعنے سننے پڑیں ”ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔“
 ② یعنی ان کو قبلہ اول پر صلیبی قبضہ کا کوئی غم نہیں تھا۔

طریقے (تیجانیہ) کی نشر و اشاعت میں بڑی مدد کی اور اس نے اس مہم کو سرانجام دینے کے لیے بعض شیوخ^③ کو اجرت پر مقرر کیا اور ان کو مال اور مکان کی صورت میں ہر طرح کی سہولت میسر کی تاکہ یہ موجودہ نسل کو حکومت فرانس کی طرف مائل کرے۔ مگر مغرب کے مجاہدین نے ان علاقوں میں لوگوں کو طریقہ تیجانیہ کے خطرات سے آگاہ کیا اور ان کو خبردار کیا کہ یہ تصوف کے لبادے میں درحقیقت فرانسیسی استعمار ہی ہے۔ چنانچہ مجاہدین کی اس کوشش سے دمشق بیدار ہو گیا۔

① تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ کفار نے جہاد کو دبانے کے لیے ایسے ہی جھکنڈے استعمال کئے ہیں، غلام احمد قادیانی جیسے کئی ایک کردار آپ کو اس بات پر شاہد عدل نظر آئیں گے کہ جہاد کی مخالفت کرنے والوں کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ قطعاً مسلمانوں میں جہاد کی آواز کو بلند ہوتا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جرنیل صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو خوب غور سے پڑھ رکھا ہے اور اس بات سے آگاہ ہیں کہ جہاد کے نتیجے میں دنیا میں ان کا تسلط برقرار نہیں رہ سکتا۔

خوف اور امید

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَادْعُواْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (الأعراف: 56)

”اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔“

یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے خالق اور معبود کو اس کی جہنم اور اس کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، اور اس خالق و معبود کی جنت اور اس کی نعمتوں کے حصول کی طمع اور لالچ کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ عِبَادَتِيْۤ اِنِّىْ اَنَا الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٠﴾ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ

الْاَلِيْمُ ﴿٥١﴾﴾ (الحجر: 49، 50)

”میرے بندوں کو میرے متعلق آگاہ کر دیجئے کہ یقیناً میں بہت معاف

کرنے والا رحم والا ہوں اور بلاشبہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔“

کیونکہ اللہ کا خوف بندے کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے دور رہنے پر ابھارتا ہے اور اللہ کی رحمت اور جنت^① کی طمع بندے کو عمل صالح اور ہر اس کام پر ابھارتی ہے جو کام اللہ کا پسندیدہ ہو۔

مذکورہ بالا آیات سے ہمیں چند چیزوں کی راہنمائی ملتی ہے:

1..... بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو ہی پکارے جو کہ اس کا خالق بھی ہے اور وہی

① نبی ﷺ سے ایک حدیث قدسی مروی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنی رحمت قرار دیا ہے (صحیح

بخاری، 485، صحیح مسلم: 2846)

اس کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔

- 2..... غیر اللہ کو پکارنا ممنوع ہے چاہے وہ نبی، ولی یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ دعا بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔
- 3..... بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو اس کی جہنم کے خوف اور اس کی جنت کے شوق اور نفع میں پکارے۔

4..... آیت کریمہ میں صوفیوں کے اس عقیدہ کی تردید بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت اس کی جہنم کے خوف اور اس کی جنت کی طمع میں نہیں کرتے، جب کہ خوف اور رغبت عبادت کی اقسام سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مدح کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْئِرُ عَوْناً فِي الْحَبِيبِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا النَّاسِخِشِعِينَ﴾^①۔ (الانبیاء: 90)

”یقیناً یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرنے والے اور ہمیں (جہنم کے) خوف اور (جنت کی) رغبت سے پکارنے والے ہیں اور ہم سے ہی ڈرنے والے ہیں۔“

- 5..... مذکورہ بالا آیت میں اس بات کی بھی تردید ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”اربعین نوویہ“ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھی:
- ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾^①۔
- ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں ”جب عمل اور نیت آپس میں مل جائیں

① صحیح بخاری، کتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ: 1

صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب قوله ﷺ ((إنما الأعمال بالنيات))، 1907

تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں:

اول: یہ عمل اللہ کے خوف سے کیا جا رہا ہوگا، یہ غلاموں کی عبادت کا طریقہ ہے۔
دوم: یہ عمل جنت اور ثواب کی طلب میں کیا جا رہا ہوگا، یہ تاجروں کی عبادت کا طریقہ ہے۔
سوم: یہ عمل اللہ تعالیٰ کی حیا اور اس کا حق بندگی ادا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوگا، تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت کا طریقہ ہے۔“
سید محمد رشید رضا نے ”مجموعۃ الحدیث النجدیۃ“ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ کلام پر تعلق لگاتے ہوئے کہا:

”یہ تقسیم فقہائے حدیث سے زیادہ صوفیوں کے کلام سے میل کھاتی نظر آتی ہے۔ اس میں تحقیق شدہ بات یہی ہے کہ کامل درجے کی عبادت خوف (جس کو انہوں نے غلاموں کی عبادت کا طریقہ کہا، حالانکہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں) اور اللہ کے ثواب کی امید (جس کو انہوں نے تاجروں کی عبادت کا طریقہ قرار دیا ہے) کو جمع کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔“
میں کہتا ہوں: متولی شعر اوی (ایک صوفی) نے اپنی کتب میں اسی عقیدہ (یہ عقیدہ کہ اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کرنا درست نہیں) کو بنیاد بنایا ہے، بلکہ اس نے اس عقیدہ میں مزید مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: 110)

”اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرا۔“

کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا: اس آیت میں ”احدا“ سے مراد جنت ہے ^① یعنی جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے۔

① اس کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوگا ”اور اپنے رب کی عبادت میں جنت کی امید کو شریک مت بنا“

صوفیوں کے پیر اور مشائخ

مشائخ صوفیہ نے ہر خاص و عام کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ صوفیوں کی اپنی ایک سلطنت اور بادشاہت ہے۔ اور وہ ماسکان و مایکون (جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے) کا علم رکھتے ہیں، ہر ظاہر و باطن چیز کو جانتے ہیں اور اسی طرح غیب سے بھی آگاہ ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں تصرفات کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس موجود ہے۔ یہ نعرہ ان کے ہاں زبان زد عام ہے ”اے دنیا کا نظام چلانے والے عبدالقادر جیلانی“ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے ”اگر ہمارے مشائخ نہ چاہیں تو قیامت بھی قائم نہ ہو“۔

جیسا کہ علامہ غزالی نے اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ میں ان مشائخ کے بارے میں لکھا ہے:

”لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں اور اپنی مصیبتوں اور تکالیف میں ان کو پکارتے ہیں جیسے: ”یا سیدی یارفاعی (صوفیوں کے ایک پیر کا نام) مصیبت میں میرا خیال رکھنا، اگر تو میرا خیال نہیں رکھے گا تو میں اور کس کے سامنے التجا کروں گا؟“

اسی طرح وہ اپنے مریدین کو یہ بات بھی باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخ (پیر صاحب) دل کے جاسوس ہوتے ہیں، جب چاہیں دل میں جا کر سب باتیں معلوم کر لیں جب چاہیں دل سے نکل آئیں، مریدوں کو اپنے پیر کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میت غسل دینے والے^① کے سامنے ہوتی ہے۔ مریدوں کو اس بات کا بھی

① یعنی غسل دینے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، میت اس کو روک نہیں سکتی اسی طرح پیر صاحب بھی سب =

حکم دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کبھی اپنے شیخ کو زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کے لیے غسل کا بندوبست کریں (کیونکہ ظاہر میں تو وہ زنا کر رہا ہے مگر باطن میں شاید دور سمندر میں کسی ڈوبتی کشتی کو پار لگا رہا ہو)۔ ایسے افکار و خیالات کے ذریعے یہ مشائخ اپنے مریدوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے احساسات تک کو اپنا غلام بنانے کی سازش کرتے ہیں۔ اپنے مریدین کی عقل ختم کر کے ان کی حالت ایک مجذوب سی بنا دیتے ہیں جس کا عقل و فکر سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اپنی کوئی آزادانہ سوچ رکھتا ہے۔ صوفیوں میں پیری مریدی کے سلسلہ میں یہ بات عام ہے کہ:

”وہ مرید کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس نے اپنے شیخ سے یہ کہہ دیا کہ یہ کام کیوں کیا؟“

مزید برآں یہ بات بھی:

”کبھی اپنے شیخ پر اعتراض مت کرو ورنہ آپ پر معرفت کے دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔“

ان سب باتوں کی وجہ سے مرید کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ عقل و خرد سے بے بہرا اور حیران و سرگرداں، اس شخص کی طرح دکھائی دیتا ہے جس میں راستے کو جانچنے، پرکھنے اور اس پر چلنے کی کوئی استطاعت نہیں ہوتی۔ یا پھر مریدوں کی حالت اس تنکے کی سی ہوتی ہے جو ہواؤں کے دوش پر ہوتا ہے۔ کبھی ہوا نے ادھر گرایا تو کبھی ادھر! یہ اپنے شیخ

= کچھ کر سکتے ہیں مرید اس کو روک نہیں سکتا، یا جس طرح میت غسل دینے والے کے سامنے بے بس ہوتی اسی طرح مرید بھی اپنے شیخ کے سامنے بے بس ہوتا ہے، یا جس طرح میت غسل دینے والے کے سامنے نگی ہوتی ہے اسی طرح مرید بھی اپنے پیر کے سامنے نگاہی ہوتا ہے۔

سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے اور وہ اپنی عقل اور اپنے دماغ سے نہیں بلکہ اپنے شیخ اور پیر کے دماغ سے سوچتے ہیں۔

ستم کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے اپنے علاوہ کسی دوسرے شیخ کی بات کو سننا اور اس سے کسی بھی قسم کی معلومات لینے سے نہ صرف منع کر دیا بلکہ اس کو حرام قرار دے دیا اور یہ بات مشہور کر دی:

”دو شیوخ کے درمیان ایک مرید اسی طرح ہے جیسے ایک بیوی دو خاندانوں کے درمیان۔“

ان مذموم ہتھکنڈوں سے انہوں نے لوگوں کو ہر بھلائی سے محروم کر دیا، ان کو علم نافع سے دور اور دین کی سمجھ بوجھ سے تہی دامن کر دیا۔ ان مشائخ نے لوگوں کو علوم شریعت کی روشنی سے بہت دور، جہالتوں کے سمندر میں پھینک دیا اور وہ ایک ایسے قعر ندلت میں جا پڑے جہاں وہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو کر دین و دنیا کی ہر بھلائی سے محروم ہو گئے۔

اللہ کا غضب کہ ان تمام ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ ان کی خود ساختہ گمراہیوں کی کچھ شکلیں یہ بھی ہیں: عقیدہ حلول، وحدۃ الوجود، غیر مشروع وسیلہ، خلاف دین کلمات، نعمات اور ساز کی دھن پر رقص، شیخ کے ہاتھوں کا بوسہ اور برکت کے لیے اس کے ہاتھ چومنا، ان کی تعظیم میں غلو کرنا، ان کے سامنے دیوانوں کی طرح بیٹھنا اور عاجزی کرتے ہوئے اس بات کی امید رکھنا کہ یہ تعظیم ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دے گی اور پھر اپنے مشائخ کی مجلس سے نکلنے وقت ان کی طرف پیٹھ کو نہ پھیرنا بلکہ اٹنے پاؤں جھک کے واپس جانا۔

صوفیہ کے مشائخ نے اپنے مریدوں سے صرف انہی باتوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کا یہ اعتقاد بنا دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے پیر کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ

سکتے ہیں اس کے بغیر ذات الہی کے قرب کا حصول ناممکن ہے اور اس بات میں انہوں نے انتہا درجے کے غلو سے کام لیا، یہاں تک کے ایک پیر نے اپنے مرید سے کہا کہ تم یہ قسم کھاؤ کہ تمہارا شیخ محمد ﷺ سے بھی افضل ہے، اور جب اس مرید نے دلیل طلب کی تو اس شیخ نے فرمایا: کیونکہ نبی ﷺ خود روزانہ شیخ کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں یعنی ”علم لدنی“،^① سیکھنے کے لیے۔ اتفاق کی بات یہ تھی جس شیخ کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کی مسند درس کے قریب ہی طوائفوں کا اڈا تھا اور اس میں سینکڑوں زانیہ عورتیں دھندہ کرتی تھیں اور ساتھ ہی شراب کی مارکیٹ بھی موجود تھی۔ میں نے کہا: کیا آپ کے شیخ کو نبی ﷺ کی آمد کی خبر ہوتی ہے تو جواب ملا کہ جی ہاں ہمارے شیخ خود ہمیں بتاتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا آپ کے شیخ کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہ زنا کی گندگی کو ختم نہ کرے یا کم از کم اس کا انکار نہ کرے اور اس پر خاموش رہے، باوجود اس کے کہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں ہر روز نبی اکرم ﷺ تشریف لاتے ہیں؟ تو وہ مرید ہکا بکا رہ گیا، پھر اللہ نے اس کو ہدایت نصیب فرمادی اور جن لوگوں سے ہمیں اللہ کے لیے محبت ہے وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔

گراہ کن حکایات میں سے ایک مشہور حکایت یہ بھی ہے کہ ایک شیخ کہیں جا رہے تھے تو اس کے ساتھ ان کے ایک مرید بھی ہو لیے، راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جسے

① صوفیوں نے جیسے شریعت کے مقابلہ میں طریقت کو ایجاد کیا اسی طرح علم وحی کے مقابلہ میں ”علم لدنی“ کی ایک اپنی اصطلاح وضع کی، وہ کہتے ہیں محدثین کا علم وہ ہے جس کو وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں جب کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو سکھایا جاتا ہے۔ وہ قرآن و سنت سے نہیں مل سکتا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات ہی ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی انسان کے واسطے کے براہ راست علم سکھاتے ہیں۔ کیا یہ صوفیہ انبیاء علیہم السلام کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں؟

عبور کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے تھے۔ شیخ نے ”بسم اللہ“ پڑھتے ہوئے پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا اور اپنے مرید کو وصیت کی کہ وہ ”یا شیخ“ کہہ کر اسی طرح دریا عبور کر لے۔ مرید نے ایسے ہی کیا اور وہ راستہ عبور کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی اسی طرح ”بسم اللہ“ کہے جیسے اس کا شیخ کہتا تھا؟ تو اس نے جب ”بسم اللہ“ کہی تو غوطے کھانے لگا تو فوراً شیخ اس کے پچانے کے لیے آگئے اور کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ ”یا شیخ“ کہہ کر عبور کرنا؟ اب ڈوبنے کا مزہ چکھا؟ یہ نتیجہ ہے میری بات نہ ماننے کا، پھر شیخ نے اس سے عہد لیا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔

دیکھیے: (ابو یوسف عبدالرحمن بن عبدالصمد کی کتاب ”اسئلہ طال حولہا

الجدل“ ایسے سوالات جن پر لمبے مناظرے ہوتے ہیں۔ ص 107 تا 109)

میں کہتا ہوں کہ ایسے تمام قصے خرافات پر مبنی ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ ہیں، مدد اللہ کے علاوہ کسی سے طلب کرنا جائز ہی نہیں ہے، خاص طور پر ان امور میں جن کو حل کرنے کی اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے۔ جیسے شفا اور رزق دینا وغیرہ۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحہ: 4)

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

﴿إِذَا سَأَلْت فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ﴾ ①

”جب تم سوال کرنا چاہو تو اللہ سے ہی مانگو اور جب مدد کی ضرورت پڑے تو تب بھی اسی سے مدد مانگو۔“

① اسنادہ صحیح: سنن ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب حدیث حنظلة: 2516، مسند

صوفیہ کے نزدیک تقلیدِ شیخ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کے نزدیک تقلید کی اہمیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”زہد و عبادت کی طرف منسوب بعض لوگوں کو سلوک اور تصوف میں ایک معین شیخ کی تقلید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب انہوں نے اس صاف نبوی علم کی جستجو اور طلب سے اعراض کیا جس سے اللہ اور اس کے رسال کے راستے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے کتاب و سنت کے علم سے منہ موڑا تو انہیں اپنی عبادات شروع کرنے، ذکر و اذکار، اور عبادات کے طریقے اور ان کے اوقات مقرر کرنے کے لیے ایک شیخ کی تقلید کی ضرورت پیش آئی، حالانکہ یہ تمام چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو ان چیزوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ:

”جن عقائد کے بارے میں صوفیوں کا امت سے اختلاف ہے وہ تمام عقائد کتاب و سنت کی نص^① سے ثابت ہیں۔ اور سلوک کے وہ تمام امور جن میں صوفیہ کا امت سے اختلاف ہے وہ بھی کتاب و سنت میں منصوص ہیں جو کہ سالکین کی درستگی اور فہم کے لیے کافی ہیں اور یہ کتاب و سنت کا علم ان کے لیے ایک محافظ ہے جو ان کو سیدھے راستے پر چلانے اور بدعات

① نص کا مطلب یہ کہ ان کے بارے میں کوئی واضح، صاف اور صریح حکم رکھنے والی آیت یا حدیث موجود ہے۔

سے اس حد تک روکنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی اختلاف باقی ہی نہیں رہے
گا۔^①

www.KitaboSunnat.com

① مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ: 273/19

شیخ کی اطاعت کی حدود

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اطاعتِ شیخ کی مشروع حد بیان کرتے ہوئے لکھا: ”تمام مسلمانوں کا ایک ایسا مرجع موجود ہے کہ جس کی طرف وہ اپنے اختلافات کی موجودگی میں رجوع کر سکتے ہیں اور سرانگشت (انگلی کا پور) کے برابر بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتے اور وہ مرجع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔“

اگر کوئی شیخ، اگرچہ وہ بڑی شان و مرتبت والا ہو اپنے ساتھیوں یا معتقدین کو کتاب و سنت کے مطابق چلائے تو یہ بہترین طریقہ اور بہترین مسلک ہے اور اگر وہ کتاب و سنت کی مخالفت پر مبنی تعلیمات دے تو اسے روکنا واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^①

”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا اور مذکورہ بالا قاعدہ اس شیخ کے لیے ہے جو دین کا علم اور اس پر عمل بھی رکھتا ہو۔ رہا ایسا شیخ جو واضح طور پر بدعات کو فروغ دینے والا بدعتی ہو یا ظاہری فسق و فجور میں مبتلا ہو تو ایسے شیخ

① **إسناده حسن:** مسند أحمد: 5/66، المعجم الكبير للطبرانی: 18/170؛ المصنف لابن

أبي شيبة: 6/549، ح: 33706 واللفظ له۔ اس مفہوم کی روایت صحیح بخاری: 7257 صحیح مسلم: 840

میں بھی موجود ہے۔

کا انکار کرنا اور اس کی کوئی بھی بات نہ ماننا فرض ہے۔“^①

مزید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اگر شیوخ میں سے کوئی ایسی بات کا حکم دے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو پھر اس کا حکم ماننا فرض ہے^② کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حالت میں ہر کسی پر فرض ہے اگرچہ اس حکم کو پہنچانے والا کوئی بھی ہو۔

البتہ اگر ایک شخص کسی سے اپنی خواہشات کی وجہ سے محبت کرتا ہے مثلاً وہ کسی کے ساتھ دنیاوی محبت میں مبتلا ہے یا اس کا کسی سے محبت کرنا اس وجہ سے ہو کہ وہ اس کے کام آئے گا یا وہ اس کے ذریعے مال حاصل کرے گا یا کسی عصبیت کی وجہ سے محبت ہو یا ایسا ہی کوئی اور سبب ہو تو پھر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شمار نہیں ہوگی بلکہ یہ نفسانی خواہشات کی محبت ہے اور ایسی محبت کفر و فسق اور نافرمانی میں مبتلا کر دینے والی ہے۔“

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں:

”کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے شیوخ^③ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی محبت اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ ان کی اطاعت

① مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ: 517/11، کچھ تصرف کے ساتھ: احمد بن محمد بنانی۔

② یہ اطاعت درحقیقت اس شیخ کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔

③ شیوخ سے مراد ایسے لوگ جو اس کو اسلام کے مطابق چلاتے ہیں اس میں امام مسجد، گھر کا سربراہ اور امیر جماعت تمام شامل ہیں۔

ضرور کرتے کیونکہ جب کسی کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے تو
درحقیقت یہ محبت اس شخص کی محبت کے تابع ہوتی ہے جس کی وجہ سے محبت
پیدا ہوئی۔^①

① مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ: 517/11، کچھ تعریف کے ساتھ: احمد بن محمد بنانی۔

صوفیہ کے نزدیک ”ولی“ کا مفہوم

اکثر صوفیوں کے نزدیک ولی کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی قبر پہ بہت بڑا قبہ تعمیر ہو یا وہ مسجد میں مدفون ہو۔ مجاورین اس ولی کی کرامات بیان کرنے کے لیے موجود ہوں اگرچہ وہ کرامات غلط ہی ہوں اور ان ساری کرامات کو گھڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں سے مال بٹوریں اور باطل طریقے سے کھائیں جیسا کہ مصر، حضرموت اور شام وغیرہ میں ہو رہا ہے۔

قبروں پر قبوں کی تعمیر کا تصور اصل میں دروز (ایک بدعتی کا نام) جو اپنے آپ کو فاطمی کہتا تھا کی، ایجاد ہے۔ ان لوگوں نے قبوں کے ذریعے سے لوگوں کو مساجد سے پھیر کر ان قبوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے اکثر قبوں کی کوئی اصل یا دلیل موجود نہیں ہوتی جیسا کہ مصر میں حسین رضی اللہ عنہ کی قبر (لوگوں نے ان کی قبر مصر میں بھی مشہور کر رکھی ہے) نہیں ہے بلکہ وہ تو عراق میں شہید ہوئے تھے۔

پھر مساجد میں دفن کرنا تو یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا» ①

”اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔“

کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مسجد میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ اس کا

① صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته: 4443، 4444، صحیح

مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بناء المسجد علی القبور..... 529 واللفظ لہ۔

جواب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں دفن کیا گیا تھا بلکہ رسول اللہ ﷺ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا تھا جو مسجد سے جدا تھا اور یہ گھر اسی طرح جدا رہا یہاں تک کہ اسی (80) سال بعد بنو امیہ نے مسجد کی وسعت کے دوران اس گھر (حجرے) کو بھی مسجد میں شامل کر دیا۔

آج بہت سے مسلمان بھی مساجد میں قبریں بنانے لگ گئے ہیں، خاص طور پر اپنے پیر اور مشائخ کی، پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ اللہ کی بجائے ان پیروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور شرک کے گڑھے میں جا گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الحج: 18)

”یقیناً مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔“

اسلام میں مساجد فوت شدگان کی تدفین کے لیے نہیں، بلکہ یہ نماز اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

«لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا إِلَيْهَا»^①

”قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت ادا کرو اور نہ ہی ان کے اوپر بیٹھو۔“

اے میرے مسلمان بھائی! اپنے آپ کو قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور ان کے اوپر بیٹھنے سے بچالو۔

① صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب النهی عن الجلوس علی القبر والصلاة علیہ: 972

اولیاء الرحمن ①

1..... اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (یونس: 62، 63)

”خبردار اللہ کے اولیاء کسی قسم کے خوف کا شکار نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ② اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔“

2..... قرآن کی نظر میں ولی وہ ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے،

اسی کو پکارے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ولی سے عداوت رکھنے سے ڈراتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

«مَنْ عَادَى لِيُ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ» ③

”جس نے میرے دوست سے عداوت رکھی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔“

اللہ کے ایسے مؤمن، موحد اور فرمانبردار ولی کو بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ عزت

① کتاب و سنت میں ولی کا جو مفہوم ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

② اس سے پتہ چلا کہ ولی بننے کے لیے کوئی لے چوڑے پاؤں پیلنے اور خاص کرامات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر مؤمن متقی اللہ کا ولی ہے۔

③ صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع: 6502

و کرامت سے نوازتے ہیں، چنانچہ ولایت اور کرامت^① قرآن سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل سیدہ مریم علیہا السلام کا قصہ ہے جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر میں ہی رزق کا بندوبست کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ
يُمْرَأَتِي أَنَّى لِكَ هَذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾﴾ (آل عمران: 37)

”زکریا علیہ السلام جب کبھی محراب میں ان کے پاس جایا کرتے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز دیکھا کرتے تو انہوں نے کہا کہ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم علیہا السلام جواب دیتیں کہ اللہ کی طرف سے، اور یقیناً وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔“

پس ولایت تو درست ہے مگر یہ ولایت صرف مؤمن، موحد اور فرمانبردار مسلمانوں کے لیے ہے، ولایت ایسے شخص کے قطعاً لائق نہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہو اور نماز تک کا تارک ہو یا گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو۔ مزید براں ولی ہونے کے لیے قرآن نے کسی شخص کے ہاتھ پر کرامت کے ظہور کی کوئی شرط نہیں لگائی بلکہ ولی ہونے کے لیے صرف اذی و تقویٰ اور تقویٰ^② کی شرط لگائی ہے۔

① کرامت کا معنی ہے عزت و تکریم جو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا کر سکتے ہیں، کرامت سے مراد کتاب و سنت کے مخالف کام قطعاً نہیں ہیں۔

② جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت 63 میں گزر چکا ”(ولی وہ ہوتے ہیں جو) ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کریں۔“

اولیاء الشیطان

یہ ممکن نہیں کہ کرامت کا ظہور کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہو^① جو فاسق ہو اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا ہو یا اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگتا ہو، جو کہ شرکیہ عمل ہے تو وہ اللہ کا معزز دوست کیسے بن سکتا ہے؟۔

جیسا کہ یہ بات معلوم ہی ہے کہ کرامت کوئی ورثہ نہیں ہے جو آباء و اجداد سے اولاد میں منتقل ہوتا رہے بلکہ عزت اور کرامت تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ رہی وہ چیزیں جو بعض بدعتی لوگوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتی ہیں مثلاً خود کو تلواریں کے ساتھ مارنا، آگ کے انگارے نکلانا وغیرہ تو ایسی تمام چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اور مجوسیوں کے کام ہیں۔ جو لوگ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ گمراہی میں آگے بڑھتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۳۶﴾﴾

(الزخرف: 36)

”اور جو شخص رحمن کی یاد سے اعراض کرے گا تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر دیں گے جو اس کا پکا ساتھی بن جائے گا۔“

اسلام ایسی (شعبہ بازیوں) کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ایسے کام نہ رسول اللہ ﷺ نے خود کیے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ بلکہ ایسے

① یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کرامت اور چیز ہے اور شعبہ بازی، جادو وغیرہ اور چیز ہے شیطان ایسے معاملات میں اپنے چیلوں کا ساتھ دیتا رہتا ہے اور لوگ انہی کو کرامات کا نام دے دیتے ہیں۔

کام تو بدعات کے زمرے میں آتے ہیں جن کے بارے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

«إِبَائِكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ①

”دین میں نئی چیزیں نکالنے سے بچ جاؤ، یقیناً دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

ہندوستان کے کفار ایسے اکثر کام کیا کرتے تھے جیسا کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامہ میں لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتب مثلاً ”مجموع فتاویٰ“ وغیرہ میں ابن بطوطہ سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”کیا ہندوؤں کی ایسی شعبہ بازیوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دلی ہیں اور یہ ان کی کرامات ہیں؟ بلکہ یہ تو شیطانی عمل ہے اور آہستہ آہستہ گمراہی میں بڑھتے چلے جانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَهْدِ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ - (مریم: 75)

”کہہ دیجئے! کہ جو شخص گمراہی میں پڑا تو لازم ہے کہ رحمن ایسے شخص کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دے۔“

① **إسناده صحيح:** سنن أبي داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: 4607 واللفظ له، سنن ترمذی، كتاب العلم، باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 2676، مسند احمد:

قصہ خضر علیہ السلام^①

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں ہے اور ایسے واقعات مؤمنوں کے ساتھ اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی خاص سبب کی بنا پر دو لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے ایک چیز درست اور جائز ہو اور دوسرا اس سبب سے نابلد ہونے کی وجہ سے اس سے محروم رہے اگرچہ یہ شخص پہلے سے بڑھ کر افضل ہی کیوں نہ ہو۔

اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ دو آدمی ایک تیسرے شخص کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ جانتا ہے کہ صاحب خانہ میرے آنے سے خوش ہوتا ہے اور اس شخص کو اس بات کا علم یا تو صاحب خانہ کے الفاظ سے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے ہوا، جب کہ دوسرے آدمی کو ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے، تو پہلے شخص کے لیے شرعاً اس گھر میں آنا جانا اور تھوڑا بہت تصرف کرنا جائز ہے، جب کہ دوسرے شخص کو چونکہ صاحب خانہ کی رضامندی کا علم نہیں ہے لہذا شرعاً وہ گھر والے کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تصرف کر سکتا ہے۔ سو خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوراخ کرنا اور بچے کو قتل کرنا وغیرہ اسی انداز کا ایک واقعہ ہے۔^②

① یہاں سے تفصیل سے خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہی ایک واقعہ ہے جس سے صوفیہ اپنی طریقت اور کتاب و سنت سے اختلاف کا راستہ نکالتے ہیں جیسا کہ مقدمہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی

② مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ: 426/11، شیخ احمد بنانی کے کچھ تصرف کے ساتھ۔

خضر علیہ السلام کا واقعہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر میں

خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے مختلف بندوں کو کسی ایسی خصوصیت سے نوازتے ہیں جن سے دوسرے افراد محروم ہوتے ہیں مثلاً کسی کو بادشاہت، کسی کو حکمت اور کسی کو علم یا اپنے کسی اور ارادے کے ساتھ خاص کر دینا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی نبی، سب کا علم، بادشاہت اور ارادہ محدود ہی ہوتا ہے اور کسی بھی نبی یا فرشتے کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے علم و بادشاہت وغیرہ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کر سکے اور بلاشبہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا عطا فرما دیتا ہے۔

اولاً:..... صوفیہ میں سے جو لوگ اپنے شیخ اور اس کے مرتبے اور طریقہ تعلیم کو خضر علیہ السلام پر قیاس کرتے ہیں تو یہ قیاس مع الفارق^① ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جس شیخ کی اطاعت کو وہ مرید کے لیے فرض قرار دیتے ہیں وہ شیخ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا مکلف، جبکہ خضر علیہ السلام ایسے شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اپنی طرف^② سے علم عطا فرمایا تھا۔^③ (وہ موسیٰ علیہ السلام

① ایک چیز کو دوسری چیز پر ایسے قیاس کیا جائے کہ دونوں میں موجود علت وغیرہ میں یکسانیت نہ پائی جائے البتہ تھوڑی بہت مشابہت پائی جا رہی ہو۔

② یہ جو اپنی طرف سے «من لدنہ» کے الفاظ ہیں ان سے بعض صوفیہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ ایک علم عام ہوتا ہے جس کو لوگ اپنے استاد سے سیکھتے ہیں اور ایک «علم لدنی» ہوتا ہے جس کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے سیکھا جاتا ہے اور ہمارے شیوخ کے پاس یہی «علم لدنی» ہی ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں یعنی محدثین کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے جو ایک کے بعد دوسرے کی طرف منتقل ہوتا =

کی شریعت کے مکلف نہیں تھے) جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے۔ اب کہاں یہ صوفی شیخ اور کہاں ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرمائیں ہوں کہ وہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی شریعت کے پابند نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست اپنی طرف سے علم ^① عطا فرمایا۔

ثانیاً: خضر عَلَيْهِ السَّلَام اور صوفیوں کے شیخ کے درمیان مذکورہ بالا فرق بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے رہے کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام خضر عَلَيْهِ السَّلَام کی اندھا دھند تقلید پر مامور نہیں تھے جیسا کہ مرید اپنے پیروں اور شیوخ کی اندھا دھند تقلید پر مجبور ہوتے ہیں۔ بلکہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام تو خضر عَلَيْهِ السَّلَام سے اختلاف اور ان سے بہت زیادہ سوال و جواب کرتے تھے جیسے آیات کریمہ میں مذکور ہے کہ کشتی میں سوراخ کرنے پر موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے خضر عَلَيْهِ السَّلَام سے اختلاف کرتے ہوئے کہا:

﴿أَخْرَقْتَهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۗ﴾

الکہف: 71

”تو نے کشتی کو پھاڑ دیا ہے تاکہ تو سواروں کو غرق کر دے؟ یقیناً تو نے بہت

= رہتا ہے جب کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے جو ہمیں براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔

③ راجح تحقیق کے مطابق سیدنا خضر عَلَيْهِ السَّلَام اللہ کے نبی تھے جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے۔ دیکھئے: (الکہف: 65، 82) مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

① یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کیا موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کے پاس جو علم تھا وہ اللہ کا عطا کردہ نہیں تھا؟ یقیناً اللہ کا عطا کردہ ہی تھا تو پھر خضر عَلَيْهِ السَّلَام کی کیا خصوصیت؟ فرق بس اتنا تھا کہ جن باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے خضر عَلَيْهِ السَّلَام کو عطا فرمایا تھا وہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کو نہیں تھا۔ ممکن ہے خضر عَلَيْهِ السَّلَام کو بھی بہت سی ایسی باتوں کا علم نہ ہو جن کا علم موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کو تھا۔

بڑا کام کر دیا۔“

اسی طرح بچے کے قتل پر انہوں نے حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ سے سخت اختلاف کیا:
﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾

(الکھف: 74)

”کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل

کر دیا؟ بلاشبہ تم ایک بہت برے کام کے مرتکب ہوئے۔“

اسی طرح حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اس ہستی میں جہاں ان کی مہمان نوازی نہیں کی گئی تھی
’دیوار کو بغیر کسی اجرت کے مرمت کر دیا تو اس پر بھی موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اختلاف کیا اور کہا:

﴿لَوْ شِئْتُمْ لَتَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (الکھف: 77)

”اگر آپ چاہتے تو (دیوار کی مرمت پر) اجرت بھی لے سکتے تھے!۔“

ان تمام باتوں کے بعد موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ
انہوں نے موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو ان کاموں کی حکمت سے آگاہ کر دیا جو انہوں نے کیے تھے۔

کیا اس قصہ میں موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ کی ایسی اندھی تقلید کر رہے تھے جو تقلید

صوفیہ اپنے مریدوں سے طلب کرتے ہیں؟

اس قصہ میں یہ دلیل کہاں ہے کہ ایک پیر اپنے مرید سے اندھی تقلید کا مطالبہ کر سکتا
ہے؟ البتہ زیادہ سے زیادہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ جو بار بار حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ سے
اختلاف کر رہے تھے تو وہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی خطا تھی!

مگر یہ بات قرآن نے نہیں کہی اور یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا ہے کہ ایک نبی بار بار
خطا کر سکتا ہے اور ملاقات کی ابتدا میں جو حضرت عَلَيْهِ السَّلَامُ نے موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سے کہا تھا کہ:

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (الکھف: 67)

”بلاشبہ آپ قطعاً میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس شریعت ^① کا پابند کیا گیا اس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام ایسی باتوں پر ضرور اختلاف کریں گے جو معروف نہیں ہیں اگرچہ وہ خضر علیہ السلام سے ہی کیوں نہ صادر ہوں اور خلاف شرع امور پر اختلاف تو ایک سلیم الفطرت شخص کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن جو نبی خضر علیہ السلام ان کو اس عمل کے راز سے آگاہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ امور اللہ کے حکم سے صادر ہوئے ہیں نہ کہ ایک ایسے بندے سے جو کسی کی رشد و ہدایت یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا انکار، انکار نہیں رہتا، بلکہ اس امر کی حقیقت سے آگاہی کے بعد سرتسلیم خم کرنا بن جاتا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ خضر علیہ السلام نے ملاقات کے اختتام پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ

صَبْرًا ۝﴾ (الکہف: 82)

”یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ تو ان چیزوں کی حقیقت تھی

جن پر آپ صبر کی طاقت نہیں رکھ پائے۔“

اس پورے قصے کی وضاحت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قصہ تو صوفیہ کے خلاف دلیل بنتا ہے نہ کہ ان کے حق میں۔ صوفیہ اس قصہ سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ اگر پیر یا شیخ خلاف شرع کام کرتے نظر آئیں تو مرید قطعاً اس کا انکار نہیں کر سکتے یعنی اس کو برا گمان نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ فسا اور گمراہی کی انتہا ہے۔ العیاذ باللہ۔

① شریعت سے مراد کوئی الگ شریعت نہیں بلکہ یہ تمام شریعتوں میں بات پائی جاتی ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کا نقصان نہیں کرنا وغیرہ اور انہیں باتوں پر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے اختلاف کیا۔

جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ اس قصہ میں کچھ بھی خلاف شریعت نہیں ہے۔ اور ایسی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں کہ کسی شخص کو ایک چیز کا علم ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کے بارے کوئی معلومات نہیں ہوتیں اور کبھی ایک شخص کو ایک بات کا علم بالکل نہیں ہوتا جس سے باقی تمام لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔

اگر شریعت اسلامیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی کوئی بھی چیز (علماء کی خصوصیت کے بغیر) عام مؤمنوں پر بھی پوشیدہ نہیں ہے، اگر ایک یا اس سے زیادہ اشخاص شریعت اسلامیہ کی کسی بات سے لاعلمی اور جہالت کی بنا پر ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں جو تمام مؤمنوں اور علماء کے نزدیک معلوم شدہ ہیں تو ایسے لوگوں کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ^① کیا جائے گا۔

اگر کوئی شخص یا جماعت دین میں تاویل کرتے ہوئے، یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس کوئی خاص علم ہے، ایسی چیز پیش کرے جس کا انکار عام مؤمن اور علماء کرتے ہوں تو ایسی چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ دین کے احکامات و قواعد تو ثابت شدہ ہیں اور رسالت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا جا چکا اور ان کی زندگی میں ہی رسالت کو مکمل کیا جا چکا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3)

① جیسا کہ صوفیہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو علم لدنی ہے اس کو عام مؤمن بلکہ علماء تک بھی نہیں جانتے، اور جو واضح باتیں یعنی شریعت کے احکام عام لوگ اور اہل علم جانتے ہیں اس کا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ شریعت ہے جب کہ ہم طریقت کی راہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کی ایسی کسی بات کا عقلاً اور فقہاً کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

”آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔“^①

① (احمد بنانی کی تالیف ”مؤقف الإمام ابن تیمیہ من التصوف و الصوفیة“ کچھ تصرف کے ساتھ، ص:

علماء خضر علیہ السلام کی نبوت کو راجح قرار دیتے ہیں ①

علامہ محمد امین شنیقلی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ”أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن“ جلد 4 صفحہ 158 پر لکھتے ہیں:

”اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، یا ولی تھے؟ دلائل کو پرکھنے سے جو چیز زیادہ ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت اور علم لدنی یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بذریعہ نبوت اور وحی عطا فرمائی تھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ - (الكهف: 82)

”میں نے یہ سب اپنے تصرف سے نہیں کیا۔“

یعنی میں نے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اور اللہ کا حکم صرف وحی کے ذریعے ہی ثابت ہوتا ہے کوئی اور ایسا راستہ نہیں جس کے ذریعے اللہ کے اوامر اور نواہی کو پہچانا جاسکے۔ خاص طور پر (ظاہری طور پر) کسی معصوم جان کو قتل کرنا اور کشتی میں سوراخ کر کے اس کو عیب دار کر دینا۔ کیونکہ یہ خاص قسم کا تصرف جو کہ ظلم ہی معلوم ہوتا صرف اور صرف اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہی درست ہو سکتا۔

شیخ شنیقلی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں:

”؟ جس شخص کو دین کی ہلکی سی سوجھ بوجھ بھی ہے تو اس سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا علم اور اللہ کے قرب کے ذرائع صرف

① اس میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ایک عام انسان جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز رکھا تھا؟ ذیل میں اہل علم کا راجح موقف ذکر کیا جا رہا ہے۔

اور صرف وحی کے ذریعے سے ہی معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے لیے پسند (یعنی اسلام بطور دین) کی ہے اور جو چیز انبیاء و رسل علیہم السلام لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اگرچہ یہ شخص کسی ایک مسئلہ کے بارے میں ہی اس طرح کی سوچ رکھے، اس کے زندیق اور طحید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہماری اس بات پر بے شمار آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں۔“

سو مذکورہ نکات کے ذریعے آپ یہ بات جان گئے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے کچھ ایسے شیوخ ہیں جو ایسی باطنی چیزیں جانتے ہیں جو اللہ کی منشاء کے مطابق ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں جیسا کہ حضرت علیؑ نے جو کام کیے وہ بھی ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مخالف تھے۔ تو ایسی باتیں کرنے والے لوگ یہ دعویٰ کر کے کہ ہمارے شیوخ کے باطنی امور ظاہر کے مخالف ہوتے ہیں، زندیقیت کی راہیں کھول رہے ہیں اور دین اسلام کی رسی کو تارتا کر دینا چاہتے ہیں۔

چنانچہ آپ کو جان لینا چاہیے کہ حضرت علیؑ کا بچے کو قتل کرنا اور کشتی میں سوراخ کرنا اس آیت کے تناظر میں

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ - (الکہف: 82)

”یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔“

ان کی نبوت پر بڑی واضح دلیل ہے۔

امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اکثر اہل علم کی طرف حضرت علیؑ کی نبوت کا

قول منسوب کیا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے سامنے بڑے احترام سے علم سیکھنے کی درخواست کرنا بھی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ وہ نبی ہی تھے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول:

﴿هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ (الكهف: 66)

”کیا اس شرط پے میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ وہ رشد بھلائی سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟“
مزید براں موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا:

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (الكهف: 69)

”اللہ نے چاہا تو آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والا ہی پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔“
پھر اس کے ساتھ خضر علیہ السلام کا یہ قول:

﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (الكهف: 68)

”جو چیز آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے آپ اس کے بارے کیسے صبر کریں گے؟“

امام قرطبی اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ 11/17، 37 میں لکھتے ہیں:
”اکثر اہل علم کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک بندے تھے۔ مگر آیت کریمہ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ وہ نبی ہی تھے کیونکہ جو افعال ان سے سرزد ہوئے ان کا وقوع صرف وحی

① یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے بلکہ مخالف ہوگی آپ اس پہ کیسے صبر کریں گے؟

کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔“

پھر ان کا یہ کہنا:

﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ - (الکہف: 82)

”میں نے یہ سب اپنی اختیار سے نہیں کیا۔“

یہ بھی ان کی نبوت کے قول کو ہی پختہ کر رہا ہے کہ یقیناً ان کو وحی کے ذریعے مکلف بھی بنایا گیا تھا اور کچھ احکامات بھی ان کو دیئے گئے تھے جیسا کہ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا حالانکہ وہ رسول نہیں تھے۔“ واللہ اعلم۔

باقی رہی یہ بات کہ جس کا بعض صوفیہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں! تو میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر باطل قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّن مَّتَّ فَهُمُ

الْخُلْدُونَ﴾ - (الأنبیاء: 34)

”اور آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی۔ تو کیا پس جب آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟“

اور خضر علیہ السلام بھی بشر تھے سو ان کو زندگی کا دوام کیونکر مل سکتا تھا؟۔

کیا ہم میلاد النبی ﷺ مناسکتے ہیں؟

ایک مؤمن پر جن چیزوں کا پختہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد ﷺ کو مبعوث کر کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ کو رسالت دے کر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور بلاشبہ کسی بھی شخص کے لیے یہ گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد دین میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کی جسارت کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 03)

”آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔“

نبی ﷺ نے فرمایا:

﴿قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ﴾ ①

”میں نے تمہیں ایک ایسی روشن راہ پہ چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اور جو اس راہ سے ہٹنے کی کوشش کرے گا ہلاک ہوگا۔“

اس لیے ہر مؤمن کے لیے جو کہ راہ نجات پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو، لازم اور فرض ہے کہ

① **إسناده صحيح:** سنن ابن ماجه، كتاب السنة، باب إتمام النعمة، الراشد، (الحماديين)

وہ خود کو اور اپنی عبادات کو اسی دائرہ میں محدود رکھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی زبان سے بطور شریعت مقرر فرمایا اور وہ قطعاً اپنے لیے، کسی اور کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ کے دین میں شریعت سازی کو پسند نہ کرے اور نہ ہی اپنی عقل اور خواہشات کے مطابق کسی ایسی چیز کو مستحب قرار دے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔

چنانچہ حق کو چاہنے والا اور سنت سے محبت رکھنے والا کوئی بھی عبادت مثلاً میلا دیا اسی طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرتا مگر اس میں اللہ کے حکم اور اس کی دی ہوئی راہنمائی کو تلاش کرتا ہے۔ خاص طور پر جب کہ اس کی نیت کسی عمل کے ساتھ عبادت اور طلب اجر کی ہو۔

مذکورہ بحث سے ہم اہل علم کی اصطلاح ”توقیفی عبادات“^① کے مفہوم کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان عبادات میں عقل کے ذریعے شریعت سازی یا مستحسن یا قبیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کے بارے میں بے شمار دلائل ہیں جن میں سے چند ایک پیش خدمت ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (الشوری: 10)

”اور کسی بھی چیز میں جب تم باہم اختلاف کر بیٹھو تو اس کا حکم اللہ کی طرف

① یہ وقف سے نکلا ہے جس کا معنی رکنا ہوتا ہے۔ تو ”عبادات توقیفی“ یعنی ایسی عبادات جن کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے سوائے اس پر رکا جائے گا اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے نبی ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے تشہد میں «أبھا النبی» نکال دینے یا تبدیل کر دینے کا مشورہ کیا تھا کہ اب تو نبی ﷺ نہیں ہیں تو مخاطب کا صیغہ کیونکر استعمال کیا جائے؟ تو پھر آخر کار یہ ہی فیصلہ ہوا کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں ان میں رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔

لوٹا دو۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ﴾ (آل عمران: 31)

”کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔“

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» ①

”جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔“

نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے:

«وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ②

”دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے سے بچو، یقیناً دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

مجھے امید ہے کہ آپ ناطق وحی، جو کہ دین اور شریعت میں اپنی منشاء کے ساتھ نہیں

① صحیح بخاری کتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علی صلح الحور..... 2697، صحیح

مسلم، کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة... 1718 واللفظ له

② **إسناده صحیح**: سنن أبی داؤد کتاب السنة، باب فی لزوم السنة: 4607 واللفظ له سنن

ترمذی، کتاب العلم، باب ماجاء فی الأخذ بالسنة واجتناب البدع: 2676، مسند أحمد:

بولتے، کی زبان اقدس سے وحی کی روشنی میں نکلے ہوئے ان کلمات (کل محدثۃ بدعة و کل بدعة ضلالة) پر رک کے ضرور سوچیں گے اور آپ پر قطعاً مخفی نہیں رہے گا کہ لفظ ”کل“ ایک ایسا لفظ ہے جو عام ہے اور جو کہ بغیر کسی استثناء کے تمام بدعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم)۔^③

”اتباع کی راہ چلو پر اور بدعات مت نکالو یہ چیز تمہیں کفایت کر جائے گی۔“

اے میرے مؤمن بھائی! اگر آپ نے مذکورہ بالا قاعدہ سمجھ لیا ہے اور اس کو صدق دل سے تسلیم کر لیا ہے تو اب آپ کے لیے یہ بات ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر عمل کو اس میزان میں تولیں اور جان لیں کہ کیا یہ عمل مشروع ہے یا نئی چیز؟ کیا یہ سنت ہے یا بدعت؟

سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین، خاتم الانبیاء، ہمارے حبیب اور امام، ہمیں سیدھے راستے کی راہنمائی دینے والے رہبر و رہنما، قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن اعضاء والوں کے سردار محمد مصطفیٰ ﷺ کے نام پر ان کی پیدائش کی خوشی میں جو ”میلاد“ منایا جاتا ہے۔ ہم اس کو بھی مذکورہ معیار پر پرکھیں گے اور عدل و انصاف اور ہر تعصب و خواہش اور بشری میلانات سے ہٹ کر اس کو شریعت کے ترازو میں تولیں گے اور اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر پیش کریں گے، وہ سنت کہ جس کے بارے میں نبی مکرم ﷺ نے فرمایا:

③ **إسناده ضعيف:** سنن الدارمی، باب فی کراهية أخذ الرأى: 65/1؛ المعجم الكبير للطبرانی: 154/9؛ شعب الإيمان للبيهقي: 407/2؛ فصل فی تعظیم القرآن: 2216۔ اس میں اعش اور حبیب بن ابی ثابت مدلس راوی ہیں اور سماع کی تصریح موجود نہیں ہے۔ نیز دیکھئے: السلسلة الضعيفة للألبانی: 551/1

«فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا [وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ] وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»^①

”یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راہنمائی محمد ﷺ کی راہنمائی ہے۔ سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کئے جائیں اور دین میں ایجاد کیا جانے والا ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔“

اسی بادی عالم ﷺ نے ہمیں یہ بھی وصیت فرمائی کہ ہم بہترین اور سب سے عمدہ لوگوں کی ہدایت و راہنمائی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ کا فرمان ہے:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^②

”بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ^③ ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا

① صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تحفیف الصلاة والخطبة: 867، (وکل محدثة بدعة) کے الفاظ صحیح مسلم کے نہیں ہیں بلکہ (سنن النسائی، کتاب صلاة العیدین، باب کیف الخطبة: 1578) کے ہیں۔
 ② صحیح بخاری، کتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور اذا شهد: 2652، 3651، 6429، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضی اللہ عنہم۔۔۔: 2533
 ③ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نبی ﷺ کی دعوت پر لبیک کہا اور پھر اس پر اپنی جان و مال کے ساتھ موت تک ڈٹے رہے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو ”اصحاب رسول ﷺ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر ان کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کے طریقے پر نبی ﷺ کی راہنمائی کو قبول کیا اور اسی پر جان دی جن کو ہم ”تابعین“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اسی سابقہ معیار کے ساتھ اپنی موت تک دین پر چلتے رہے جن کو ”تابعین“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں ایسے ہی تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔

درجہ ہوگا جو ان کے بعد ہوں گے پھر ان لوگوں کا درجہ ہے جو ان کے بعد ہوں گے۔“

اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اے اللہ! ہمیں حق کی راہ دکھا اور پھر اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما اور ہمارے سامنے باطل کی بھی نشاندہی کر دے اور پھر اس سے بچنے کی توفیق بھی عنایت فرمادے۔

میلاد النبی ﷺ منانے کی ابتدا:

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”البدایة والنہایة“ (172/11) میں ذکر کیا ہے کہ سلطنت فاطمیہ عبیدیہ جو کہ ”عبید اللہ بن میمون القدرح“ یہودی کی طرف منسوب ہے جس نے [357ھ تا 567ھ] مصر پر حکومت کی۔ اس نے بہت سے دنوں کی مناسبت سے جیسی بدعات کی ابتدا کی ان میں سے ایک بدعت ”میلاد النبی ﷺ“ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو میلے کی طرح منانے کی بھی ہے۔ امام مقریزی نے اپنی کتاب ”المواعظ والاعتبار“ (490/1) میں بھی یہی بات ذکر کی ہے۔

مملکت مصر کے معروف مفتی شیخ محمد بخیت الحمطیعی نے اپنی کتاب ”احسن الکلام فیما یتعلق بالسنة والبدعة والأحكام“ (ص 44، 45) میں لکھا ہے اور اس کی تائید شیخ علی محفوظ نے اپنی بہترین کتاب ”الابداع فی مضار الابداع“ (ص 44، 45) میں کی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک علماء نے اس قول کی تائید کی ہے کہ سب سے پہلے یہ بدعت شروع کرنے والے^① زندیق اور رافضی

① خیر القرون میں سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور ہے، اور ان میں بھی سب سے قریب نبی ﷺ کے ابو بکر صدیق و عمرو عثمان و علی رضی اللہ عنہم تھے، آئیے دیکھتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ دن منایا؟ اس دن میں کوئی خاص اہتمام کیا؟

عبیدی تھے جو عبد اللہ بن سبا کی ذریت میں سے ہیں، یہ کسی طور بھی ممکن نہیں کہ انہوں نے میلاد کے نام پر یہ بدعت نبی ﷺ کی محبت میں ایجاد کی ہو بلکہ اس کے پیچھے کوئی دوسری غرض پوشیدہ تھی۔^①

① فاطمی دور حکومت کے بغور مطالعہ سے ایسی مجالس کے انعقاد میں ان کی کئی ایک اغراض پوشیدہ ہو سکتیں ہیں مثلاً لوگوں کو کتاب و سنت سے پھیرنا، لوگوں کے دلوں میں عقیدت کے نام پر اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا تاکہ وہ اپنی خرافات کی طرف لوگوں کو مائل کر سکیں، اسی چیز کی آڑ میں علی بن ابی طالب کی امامت و خلافت اور ان کے بارے میں ان کے کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے عقائد کی ترویج کرنا وغیرہ۔

اسلام میں عید میلاد کا حکم

میلاد کے متعلقہ سابقہ باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام کی تمام بھلائی نبی ﷺ کی اتباع اور خیر القرون کے نہج پر چلنے میں ہے۔ چنانچہ جو بھی اللہ کے تقرب کے لیے عبادت کے نام پر کوئی بھی ایسی چیز شروع کرتا ہے جو ان مبارک اور فضیلت والے ادوار میں نہیں تھی تو اس کی یہ عبادت مردود ہوگی اور اس کو اس کا بوجھ اور گناہ اٹھانا پڑے گا، خواہ وہ اس میں کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو اور اس میں کتنی ہی طاقت اور کوشش اس میں کیوں نہ صرف کر دے۔

قابل احترام قارئین! میلاد کے نام پر اس جشن کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی، آئیے اس بارے میں مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں:

1..... یہ میلاد اللہ کے رسول ﷺ نے منایا نہ خلفاء راشدین نے، نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نہج پر چلنے والے تابعین عظام رضی اللہ عنہم نے اپنے بہترین زمانے میں، حالانکہ یہ لوگ اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سنت کے عالم اور سب سے بڑھ کر نبی ﷺ سے محبت رکھنے والے اور سب سے بڑھ کر آپ کی شریعت کی اتباع کرنے والے تھے۔ اگر اس کام میں خیر اور بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ضرور اس کام کی طرف سبقت ^① لے جاتے۔

① یہاں شاید کوئی عقلمند یہ بات کر دے یا ذہن میں سوچے کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئی ہو؟ صد افسوس ہے اس شخص کی عقل پر جو یہ بات کہتا ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ نبی ﷺ کی محبت و احترام میں اس قدر سبقت لے جانے والے تھے کہ آپ کے وضو تک کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے، آپ کے بال مبارک تک محفوظ کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری: 2731 وغیرہ میں ہے..... ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گمان کیسے کیا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئی ہوگی! یا للعجب!

2..... آپ یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ یہ کام سب سے پہلے چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوا اور اس کی ابتدا کرنے والے فاطمی زندگی اور رافضی لوگ تھے۔

3..... اس میں نصاریٰ کی مشابہت بھی ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد^① مناتے ہیں اور ہمیں اپنی عیدوں میں ان کی مشابہت اور تقلید سے روکا گیا ہے۔

4..... میلاد اور اس طرح کی مزید بدعات کو رواج دینے والے لوگوں کے ذہنوں میں گہرا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اس امت کے لیے مکمل نہیں کیا اور نہ ہی رسول ﷺ نے امت تک مکمل طور پر وہ چیز پہنچائی ہے جس پر وہ عمل کرتے، اور خیر القرون میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ کی وہ قدر و منزلت نہیں پہنچائی جو بعد میں آنے والوں نے میلاد منا کر پہنچانی۔ ایسا اعتقاد صرف اور صرف کوئی زندگی ہی رکھ سکتا جو کہ دین سے نکل چکا ہو۔ نبی ﷺ نے تو فرمادیا تھا:

« مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ »^②

① "Christmas day" کرسمس ڈے کے نام پر یہ لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد یعنی ان کی پیدائش کی خوشی ہے۔ بہت سے مسلمان بھی نصاریٰ کو ان کی عید پر مبارک باد دیتے نظر آتے ہیں اور یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا "Birth day" پیدائش کا دن منا رہے ہیں، یہ ان کے عقیدہ کے مطابق کیا ہے؟ وہ ظالم عیسیٰ علیہ السلام کا باپ (نعوذ باللہ) اللہ کو قرار دیتے ہیں۔ گویا ہمارے مسلمان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ "مبارک ہو اللہ کے ہاں آج کے دن بیٹا پیدا ہوا تھا" العياذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ عما يقولون علوا كبيرا ﴿ (الاسراء: 43)

② صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول: 1844 صحیح مسلم میں شروع کے الفاظ (انہ لم یکن نبی قبلی الا) کے ساتھ ہیں لیکن [صحیح بخاری: 4402] اور مسند احمد [135/2] وغیرہ میں (ما بعث اللہ من نبی) کے الفاظ موجود ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا اس پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنی امت کی راہنمائی اس بھلائی کی طرف ضرور کرے جس کو وہ جانتا ہو۔“

ہمارے نبی محمد ﷺ انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں۔ اور خاتم الانبیاء بھی ہیں اور دین اور نصیحت کو ان سب سے بڑھ کر پہنچانے والے بھی ہیں۔ اگر میلاد دین ہوتا تو نبی ﷺ ضرور اپنی امت کو اس سے آگاہ کر دیتے، یا اپنی زندگی میں خود اس پر عمل کر کے دکھا دیتے یا آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے سامنے^① اس پر عمل پیرا ہوتے۔

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی ﷺ نے تواضع و انکساری کے پیش نظر خود میلاد نہیں منایا تو درحقیقت وہ شخص نبی ﷺ پر طعن کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ تواضع و انکساری نہیں بلکہ ایک بھلائی کے کام کو امت سے چھپانا ہے اور ایسا نبی ﷺ کیسے کر سکتے تھے؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ ایسی ہر چیز سے مبرا ہیں۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی طعن ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہ جن کو خود ان کے رب نے پاک کیا، کہ وہ نبی ﷺ کے میلاد کو نہ منا کر آپ کی شان میں کمی کے مرتکب ہوئے یا پھر وہ لوگ اس بابرکت فعل کو سمجھ ہی نہ سکے۔ حالانکہ کیا ہی اچھے وہ لوگ تھے اور کیا ہی خوب اتباع کرنے والے تھے!۔

سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

(کل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ فلا

تتعبدوها فإن الأول لم يدع للأخر مقالا).^②

① کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی ﷺ کے سامنے کوئی عمل کرنا اور آپ کا خاموش رہنا بھی سنت کا ایک حصہ ہے۔ جس کو ”سنت تقریری“ کہا جاتا ہے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایسا عمل جس کو نبی ﷺ نے برقرار رکھا ہو۔

② ضعیف: الإعتصام للشاطبی: 1/386؛ السلسلة الضعیفة للألبانی: 1/551، ح: 372۔ اس کی کوئی سند نہیں مل سکی، واللہ اعلم۔

”جس چیز کو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عبادت نہیں بنایا تم بھی اس کو عبادت نہ بناؤ، کیونکہ پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے بات کرنے^① کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔“

معزز قارئین! اللہ سے ڈر جائیے اور انہی پہلے لوگوں کے راستے کو اختیار کر لیجئے۔

5..... میلاد کی رات کو بیدار رہ لینا نبی ﷺ سے محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے ایسے کتنے ہی لوگ دیکھے ہوں گے جو اس رات کو عبادت وغیرہ کے لیے جاگتے ہیں، مگر وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی راہنمائی سے دور ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، نماز میں سستی کا شکار ہوتے ہیں اور ظاہری اور باطنی سنتوں کو ضائع کرتے نظر آتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی کثرت گناہ، معصیت، فواحش اور کبیرہ گناہوں کی نہ صرف مرتکب نظر آتی ہے بلکہ ان کی شہرت کا سبب ہی یہ گناہ ہوتے ہیں۔

جبکہ نبی ﷺ سے سچی محبت کی دلیل تو آپ کی اتباع ہے جس کو ہمارے مولا تبارک و تعالیٰ نے یہ فرماتے ہوئے ہم سے طلب کیا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ (آل عمران: 31)

”کہہ دیجئے! اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔“

اور نبی ﷺ یہ فرما چکے ہیں:

① یعنی ان لوگوں نے اس دین پر عمل اور اللہ کے رسول ﷺ کی محبت و احترام، اور عبادات میں اس قدر شوق و دلولہ پیش کر دیا کہ بعد والوں میں کوئی شخص ایسی بات نہیں کر سکتا ہے کہ ان لوگوں نے عبادت وغیرہ میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی چھوڑی ہوگی۔

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَا أَبِي؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي».^①

”تم میں سے ہر ایک جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔“

نبی ﷺ کی سچی محبت تو آپ کی اتباع، ظاہر و باطن میں آپ کی راہنمائی کا التزام کرنے، آپ کے راستے کی پیروی کرنے اور آپ کی عادات و فرامین، اقوال و افعال اور اخلاق و اقدار کی اقتدا کرنے میں ہے۔ جیسا کہ ایک شعر میں کہا گیا ہے:

لوحبك صادقاً لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع
”اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ ضرور ان کی اطاعت کرتے بلاشبہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔“

6..... سابقہ تمام قباحتوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ اس میلاد کی بدعت کے پیدا ہونے کے بعد آنے والے علماء نے اس بدعت کے بڑے بڑے مفسد اور اس میں پائی جانی والی خوفناک منکرات کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے رہے ہیں پھر اللہ نے ان کو سیدھی راہ کی ہدایت دے دی وہ بھی میلاد کے نام پر کی جانے والی خرابیوں کا تذکرہ کرتے

① صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ :

ہیں (جیسا کہ ایسے لوگوں کی آپ بیتیوں کی کیسٹس دستیاب ہیں)۔ ان ہی خرابیوں میں سے ایک خرابی بعض شرکیہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی شان میں غلو پر مبنی کلام اور ایسے اشعار پڑھنا بھی ہے جن میں نبی ﷺ سے مدد طلب کی جا رہی ہو اور یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہو کہ وہ غیب جانتے ہیں جیسا کہ قصیدہ بوسیری^① میں ہے وہ قصیدہ کہ جو ایسی محافل کی بنیادی چیزوں میں سے ہے:

يا اكرم الخلق مالى من الود به
سواك عند حدوث الحادث العمم
فان من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

”اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے! حوادث کے ہجوم میں تیرے سوا میں اور کس کی پناہ میں آسکتا ہوں؟، دنیا اور اس کی تمام رونقیں تیری سخاوت ہی کا نتیجہ ہیں اور لوح و قلم کا علم تیرے علوم کا ہی ایک حصہ ہے۔“

① یہ وہی قصیدہ ہے جو ”قصیدہ بردہ شریف“ کے نام سے ہمارے ہاں مشہور ہے، اور اس پر لکھنے والا محمد بن سعید بن حماد بن حسن البوسیری الولاسی (608ھ - 695ھ) ہے اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ سے پہلے گزرا ہے لیکن یہ ایک مجہول شاعر ہے کسی قابل اعتماد عالم نے اس کی توثیق بیان نہیں کی، اس کے قصیدے میں بہت سے شرکیہ اشعار موجود ہیں، لہذا اسے پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ نوٹ: اس قصیدے کا ایک شعر ہے: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ”ہے ہمارے علم اور تحقیق کی غایت یہی تھا وہ انسان اور انسانوں میں افضل اور اتم۔“ (قصیدہ بردہ شریف مع ترجمہ ملک محمد اشرف نقشبندی، ص: 32) اس شعر میں بوسیری صاحب نے رسول اللہ ﷺ کو بشر اور خیر خلق اللہ کلہم کہا ہے جب کہ بعض لوگ بشر کے لفظ سے چڑتے ہیں۔ (دیکھیے فتاویٰ علیہ از شیخ زبیر علی زئی حفظہ اللہ:

اس محفل کی جملہ خرابیوں میں سے مردو خواتین کا اختلاط، ساز اور میوزک کے دوسرے آلات کا استعمال، نشہ آور چیزوں کے کش لگانا، غیر مردو خواتین کی طرف نگاہ کرنا، اولیاء کرام کے بارے میں غلو سے کام لینا اور ایسی ہی بہت سی خرافات ہیں جن کو احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے کیونکہ یہ ہر ملک میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے میلاد کی رات کو فضیلت میں لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دیا اور گمراہی کی انتہا یہ کہ بعض لوگوں نے میلاد نہ منانے والوں پر کفر کے فتوے تک لگانا شروع کر دیئے۔

7..... اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی ﷺ کی ولادت کا دن ہی آپ کی وفات کا دن بھی ہے ^① وہ بارہ ربیع الاول کا دن ہے۔ جیسا کہ سیرت النبی ﷺ پر لکھی گئی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس دن خوشی اور جشن کی بجائے حزن و ملال زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اور اگر دین کا تعلق عقل ^② کے ساتھ ہوتا تو اس دن کو عید بنانے کی بجائے حزن و ملال اور نوحہ و ماتم کا دن قرار دیا جانا چاہیے تھا۔

① نبی ﷺ کی وفات بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر آپ کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن بھی بارہ ربیع الاول ہی ہے، مگر ہمارے نزدیک اس میں درست قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے۔ جیسا کہ دنیا بھر میں سیرت نویسی کے مقابلہ میں اول آنے والی کتاب ”الرحیق المختوم“ میں شیخ صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق کی ہے۔

② جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر دین کا تعلق رائے اور عقل کے ساتھ ہوتا تو موزوں پر مسح اوپر کی جانب نہیں نیچے کی جانب کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ موزے کی ٹہلی جانب ہی زمین پر لگتی ہے اوپر والی جانب کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دراصل دین عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ عقل دین کے تابع قرار دی گئی ہے۔ عید میلاد النبی کو بھی اگر عقل کی بنیاد پر پرکھا جاتا تو چونکہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بارہ ربیع الاول تو نبی ﷺ کی وفات کا دن ہے تو آپ کی محبت اور آپ کی جدائی کا غم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس دن غم میں گزارا جائے کیونکہ محبوب سے جدائی کے دن خوشیاں نہیں منائی جاتیں بلکہ غم کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ میلاد نہ صرف دین بلکہ عقل کے بھی منافی ہے۔

شبهات اور ان کے جوابات

میلا دمنانے والے لوگ اپنے اس کام کو دین کا حصہ ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم دلائل اور ان کے جوابات تحریر کیے جا رہے ہیں۔

1..... دلیل کے طور پر وہ سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا

يَجْرُونَ ﴿٥٨﴾ (یونس: 58)

”کہہ دیجئے کہ (یہ) اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے سوا لازم ہے

کہ وہ اس پر خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی رحمت پر خوشی منائیں اور نبی ﷺ تو

سب سے بڑی رحمت ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾﴾ (الانبیاء: 107)

”ہم نے آپ کو جہانوں پر رحمت کرتے ہوئے بھیجا۔“

الجواب:

ان لوگوں کا ان آیات سے استدلال بے محل ہے ^① اور ان کا اس کو مذکورہ معنی میں

① اگر تو اللہ کی رحمت پر ہی خوشی منانا اس آیت کریمہ میں مراد ہے تو پھر رحمت میں تو بہت سی چیزیں آتی

ہیں، چلیں مان لیا کہ سب سے بڑی رحمت نبی ﷺ ہی ہیں مگر کیا آیت میں ایسی کوئی پابندی ہے کہ صرف

اور صرف بڑی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے یا ہر رحمت پر؟ اگر ہر رحمت پر خوشی منانے کا حکم ہے؟ تو

پھر ہم پر اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں تو پھر ہم کیسے اہتمام کر کے ان رحمتوں کی خوشیاں

مناسکتے ہیں۔ اگر اس آیت سے میلا د پر استدلال کرنے والے لوگ کہیں کہ یہ آیت صرف اور صرف سب

سے بڑی رحمت کو منانے کے لیے ہے تو ہم کہیں گے اس کی کی دلیل کیا ہے؟۔

لینا آیت کی مراد کے خلاف ہے^① اور آیت کا ایسا معنی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کتاب اللہ کو سب سے بڑھ کر جاننے والے، اللہ کی مراد کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے، قرآن کی نصوص کی سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے لوگوں سے یعنی نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے اور یہ نہ صرف سلف صالحین^② اور قرون اولیٰ کے خلاف ہے بلکہ قرآن کریم کے معانی کے استنباط میں ایسا معنی کرنا شرعی قواعد کے بھی خلاف ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سلف سے کئی ایک اقوال نقل کئے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد قرآن اور سنت ہے۔

2..... صحیح بخاری و صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب نبی ﷺ مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہود و عاشوراء کا روزہ رکھتے پایا۔ آپ نے ان سے اس روزے کے متعلق سوال کیا تو جواب ملا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی تو ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی ﷺ نے

① کیونکہ اس آیت سے پہلے والی آیت 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ”لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، سینوں میں موجود دلوں کی شفا اور ہدایت و رحمت آگئی ہے۔“ یہ رحمت اللہ کی وحی کو کہا جا رہا ہے اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ وحی کی دو اقسام ہیں ایک ”وحی جلی“ یعنی قرآن کریم اور اس کو ”وحی متلو“ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری ”وحی خفی“ یعنی سنت رسول ﷺ اور اس کو ”وحی غیر متلو“ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی اسی رحمت یعنی کتاب و سنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی ایک مقام پر قرآن کریم کو رحمت کہا گیا ہے۔ (دیکھیے الأعراف: 52، 203، النحل: 64)

② سلف صالح سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے اور پھر ان کے بعد انہی کے نبی پر چلنے والے تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ و محدثین کی جماعت۔

فرمایا:

«فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ» ①

”ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں سو آپ نے بھی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔“

اس حدیث سے میلاد منانے والے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں ② کہ جس دن ہم میلاد مناتے ہیں اس دن نبی رحمت ﷺ سے بڑھ کر اور کس نعمت کا ظہور ہو سکتا ہے؟ تو ہم پر واجب ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کو جشن کے طور پر منایا جائے۔

الجواب:

یوم عاشوراء والی حدیث سے بھی ان کا استدلال باطل ہے اور عید میلاد کو جو عاشوراء پر قیاس کیا ہے وہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ اصل چیز اور نعمت جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں وہ نبی ﷺ کی بعثت ہے ③ یعنی آپ کو نبوت کا ملنا ہے اور دوسری

① صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عاشوراء: 2004، 3397، صحیح مسلم،

کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء: 1130

② یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ جس پر یہود شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی ﷺ نے فرمایا: کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر حقدار ہیں یعنی ہمیں اس نعمت پر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ تو نبی ﷺ کی پیدائش تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات سے بھی بڑی نعمت ہے تو ہم شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اور شکرانے کے طور پر میلاد کیوں نہ منائیں؟۔

③ اگر آپ کی ولادت ہی شکر ادا کرنے کا سبب ہوتی تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی ﷺ نے اس دن کے احکام و مسائل اور فضائل بیان نہ کیے ہوں؟ خود اس دن کو نہ منایا ہو؟ یا آپ کی زندگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہ منایا ہو حالانکہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نبی ﷺ سے محبت رکھنے والے تھے!۔

یہ چیز کہ عاشوراء کا روزہ تو نبی ﷺ کی سنت کی وجہ سے مشروع ہوا، آپ نے خود رکھا اور رکھنے کی ترغیب دلائی، تو کیا میلاد منانا بھی نبی ﷺ کی سنت سے مشروع ہوا ہے؟ کیا آپ کی کوئی ایسی راہنمائی ہے کہ ہمیں میلاد منانے کا حکم دیا گیا ہو؟۔

3..... السنن الکبریٰ للبیہقی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے اپنا عقیدہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی پیدائش کے ساتویں دن آپ کا عقیدہ کر دیا تھا۔^① یہ دوسری دفعہ عقیدہ کرنا دراصل آپ کو رحمۃ للعالمین بنائے جانے پر شکرانے کے طور پر تھا اور پھر بعد میں یہی عقیدہ امت کے لیے مشروع^② ہو گیا۔

الجواب:

ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”المقدمات الممہدات“ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو باطل قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام عبدالرزاق رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی امام احمد رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ اور امام بزار رحمہ اللہ وغیرہ سے اس روایت کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ کیونکہ اس روایت کی سند میں ایک عبد اللہ بن محرر نامی راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اور اگر بفرض محال اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس میں مروجہ میلاد^③ منانے کی کوئی دلیل

① **إسناده ضعيف جداً:** السنن الكبرى للبيهقي: 300/9 اس کی سند میں عبد اللہ بن محرر متروک و ضعیف راوی ہے۔

② شاید یہ لوگ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پر عقیدہ درحقیقت نبی ﷺ کی پیدائش کی خوشی کو زندہ کرنے کے لیے ہے اور اللہ اعلم۔

③ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ظاہر ہے اس روایت کو سب سے پہلے اللہ کے رسول ﷺ سے سننے والے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں تو انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ کیا انہوں نے =

نہیں ہے۔

4..... جناب عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابولہب کی لونڈی ثویبہ ^① جس کو ابولہب نے اس وجہ سے آزاد کر دیا تھا کہ اس نے ابولہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ پھر اسی لونڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ ابولہب کی موت کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کس حال میں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ پیر کی رات اس عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے کیونکہ اس رات میں نے ثویبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے کی وجہ سے آزاد کیا تھا۔ ^②

میلا دمنانے والے اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر ابولہب جیسے کافر جہنمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ایک مسلم اور موحد جو میلا دمناتا ہے اور اس میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا؟۔

الجواب:

ایک تو یہ روایت مرسل ہے جیسا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ”فتح الباری“ (صحیح بخاری کی شرح) میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ خوابوں سے کوئی دلیل اخذ نہیں کی جاسکتی اور پھر یہ قرآن کے ظاہر کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ

= اس حدیث سے استدلال کر کے میلا دمنایا؟ کچھ تو غور و فکر کرنا چاہئے!۔

① اکثر لوگ اس کو ثویبہ پڑھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ ثویبہ نہیں بلکہ ثویبہ ہے۔ یعنی اس میں ”ی“ پہلے ہے اور ”ب“ بعد میں ہے۔

② صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ﴿وامهنتکم التی ارضعنکم﴾: تحت حدیث: 5101۔ یہ عروہ تابعی کا مرسل قول ہے جو قابل استدلال نہیں۔

قرآن کی کئی ایک آیات میں واضح طور پر موجود ہے کہ کسی بھی کافر کو مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی اچھا عمل اسے فائدہ نہیں دے سکے گا:

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَلَجَلْنَاهُ حَبَآءً مِّنْثُورًا ۝۲۳﴾

(الفرقان: 23)

”اور ہم ان (کفار) کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو اڑتی ہوئی

گردوغبار کی طرح (ضائع) کر دیں گے۔“^①

کفار کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے آخرت میں ان کے

لیے کوئی حصہ نہیں۔

5..... میلاد منانا صرف بارہ ربیع الاول یا صرف ربیع الاول کے پورے مہینے کے ساتھ

خاص نہیں ہے۔ بلکہ اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ یہ کسی بھی دن کسی بھی وقت

منایا جاسکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

الجواب:

یہ دعویٰ باطل ہے کیونکہ شریعت اور عبادات سب کی سب اصل توقیفی^② ہیں، اس

سے ہٹ کر کسی مخصوص عبادت کو مخصوص انداز میں کرنا، جس کا کتاب و سنت میں تذکرہ

نہیں ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کا ذکر یا نبی ﷺ کی سیرت کی یاد کو تازہ

کرنا ہی کیوں نہ ہو اور یہ بات مبنی برحقیقت ہے کہ میلاد کے یہ تمام جلسے اور جلوس کثرت

سے ربیع الاول میں ہی کئے جاتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں کی طرف صرف میلاد منانے کی

غرض سے سفر بھی کیا جاتا ہے۔

① فتح الباری شرح صحیح بخاری: 145/9 تحت حدیث: 5101

② یعنی جس وقت اور جس طریقے پر ہمیں بتائی گئیں ہیں اسی طرح کی جائیں گی۔

6..... میلاد میں جو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات اور نبی ﷺ کی مدحت و تعظیم کی غرض سے ہوتا ہے۔ یہ تمام امور شرعاً مطلوب بھی ہیں اور پسندیدہ بھی ہیں۔ جیسا کہ اس پر کئی ایک آثار صحیحہ میں ترغیب بھی ملتی ہے۔

الجواب:

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر اور صدقہ و خیرات وغیرہ کی ترغیب پر بہت سی احادیث و آثار مروی ہیں لیکن مخصوص انداز میں، مخصوص دن کے مخصوص اوقات میں میلاد کے نام پر اجتماعات کا کوئی ثبوت یا ترغیب کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی مخصوص وظیفہ یا دعائیں ہیں جو میلاد کی رات کو پڑھنے کے اعتبار سے منقول ہیں۔ شریعت میں ان تمام امور کی کوئی اصل نہیں ہے اور علم وحی سے اس پر کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح غلو اور باطل کلمات پر مبنی اشعار پڑھنے کے متعلق کوئی راہنمائی نہیں ملتی۔

7..... ایک شخص نے نبی ﷺ سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

«هُوَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَفِيهِ أَنْزِلَ عَلَيَّ» ①

”یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔“

میلاد کے قائلین اس حدیث سے میلاد کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے پیر کے دن کی عظمت کا سبب اپنی پیدائش کو قرار دیا۔ پھر یہ لوگ اس دن کو نبی ﷺ کی ولادت کی تاریخ بارہ ربیع الاول کے ساتھ ملاتے ہیں اور تعظیم کے نام پر جشن اور جلے جلوس کا جواز نکال لیتے ہیں۔

① صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ايام من كل شهر: 1162

الجواب:

پیر کے دن کے حوالے سے جو شریعت کا مقصود ہے وہ صرف اور صرف روزہ ہے اور پیر کے روزے کے ساتھ کسی مہینے یا سال کی کوئی قید نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ سے پیر کے دن کا روزہ بھی کسی معین مہینے یا تاریخ کی قید کے بغیر ہی مروی ہے۔ جب کہ میلاد کے قائلین اس کو پورے سال میں ربیع الاول کی بارہ تاریخ کے ایک دن کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یہ لوگ اللہ کے رسول ﷺ کی وصیت کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے جو آپ نے اس دن کے روزہ کے بارے میں فرمائی۔ وہ یہ کہ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہے کہ جس دن بندے کے اعمال کی پیشی ہو بندہ روزے کی حالت میں ہو۔^①

اس کے برعکس یہ لوگ اس دن کی تعظیم کھانے پینے اور آواز و ساز کے ذریعے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ تمام عبادات توقیفی ہوتی ہیں تو ان کو کسی خاص دن اور خاص انداز میں کرنے کے لیے شرعی دلیل کا ہونا لازم ہے جب کہ میلاد کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ سو یہ ایک بدعت ہے۔ یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ بارہ ربیع الاول نبی ﷺ کی وفات اور آسمانوں سے وحی کے انقطاع کا دن ہے جیسا کہ علمائے سلف کے ہاں مشہور و معروف ہے۔

اللہ کے لیے اب مجھے بتائیے کہ ہم نبی ﷺ کی وفات کا جشن منا رہے ہیں یہ یا آپ کی ولادت کا؟؟

① **إسناده حسن:** سنن ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی صوم یوم الاثنین والخمیس: 747؛ سنن ابن ماجہ، أبواب ما جاء فی الصیام، باب صیام یوم الاثنین والخمیس: 1740 اس روایت میں سوموار کے روزے کے ساتھ جمعرات کے روزے کا بھی تذکرہ ہے۔

کیا ولادت اور وفات جب ایک ہی دن جمع ہو جائیں تو پھر بھی جشن منانا ممکن ہے؟

اختتام:

میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایمان، تقویٰ اور نبی ﷺ کی اتباع اور شریعت کو اپنی عقل و آراء اور لوگوں کو اقوال و فرمودات پر مقدم رکھنے کا جذبہ.....

میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ سے اس سے بڑھ کر کوئی تقاضا کرتی ہوں کہ ”ایسا میلاد مت مناؤ“

(مدینہ منورہ میں ”شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی طرف سے جشن میلاد النبی ﷺ کے موضوع پر لکھی جانے والی تحریروں کا کچھ حصہ)

قصیدہ بردہ شریف کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

یہ ایک مشہور قصیدہ ہے جسے بوسیری نامی ایک شخص نے لکھا ہے۔ جو صوفیہ میں خاصا مشہور ہے۔ اگر ہم اس کے معانی پر غور کریں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ بوسیری اپنے قصیدے میں لکھتا ہے:

1..... یا اکرم الخلق مالی من الودبه

سواك عند حلول الحوادث العمم

”اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے! حوادث کے هجوم میں تیرے سوا

میں اور کس کی پناہ میں آسکتا ہوں؟“

اس مصرعہ میں شاعر اللہ کے رسول ﷺ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول! آپ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے میں اپنی مصیبتوں میں التجا کر سکوں۔ اس طرح اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک اکبر میں سے ہے جس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اگر اس نے اپنی زندگی میں توبہ نہ کی تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ

فِيئَاتِكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۶﴾ - (یونس: 106)

”اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کو مت پکارو جو تمہارے نفع کی مالک ہے نہ ہی نقصان کی، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو تب یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔“
اس آیت میں ”ظالمین“ سے مراد مشرکین^① ہیں کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔

① ﴿ان الشرك لظلم عظيم﴾ (لقمان: 13) ”یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔“

اسی طرح نبی ﷺ کا فرمان ہے:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نَدَا دَخَلَ النَّارَ.»^①

”جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے سوا کسی شریک کو پکارتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔“

حدیث میں ”نِدَّ“ سے مراد ساجھی اور شریک ہے۔

2..... فان من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم
”دنیا اور اس کی تمام رونقیں تیری سخاوت ہی کا نتیجہ ہیں اور لوح و قلم کا علم
تیرے علوم کا ہی ایک حصہ ہے۔“

یہ قرآن کریم کی تکذیب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

وَإِن لَّنَالْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (۱۳)۔ (اللیل: 13)

”بلاشبہ ہمارے لیے ہی ہے آخرت اور دنیا بھی۔“

سودنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور مخلوق میں سے ہیں نہ کہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق اور سخاوت کی بنا پر ہیں۔ اور لوح محفوظ میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ ﷺ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہنا کہ دنیا و آخرت ان کی جو دو سخا کی بنا پر ہے اور وہ اس غیب کو بھی جانتے ہیں جو لوح محفوظ میں ثبت ہے، بلکہ لوح محفوظ کا نوشتہ آپ کے علم کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول ﷺ کی شان میں مبالغہ آرائی اور آپ کی تعظیم میں غلو ہے، اس چیز سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے:

«لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا

① صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله﴾.....: 4497

مَبْدًا فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ۝^①

”مجھے (تعظیم میں) ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو (ان کی تعظیم میں) بڑھا چڑھا دیا۔ میں تو ایک بندے کے سوا کچھ نہیں سو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔“

3..... ما سامنی الدهر ضیما واستجرت به

الا ونلت جوارا منه لم يضم

”جب بھی زمانے کے ظلم سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

سے پناہ چاہی تو آپ کی پناہ مجھے مل کے رہی ہے۔“

اس مصرعہ میں شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی بیماری یا پریشانی لاحق ہوئی تو میں نے تکلیف کو دور کرنے اور شفا حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پکارا اور آپ نے میری پکار کو قبول فرمایا۔

جب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قول بیان فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝﴾ (الشعراء: 80)

”اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ (رب) ہی مجھے شفا دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۝﴾ (الأنعام: 17)

”اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے

والا نہیں۔“

① صحیح بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (الأنعام: 17) 3445

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

«إِذَا سَأَلْتَ فَسَأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» ①

”تم جب بھی سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔“

4..... فان لی ذمة منه بتسمیتی

محمدًا وهو أوفی الخلق بالذم

”میں اپنا نام محمد ہونے کی وجہ سے ان کے ذمہ میں آ گیا ہوں اور وہ مخلوقات

میں سب سے بڑھ کر اپنے ذمہ کو پورا کرنے والے ہیں۔“

شاعر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے عہد لے رکھا ہے کہ وہ

مجھے جنت میں داخل کریں گے کیونکہ میرا نام بھی ان کے نام پر محمد ہے۔

کہاں ہے یہ عہد؟ ہم مسلمانوں میں کتنے ہی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کے نام محمد

ہیں اور وہ فاسق اور طغی ہیں، کیا محض محمد نام ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کے حق

دار بن گئے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا:

«سَلِّينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» ②

”میرے مال سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو مگر یاد رکھو! میں اللہ کے ہاں

تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔“

① إسناده صحيح: سنن ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب حديث حنظلة: 2516، مسند

أحمد: 293/1

② صحيح بخاری، کتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقباب؟: 2753،

صحيح مسلم، کتاب الإيمان، باب في قوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾: 206

5..... لعل رحمة ربی حین یقسمها

تأتی علی حسب العصیان فی القسم

”شاید ایسا ہوا کہ جب اللہ اپنی رحمت تقسیم کرتے ہیں تو عاصیوں کے حصے میں ان کی معصیتوں کے مطابق رحمت آتی ہے۔

یہ بالکل غلط ہے، اگر رحمت اسی طرح معصیت اور گناہوں کے حساب سے ہی ملتی ہوتی تو تب تو مسلمانوں کی لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رحمت کے حصول کے لیے گناہوں اور معصیتوں میں بڑھتے چلے جائیں اور ایسی بات کوئی مسلمان تو کیا کوئی عقل مند بھی نہیں کہے گا کیونکہ یہ اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے:

﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (الأعراف: 56)

”بلاشبہ اللہ کی رحمت تو نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: 156)

”اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے مگر میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقویٰ اختیار کریں گے اور زکاۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے۔“

6..... وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة من

لولا له لم تخرج الدنيا من العدم

”اپنی ضروریات کے لیے کیسے تم دنیا کی طرف بلا تے ہو؟ جب کہ دنیا عدم

سے وجود میں نہ آتی اگر آپ ﷺ نہ ہوتے۔“

شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو یہ دنیا پیدا نہ کی جاتی جب کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے اس کے اس قول کی تکذیب فرما رہے ہیں:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: 56)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔“

یہاں تک کہ محمد ﷺ خود بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: 99)

”موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔“

اس آیت میں [الیقین] سے مراد موت ہے۔

7..... أقسمت بالقمر المنشق ان له

من قلبه نسبة مبرورة القسم

”میں اس چاند کی سچی قسم کھاتا ہوں جس کو دو لخت کیا گیا کہ اس کی نسبت آپ ﷺ کے دل سے ہے۔“

اس مصرعہ میں شاعر چاند کی قسم کھا رہا ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ﴾. ①

”جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔“

① إسناده صحيح: سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالاباء:

3251، سنن ترمذی، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله: 1535،

مسند أحمد: 69/2، مسند ابن الجعد: 895

پھر شاعر اللہ کے رسول ﷺ کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

لو ناسبت قدره آیاتہ عظما أحیا
اسمہ حین یدعی دارس الرمم
”اگر آپ عظیم معجزات کو آپ کی قدر و منزلت کے ساتھ مناسبت دی جائے تو
یہ کہا جائے گا کہ آپ کا نام ایسا ہے کہ جب وہ پکارا جائے تو بوسیدہ ہڈیوں کو
بھی زندگی عطا کر دے۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نبی ﷺ کے معجزات کی قدر و منزلت اور عظمت کا تناسب دیکھنا چاہیں تو وہ مردے بھی زندہ ہو جائیں جن کی ہڈیاں مٹی بن چکیں اور وہ رسول اکرم ﷺ کے نام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ جب کہ اس بات کی نہ ہی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی نبی ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے معجزات^① کا کوئی حق دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ﷺ کو وہ معجزات عطا فرمائے جو ان کے لائق تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی نابینا کو بینا، کوڑھ والے شخص کو درست اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ عطا ہوا، ہمارے نبی محمد ﷺ کو معجزے کے طور پر قرآن دیا گیا۔ اسی طرح تھوڑے سے کھانے میں آپ کے لیے اتنی برکت ڈال دی گئی کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کے کھانے کے باوجود بھی بچ گیا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے جیسے معجزات عطا ہوئے۔

① کسی بھی نبی سے جو معجزہ صادر ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف اللہ کی منشاء اور مرضی کے تحت ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب نبی ﷺ سے کفار نے خاص معجزے کا تقاضہ کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو یہ کہنے کا حکم دیا کہ ﴿قل انما الآيات عند الله﴾ (الانعام: 109) ”معجزات کا ظہور تو محض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔“

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ قصیدہ لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قصیدے کا نام ”قصیدہ بردہ“ یا ”قصیدہ برآۃ“^① ہے کیونکہ جس نے یہ لکھا تھا اس کو کوئی مرض لاحق تھا تو اس کو اللہ کے رسول ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ ﷺ نے اس کو اپنا جبہ عطا فرمایا، جسے پہننے کی وجہ سے اس کی بیماری جاتی رہی۔

یہ بھی جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں اور یہ قصہ محض اس قصیدے کی شہرت بڑھانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ایسے کلام سے خوش ہوں جو قرآن اور آپ ﷺ کی تعلیمات کے سراسر خلاف اور واضح طور پر شرک پر مبنی ہے۔ اس حدیث کے باوجود کوئی اس قصیدے کے بارے میں مذکورہ قصہ کیسے گھڑ سکتا ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا «ما شاء اللہ و ما شئت» جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو نبی ﷺ نے اس شخص سے کہا:

«أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحَدَّهُ.»^②

”یا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔“

حدیث مبارکہ میں «نِدُّ» سے مراد ساجھی اور شریک ہے۔

محترم قارئین! آپ خود کو اس قصیدے اور اس جیسی دوسری چیزیں جو قرآن اور احادیث رسول ﷺ کے خلاف ہوں پڑھنے سے بچائیں۔

ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے کچھ ممالک میں لوگ جنازہ کے

① اس کا معنی ہے درست اور صحت مند ہو جانا۔

② اسنادہ حسن: الأدب المفرد للبخاری: 783؛ السنن الكبرى للنسائی: 362/9 ح:

10759، تاریخ بغداد للخطیب: 225/6 واللفظ له۔ نیز دیکھئے السلسلة الصحيحة للألبانی:

266/1۔ اس کی سند میں صالح بن عبد اللہ بن حمیہ الکندی راوی حسن الحدیث ہے۔

ساتھ چلنے کے دوران اس قصیدہ کو پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ قصیدہ خود بدعت ہے اور اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنے کے دوران پڑھنے والی بدعت کو بھی ملا دیتے ہیں۔ جب کہ رسول اللہ ﷺ نے جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔

”دلائل الخیرات“ کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں؟

”دلائل الخیرات“ محمد بن سلیمان الجزولی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب کئی ایک مسلم ممالک میں عام ہے۔ خاص طور پر یہ مساجد میں بہت نظر آتی ہے یہاں تک کہ کئی بار اس کو قرأت قرآن پر بھی مقدم کیا جاتا ہے خصوصاً جمعہ کے دن۔ اور پبلشرز (publishers) حضرات اپنی آخرت کے نقصان اور خسارے کو مد نظر رکھے بغیر دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے دھڑا دھڑا اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں۔

میرے سامنے اس کتاب کا جو نسخہ ہے اس کی پشت پر لکھا ہوا ہے ”الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع سنغافورة / جدة“

اگر کوئی مسلمان بنظر غائر اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ کئی جگہ پر شریعت کے منافی باتیں دیکھے گا۔ جن میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے؛

1..... مصنف مقدمہ میں صفحہ 12 پر لکھتا ہے:

”ہ...تمدا من حضرة العالیہ“ جناب عالی سے مدد طلب کرتے

ہوئے۔ یعنی اللہ کے رسول ﷺ سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے۔

میں کہتا ہوں: یہ بات اللہ کے کلام قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کے سوا کسی

سے مدد طلب کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محکم کتاب میں فرماتے ہیں:

﴿بَلَىٰ ۖ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُضِدُّكُمْ

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُّسَوِّمِيْنَ ﴿۱۲۵﴾۔ (آل عمران: 125)

”کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر

آپڑیں تو تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو خاص

نشان والے ہوں گے۔“

نیز مذکورہ بات اللہ کے رسول ﷺ کے اس قول کے بھی مخالف ہے:

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ»^①

”جب بھی تم سوال کرنا چاہو تو اللہ ہی سے کرو اور جب بھی مدد کی ضرورت

پڑے تو اسی سے مدد مانگو۔“

2..... صفحہ 7 کے حاشیہ پر ابوالحسن شاذلی کی حمایت کے عنوان میں ”یا ہو، یا ہو،

یا ہو.....“ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے وہ ذات! جس کے فضل سے ہم اس

کے جلد ملنے والے فضل کا سوال کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں: یہ کلمہ ”ہو ہو“ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے نہیں ہے بلکہ یہ تو

ضمیر^② ہے جو گذری ہوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے

”ہو“ (ضمیر) پر ”یا“ داخل کرنا^③ درست نہیں ہے جیسا کہ صوفیہ کرتے ہیں اور یہ ان کی

بدعات میں سے ہیں کہ وہ اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارتے ہیں جو اللہ کے اسمائے حسنیٰ میں

سے نہیں ہے۔

3..... اس کے بعد مصنف اس کتاب میں اللہ کے رسول ﷺ کے ناموں کا تذکرہ

کرتا ہے اور آپ ﷺ کا ذکر ان ناموں اور صفات کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ کے

① **إسناده صحيح:** سنن ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب حديث حنظلة: 2516، مسند

أحمد: 293/1

② جملہ میں کسی شخص کا نام ذکر ہونے کے بعد جو چیز نام کی جگہ آتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں مثلاً ”ارقم قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ترجمہ بھی سمجھتا ہے“ اس جملہ میں لفظ ”وہ“ ضمیر ہے۔

③ کیونکہ ”یا“ عربی زبان کے ان حروف میں سے ہے جن کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے اگر امر کے اعتبار سے اس کا ضمیر پر داخل کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ ”یا ہو“ میں کیا گیا ہے۔

سوا کسی کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اس چیز کے علم کے باوجود کہ نبی ﷺ نے

اپنے نام خود بیان فرماتے ہوئے کہا:

«إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي
يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ
عَلَى قَدَمِيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ
اللَّهُ رَوْوُفًا رَحِيمًا» ①

”بلاشبہ میرے کچھ اسماء ہیں: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ”ماحی“
مٹانے والا ہوں اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، میں ”حاشر“ جمع
کرنے والا ہوں لوگوں کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا، میں
”عاقب“ پیچھے آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میں وہ
نبی ہوں کہ جس کا نام اللہ نے رَوْوُف ورحیم (بہت نرمی ورحمت والا) رکھا
ہے۔“

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ خود ہمیں اپنے نام بتایا
کرتے تھے سو آپ نے اپنے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

«أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ
وَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ» ②

”میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں پیچھے آنے والا ہوں، میں جمع کرنا والا

① صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی اسمائہ ﷺ: 2354، واللفظ له، نیز دیکھئے:

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ: 3532

② صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم: 2355

ہوں، میں نبی رحمت و توبہ ^① ہوں۔“

4..... ”دلائل الخیرات“ کے مصنف نے نبی ﷺ کے جو نام ذکر کئے ہیں وہ صفحہ 37 سے لے کر صفحہ 47 تک ہیں۔ ان میں سے چند ایک نام یہ بھی ہیں: محی (زندہ کرنے والا)، منج (نجات دینے والا)، ناصر (مددگار)، غوث (مددگار)، غیاث (مددگار)، صاحب الفرج (حاجت روا)، کاشف الكرب (مشکل کشا)، شاف (شفادینے والا) وغیرہ۔

میں کہتا ہوں: مذکورہ بالا تمام اسماء جن معانی اور صفات پر دلالت کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہیم علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اپنی ان صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝﴾
(الشعراء: 78 تا 81)

”اللہ وہ ذات ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت

① یعنی اللہ مجھے کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنائے گا جیسے کہ سورۃ الانعام میں ہے ﴿ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیماً﴾۔ ”اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔“ (النساء: 64) یاد رہے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگنا یہ آپ ﷺ کی زندگی میں خاص تھا، رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی قبر پر آ کر دعائے بخشش کرنا اس کے متعلق کچھ ثابت نہیں، اللہ اعلم۔

اور اس کے بعد زندہ کرنے والا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو کہہ دیں:

﴿قُلْ إِنِّي لَأَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا أَوْ لَرَشَدًا ۖ﴾ (الحج: 21)

”کہہ دیجئے! میں تمہارے کسی نقصان اور بھلائی کا مالک نہیں ہوں۔“

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ﴾

(الكهف: 110)

”کہہ دیجئے! بلاشبہ میں بھی محض تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی

جاتی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود برحق صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے۔“

اسی طرح یہ کتاب قرآن کے کئی ایک مضامیم کے خلاف ہے اور رسول ﷺ کو

اسماء و صفات میں اللہ کے برابر قرار دینے والی ہے۔ یہ برابری ایسی چیز ہے جس سے

نبی ﷺ برأت کا اظہار کرتے تھے اور اگر آپ ایسی باتیں سن لیتے تو یقیناً اس کے کہنے

والے پر شرک اکبر کا حکم لگا دیتے۔

ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا:

”جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی ﷺ نے اس سے کہا:

«أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»۔^①

”کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔“

”نِدُّ“ سے مراد ساجھی اور شریک ہے۔

① **إسناده حسن:** الأدب المفرد للبخاری: 783؛ السنن الكبرى للنسائي: 362/9 ح:

10759، تاریخ بغداد للخطيب: 225/6 واللفظ له۔ نیز دیکھئے: السلسلة الصحيحة للألباني:

266/1۔ اس کی سند میں اسح بن عبد اللہ بن جحیم الکندي راوی حسن الحدیث ہے۔

اسی طرح نبی ﷺ نے فرمایا:

«لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ①

”مجھے (تعظیم میں) ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو (ان کی تعظیم میں) بڑھا چڑھا دیا۔ میں تو ایک بندے کے سوا کچھ نہیں سو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔“

حدیث میں ”لا تطرونی“ اصل میں ”الاطراء“ سے نکلا ہے جس کا معنی مدح و تعریف میں مبالغہ آمیزی سے کام لینا ہے۔ مدح و تعریف صرف اس حد تک جائز ہے جو کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔

5..... مصنف نے رسول اللہ ﷺ کے مزید کچھ اسماء ذکر کئے ہیں:

مہیمن (نگہبان) ، جبار (زبردست، کمی پوری کرنے والا) ، روح القدس (پاکیزہ روح)۔ (ص: 41، 42)

قرآن رسول اللہ ﷺ سے ان صفات کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے:

﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُصِيطِرٌ﴾ ② - (العاشیہ: 22)

”آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں ہیں۔“

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾ ③ - (ق: 45)

”آپ ان پر (جبار) جبر کرنے والے نہیں ہیں۔“

اور ”روح القدس“ تو جناب جبرئیل علیہ السلام ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

① صحیح بخاری، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاذكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾:

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ - (النحل: 102)

”کہہ دیجئے اس (قرآن) کو روح القدس (جبرئیل علیہ السلام) اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔“

6..... پھر صاحب کتاب نے رسول اللہ ﷺ کی کچھ ایسی صفات ذکر کیں ہیں جو افضل البشر رسول اللہ ﷺ تو ایک طرف کسی مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہیں۔ وہ رسول ﷺ کے بارے کہتا ہے:

أحید ()، أجیر (نوکر، مزدور)، جرثومہ۔ (ص 37-115)

کتاب کی ابتدا میں مصنف نے رسول اللہ ﷺ کو درجہ الہ تک پہنچا دیا جب یہ لکھا: محی، ناصر، شاف، منتج..... اور اسی طرح کے باقی اوصاف بھی اور یہاں اس ہادی عالم ﷺ کے درجہ کو أجیر (نوکر، مزدور) اور جرثومہ تک نیچے گرا دیا (نعوذ باللہ) یہ پڑھ کر تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خون کھولنے لگتا ہے کہ اس پاک ہستی کے لیے ایک ایسے لفظ ”جرثومہ“ کا استعمال کیا۔ وہ جرثومہ کہ جو اس قدر نقصان دہ ہے کہ بندے کی قوت مدافعت کو کمزور کر کے اس کو لاغر بنا دیتا ہے! اللہ کے رسول ﷺ مصنف کی ان تمام بے ہودگیوں اور غلیظ باتوں سے پاک ہیں۔ آپ تو وہ ذات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا، جنہوں نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو ظلم، شرک اور باہم اختلاف و تفرقہ سے نکال کر انصاف اور توحید میں داخل کر دیا۔ اگر مصنف نے ”جرثومہ“ سے مراد وہ ابتدائی ”cell“ سیل بھی مراد لیا ہے تو تب بھی اس لفظ کا استعمال اس ذات پاک کے لیے درست نہیں ہے۔

7..... ان باطل اعتقادات و اقوال کے بعد مصنف رسول اللہ ﷺ کے چند مزید ایسے

اوصاف ذکر کرتا ہے، جن میں شرک پایا جاتا ہے جو کہ تمام اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے:

”اے اللہ اس ہستی پر درود بھیج جس کے نور سے پھول کھلتے ہیں اور جس

کے بچے ہوئے پانی سے اشجار سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔“ (ص: 90)

میں کہتا ہوں: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے درختوں کو پیدا کیا اور اللہ ہی وہ ذات

ہے جس نے پھولوں کو کھلایا اور اشجار کو سبز رنگت عطا کی۔

8..... پھر صفحہ 100 پر رسول اللہ ﷺ کے بارے میں لکھتا ہے:

”ہر موجود چیز کا باعث آپ ہی ہیں۔“

اگر تو اس سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ نے محمد ﷺ کی وجہ سے

پیدا کیا تو یہ جھوٹ اور گمراہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: 56)

”میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے

پیدا کیا۔“

9..... صفحہ 198 پر مصنف اللہ کو مخاطب کر کے لکھتا ہے: محمد ﷺ پر اتنا درود بھیج جتنا تو نے

نفع جھاڑ پھونک اور تعویذوں میں رکھا ہے۔

یہ بات بھی اللہ کے رسول ﷺ کے کلام کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے ان

تعویذات کو لٹکانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

﴿مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ﴾. ①

① إسناده حسن: مسند أحمد: 4/156، 154؛ المستدرک للحاکم: 4/219۔ نیز دیکھیے

السلسلة الصحيحة للألبانی: 1/889، ح: 492

”جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔“

[التمیمہ] دھاگے یا گھونگے یا کسی پتھر یا دھات وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے جس کو بچے کے گلے میں، گاڑی پر یا مکان پر نظر بد یا مختلف آفات سے بچنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ اور یہ عمل شرک ہے اور مصنف کی بات قرآن کی اس بات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کی رو سے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ

بِحَبِيبٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ - (الأنعام: 17)

”اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اس کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا

نہیں اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

10..... پھر مصنف لکھتا ہے کہ اے اللہ! محمد ﷺ پر اتنا درود بھیج کہ درود باقی ہی نہ رہے

اور محمد ﷺ پر اتنی رحمت کر کہ رحمت باقی ہی نہ رہے اور محمد ﷺ پر اتنی برکات

نازل فرما کہ کوئی برکت باقی نہ بچے۔ (ص: 64)

یہ بھی باطل پر مبنی اور خلاف قرآن کلام ہے کیونکہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے

کہ اللہ کا فضل و رحمت اور برکات و سلامتی دائمی ہے جو ختم ہو سکتی اور نہ ہی فنا ہو سکتی۔ اللہ

تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَوَلَّيْتُ رِزْقِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ - (الکہف: 109)

”ہہ دیکھئے! اگر سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی بن

جائیں تو یہ میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں

اور اگر چہ اتنی ہی سیاہی ہم اور بھی لے آئیں۔“

11..... پھر کتاب کے آخر میں صفحہ 259، 260 کے حاشیہ پر ”درود مشیشیہ“^① کے عنوان سے لکھتا ہے: اے اللہ! اس ہستی پر درود بھیج کہ جس کے دم سے اسرار کھلتے ہیں، نور پھیلتا ہے اور حقائق انتہاء کو پہنچتے ہیں، دنیا کی ہر چیز انہی کے دم سے ہے اگر آپ کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو کچھ بھی باقی نہ رہے، جیسا کہ کوئی دو چیزوں کے درمیان ثالث^② ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں اس کلام کے شروع میں بھی وہی (جس پر پہلے بات گزر چکی) باطل افتراء پر دازی ہے اور آخر میں ناقص، کمزور اور مفہوم سے عاری الفاظ بندی ہے۔

12..... پھر مذکورہ بالا دعا^③ کے تتمہ کے طور پر لکھتا ہے: مجھے یکتائی کے سمندر میں ڈبو دے، اور مجھے توحید کے میل کچیل سے نکال دے اور مجھے احدیت کے سمندر میں اس حد تک غرق کر دے کہ اس احد کے سوا کچھ دیکھوں، نہ سنوں اور نہ ہی محسوس کروں۔

محترم قاری! آپ ذرا اس دعا میں دو چیزوں پر غور کیجئے:

..... ”او حال التوحید“ احوال سے مراد ”اوساخ“ یعنی میل کچیل اور گندگی ہے۔ کیا توحید کی بھی میل کچیل ہو سکتی ہے؟ عبادت میں اللہ کی توحید تو بڑی پاکیزہ اور ساف شفاف ہے اس میں کوئی میل کچیل نہیں ہے جیسا کہ ابن مشیش کا باطل گمان ہے۔ البتہ اللہ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء وغیرہ سے دعائیقیناً میل کچیل ہی ہے اور شرک اکبر بھی ہے جو تمام اعمال کو برباد کر کے ابدی جہنمی بنانے کا سبب بن جائے گا۔

① ابن مشیش ایک صوفی ہے جس نے اپنے نام پر یہ درود وضع کیا ہے۔

② یعنی جب ثالث نہ ہو تو وہ معاملہ بھی طے نہیں پاتا۔

③ وہی ”درود مشیش“ کے نام سے جو دعا ہے۔

۱۱..... اور یہ جو اس دعا میں ہے کہ ”مجھے یکتائی کے سمندر میں ڈبو دے اور احدیت کے سمندر میں غرق کر دے۔“

یہ وہی وحدۃ الوجود ہے جسے صوفیوں کے سرخیل ابن عربی نے متعارف کروایا جس نے اپنی کتاب ”فتوحات مکیہ“ میں یہ لکھا:

العبد رب ، والرّب عبد
یالیت شعری من المکلف؟
إن قلت عبد فذاك حق
أو قلت رب فأنی یکلف؟

”بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ پھر مکلف کون ہے؟ اگر تم کہو کہ وہ بندہ ہے تو بندہ ہی تو حق (یعنی رب) ہے اور اگر تم کہو رب ہے تو پھر رب مکلف تو نہیں ہو سکتا؟۔“

دیکھیے کیسے اس نے بندے کو رب اور رب کو بندہ بنا دیا اور بندہ اور رب دونوں ابن عربی اور ”دلائل الخیرات“ میں ابن مشیش کے نزدیک برابر ہیں۔

13..... مصنف نے صفحہ 83 پر لکھا: اے اللہ غم کے دور کر دینے والے پر، اندھیروں کو نور کر دینے والے پر، نعمتیں عطا کر دینے والے پر اور رحمت کا حقدار بنا دینے والے پر درود بھیج۔

میں کہتا ہوں: یہ بھی وہی ”الاطراء“ یعنی مدح و تعظیم میں مبالغہ آرائی ہے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔^①

① جیسا کہ حدیث میں نبی ﷺ نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا: مجھے تعظیم میں اس طرح مت بڑھاؤ جیسے نصاریٰ نے ابن مریم کو ان کی تعظیم و مدح میں بڑھا چڑھا دیا۔ (صحیح بخاری: 3445)

14..... چرایک اور صوفی علی بن سلطان محمد قاری اپنے ایک ورد میں لکھتا ہے جس کو اس نے ”حزب اعظم“ کا نام دیا ہے۔ یہ ”دلائل الخیرات“ کے صفحہ 15 کے حاشیہ پر ہے کہ اے اللہ! تو محمد ﷺ پر درود بھیج کہ جن کا نور تمام مخلوقات کی تخلیق سے سبقت لے گیا۔ (اصل صفحہ، 178)

میں کہتا ہوں یہ بھی باطل عقیدہ ہے جو اس حدیث کی تکذیب کر رہا ہے:
 «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ»^①

”سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔“

رہی وہ حدیث جس میں ہے کہ ”اے جابر رضی اللہ عنہ! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔“^②

تو یہ روایت محدثین کے نزدیک من گھڑت اور باطل ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
 15..... اس کتاب کے بعض نسخوں میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جس کے آخر میں یہ مرقوم ہے: ہمارے شیخ ابوخلیل ہیں جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہماری جائے پناہ ہیں۔ وہ قطب الزمان ہیں اور ان کا نام محمد ہے۔

مطلب یہ کہ صوفیوں کا ایک شیخ ہے جس کا نام محمد ہے۔ اس سے مصائب میں التجا کی جاتی ہے اور پناہ مانگی جاتی ہے۔ اب بتائیے شرک اور کیا ہوگا؟ مسلمان تو صرف اور صرف اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہیں اور اسی سے التجا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کہ صوفیوں کا یہ شیخ مردہ ہے عاجز اور کسی قسم کے نفع و نقصان

① إسناده حسن: مسند أحمد: 317/5؛ السنن الكبرى للبيهقي: 204/10؛ مسند ابن

الحمد: 3444

② اس روایت کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔

کا مالک نہیں ہے۔

صوفیہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کا یہ شیخ زمانے کا قطب بھی ہے اور قطب صوفیوں کی اصطلاح میں کیا ہے؟

وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں دنیا کے کام چلانے کے لیے کچھ قطب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اس میں اپنے قطبوں کو اپنے زعم کے مطابق شریک کر دیتے ہیں۔ جب کہ مشرکین مکہ تو اللہ کے مدبر الامور ہونے کا اعتراف کیا کرتے تھے۔^①

16..... اگرچہ اس کتاب ”دلائل الخیرات“ میں کچھ صحیح دعائیں بھی مذکور ہیں۔ مگر ان کے مقابلے میں جو سابقہ بڑی بڑی خرافات ہیں جو یقیناً پڑھنے والے کے عقیدہ کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں تو اس صورت میں اس کتاب کا نفع کی بجائے نقصان زیادہ ہے اور ان غلط دعاؤں کی وجہ سے باقی صحیح دعائیں بھی سود مند نہیں رہیں۔ اس کتاب میں اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں جو صاحب تفصیل سے اس کے متعلق مطالعہ کرنا چاہیں وہ شیخ الاستاذ محمود مہدی استنبولی کی کتاب ”کتب لیست من الأسلام“ (ایسی کتابیں جو [اسلام کے نام کے باوجود] اسلام سے خارج ہیں) کا مطالعہ کرے۔ شیخ محمود مہدی نے اس کتاب ”دلائل الخیرات“ کے تعاقب کے ساتھ ساتھ ”قصیدہ بردہ“، ”مولد العرب و سن“، ”طبقات الاولیاء“ (شعرانی صوفی کی کتاب)، ”تائیة ابن فارض“، ”انوار قدسیہ“، ”تنویر فی اسقاط التدبیر“،

① جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے کہ ”کون ہے امور کی تدبیر کرنے والا؟ عنقریب وہ کہیں گے اللہ ہے۔“

”معراج ابن عباس“ (ایک جھوٹ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے)، ”الحکم“ ابن عطاء اللہ اسکندری کی کتاب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ہی کتب پر محاکمہ کیا ہے جن میں مسلمانوں کے عقائد کو نقصان پہنچانے والی اشیاء ہیں۔ فاضل مصنف نے ایسی تمام کتب کو جلانے کی درخواست بھی کی ہے۔

17..... میرے مسلمان بھائی! ان کتب کے مطالعہ سے بچ جائیے اور اگر درود کے متعلق کوئی کتاب پڑھنی ہے تو شیخ اسماعیل القاضی رحمہ اللہ کی کتاب ”فضل الصلاة علی النبی ﷺ“ (نبی ﷺ پر درود کی فضیلت) ^① جس پر علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، کا مطالعہ کیجئے۔ اسی طرح ایک اور مفید کتاب ’جس کا نام ’تذیبات الخیرات‘ ہے اور اس کے مصنف کا نام خیر الدین وائلی ہے اس کتاب میں انہوں نے صحیح مسنون درود اور دعائیں ذکر کی ہیں جو آپ کو ’دلائل الخیرات‘ (جو شرک اور گناہوں میں ڈبو دینے والی کتاب ہے) جیسی کتاب سے بے نیاز کر دیں گی۔

اے اللہ! ہمیں حق دکھا کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں باطل دکھا کے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کی کراہت کو ہمارے دلوں میں بٹھادے اور محمد ﷺ پر اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما۔

① حافظ زبیر علی زکی حفظہ اللہ نے بھی اس کتاب کا ترجمہ، تحقیق و تخریج کی ہے جو لاہور سے طبع ہو چکی ہے،

تصوف

کتاب و سنت کی روشنی میں