

حقیقت سحر

تصنیف

مولانا علامہ محمد یحییٰ انصاری انٹرنیٹ

فریدی پبلشرز
طال ۳۸- اڑھو بانا زلاہور

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، بِاللَّهِ اتَّقُوا الشِّرْكَ لَظُلْمَ عَظِيمٍ
 کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا ہے شکر، شرک بہت بڑا ظلم ہے

حقیقتِ شرک

۶۶

ضعبی

توحیدِ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اسے سمجھنے کیلئے شرک کا سمجھنا ضروری ہے جو توحید کے مقابل ہے یہی اس کتاب کا موضوع ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے کہ: ہمیں یہ خوف نہیں کہ تم ہمارے بعد شرک میں مبتلا ہو گے (بخاری شریف)

مؤلف

مولانا علامہ محمد یحییٰ انصاری امرتسری ظیلہ

ناشر

فریدنگ پبلشرز
 طال (رجسٹرڈ) ۳۸- اردو بازار لاہور

marfat.com

Marfat.com

- نام کتاب ❁ حقیقتِ شرک
تصنیف ❁ مولانا علامہ محمد یحییٰ انصاری اشرفی
تصحیح و نظر ثانی ❁ مولانا ابوسفیان۔ مولانا خدابخش
مطبع ❁ ہاشم اینڈ حماد پرنٹرز، لاہور
الطبع الاول ❁ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ / مارچ ۲۰۰۲ء
ہدیہ ❁ 66/- روپے

ناشرین

فرید بک سٹال (رجسٹرڈ)
۳۸۔ اردو بازار لاہور

فون نمبر 042-7312173 ، فیکس نمبر 092-042-7224899
ای۔میل نمبر Email:info@faridbookstall.com
ویب سائٹ Visit us at : www.faridbookstall.com

marfat.com

Marfat.com

فقہ و سنت
حقیقت شرک

- 7 _____ شرک کا بیان
- 9 _____ بت پرستی کی ابتداء
- 12 _____ مشرکین کے معبودانِ باطل (بت)
- 12 _____ لات
- 13 _____ عزیٰ
- 13 _____ منات
- 14 _____ شرک کی تعریف
- 18 _____ عبادت، اطاعت اور اتباع
- 21 _____ ذاتی اور عطائی صفات
- 21 _____ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات
- 23 _____ بندوں کی عطائی صفات

- 26 ذاتی اور عطائی علم غیب
- 26 اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم غیب
- 27 رسولوں کا عطائی علم غیب
- 29 قرآن مجید کی ان مثالوں کا حاصل یہ ہے کہ
- 31 اللہ رسول کو ملانا ایمان ہے
- 35 اللہ رسول کو الگ کرنا کفر ہے
- 37 مشرکین کی حماقت
- 38 شرک کی صورتیں
- 40 مشرکین کا شرک
- 42 مومن اور مشرکین کا حال
- 43 ریا کاری اور شرک
- 45 ریا کے دنیوی نقصانات
- 48 ملکیت حقیقی اور ملکیت مجازی
- 56 عبادت اور استعانت
- 58 لطیفہ
- 58 غیر خدا کو سجدہ تعظیسی حرام ہے
- 61 اللہ تعالیٰ مالک حقیقی اور کارساز حقیقی ہے
- 74 مومنوں کے مددگار بہت ہیں
- 87 بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں

- 109 _____ وسیلہ
- 125 _____ عبادت اور شرک کی جاہلانہ تشریح
- 126 _____ دور سے آواز سننا
- _____ جنت میں حضور ﷺ کے آگے حضرت بلال کے
- 129 _____ جوتوں کی آواز
- 129 _____ ایک جسم کا آن واحد میں دو جگہ حاضر ہونا
- 130 _____ بحث نداء یا رسول اللہ یا نعرۃ یا رسول اللہ
- 136 _____ پھولوں کا سہرا باندھنا
- 137 _____ یادگار منانا
- 138 _____ قبر پر جھاڑو دینا
- 139 _____ دن مقرر کرنا
- 139 _____ عبد النبی، عبد الرسول نام رکھنا
- 142 _____ بزرگ مقامات کا ادب
- 150 _____ بزرگوں کے تبرکات دافع بلاء ہیں
- 158 _____ مشرک عورت و مرد سے شادی
- 160 _____ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے
- 170 _____ تعوذ کے برکات فضائل اور اثرات
- _____ تعوذ
- 170 _____
- 174 _____ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں
- 180 _____ شیطانی وسواس سے بچنے کی دعاء
- _____ عمل
- 181 _____

- 182 _____ نظر بد
- 186 _____ دعا تعویذ
- 190 _____ تعویذ اور عمل
- 190 _____ بچے کے لیے تعویذ
- 191 _____ شیطان صفت جنات سے بچنے کی دعا
- 191 _____ جنوں سے حفاظت کی دعا
- 193 _____ جادو
- 196 _____ جادو کی حقیقت
- 197 _____ جادو اور معجزہ
- 200 _____ جادو سے بچنے کی دعاء
- 202 _____ جھاڑ پھونک، دم و عملیات
- 205 _____ فال گوئی
- 206 _____ بد فالی اور بد شگونئی
- 208 _____ کاہن یا نجومی کی بات کو سچا ماننا کفر ہے
- 209 _____ منت (نذر) کا بیان
- 211 _____ ناجائز منت (نذر)

شرک کا بیان

اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس
کا رسول بھی۔

أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ

(التوبہ: ۳)

ہرگز نہ بننا شرک کرنے والوں سے
(اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ
ہونا)

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
(الانعام: ۱۳)

اور منہ پھیر لو مشرکوں کی طرف سے۔

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔
(الانعام: ۱۰۶)

کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ یقیناً شرک
بہت بڑا ظلم ہے۔

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ إِنَّ الشِّرْكَهَ
لظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ (لقمان: ۱۳)

بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔

إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
(الانعام: ۲۱)

یہ مشرک دیویوں کی عبادت کرتے ہیں
اور سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔

إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْسًا۔
وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا۔

(النساء: ۱۱۷)

اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک
کسی کو نہ ٹھہراؤ۔

ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر
دشمن، یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔

اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہرائے
وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔

بے شک مشرکین تو زے ٹپاک ہیں۔

پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے۔

اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے
تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ آسمان سے
گرا ہو، پس اسے کسی پرندے نے اچک لیا
ہو یا ہوانے اُسے کسی دُور جگہ میں پھینک
دیا ہو۔

اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور
معبود۔ بے شک میں تمہیں اس (کے
غضب) سے کھا ڈرانے والا ہوں۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا۔ (النساء: ۳۶)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا۔ (المائدہ: ۸۲)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا۔ (النساء: ۱۱۶)

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔

(التوبہ: ۲۸)

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ

الْأَوْثَانِ۔ (الحج: ۳۰)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي
مَكَانٍ سَعِيٍّ۔ (الحج: ۳۱)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔

(الذاریات: ۵۱)

بُت پرستی کی ابتداء

ان بُتوں کی حقیقت کیا تھی؟ عقل انسانی نے کیوں انہیں معبود یقین کر لیا۔۔۔؟
 صنم پرستی (بُت پرستی) کا رواج اہل تحقیق کے نزدیک دو طریقوں سے ہوا۔ پہلا
 طریقہ صابین نے اختیار کیا۔۔۔۔۔

ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام سماوی (ستارے، چاند، سورج) بھی جاندار اور ذی
 رُوح ہیں اور ان کا تعلق اس عالم دنیا سے بھی ہے۔۔۔۔ اس کائنات ارضی کے اندر جو
 مختلف اقسام کے تغیرات مثلاً ولادت، موت، صحت، بیماری، فحش، شکست، عزت، ذلت
 وغیرہ رُو نما ہوتے ہیں۔۔۔۔ دراصل یہ اسی تعلق کی کرشمہ سازی ہے۔ جب ان کے ذہن
 میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو وہ ان کی عبادت کی طرف راغب ہوئے۔ لیکن یہ ”اجرام“
 ان کی رسائی سے بالاتر تھے۔ ان میں سے بیشتر ان کی آنکھوں سے او جھل تھے لہذا انہوں
 نے ان کے ناموں پر بُت بنا کر سامنے رکھ لیا، تاکہ ان کے ذکر و تصور کی رسائی وہاں تک
 ہو سکے۔ چنانچہ اس طرح بُت معرض وجود میں آئے اور پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی۔
 مذاہب باطلہ میں سے سب سے قدیم مذہب انہی صابین کا ہے۔

اصنام پرستی کی ابتداء کے اسباب کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے
 زمانے کا ایک واقعہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں
 پانچ نیک آدمی تھے جو کمانت، شجاعت، قوتِ علم اور اخلاقِ حسنہ میں عام لوگوں کی سطح

سے بہت اُونچے تھے۔۔۔۔۔ ڈو، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔۔۔۔۔ یہ پانچوں حضرات بہت پارسا اور عبادت گزار تھے۔ لوگوں کو ان سے بہت محبت تھی۔ کیونکہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی تلقین کرتے اور نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں خدا کی یاد آتی تھی۔ جب ڈو کا انتقال ہو گیا تو قوم بہت غمگین ہوئی حتیٰ کہ بہت سے لوگ اس کی قبر پر جا بیٹھے۔ یہ واقعہ باہل میں ہوا جو کوفہ سے متصل ایک شہر تھا۔ ایک دن ابلیس ان لوگوں کے پاس شکل انسانی میں آیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے ڈو کی تصویر بنائے دیتا ہوں، تم اسے دیکھ کر ڈو کو یاد کر لیا کرو۔ لوگ بولے: ہاں ضرور۔ ابلیس نے ڈو کا مجسمہ تیار کر دیا۔ لوگ اس مجسمہ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ پھر باری باری سواع، یغوث، یعوق اور نسر چاروں فوت ہو گئے۔۔۔۔۔ ابلیس ان کے مجسمے بھی بنا بنا کر ان لوگوں کو دیتا رہا۔ ان تصویروں کے وہی نام رکھے گئے جو اُن صالحین کے تھے۔ اس زمانہ میں اتنا ہی ہوا۔

جب یہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کی اولاد کا زمانہ آیا تو ابلیس ان سے بولا کہ تمہارے باپ دادا ان تصویروں کو پوجتے تھے، تمہیں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی تصویر کے پجاری بن گئے۔۔۔۔۔ نوح علیہ السلام نے انہیں اس شرک سے باز رہنے کی تلقین کی مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ بُت پرستی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، طوفان کی صورت میں نمودار ہوا اور انہیں اور ان کے بچوں کو بہالے گیا۔۔۔۔۔ اس طوفان سے صرف وہی لوگ بچے جو آپ کے سفینہ میں سوار تھے اور کامل ایمان رکھتے تھے۔ یہ تصاویر پانی میں بہ کر جدہ پہنچ گئیں۔۔۔۔۔

عرب میں بُت پرستی لانے اور پھیلانے والا ایک شخص تھا، جس کا نام عمرو بن لعی تھا۔ یہ شام کے علاقہ میں گیا، وہاں بہت بُت پرست دیکھے۔ ان سے ایک بُت عقیق کالایا جسے ہبل کہتے تھے۔ اسے کعبہ معظمہ میں رکھ کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ عمرو بن لعی نے تین سو چالیس سال کی طویل عمر پائی۔ پانچ سو سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس کعبہ کی تولیت رہی۔ اس نے بُت پرستی کو رواج دینے میں اپنی پوری کوشش

مشرکین کے معبودانِ باطل (بُت)

اگرچہ کفار عرب بے شمار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، (تمن سو ساٹھ بُت تو صرف کعبے میں رکھے ہوئے تھے) مگر تمن دیویوں کو جزیرہ عرب میں بڑی کثرت سے پرستش ہوتی تھی۔ قرمانی کے جانور لا کر ان کے لیے ذبح کیے جاتے تھے اور نذرانوں کے ڈھیر لگتے تھے۔۔۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ان تمن دیویوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ - اے کفار! کبھی تم نے غور کیا لات و
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ - عزیٰ کے بارے میں اور مناتہ کے بارے میں
(انجم: ۲۰، ۱۹) جو تیسری ہے۔

قادہ کہتے ہیں کہ لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا جس کا استھان طائف میں تھا بنو ثقیف اس کے بڑے معتقد تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبے کو گرانے کے قصد سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے رہبر مہیا کیے اور دیگر سولتیں بہم پہنچائیں تاکہ وہ ان کے معبودات کے استھان کو منہدم نہ کر دے۔

لَات: کا معنی جھکنا اور مڑنا ہے کیونکہ اس کے پرستار اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے، جھک جھک کر اس کو سجدے کیا کرتے اور آداب بجالایا کرتے تھے اس لیے اس کو لات کہا گیا۔ مشرکین لات کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ خیال کرتے تھے۔

marfat.com

Marfat.com

عزہ: سوق عکاظ کے قریب وادی نخلہ میں خراض نامی ایک بستی تھی، عزئی کامندر اس جگہ تھا، بنو عطفان اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ بنی شیبان کی دیوی تھی جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے۔ قریانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ دوسرے تمام بُتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی تھی اسی لیے عزئی کہا جاتا تھا۔۔۔

منات: اس کامندر قدید کے مقام پر تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے۔ یثرب اور اوس و خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت معتقد تھے۔ کعبہ کی طرح اس کا بھی حج کیا جاتا تھا، قریانی کے جانور بھی اس کے لیے ذبح کیے جاتے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے وہ وہیں سے لیک لیک کے نعرے لگاتے ہوئے قدید کی طرف چل پڑتے۔۔۔۔۔

اگرچہ ان بُتوں کے مخصوص مندر مختلف مقامات پر تھے لیکن انہی ناموں کے بُت کعبے میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بُتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔

ان بُتوں کی پوجا کرنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بُت جنیات کا مسکن ہیں اور یہ جنیات بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ بُت فرشتوں کے ہیکل ہیں اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔
(نعود باللہ من ذالک)

شرک کی تعریف

شرک کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر خدا کو واجب الوجود اور اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کو کسی بندے میں موجود ماننا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والے کی کبھی بخشش و مغفرت نہ ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم و ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے اور باقی و ابدی (ہمیشہ رہنے والی) ہے۔ جس کو کبھی فنا نہیں۔ کسی نے اُس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اُس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ جو خود اپنے آپ سے موجود ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے موجود نہ تھیں بلکہ کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں۔۔۔۔۔۔ جو عالم (کائنات) میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے۔۔۔۔۔۔ انبیاء و اولیاء، فرشتے... ساری مخلوق حادث ہے۔ اور طاقت و قدرت، اختیارات و تصرفات، علم... ساری صفات اللہ تعالیٰ کی عطائی یعنی دی ہوئی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ مخلوق کی سب صفات محدود ہیں۔۔۔۔۔ ہر کام باذن اللہ عین توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

marfat.com

Marfat.com

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
بِإِذْنِهِ - (البقرة: ۲۵۵) خداوندی کے۔
کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن

قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی۔۔۔ پتہ چلا کہ بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد شرک ہے، اور اذن کے ساتھ عین توحید ہے۔ لہذا یہ عقیدہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، شرک ہے۔ اور جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ -
اور اچھا کرتا ہوں اندھے اور کوڑھی کو
اور مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم
(آل عمران: ۴۹) سے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ شفا دیتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پس جہاں اذن الہی آجائے تو شرک چلا جاتا ہے اور جہاں اذن چلا گیا توحید بھی گئی۔۔۔ یہی اذن الہی ہونا اور نہ ہونا توحید اور شرک کا اصل معیار ہے۔

اب اگر کوئی، اولیاء اللہ کو باذن اللہ حاجت روا کرے تو شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن و حکم کے بغیر انسان سانس تک نہیں لے سکتا اور نہ ہی پلک جھپکا سکتا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔۔۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن و حکم کے بغیر یہ امور انجام دے سکتا ہے تو بلاشبہ وہ مشرک ہو جائے گا۔

حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر فرماتا ہے:

”جب بندہ (فرائض کی تکمیل کے بعد) نوافل کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفتِ سمع، بصر اور قدرت کے انوار بندے کی سمع، بصر اور قدرت میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس طرح یہ مقرب بندہ صفاتِ الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے یعنی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نورِ سمع سے سنتا ہے، اسی کے نور بھرے دیکھتا ہے اور اسی کے نورِ قدرت سے تصرف کرتا ہے۔“

یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفاتِ خداوندی کا مظہر ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ

کی صفت سمع کی تجلیاں اُس کی سمع میں چمکنے لگیں گی تو یہ ہر قریب و بعید کی آواز کو سن لے گا۔ یہ اُس کی ذاتی صفت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ظل ہے، عکس ہے اور پر تو ہے۔ پر تو اور ظل غیر مستقل ہوتا ہے اور پر تو والا مستقل ہوتا ہے۔ پس اصل توحید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قُرب حاصل کرے کہ خدا کی صفات کا آمینہ بن جائے۔

اللہ تعالیٰ کا مشکل کشا ہونا ذاتی ہے اور بندے کا مشکل کشا ہونا عطائی ہے کیونکہ بندہ اگر کسی کی کوئی مشکل حل کرتا ہے یا حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت و اختیار سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ عقیدہ شرک کی تمام جڑوں کو کاٹنے والا ہے۔۔۔۔۔۔ اگر عین توحید کو شرک کہا جائے تو پھر اسلام کس کو کہا جائے گا؟

عقائد نسفی میں شرک کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے: "اتّبات الشریک فی الالوہیہ" (یعنی معبود اور الہ ہونے میں کسی کو خدا کا شریک ماننا یہ شرک ہے۔) شرک کی اس تعریف سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ الوہیت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی الوہیت کسی کو عطا کی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے مگر الوہیت نہیں دے سکتا، کیونکہ الوہیت مستقل ہے اور عطائی چیز مستقل نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صفت الوہیت عطا فرمادی ہے، وہ مشرک اور ملحد ہے۔ مشرکین اور مومنین کے مابین بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے عطائے الوہیت کے قائل تھے اور مومنین کسی مقرب سے مقرب ترین حتیٰ کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی الوہیت اور غنائے ذاتی کے قائل نہیں۔۔۔۔

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کسی سے یہ کہنا کہ خدا اوپر اور نیچے تم (یعنی جیسی قدرت آسمان پر خدا کی ہے ویسی ہی زمین پر تمہاری) یہ الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا، کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کرنا شرک ہے۔۔۔

جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بندگی کے قابل سمجھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ مشرک ہیں جیسے ہندو جو بتوں اور مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں۔ یا عیسائی، یہودی اور پارسی وغیرہ جو دو یا تین خدا مانتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا اور بیوی ثابت کرتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔۔۔ جس طرح کسی مشرک کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یونہی کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہنا گمراہی اور بددینی ہے، ان کے سایہ سے دُور رہنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے۔ مثلاً سننا، دیکھنا وغیرہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیئے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سننا اور دیکھنا وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر اللہ کے دیئے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا:

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔۔۔ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا

بنایا۔

- اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورت یہ ہے کہ
- اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود جان کر عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا،
- اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا،
- اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کرنا۔

عبادت، اطاعت اور اتباع

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا - (النساء: ۳۶)

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی
چیز کو شریک نہ بناؤ۔

عبادت کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ انتہائی عجز و نیاز کا نام عبادت ہے، کہ
عابد اپنے کو معبود کا بندہ سمجھ کر اور معبود کو اپنا خالق سمجھ کر اس کے سامنے بندگی کرے
یہ عبادت ہے۔۔۔۔۔۔ کسی کو اپنے سے بڑا سمجھ کر اس کی فرماں برداری کرنا اطاعت
ہے۔۔۔۔۔۔ کسی کے نقش قدم پر چلنا اتباع ہے۔۔۔۔۔۔ لہذا عبادت صرف اللہ تعالیٰ
کی ہو سکتی ہے، غیر خدا کی عبادت شرک ہے۔۔۔۔۔۔ اطاعت: اللہ، رسول، عالم،
سلطان، ماں باپ، سب کی ہو سکتی ہے۔ اتباع: اللہ تعالیٰ کی ناممکن ہے۔ شرعی اتباع
صرف رسول یا قرآن کی ہو سکتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں عبادت کے ساتھ صرف
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اطاعت کے ساتھ اللہ، رسول اور علماء و غیرہ کا بھی، فرماتا ہے:
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم۔ اور اتباع کے ساتھ صرف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا فاتبعونی واتبعوا النور الذی انزل
معه۔۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت میں اپنی عبدیت اور معبود کی الوہیت کا اعتقاد ضروری
ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ عبادت ہے مگر فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہ تھا۔ اسی
طرح حضرت یعقوب کا جناب یوسف (علیم السلام) کو سجدہ عبادت نہ تھا، بلکہ تعظیم

عبادت ہر وقت وہ تعظیم ہے جو کسی کو الہ یا الہ کے مثل مان کر کی جائے۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو تب تک کوئی تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ نبیوں اور ولیوں کی تعظیم اس لیے شرک نہیں ہو سکتی کہ کوئی انہیں معبود سمجھ کر تعظیم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ اگر تعظیم، احترام، چومنا اور ادب کرنا عبادت ہو تو کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھانا کعبہ کی عبادت ہوئی، مقام ابراہیم پتھر پر غلاف چڑھانا اس پتھر کی عبادت ہوئی، حجر اسود کو چومنا حجر اسود کی عبادت ہوئی، والدین اور علماء کے ہاتھ چومنا ان کی عبادت ہوئی۔-----

ذاتی اور عطائی صفات

اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات

بے شک اللہ ہی سمیع و بصیر (سننے اور دیکھنے والا) ہے۔

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔
(بنی اسرائیل: ۱)

موت کے وقت اللہ ہی جانوں کو وفات دیتا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا۔ (الزمر: ۴۲)

اللہ تعالیٰ خلق فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔

(النور: ۳۵)

اور بے شک اللہ ہی مردے کو زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى۔ (الحج: ۶)

اللہ تعالیٰ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک۔

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ۔ (السجدة: ۴)

اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (آل عمران: ۱۸۹)

وَلِيْلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - (آل عمران: ۱۰۹)
اور زمین میں ہے۔

بے شک میرا رب غنی ہے کرم ہے۔

(النمل: ۳۰)

اللہ جسے چاہے لڑکی عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکا عطا کرتا ہے۔

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - (الشوری: ۴۹)

(الشوری: ۴۹)

اللہ کے سوا نہ کوئی حاکم ہے اور نہ کسی کا حکم۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - (الانعام: ۵۷)

(الانعام: ۵۷)

تو ہمارا مولیٰ ہے لہذا کافروں پر ہماری مدد فرما۔

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - (البقرة: ۲۸۶)

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - (البقرة: ۲۷۵)

(البقرة: ۲۷۵)

اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ہے۔

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - (العنكبوت: ۲۲)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (الحمد: ۱)

(الحمد: ۱)

ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔

وَلِيْلَهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (آل عمران: ۱۸۰)

(آل عمران: ۱۸۰)

اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے۔

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ - (سبا: ۲۱)

(سبا: ۲۱)

اور تمہارا رب ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے۔

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا - (البقرة: ۱۶۵)

(البقرة: ۱۶۵)

بے شک ساری قوت اللہ کو ہی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ

بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر نہایت

رَحِيمٌ - (البقرة: ۱۲۳)

مہربان بے حد رحم والا ہے۔

لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ

اس کی باتوں (قرآن کریم) کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - (الانعام: ۱۱۵)

اور رحمن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا -

(الفرقان: ۶۳)

بندوں کی عطائی صفات

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا -

ہم نے انسان کو سمیع و بصیر (سننے اور دیکھنے والا) بنایا ہے۔

(الدمر: ۲)

يَتَوَقَّكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ

تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ - (السجدة: ۱۱)

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ

اور جب تم (عیسیٰ علیہ السلام) خلق کرتے تھے (بناتے تھے) مٹی سے پرند کی سی مورت۔

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ - (المائدہ: ۱۱۰)

وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ -

اور میں (عیسیٰ علیہ السلام) مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔

(آل عمران: ۴۹)

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا -

(قسم ہے) ان فرشتوں کی جو کام کی تدبیر کرتے ہیں۔

(النازعات: ۵)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ

اے محبوب! آپ یوں عرض کرو کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے جسے چاہے بادشاہت عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ -

(آل عمران: ۲۶)

بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة: ۱۱۱)

بے شک یہ قرآن رسول کریم کے ساتھ خدا کی باتیں ہیں۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ -
(الحاقة: ۴۰)

حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے:

انہوں نے (حضرت مریم) سے فرمایا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک ستمراہی عطا کروں۔ اے محبوب! آپ کے رب کی قسم۔ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لِيَأْتِيَنَّكَ غُلَامًا زَكِيًّا -
(مریم: ۱۹)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ - (النساء: ۶۵)

بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرئیل اور مومنین صالحین بھی ان کے مددگار ہیں اس کے بعد فرشتے بھی ان کی مدد پر ہیں۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ
رَاصِلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
بَعْدَ ذٰلِكَ ظٰهِيْرٌ - (التحریم: ۴)

وہ رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائے گا اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرے گا۔

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ -
(الاعراف: ۱۵۷)

تمہارا مددگار تو اللہ ہے، اور اس کا رسول اور مومنین صالحین ہیں۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا - (المائدة: ۵۵)

قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ارشاد عزیز مصر کے متعلق نقل کیا:

بے شک وہ میرا رب ہے اُس نے

(یوسف: ۲۳) اچھی طرح مجھے رکھا۔

marfat.com

Marfat.com

أَذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ-

تم (یوسف علیہ السلام) کا رہا ہونے والا
ساتھی) اپنے رب (عزیز مصر) کے پاس میرا
تذکرہ کرنا۔

(یوسف: ۴۲)

لَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ- (الاعراف: ۱۲۸)
أَجْعَلَنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
رَأْنِي عَلَيْهِمْ حَفِظًا- (یوسف: ۵۵)

زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں
سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔
مجھے زمین کے خزانوں پر نگران مقرر کر
دے بے شک میں علیم ہوں حفیظ ہوں۔
(حضرت یوسف علیہ السلام)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ-
(التکویر: ۲۰، ۱۹)

بے شک یہ (قرآن) عزت والے
رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے۔ مالک
عرش کے حضور عزت والا ہے۔

(قوت کی نسبت حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بھی کی گئی ہے)

(رسول پاک) ایمان والوں پر بہت
مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ-
(التوبہ: ۱۲۸)

انہوں نے (حضرت جبریل علیہ السلام
نے) کہا کہ آپ (سیدنا ابراہیم علیہ السلام)
ڈریئے نہیں، ہم آپ کو ایک لڑکے
(حضرت اسحاق علیہ السلام) کی بشارت لائے
ہیں جو علیم ہے۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلَامٍ عَلِيمٍ- (الحجر: ۵۳)

اور تم نکاح کرو اینوں میں ان کا جو بے
نکاح ہوں اور اپنے نیک بندوں اور کینروں
کا بھی۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ- (النور: ۳۲)

(اس آیت میں نہایت واضح طور پر عباد (بندوں) کی نسبت غیر خدا کی طرف کی گئی

ہے۔ یہاں بندہ کے معنی خادم اور غلام کے ہیں)

ذاتی اور عطائی علمِ غیب

اللہ تعالیٰ کا ذاتی علمِ غیب

اور غیب کی ساری کنجیاں اُس کے پاس ہیں اُس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری (زمین اور سمندر) میں ہے۔

غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سوا اللہ کے۔

بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی پانی برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا (کمائے گا) اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - (الانعام: ۵۹)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ - (النمل: ۶۵)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْتُمُ غَدًّا - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - (لقمان: ۳۴)

تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ
میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ
کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا
ہوں۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي
خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ -
(الانعام: ۵۰)

رسولوں کا عطائی علمِ غیب

غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو
مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ
رسولوں کے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ
رَسُولٍ - (البقرہ: ۲۶، ۲۷)

(اللہ تعالیٰ اپنے خاص غیب پر پسندیدہ رسولوں کو پوری اطلاع دیتا ہے)

اور یہ نبی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

غیب کی بات بتانے پر بخیل نہیں ہیں۔

(التکویر: ۲۳)

(اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علمِ غیب عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

غیب کو بتا دیا یا ظاہر فرمایا)

میں (عیسیٰ علیہ السلام) تمہارے پاس
ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی
طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے
پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں
پھونک مارتا ہوں وہ سچ سچ پرند ہو جاتی ہے اللہ
کے حکم سے اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی
اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں
مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔
اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو
اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔

إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ
رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ
الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ
فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخْرِئُ
الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ
بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي
بُيُوتِكُمْ - (آل عمران: ۴۹)

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ مِّنْ رَّبِّكَ إِلَّا
تَبَاتُكُمَا يَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا ذَالِكُمَا مِمَّا
عَلَّمَنِي رَبِّي - (يوسف: ۳۷)

یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے
کے دو ساتھیوں سے کہا کہ جو کھانا تمہیں
روزانہ ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس آنے نہ
پائے گا کہ میں اس کی تعبیر آکے اس کی
مقدار کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اسے
کون کھائے گا، کب کھائے گا وغیرہ، یہ
ساری تفصیلات اس کے آنے سے پہلے
میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے
ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے
تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ -
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عَظِيمًا - (النساء: ۱۱۳)

(اس میں علمِ غیب بھی شامل ہے کیونکہ سکھائے جانے سے پہلے حضور اسے بھی
نہیں جانتے تھے)

اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں
ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ - (النحل: ۸۹)

(قرآن کے سارے علوم و اسرار رسول کو عطا کر دیئے گئے)

رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا،
انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیدا کیا، ما کسان وما یکون کا علم سکھایا
یعنی جو ہو چکا اور جو ہو گا۔

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝
خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -
(رحمن: ۱-۴)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطائے خداوندی ماضی اور مستقبل کی دونوں
سمتوں میں غیب کا علم حاصل ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
بے شک ہم نے آپ کو کوثر (بے
حساب و بے حد انعامات) عطا کیے ہیں۔
(الکوثر: ۱)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اوتیت مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ
الْأَرْضِ۔
مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر
دی گئی ہیں۔

قرآن مجید کی ان مثالوں کا حاصل یہ ہے کہ:

- ◆ دیکھنے اور سننے کی نسبت۔
- ◆ وفات دینے کی نسبت۔
- ◆ پیدا کرنے کی نسبت۔
- ◆ مُردے کو زندہ کرنے کی نسبت۔
- ◆ مدیر الامر ہونے کی نسبت۔
- ◆ بادشاہت کی نسبت۔
- ◆ ملکیت کی نسبت۔
- ◆ کریم ہونے کی نسبت۔
- ◆ اولاد عطا کرنے کی نسبت۔
- ◆ حاکم ہونے کی نسبت۔
- ◆ مولیٰ ہونے کی نسبت۔
- ◆ حلال و حرام قرار دینے کی نسبت۔ (اللہ کی طرف بھی ہے اور بندے کی طرف بھی)

- ◆ مددگار ہونے کی نسبت۔
- ◆ رب ہونے کی نسبت۔
- ◆ زمین کا وارث ہونے کی نسبت۔
- ◆ محافظ اور نگہبان ہونے کی نسبت۔

- ◆ رؤف و رحیم ہونے کی نسبت۔
- ◆ علیم (علم والا) ہونے کی نسبت۔
- ◆ عبد کہنے کی نسبت۔
- ◆ نعمت دینے کی نسبت۔
- ◆ عطا کرنے کی نسبت۔
- ◆ قوت کی نسبت۔
- ◆ غنی کرنے کی نسبت۔

اللہ تعالیٰ اور بندوں کی مشترکہ نسبتوں کے درمیان فرق نکالنے کے لیے اصولی بحث ذہن نشین فرمائیں تاکہ شرک کا وہم رفع ہو اور آیتوں کے مضامین کے درمیان جو بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے وہ دُور ہو، کیونکہ دونوں طرح کے مضامین کی آیتیں برحق ہیں اور دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ائمہ تفسیر اور اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں اپنی مشہور کتاب ”الامن والصلی“ میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ذات سے ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ وہ ازلی، ابدی اور لامحدود ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ بندوں کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، محدود ہیں، حادث اور فانی ہیں۔“

صفات الفاظ کے اطلاق میں اگر ذاتی اور عطائی کا فرق ملحوظ نہ رکھا جائے تو عقیدے کی بحث تو الگ رہی، منہ سے الفاظ ہی نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جہاں کسی کو آپ نے زندہ کہا، مشرک ہوئے۔ کسی کو ولی کہا، مشرک ہوئے۔ کسی کو مولانا کہا اور مشرک ہوئے۔ کسی کو حافظ کہا اور مشرک ہوئے۔ کسی کو بادشاہ کہا اور مشرک ہوئے۔ کسی کا نام حکیم، وکیل، سلام اور کریم رکھا اور مشرک ہوئے... کیونکہ ان سارے الفاظ کا اطلاق قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا ہے۔۔۔ لیکن۔۔۔ مشرک

تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہر عمل میں پیش نظر رکھیں۔

مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ (التوبہ: ۶۳)

جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ہمیشہ اُس میں رہے گا۔

أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ (التوبہ: ۷۴)

انہیں غنی کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے غنی کر دینے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اپنے رسول کی طرف بھی۔ یہ کہنا یقیناً جائز ہے کہ اللہ، رسول نعمتیں دیتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں۔۔۔ اللہ و رسول کی نعمتیں پا کر بے ایمان سرکش ہو جاتے ہیں۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ (النساء: ۱۰۰)

اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا، پھر اُسے موت نے آلیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔

معلوم ہوا کہ رب کی عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت عبادت کو مکمل کر دیتی ہے، یہ شرک نہیں۔ ہجرت عبادت ہے جس میں الی اللہ ورسولہ فرمایا گیا۔ بخاری شریف میں ہے: ”ومن كانت هجرته الى الله ورسوله“۔۔۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کو ہجرت فرمایا گیا، یعنی بیت اللہ کی زمین چھوڑ کر رسول اللہ کی زمین پر پہنچنا ہجرت ہے۔ اللہ کی طرف ہجرت کس طرح ممکن ہے؟ مکہ معظمہ چھوڑ کر عرش اعظم پر پہنچنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچنے کا حکم دیا گیا۔۔۔ رسول کی طرف ہجرت کرنا ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت ہو گا۔

علم دین سیکھنے، حج، جہاد، زیارت مدینہ منورہ، طلب رزق حلال کے لیے وطن چھوڑنا، یہ اللہ و رسول کی طرف ہجرت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا
بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - رسول سے آگے نہ بڑھو۔
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے
(الحجرات: ۱)

بعض صحابہ نے بقر عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی نماز عید سے قبل قربانی کر لی۔ اور بعض صحابہ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزے شروع کر دیتے تھے، ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے کہ ان حضرات نے حضور سے پیش قدمی کی تو فرمایا گیا کہ اللہ و رسول پر پیش قدمی نہ کرو۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ - (التوبہ: ۵۹)
اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر
راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے
انہیں عطا کیا۔

اس آیت میں عطا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اپنے رسول کی طرف بھی۔ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ، رسول نے ہمیں ایمان دیا۔ اللہ، رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے حضور کے ذریعے دیتا ہے۔

وَلَا تَقْدِمُوا
وَالدَّارَ الْآخِرَةَ..... (الاحزاب: ۲۹)
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور
آخرت کا گھر چاہتی ہو.....

معلوم ہوا کہ حضور کو اختیار کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کو اختیار کرنا ہے، جسے حضور مل گئے اُسے ساری خدائی مل گئی۔ جو حضور سے دُور ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے دُور ہو گیا۔

سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَرَسُولُهُ - (التوبہ: ۵۹)
اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور
اللہ کا رسول۔

معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر نعمت حضور دیتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضور کی عطا بغیر کسی قید کے مذکور ہوئی۔

عطا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف بھی، لہذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول نے ہمیں عطا کیا اور عطا کرتے ہیں۔۔۔۔۔
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتْ
 عَلَيْهِ۔ (الاحزاب: ۳۷) محبوب! اسے تم نے بھی نعمت دی۔

ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی فرمائی ہے۔
 یقیناً اللہ، رسول ہمیں نعمتیں دیتے ہیں اور غنی کرتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
 إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
 يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا۔

نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور
 نہ کسی مومن عورت کو، کہ جب حکم
 (فیصلہ) فرمادیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول
 کسی معاملہ کا، تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو
 اپنے اس معاملہ میں۔ اور جو حکم نہ مانے
 اللہ اور اس کے رسول کا تو وہ کھلی گمراہی
 میں مبتلا ہو گیا۔

(الاحزاب: ۳۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی تفریق نہیں فرمائی ہے۔ حضور کے حکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور کسی پر اس کی منکوحہ بیوی حرام کر دیں تو حرام ہو جائے گی جیسے حضرت کعب کے لیے ہوا۔۔۔۔۔ غرض یہ کہ حضور ہمارے دین و دنیا کے مالک ہیں۔۔۔۔۔ حضور کا حکم خدا کا حکم ہے کہ اس میں تردد کرنا گمراہی ہے۔

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ
 وَرَسُولُهُ۔ (التوبہ: ۹۴) دیکھیں گے۔

اور اب اللہ و رسول تمہارے کام

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کھلی اور چھپی سرگرمیوں کے دیکھنے کی نسبت اپنی طرف بھی فرمائی ہے اور اپنے رسول کی طرف بھی۔۔۔۔۔ حضور ہمارے ظاہر و باطن کے اعمال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں عمل میں کوئی قید نہیں۔۔۔۔۔ فرمایا کہ تمہارے سب چھپے کھلے کام اللہ، رسول دیکھیں گے۔ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا جائز ہے، یہ

کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، رسول نے چاہا تو یہ ہو گا۔۔۔

اللہ، رسول کو الگ کرنا کفر ہے

وہ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے اور
چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسول کو
جدا کر دیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ - (النساء: ۱۳۹)

اس آیت نے بتایا کہ اللہ، رسول کی اطاعت اور احکام کو ملانا ایمان، بلکہ جانِ ایمان ہے اور اللہ سے رسول کی اطاعت اور احکام کو الگ سمجھنا کفر، بلکہ کفر کی جان ہے۔ جیسے لیمپ کی جتی کانور چینی کے رنگ سے ملا ہوتا ہے یا جیسے نوٹ کی سرکاری مہر اس کے کاغذ سے ملی ہوتی ہے۔ مہر کے بغیر کاغذ بیکار ہے، ایسے ہی نبوت کا توحید سے ملا رہنا ضروری ہے۔ رب نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام ملایا کہ اول جزء میں اللہ اخیر میں آیا (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) اور دوسرے جزء میں محمد اول۔۔۔ تاکہ اللہ و محمد کے درمیان حرف کا فاصلہ بھی نہ رہے۔۔۔

غرض کہ اللہ، رسول کے ذکر، اطاعت اور احکام میں فرق پیدا کرنا کفر، اور فرق کو ختم کرتے ہوئے بیان کرنا ایمان ہے۔ جو سلسلہ وحی و نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، اُسے نہ تو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمال کا صحیح علم ہوتا ہے اور نہ اُسے عبادت کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفاتِ تقدیس و کمال کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت کے صحیح طریقوں کو نہ جانا تو اللہ کو کیا پہچانا۔۔۔؟

اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکامات کو ماننے اور رسول کی عظمت، اطاعت اور احکامات ماننے سے انکار کر دے، یا ہلکا اور غیر اہم جانے، یا رسول کی تعلیمات کو ناقص اور ناکافی سمجھے۔۔۔ اور جو لوگ اللہ پر، اُس کی تمام صفاتِ تقدس و کمال پر اور بلا استثناء اُس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اُن کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام
رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں
سے کسی کے ایمان میں فرق نہیں کیا یہ وہ
لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے
اجردے گا۔۔۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ
أَجْرَهُمْ - وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا - (النساء: ۱۵۲)

مشرکین کی حماقت

اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور گھڑ لیے اُس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جمالت سے، پاک ہے وہ اور برتر ہے اُس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ
وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ يُغَيِّرُ عِلْمًا سُبْحٰنَهُ
وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ۔

(الانعام: ۱۰۰)

مشرکین و کفار کی حماقت دیکھئے، انہوں نے جنات جیسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جو کہ فرشتوں اور انسانوں سے نیچے ہیں۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اس کے بعد فرشتے۔ کفار و مشرکین نے جنوں کو اللہ کا شریک مان کر اس کی پرستش شروع کر دی حالانکہ اللہ تعالیٰ جنوں کا خالق ہے، جنات اُس کی مخلوق ہے۔ مخلوق، خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟

مشرکین و کفار کی دوسری حماقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں مانیں۔ ان بیوقوفوں نے یہ نہ سمجھا کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہیں۔ مخلوق، خالق کی ہم جنس کیسے ہو سکتی ہے۔۔۔؟ اللہ تعالیٰ جنس و نوع سے پاک ہے، اولاد نسل کی بقا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دائم باقی ہے، اُسے نسل کی کیا ضرورت؟

عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بعض یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا

بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یقین کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ

شُرک کی صورتیں

اسلام میں شرک کی صرف تین صورتیں ہیں:

(۱) یہ کہ عالم کے مستقل خالق و مالک دو مانے جائیں جیسے مجوسی خالق خیر اور خالق شر و مستقل خالق مانتے ہیں، اسے شرک فی الذات سمجھ لو۔

(۲) یہ کہ بعض بندوں کا خدا سے وہ رشتہ مانا جائے جو ہم جنسیت چاہتا ہے۔ جیسے بیٹا ہونا، زوجہ ہونا، بھائی بھتیجہ بھانجہ ہونا وغیرہ۔ اس شرک میں یہودی، عیسائی اور عام مشرکین عرب مبتلا تھے کہ یہود و نصاریٰ حضرت عزیر و عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور مشرکین عرب فرشتوں، ستاروں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسے شرک فی الصفات کہا جاتا ہے۔

(۳) یہ کہ اللہ کے بعض بندوں کو رب تعالیٰ کا معاون مددگار مانا جائے کہ رب تعالیٰ ان کے بغیر کام چلا سکتا ہی نہیں، جیسے بعض مشرکین عرب اپنے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اسے شرک فی الافعال کہتے ہیں۔۔۔۔ ان تین قسموں کے سوا اور کوئی چیز شرک کی نہیں۔ بندے کو رب کا مخلوق، مملوک، محبوب، مرزوق ماننا حق ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس بت کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ گناہ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے۔

(النساء: ۳۸)

علامہ ابو عبد اللہ الانصاری القرطبی نے اپنی تفسیر "الجامع لاحکام القرآن" میں شرک کے متعلق بہترین بحث کی ہے جس کا خلاصہ بدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرک کے تین درجے ہیں اور تینوں حرام ہیں:

(۱) اصلہ اعتقاد شریک یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان،

جن، درخت و پتھر کو الہ (معبود) یقین کرنا
یہی اعظم شرک ہے اور عمد جاہلیت کے
مشرکین یہی شرک کیا کرتے تھے۔

شرک کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے
متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل
طور پر اور بالذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام
کر سکتا ہے اگرچہ اس شخص کو الہ (معبود)
نہ مانتا ہو۔

یعنی کسی کو عبادت میں شریک کرنا اور
یہ ریا ہے اور یہ بھی شرک کی ایک قسم
ہے۔

اب آپ انصاف فرمائیے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق خواہ ذات پاک مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو یہ اعتقاد رکھتا ہے۔۔۔؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں، تو پھر وہ
صاحبان جو مسلمان کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور وہ
تمام آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں جن کے شرک کی
کیفیت اوپر مذکور ہوئی، سمجھے بے سمجھے مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ کا
خوف نہیں؟۔۔۔ وہ ڈریں، کہیں ان کا شمار ”بحرفون الکلم عن مواضعہ“ کے
زمرہ میں نہ ہو۔

شرک کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد اب اس پر غور فرمائیے کہ شرک کیوں ظلم
عظیم ہے اور کیوں اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی؟۔۔۔ شرک اس قادر مطلق اور
شہنشاہ کائنات کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بادشاہی اور فرماں روائی میں کسی کو شریک
کرنا، اُس کو حاکم اعلیٰ اور آمر مطلق تسلیم کرنے کے منافی ہے۔ ظاہری حکومتیں سنگین
سے سنگین جرم کرنے والے کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن بغاوت کرنے

اللہ فی الوہیتہ وهو الشرک
الاعظم وهو شرک الجاہلیہ۔

(۲) ویلیہ فی الرتبہ
اعتقاد شریک لہ تعالیٰ فی
الفعل وهو من قال ان موجود
ما غیر اللہ تعالیٰ مستقل
بأحداث فعل وایجادہ وان لم
یعتقد کونہ الہا۔

(۳) ویلی ہذہ الرتبہ
الشرک اے فی العبادہ وهو
الریاء۔

میں اس کی خوشبو، وہ یہ سب سمجھتے تھے کہ دُنیا کے بڑے بڑے کام رب کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں، یہ سمجھ کر ان کی اطاعت و بندگی کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو آلہہ یا شرکاء کہتے ہیں اور یہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے جیسے کہ آج کل ہندوستان کے ہندوؤں کا گنگا اور کالی اور مہادیو اور بھوانی وغیرہ کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔۔۔۔۔ الحمد للہ مسلمان کسی نبی، ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔

اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ مشرکین کا ان بٹوں کو وسیلہ جانتا ہی شرک تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے شک بٹوں کو وسیلہ جانتا کفر ہے۔ لیکن پیغمبروں، اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ جانتا اور اپنا شفیع ماننا ہرگز شرک نہیں۔۔۔۔ اور یہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام کے خلاف نہیں، کیونکہ ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ نہ بنایا تھا۔ کفار فقط اپنی تجویز سے ان کو وسیلہ مانتے تھے، لہذا یہ کفر تھا۔

انبیاء اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، یہ انتخابِ الہی سے منتخب ہیں، لہذا ان کو وسیلہ جانتا عین ایمان ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کی رعایا، بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنا اپنا وسیلہ یا مددگار جانے۔ یہ بغاوت نہیں، بلکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہے۔۔۔۔۔ لیکن اگر رعایا کسی کو خود اپنی طرف سے حاکم مقرر کر کے اس کو اپنا مددگار جانے، اب باغی ہو گئی کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑ کر اپنے انتخاب پر عمل کیا۔ دیکھو کعبہ معظمہ کی طرف ہر مسلمان سجدہ کرتا ہے لیکن اگر کوئی خود اپنی طرف سے کعبہ بنا لے اور اُدھر سجدہ کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ کافر ہے۔۔۔۔۔ فرق کیا ہوا، یہ دونوں سجدے تو رب ہی کو کر رہے ہیں لیکن خود ساختہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا کفر کیوں ہوا۔ اسی لیے کہ کعبہ معظمہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا۔۔۔۔۔

مومن اور مشرکین کا حال

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے۔
ایک غلام ہے جس میں کئی حصہ دار ہیں جو
سخت بد خو ہیں۔ اور ایک غلام ہے جو ایک
مالک کا ہے۔ کیا ان دونوں کا حل یکساں
ہے؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ
شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا
سَلَمًا لِرَجُلٍ - هَلْ يَسْتَوِينَ
مَثَلًا - الْحَمْدُ لِلَّهِ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ - (الزمر: ۲۹)

اللہ تعالیٰ مشرک اور موحد کا حال بیان کرنے کے لیے مثال ذکر فرماتا ہے۔ ایک
غلام ہو جس کے کئی آقا (مالک) ہوں اور وہ آقا آپس میں ہر وقت برسریکار رہتے ہوں
چنانچہ ایک آقا کچھ حکم دیتا ہو اور دوسرا اس کے برعکس حکم دیتا ہو، اس بے چارے غلام
کی جان تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، وہ ہر وقت پریشان اور خستہ حال رہے گا۔۔۔ ایک
اور غلام ہے جس کا صرف ایک آقا ہے، اب دونوں غلاموں کی حالت کا اندازہ کر لو اور
خود فیصلہ کر لو کہ تمہارے لیے ایک خدا کا بندہ بننے میں آرام و راحت اور قلبی سکون
ہے، یا بہت سے جھگڑالو خداؤں کا بندہ بننے میں؟۔۔۔ مومن ایک اللہ کا ماننے والا بندہ
ہے، مشرک ہزاروں کا غلام۔۔۔ دو گھر کا مہمان بھوکا اور چند آقاؤں کا غلام پریشان رہتا
ہے کہ کس کو راضی کرے اور اپنی حاجت کس سے کہے۔ ایک کا غلام مزے میں

marfat.com

Marfat.com

رہتا ہے ایسے ہی مومن، راحت میں ہے۔ کافر دُنیا میں بھی پریشان ہے آخرت میں بھی۔۔۔

ریا کاری اور شرک

عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔۔۔

پس جو شخص اُمید رکھتا ہو اپنے رب سے ملنے کی، تو اُسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ (اللکھف: ۱۱۰)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

عمل میں جہاں ریا آگئی وہ عمل ضائع ہو گیا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلی براء ی فقد اشرك ومن صام براء ی فقد اشرك ومن تصدق براء ی فقد اشرك۔ (مشکوٰۃ)

جس نے ریا کاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریا کاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں انہیں شداد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت شداد رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جس نے مجھے رُلا دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:

اتخوف علی امتی الشریک مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت شرک

والشہوہ الخفیہ۔ اور شہوتِ خفیہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔

میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

الشُرکُ امتک من بعدک۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرک کرنے لگے گی؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہاں، لیکن وہ سورج چاند کی پوجائیں نہیں کریں گے اور نہ کسی پتھر اور بت کی عبادت کریں گے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے۔

قال نعم اما انہم لا یعبدون

شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا

وئنا ولكن یراءون باعمالہم۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدائے تعالیٰ اس کی (ریا کاری) کو لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اُس کو ذلیل و رُسوا کرے گا۔ (بیہقی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ نے جب علانیہ نماز پڑھی تو خوبی کے ساتھ پڑھی اور جب پوشیدہ طور پر پڑھی تو بھی خوبی کے ساتھ پڑھی تو خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے (یعنی ریا کاری نہیں کرتا)۔ (ابن ماجہ)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ "اشعۃ اللغات ترجمہ مشکوٰۃ" میں فرماتے ہیں کہ جو کام دکھاوے کے لیے کرے شرک ہے۔۔۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی دو قسمیں ہیں: جلی اور خفی۔۔۔ بت پرستی کرنا کھلم کھلا شرک ہے (یہ شرک جلی ہے) اور ریا کار جو کہ غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور پر بت پرستی کرتا ہے (یعنی یہ شرک خفی ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھے خدائے تعالیٰ سے روکے وہ تیرا بت ہے۔

عبادت میں اخلاص نہایت ضروری ہے۔ ہر کام کا محرک اصلی محض رضائے الہی ہونا چاہیے۔ نمود و نمائش اور مخلوق کی نگاہوں میں اپنی شہرت کے لیے عمل کرنا بالاجماع حرام ہے، حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا۔۔۔۔۔ اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے اور محل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے دیکھیں گے۔۔۔۔۔ پکارا جائے گا انہیں واپس کر دو۔ جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب! اگر تُو نے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیا ہوتا اور ہمیں تُو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے، نہ دکھایا ہوتا تو ہم پر آسان ہوتا۔۔۔۔۔ ارشاد فرمائے گا: ہمارا مقصد ہی یہ تھا۔۔۔۔۔ اے بد بختو! جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے۔ جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے۔ لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے۔ لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہ کی۔ لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے، میرے لیے نہ چھوڑے۔ لہذا آج تم کو عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم رکھوں گا۔۔۔۔۔ (طبرانی)

جس کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمنا پیدا کر دے گا اور اس کی حاجتیں جمع کر دے گا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی۔ اور طلب دنیا جس کی نیت ہو اللہ تعالیٰ فقرو محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو متفرق کر دے گا اور ملے گا وہی جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ (ترمذی)

ریا کے دنیوی نقصانات

ریا کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں بدترین صورت یہ ہے کہ دینی کاموں کو دنیا

حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے مذہبی رُوپ اختیار کر لیا جائے۔۔۔ پہلی امتوں میں سزائے ریاکاروں کی صورتیں مسخ کر دی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک شخص نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کچھ زمانہ تک خدمت کی اور کسی مقام پر جا کر اس نے دُنیا کمانے کے لیے کچھ باتیں ان سے نقل کر کے بیان کرنا شروع کیں۔ چونکہ وہ باتیں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب منسوب کی گئی تھیں، اس لیے لوگوں کو ان کے سننے کا شوق ہوا اور اس سلسلے میں بکثرت لوگوں کی اس کے پاس آمد و رفت ہونے لگی اور اتنے نذرانے پیش ہوئے کہ وہ دولت مند ہو گیا۔۔۔ ادھر اس کو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تلاش کیا تو کچھ پتا معلوم نہ ہو سکا۔۔۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں خنزیر تھا اور خنزیر کی گردن میں کالی رسی۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس خادم کو اس سے دریافت کیا تو وہ بولا کہ یہ خنزیر ہی تو وہ خادم ہے۔۔۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے میرے رب! اس کو اصلی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ اس کی صورت مسخ کیوں کر دی گئی۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس کی صورت اس لیے مسخ کر دی گئی کہ یہ دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا تھا۔۔۔ چونکہ اس امت کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اس لیے ریاکاری کی بنا پر اس کی صورتیں تو مسخ نہیں کی جاتیں لیکن ریاکاری کی بنا پر چہروں کی رونق اور نور ختم ہو جاتا ہے، دل ضرور مسخ ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی رفتہ رفتہ دین حق کی روشنی سے نکل کر کفر کی تاریکیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

ان احادیث سے واضح ہوا کہ کوئی کام خواہ کتنا ہی نیک اور عمدہ ہو، اگر اس میں ریا، بناوٹ اور نمائش آجائے گی تو بارگاہ رب العالمین میں وہ قطعاً منظور نہیں ہوگا۔ وہاں تو وہی عمل مقبول ہوتا ہے جس سے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو۔ ریا سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ نفس کی خواہشات اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ رہنا نصرتِ خداوندی ہی پر موقوف ہے، ہر کس و ناکس میں یہ ہمت و عزم کہاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم نے ہماری کمزوریوں پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں ایسا طریقہ

بھی تعلیم کر دیا جس کے ذریعہ ہم شیطان کی شرانگیزی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے شرک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

شرک چیونٹی کے ریٹکنے سے بھی زیادہ
تم میں مخفی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک دُعا
سکھاتا ہوں اگر تم یہ مانگو گے تو اس کی
برکت سے چھوٹا اور بڑا ہر قسم کا شرک تم
سے دُور ہو جائے گا۔ الفاظ یہ ہیں انہیں
تین بار کہئے: ”اللہم انی اعوذ بک
من ان اشرك بک وانا اعلم
واستغفرک لما لا اعلم۔“ (اے
اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں
تیرے ساتھ دانستہ شرک کروں اور میں
تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس شرک
سے جو نادانستہ مجھ سے سرزد ہو۔)

هو فيكم اخفى من دبيب
النمل وما دلک علی شیء اذا
فعلته اذهب عنک صغار
الشرك وکبارہ تقول۔ اللهم
انی اعوذ بک من ان اشرك بک
وانا اعلم واستغفرک لما لا
اعلم تقولها ثلاث مرات۔
(قرطبی)

ملکیت حقیقی اور ملکیت مجازی

لِيْلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - (البقرة: ۲۸۴)
 اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کی ملکیت اور اس کی مخلوق ہے، ان میں کسی کی شرکت نہیں۔ ہر چیز کا مالک حقیقی رب تعالیٰ ہے۔

بندوں کی ملکیت مجازی، عطائی اور فانی ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ - (التوبة: ۴۱)

اپنے جان و مال سے جہاد کرو۔

اس میں جان و مال کو مسلمانوں کی چیز قرار دیا گیا۔ یعنی مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن مجازی مالک مخلوق بھی ہے۔ اسی طرح

لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - زمین و آسمان کا غیب رب ہی کا ہے۔

یعنی علم حقیقی رب کے ساتھ خاص ہے اور عطائی و مجازی اس کے پیاروں یعنی خاص بندوں کو بھی حاصل ہے۔ جو لوگ اس آیت کی آڑ میں انبیائے کرام کے علم غیب عطائی کا بھی انکار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت سے مخلوق کی ملکیت کا بھی انکار کریں۔۔۔ ہر چیز میں ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا پڑے گا۔۔۔

ہم اپنے گھر، جائیداد، موٹر کار، زمین، گھڑی، عینک، مال و دولت اور اپنے سامان

marfat.com

Marfat.com

کے مالک ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جہان کا مالک و حاکم بنا دیا تھا۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔
تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ
اس کے حکم سے نرم نرم چلتی، جہاں وہ
(ص: ۳۶) چاہتا۔ (کنز الایمان)

پس ہم نے ہوا کو آپ کا فرماں بردار بنا دیا۔ چلتی تھی آپ کے حسب الحکم آرام سے، جدھر آپ چاہتے۔ (تفسیر ضیاء القرآن)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً
تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ (الانبیاء: ۸۱)
اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی
(فرماں بردار بنا دیا) کہ اس کے حکم سے چلتی
ہے۔

کرۃ ہوائی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان کر دیا۔ ہواؤں کی رفتار آپ کے اختیار میں دے دی۔ یعنی آپ کا حکم ہوا پر بھی جاری تھا، آپ کے تحت کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھاتی اور جدھر آپ کی مرضی ہوتی ادھر کو لے اڑتی۔ اس کی تیز رفتاری کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح سے لے کر چاشت کے وقت (روز روشن، تقریباً دس بجے صبح) تک ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی۔ آپ کے وزراء اور امراء بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ صبح و شام آپ اپنے پایہ تخت سے ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ایک ماہ کی مسافت پر سیر فرماتے تھے۔

اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عام تھی، آپ جنات اور ہوا پر بھی حاکم تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے کام ہوتا ہے۔ دیکھو رب نے فرمایا کہ سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی لہذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضور کے حکم سے چاند پھٹا، سورج واپس ہوا، حضور کے حکم سے بارش ہوئی وغیرہ۔ یہ حکم عطاۃ خداوندی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا عالم پر راجح ہے کہ وہ بہ عطاۃ الہی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مخلوق، رب کی ہیں، مملوک

ان کی۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک نے حبیب

یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

اللہ اتہم رضا فاضل بدیعوی

اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کا مالک بنایا۔ فرماتا

ہے:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔

اب محبوب اللہ نے آپ کو بے شمار

(الکوثر: ۱) خوبیاں عطا فرمائی۔

● کوثر، کثرت سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اتنا زیادہ ہونا کہ اس کا

اندازہ نہ لگایا جاسکے۔ (علامہ آلوسی)

● جو چیز تعداد میں، قدر و قیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو

اسے کوثر کہتے ہیں۔ (علامہ قرطبی)

● کوثر سے مراد جنت کی وہ نہر ہے جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں جو

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر

جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش

بچھا ہوا ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ مٹھا

اور برف سے زیادہ شفاف ہے۔

● حوضِ کوثر اُس حوض کا نام ہے جو میدانِ حشہ میں ہو گا جس سے حضور علیہ

صلوٰۃ والسلام اپنی امت کے پیاسوں کو سیراب فرمائیں گے۔ حوضِ کوثر کے چاروں

کونوں پر خلفائے اربعہ تشریف فرما ہوں گے۔۔۔ جو شخص ان میں سے کسی کے ساتھ

بغض کرے گا اسے حوضِ کوثر سے ایک ٹھونٹ بھی نہیں ملے گا۔

● کوثر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبیوں کی ولادت کی کثرت،

قرآن کریم، حدیث، صحابہ کرام کی کثرت، رفعِ ذرّہ امت یہ ہے۔

● امامِ جعفر صادق کے نزدیک کوثر سے مراد حضور کے دل کا نور ہے جس نے

marfat.com

Marfat.com

آپ کی اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ماسوا سے ہر قسم کا رشتہ منقطع کر دیا۔

● مقام محمود: روز محشر جب شفیع المذنبین شفاعت عامہ فرمائیں گے۔

● حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے الکواثر کی تفسیر بیان کی ہے۔

”الخیر الکثیر۔“ یعنی خیر کثیر۔

● حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر

جنت کی ایک نہر کا نام ہے تو آپ نے فرمایا: وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے۔ ہو

من الخیر الکثیر۔

● علامہ اسماعیل حقی ”الکواثر“ کے بارے میں متعدد اقوال نقل کرنے کے بعد

لکھتے ہیں: یعنی ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ظاہری و باطنی نعمتیں کوثر میں داخل

ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے مراد دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہیں اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ

علوم لدنیہ ہیں جو بغیر کسب کے محض فیضانِ الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔

یہاں چند باتیں خیال رکھو۔۔۔ ایک یہ کہ اس مضمون کو ان سے شروع فرمایا،

کیونکہ کفار عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملکیت کے منکر تھے، جیسے آج بعض

بدباطن منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کے پاس کچھ نہیں۔ وہ کیا دیں گے رب سے مانگو۔

دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہت کچھ دے دیا اور حضور لے چکے۔ تمام

نبیوں، فرشتوں نے حضور ہی سے کمالات پائے۔ فرماتے ہیں: اللہ دیتا ہے اور ہم تقسیم

کرتے ہیں۔ حضور کو یہ سب کچھ رب نے دیا، دنیا نے حضور سے لیا ہے دیا نہیں۔۔۔

کوئی شخص حضور سے کچھ چھین نہیں سکتا کیونکہ یہ رب کا عطیہ ہے، سورج کو کوئی بجھا

نہیں سکتا۔ حضور تمام دنیا کے مالک ہیں کیونکہ تمام دنیا تھوڑی ہے اور جو دنیا حضور کو ملی

وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا تو حضور کی ملک کا ایک حصہ ہے۔

رب تعالیٰ نے دنیاوی سامان کو قلیل فرمایا۔ قل متاع الدنیا قلیل۔۔۔ مگر جو

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثرت نہیں، بلکہ کوثر

ہے۔ کوثر کے معنی ہیں بہت ہی زیادہ۔۔۔ رب تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے: وهو العلی

العظیم۔ حضور کے لیے فرماتا ہے: وكان فضل الله عليك عظيما اور

انکا لعلی خلق عظیم۔ معلوم ہوا کہ رب کی عظمت اور حضور کی عظمت تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔۔۔!

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

اللہ تعالیٰ سب ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے ملک و سلطنت عطا فرماتا ہے:

الْحَبِيبُ! يَوْمَ عَرَضَ كُرُوا لَـ اَللّٰهُ!

اے مالک سب ملکوں کے! تو مجھے چاہے

سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت

چھین لے اور جس سے چاہے عزت دے اور جسے

چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی

ہاتھ ہے، بے شک تو سب چھہرے سلتا ہے۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ

تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ

الْخَيْرُ۔ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ۔ (آل عمران: ۲۶)

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ التمجید والتسلیم کو اور حضور کی وساطت سے

ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے جس میں نہایت موثر اور دلکش

اسلوب میں اس کی توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت دینے والا بھی

وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی، جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے

اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کسی فرد و قوم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ

حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے اور اس فریب میں مبتلا رہے کہ اس کے

اعمال کتنے ہی سیاہ کیوں نہ ہوں، اس کا کردار کتنا ہی پست اور اس کی سیرت کتنی ہی

دانedar کیوں نہ ہو، نہ اس سے حکومت چھینی جاسکتی ہے اور نہ اسے عزت سے محروم کیا

جاسکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سب کچھ اس مالک حقیقی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ

رب قدیر ہے، جس کی شانِ صمدیت و قدوسیت اور جس کی صفتِ علم و حکمت کے ساتھ

رحمت و عدل کی ساری قدریں قائم اور باقی ہیں، اس کی سُنت یہ ہے کہ وہ جب کسی فرد یا

قوم میں رحمت و عدل کے تقاضے پورا کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت و

عزت سے سرفراز فرمادیتا ہے اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس نعمت کا

نااہل ثابت کر دیتی ہے تو اسے ذلت و خواری کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔۔۔ عالم اجسام کا نام اور عالم ارواح یا عالم انوار کا نام ملکوت ہے۔ اجسام پر ظاہری سلطنت بندوں کو عطا ہو جاتی ہے مگر عالم ارواح پر رب تعالیٰ کی سلطنت ہے یا ظاہری قوانین دیگر سلاطین بھی جاری کرتے ہیں مگر تکوینی قانون جیسے موت و حیات، خوش نصیبی، بد نصیبی، یہ رب تعالیٰ کے ہی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: بیدہ ملکوت کل شیء۔۔۔

اولیاء، انبیاء کا تکوینی امور میں تصرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اجازت سے ہے۔ یہ حضرات نائب کبریا ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی، خالق، معبود حقیقی ہے، بندے صرف مالک مجازی و عطائی ہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بندوں کو عطا کیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ۔۔۔ نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

(الانعام: ۵۷)

پھر ہم حکام کا حکم مانتے ہیں۔ ماں باپ، استاد، آفیسر، بڑے عہدے دار، سرپرست، سب کا بھی حکم مانتے ہیں۔۔۔ آیت سے مراد حقیقی حکم ہے، مگر بندوں کے لیے یہ عطاء الہی۔۔۔

حیات، سمع، بصر وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشی ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہے، کسی کو زندہ یا سمیع و بصیر یا موجود ماننا شرک نہیں ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر بچا کر آتے ہو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔۔۔ اور تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔

(آل عمران: ۴۹)

معنی یہ ہیں کہ جو تم سب لوگ کھا کر آؤ یا کچھ سال اوروں کے لیے گندم لکڑی وغیرہ جمع کرو، وہ سب مجھ سے پوچھ لو۔ یا ہر شخص عمر میں جو کچھ کھائے گا یا جمع کرے گا

آج ہی سب کچھ میں بتا سکتا ہوں یعنی ہر دانہ کے متعلق جانتا ہوں کہ یہ کس کی قسمت کا ہے۔ اب بتاؤ ہمارے حضور کا علم کتنا ہے۔ یہ تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر علم کے قطرے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب، نبی کا معجزہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْتِيكَ اللَّهُ - وَأَبْرِي
الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَالْحَيَّ الْمَوْتَى
بِإِذْنِ اللَّهِ - (آل عمران: ۴۹)

میں تمہارے ایسے مٹی سے پرندوں کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ ہو جاتی ہے۔۔۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو۔۔۔ اور میں اللہ کے حکم سے مردے چلاتا ہوں۔ (کنز الایمان)

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ میری قمیص لے جاؤ، والد (حضرت یعقوب علیہ السلام) کے چہرے پر ڈال دو، ان کی گئی ہوئی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ ہے حضرات انبیائے کرام کی مشکل کشائی و حاجت روائی۔۔۔ ہر مسلمان نماز کی التیمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دُور سے پکارتا ہے اور سلام کرتا ہے۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندوں کو فزع فرما کر انہیں پکارا۔۔۔ کعبہ معظمہ بنا کر قیامت تک پیدا ہونے والے کو پکارا کہ آؤ بیت اللہ کا حج کرو۔

آج غریب، امیروں کو... بیمار، حکیموں کو... مظلوم، حاکموں کو... دینی مدرسے والے چندہ دینے والوں کو حاجت روائی سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی۔ اگر مشرک کے یہ معنی ہوں تو کوئی مسلمان شرک سے نہ بچے گا۔

اللہ تعالیٰ غنی ہے "ان اللہ غنی عن العالمین" اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے "اللہ الصمد" ... علم غیب، حاضر ناظر، مشکل کشائی، یہ تمام صفات ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان صفات میں کسی کا حاجت مند نہیں۔۔۔ بندہ نیاز مند اور حاجت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بندوں کو عطا کی ہیں، بندے ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے حاجت مند ہیں۔ دیگر تمام صفات سمع، بصر، حیات (سنا، دیکھنا اور زندگی)

وغیرہ کا یہی حال ہے۔ مشرکین عرب کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح خالق و مالک مانتے تھے۔ بعض اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، بیٹی مانتے تھے۔ بعض اپنے معبودوں کا اللہ تعالیٰ کو حاجت مند سمجھتے تھے۔ غرضیکہ برابری کا خیال رکھتے تھے۔

شمس المفسرین بحر العلوم حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہاں اس نے ظاہری اسباب بھی لگا دیئے ہیں اور باطنی اسباب بھی۔۔۔ اسباب کا ترک نہ کرنا، ان کو استعمال کرنا شرک نہیں۔ اسباب کو موثر بالذات ماننا شرک ہے۔ بعض مادہ پرست موحد، زندوں کو رب، رزاق و ممیت سمجھنے کو شرک نہیں سمجھتے ہیں۔ شرک ہے تو زندہ مُردہ سب سے ہے۔ خدا کے لیے بالذات اور بندوں کے لیے بالعرض نسبت دو تو شرک نہیں۔“

کیا انسان کا مرتے ہی اہل دُنیا کو دیکھنا اور ان کی سننا ختم ہو جاتا ہے؟ حدیث میں ہے: قبروں کے پاس جاؤ تو ”السلام علیکم یا اہل القبور“ کہو۔ مُردے دیکھتے، سنتے نہیں ہیں تو سلام کیوں کہا گیا؟۔۔۔ کیا دُور کی ارواح کو مخاطب کریں تو شرک نہیں ہوتا؟ غیب کی بات جانتا تو اللہ کی صفت ہے۔ شیطان بھی تو تمام لوگوں کے دل کی بات جانتا ہے، خواہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، نزدیک ہوں یا دُور۔ شیطان کا غیب کی بات جانتا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا! ب غیب کی بات جانتا خاصہ الہی ہوا تو کیا پھر شیطان سے شرک جائز ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا کام مطلق ہے، عام ہے، بالذات ہے۔ بندوں کا کام بقوہ اللہ ہے باذن اللہ ہے اور وہ بھی نہایت کمتر۔۔۔ بندوں کو غیب کا جو علم ہوتا ہے وہ غیب اضافی ہے، مطلق علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔۔۔ اللہ کو اتنا چھوٹا کیوں سمجھ رکھا کہ ذرے میں دوسرے اس کے برابر ہو جاتے ہیں! صاحبو! مسلمانوں کو کافر کہنے میں تم کو مزہ ملتا ہے، تم فوارۃ شرک و کفر کیوں بنے ہوئے ہو؟ (درس القرآن)

عبادت اور استعانت

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ - (الفاتحہ: ۴)
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی
سے مدد چاہتے ہیں۔

عبادت کے معنی "اقصى غايه الخضوع والتذلل" (یعنی حد درجہ کی عاجزی اور انکساری)۔۔۔ مفسرین اس کی مثال سجدہ سے دیتے ہیں حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں، بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت التحيات میں دوزانو بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہیں۔۔۔ اگر عبادت صرف تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے، تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں۔۔۔؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔۔۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے اُستاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کے آنے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کمزور ست ہوگا کہ اس نے اُستاد، یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا۔۔۔! حاشا وکلا۔۔۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے اور یوں کھڑے ہونے کو (ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے) اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے۔ اور اگر یہی امور

نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایتہ خضوع ہے اور نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں۔ عبادت کا تعلق عقیدہ و نیت سے ہوتا ہے یعنی جس ذات کے سامنے آپ یہ مافعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔۔۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں ”غایتہ تذلل“ و خضوع پایا جاتا ہے۔۔۔ لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں آپ ان کو احترام، اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالاتر اور قوی تر وہ، سب کا خالق اور رب (اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا) وہ، لطف و کرم کا پیہم پانی برسانے والا وہ، ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ۔۔۔ تو اُسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی عبادت کی جائے۔۔۔؟ اسی لیے قرآن نے ہمیں یہی تعلیم دی اور یہ سبق سکھایا کہ ”ایاک نعبد“ (ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے) (تفسیر ضیاء القرآن)

عبادت کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا۔ جب تک کہ یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب بُت پرست، بُت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے۔ وہاں بھی پتھر ہی ہیں۔۔۔ لیکن وہ مشرک ہے اور ہم موحد (اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننے والے)۔۔۔ ہندو اپنے دیوتاؤں رام چندر وغیرہ کو مانتا ہے، مسلمان نبیوں ولیوں کو۔ پھر کیا وجہ کہ وہ مشرک ہو گیا اور یہ اللہ کو ماننے والا رہا۔ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں حصہ دار مانتا ہے اور ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔۔۔ بہر حال، عبادت میں یہ قید ہے کہ جس کی اطاعت کرے اس کو اپنا خالق مانے۔۔۔ عبادت بہت قسم کی ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت

ہے، یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے، یہ بھی عبادت ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے۔ (تفسیر نعیمی)

لطیفہ

ایک بزرگ، ابن سعود نجدی کے زمانہ میں مدینہ پاک حاضر ہونے۔ روضہ مطہرہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے کہ نجدی پولیس نے کہا کہ لیا تو نماز پڑھ رہا ہے، تو شرک ہو گیا۔۔۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں سپاہی؟ وہ کہنے لگا کہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کھڑا ہونا یعنی ہاتھ باندھ کر یہ اس کی عبادت ہے۔ بزرگ فرمانے لگے کہ کیسے کھڑا ہوں؟ وہ بولا کہ ہاتھ چھوڑ کر۔۔۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کھڑا ہونا بھی مالکی نماز کا قیام ہے، پھر بھی نماز سے مشابہت تو رہی۔۔۔ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھوں تو حنفی نماز ہے اور ناف کے اوپر باندھوں تو شافعی نماز، ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوں تو مالکی نماز ہے۔۔۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ خاموش ہو گیا۔۔۔ بزرگ فرمانے لگے کہ کسی کام کا عبادت بنانا نہ بنانا نیت پر موقوف ہے۔

غیر خدا کو سجدہ ^{تخلیعی} حرام ہے

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں علیہ الرحمۃ نے قرآن مجید، چالیس مستند احادیث اور ایک سو دس فقہی نصوص اور بزرگانِ دین کے اقوال سے سجدہ ^{تخلیعی} کے حرام ہونے پر "الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحبہ" تحریر فرمائی ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں:

”مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تابع فرمان! جان

اور یقین جان! کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو

سجدہ عبادت تو یقیناً اجمالاً شرک مبین و کفر مبین اور سجدہ تحت حرام و گناہ

کبیرہ بالیقین۔ اس کے کفر ہونے میں اختلاف علمائے دین۔“

تو قرآن عظیم نے ثابت فرمایا کہ سجدہ تحت ایسا سخت حرام ہے کہ مشابہ کفر

ہو سکتا۔ نہ سجدہ عبادت، نہ سجدہ تظلمی۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اگر میں سجدہ کی اجازت دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔“

ظاہر ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں لیا، اس کی ممانعت کر دی تو دوسرا کیونکر سجدہ لے سکتا ہے۔ اب غیر اللہ کو سجدہ ہرگز درست نہیں۔ ممنوع ہے، حرام ہے اور مرتکب، عاصی ہے۔ (درس القرآن)

اللہ تعالیٰ مالکِ حقیقی اور کارسازِ حقیقی ہے

إِنَّا كَذَّابٌ مُّسْتَعِیْرٌ - الفاتحہ : ۱۴ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارسازِ حقیقی ہے، تو ہی مالکِ حقیقی ہے۔ ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دست سوال دراز کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالمِ اسباب میں، اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔۔۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاشِ رزق کے وقت وسائلِ معاش سے دست بردار، حصولِ علم کے لیے صحبتِ استاد سے بیزار، اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں۔ کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانتِ باغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفریں سبب دعا ہے۔۔۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الدعاء یرد القضاء۔ کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔

اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبانِ خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرفِ قبولیت بخشے گا۔ چنانچہ حدیثِ قدسی جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے

مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

لان سالنی لاعطینہ ولان
استعاذنی لاعیذنه۔

اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو
میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا اور اگر
وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور
اُسے پناہ دوں گا۔

تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبانِ الہی کی جناب میں، خصوصاً حبیبِ کبریا علیہ التیمت
والثناء کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی کشور کے لیے التماس دعا کرتا
ہے تو یہ بھی استعانتِ بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عینِ اسلام اور عینِ توحید ہے۔ ہاں اگر
کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے اور خدا نہ
چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول
بندہ کو محض واسطہ رحمتِ الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانتِ ظاہری اس سے کرے تو
یہ جائز ہے کہ یہ استعانتِ درحقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔ (تفسیر ضیاء القرآن)

اسبابِ کاترک نہ کرنا اور ان کا استعمال کرنا شرک نہیں بلکہ اسبابِ کوموثر
بالذات ماننا شرک ہے۔ کسی کو حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا یہ بھی عبادت کی ایک شاخ
ہے۔ بُت پرست، بُتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے الفاظ بھی کہا کرتے ہیں کہ ”کالی
مائی تیری دُہائی“ وغیرہ۔ اس لیے ان دونوں کو یعنی عبادت اور مدد کو جمع کیا گیا۔۔۔ اگر
آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی شرک ہے تو دنیا میں
کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔۔۔ اب بھی مدرسہ کے چندہ کے لیے مالداروں سے مدد
طلب کی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفنِ قبر، بلکہ قیامت تک بندوں کی
مدد کا محتاج ہے۔ دائی کی مدد سے پیدا ہوئے، ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی، استاد کی مدد
سے علم سیکھا، مالداروں کی مدد سے زندگی گزارنی، اہلِ قرابت کی تلقین کی مدد سے دنیا
سے ایمان سلامت لے گئے، پھر غسل و درزی کی مدد سے غسل ملا اور کفنِ پستہ، مزدور
کی مدد سے قبر کھدی، مسلمانوں کی مدد سے زیرِ خاک دفن ہوئے، پھر اہلِ قرابت کی مدد

سے بعد میں ایصلِ ثواب ہوا۔۔۔ پھر ہم اس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔۔۔!

احادیثِ کریمہ میں فرمایا گیا کہ فضلِ میرے رحمہوں اُمیوں کے پاس طلب کرو۔ ان کے سایہ میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ نیز فرمایا اپنی حاجتیں میرے رحمہوں اُمیوں سے، تمہارا رزق پوگے، مرادیں پوگے۔ ناموجود ہیں نیز ارشاد فرمایا: میرے رحمہوں اُمیوں سے نسی و احسان مانگو، ان کے سایہ عنایت میں آرام کرو گے۔ نامنی مستدرک

انصاف کی آنکھیں کس ہیں اور ایمان کی نگاہ سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیک اُمیوں سے استعانت کرنے، ان سے حاجتیں مانگنے، ان سے نسی و احسان طلب کرنے کا حکم دیا اور امید بندھنی کہ وہ تمہاری حاجتیں بخش دے اور ان کے رزق مانگو تو رزق پوگے، مرادیں پوگے، ان کے واسطے عنایت میں چین کرو گے، ان کے سایہ عنایت میں چین کرو گے۔

شرک کا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ مڑوں، قریب، دور، سب کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے۔ جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ یہ جانے شرک ہی ہوگا۔ اور ایک کے ساتھ جس کو وہ دوسرے کے لیے بھی شرک نہیں ہو سکتا۔۔۔ یہ اللہ کا شرک، مڑوں نہیں زندہ ہو سکتے ہیں، دور کے نہیں پاس کے ہو سکتے ہیں، انبیاء نہیں ہو سکتے، خیمو ہو سکتے ہیں، انسان نہیں، فرشتے ہو سکتے ہیں؟۔۔۔ اللہ کا شرک کون نہیں ہو سکتا۔۔۔ جو بات جس عقیدے کے ساتھ کہی پاس جینے ہوئے زندہ توبوں سے شرک نہیں ہو سکتی، عقیدت کی دُور و نسی، مڑوں سے بھی شرک نہیں ہو سکتی۔ اور جو من سے شرک ہے وہ یقیناً تمام مڑوں سے شرک ہوں۔ کی زندہ کے پاس جینے کر اسے قادرِ ہلذات و وہ مستغنی جان کر دے، کون یقیناً شرک ہے اور اس عقیدے کے ساتھ سب دُور و نسی، مڑوں سے مڑوں، کون بھی عقیدت شرک ہوگا۔

نہ عقل کے خاص بندوں سے کون چیز، کون حقیقت میں نہ عقل ہی سے، کون ہے۔ یہ عقیدے کے بند، اس کی منست رویت کے مفروض ہیں۔ سب شرک نہ

”رب العالمین“ رزاق ہے، شافی الامراض ہے، لیکن اس نے ان تمام کاموں کے لیے دروازے مقرر کر دیئے ہیں، ان دروازوں پر جا کر مانگنا حقیقت میں رب ہی سے مانگنا ہے۔ شفا لینے یا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں۔ انصاف لینے عام علاج کے ہاں پہنچتے ہیں۔ خدا کا رزق لینے کے لیے مال داروں کا دروازہ تلاش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

یوں سمجھو کہ پاور ہاؤس میں بجلی بنتی ہے، لیکن اس کی روشنی وہاں ملتی ہے جہاں اس کے بلب و ٹیوب لائٹ لگے ہوں۔ تو جو شخص بلب و ٹیوب لائٹ سے روشنی حاصل کرے وہ پاور ہاؤس کا مخالف نہیں۔

انبیاء، اولیاء سے امداد لینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے امداد لینا ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے: بالواسطہ، بلاواسطہ۔۔۔۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے:

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

مسلمانو! مدد لو صبر و نماز سے۔

وَالصَّلٰوةِ۔ (البقرة: ۱۳۵)

صبر و نماز بھی غیر خدا ہیں۔ نیز فرماتا ہے:

اِنَّ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ۔

اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ

(محمد: ۷) تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔

رب تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب کرتا ہے۔۔۔۔ تو اگر ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگیں تو کیا بُرائی ہے۔۔۔؟

نیز حضرت ذوالقرنین کا قول نقل فرماتا ہے:

اَعْبُدُونِيْ بِقُوَّةٍ۔ (الكهف: ۹۵)

تم لوگ میری مدد کرو۔

اپنی قوم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

مَنْ اَنْصَارَتْنِيْ اِلَى اللّٰهِ۔

میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف۔

(الصفت: ۱۳)

نیز قرآن مجید نے فرمایا:

marfat.com

Marfat.com

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَى - (المائدة: ۲)
ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور
پرہیزگاری پر۔

غرضیکہ قرآن مجید نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہے انصار۔۔۔۔ جس کے معنی ہیں مددگار۔۔۔۔ اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو یہ نام ہی مشرکانہ ہوا۔ حالانکہ انہیں یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور قرآن کریم نے بھی ان کو اسی لقب سے یاد فرمایا۔ (تفسیر نعیمی)

دینی مدارس سب مسلمانوں کی مدد سے چل رہے ہیں۔۔۔۔ انسان پیدائش سے قبر تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔۔۔۔ حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور جہاں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے وہاں اسباب اور وسائل سے بالواسطہ مدد ہے۔ کارساز حقیقی اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔

عقیدہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا (عطائی) علم غیب ماننا شرک نہیں۔۔۔۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کی پیدائش سے جنتوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک سارے حالات کی خبر دی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے سارے حالات کا علم ہے اور یہ ”علم غیب“ ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان له صفه بها يدرك ما
سيكون في الغيب۔
نبی کے لیے ایک ایسی صفت ہوتی ہے
کہ جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان
لیا کرتے ہیں۔

عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے انبیاء، اولیاء کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے دوست و دشمن کو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر

سمجھنا شرک نہیں۔۔۔ ہاں انبیاء، اولیاء، دوست اور دشمن کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قدرت کے بغیر نفع و نقصان پہنچانے پر قادر سمجھنا شرک ہے۔ یہ خیال کرنا کہ دوست و دشمن جو زندہ ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں، ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن انبیاء، اولیاء اور دنیا سے انتقال کرنے والوں سے مدد حاصل کرنا اور نفع و نقصان پہنچانے پر قادر سمجھنا شرک ہے، اس طرح کا عقیدہ غلط ہے۔۔۔ اس لیے کہ جو شرک ہے وہ بہر صورت شرک ہے اور جو شرک نہیں وہ بہر صورت شرک نہیں۔ لہذا دوست و دشمن اور ظاہری زندوں کو اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے نفع و نقصان پہنچانے پر قادر سمجھنا شرک نہیں تو انبیاء، اولیاء، جن کی زندگی حقیقی ہے ان کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھنا شرک نہیں۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قدرت کے بغیر ذاتی طور پر انبیاء، اولیاء اور ظاہری زندوں کو نفع و نقصان پر قادر سمجھنا شرک ہے۔

شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد کی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دی۔ یہ مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً تین ہزار سال بعد کی۔ اب بھی اور انشاء اللہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مدد سے کافر، مومن بنتے ہیں۔ (تفسیر نعیمی)

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مدد برحق ہے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی دی ہوئی یعنی عطا کردہ طاقت و قوت اور اختیارات سے عالم کا انتظام چلاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام سے کہا:

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لَأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔
اے مریم! میں تمہارے رب کا قاصد
ہوں، آیا ہوں تاکہ تم کو پاک فرزند دوں۔

(مریم: ۱۹)

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بیٹا دیتے ہیں۔ حضرت مسیح (عیسیٰ علیہ السلام) پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ روح القدس یعنی حضرت جبریل نے ان کی مدد فرمائی، لہذا انبیاء کی مدد برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جسے ان حضرات کی مدد نہ

ملے وہ اللہ کی نعمت سے محروم ہے۔۔۔ حضرت مسیح (عیسیٰ علیہ السلام) فرماتے ہیں:

اور جب مٹی سے پرند کی صورت
میرے حکم سے بناتا، پھر اُس میں پھونک
مارتا تو وہ میرے حکم سے اُڑنے لگتی اور تُو
مادر زاد اندھے (پیدائشی اندھے) اور سفید
داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا۔ اور
جب تُو مُردوں کو میرے حکم سے زندہ
نکالتا۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
وَتَبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
وَإِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي
(المائدة: ١١٠)

فرمادو کہ تم کو ملک الموت وفات دیں
گے جو تم پر مقرر کیے گئے ہیں۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ
الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ (السجدة: ١١)

معلوم ہوا کہ حضرت عزرائیل جاندار کو بے جان کرتے ہیں۔

رب تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے:

ہمارے محبوب ان کو پاک فرماتے ہیں
اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔
ان کو اللہ اور رسول نے اپنے فضل
سے غنی کر دیا۔

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ (الجمعة: ٢)
أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ
فَضْلِهِ۔ (التوبة: ٤٣)

معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر گندگی سے پاک بھی فرماتے ہیں اور
فقیروں کو غنی بھی کرتے ہیں۔

آپ ان کے مالوں سے صدقہ وصول
فرمائیے اور اس سے ان کو پاک فرمادیجئے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔
(التوبة: ١٠٣)

معلوم ہوا کہ وہ ہی عمل خدا کے یہاں قبول ہے جو بارگاہ رسالت میں منظور ہو
جائے۔۔۔

اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ راضی ہوتے

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا
 اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَرَسُولُهُ. (التوبہ: ۵۹)

جو اللہ ورسول نے ان کو دیا اور کہتے ہیں کہ
 اللہ ہم کو کافی ہے اب ہم کو، اللہ اپنے فضل
 سے اور رسول دین گے۔

معلوم ہوا کہ رسول علیہ السلام دیتے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم کو رسول عزت دیتے ہیں، ماں و
 اولاد دیتے ہیں تو صحیح ہے کیونکہ آیات نے بتا دیا، لیکن مقصد وہ ہی ہو گا کہ یہ حضرات
 حکومتِ الہیہ کے حکام ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو دیا، یہ ہم کو دیتے ہیں۔ اسی طرح
 مصیبت کے وقت انبیائے کرام، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بھی اسی طرح ہوا جس طرح کہ
 بیماری اور مقدمہ میں ڈاکٹر اور وکیل سے مدد مانگنی ہے۔

بزرگوں کے دم میں (پھونکنے میں) بڑی تاثیر ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کے
 جسم میں دم کے ذریعہ رُوح ڈالی۔ ”ونفخت فیہ من روحی۔“ عیسیٰ علیہ السلام مٹی
 کے پرندوں میں دم کر کے ہی جان ڈالتے تھے۔ ”فتنفخ فیہا۔“ حضرت اسرافیل
 علیہ السلام صور پھونک کر ہی عالم کو فنا کریں گے، دوبارہ پھونک کر مردوں کو زندہ فرمائیں
 گے۔ ”یوم ینفخ فی الصور۔“ ہوا کا یہ حال ہے کہ آگ سے لگ کر گرم، برف سے
 لگ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھولوں سے لگ کر مہک جاتی ہے۔ یوں ہی ہوا بزرگوں کے
 منہ سے نکلے تو مصیبتیں دفع کر دیتی ہے۔ جس زبان سے آیاتِ قرآنیہ، یاد عا پر مٹی جائے
 پھر اس میں سے ہوا یعنی ان کے منہ کی بھاپ نکلے تو وہ بھی شفا بخشتی ہے۔

اللہ کے مقبول بندے باذن الہی (اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عطا سے) اذیاء،
 مشکل کشاء، حاجت روا ہوتے ہیں۔ دیکھو اندھا پن، کوڑھ، بلا ہے مگر یہ بلائیں حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام باذن الہی دفع فرمادیتے تھے۔ آپ زمزم شفا ہے، حضرت اسماعیل علیہ
 السلام کے قدم شریف سے جاری ہوا۔ خاکِ مدینہ شفا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام
 کے پاؤں سے پیدا شدہ پانی شفا تھا۔ ”ارکض برجلک“..... حضرت یوسف علیہ السلام
 کی قمیص نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی گئی ہوئی آنکھیں روشن کر دیں۔ ”اذھبوا
 بقمیصی هذا فالقہ علی وجہ ابی یات بصیرا“..... بلکہ حضرت مریم کا

ہاتھ لگنے سے کھجور کے سوکھے ہوئے گھنے ہوئے ڈنڈ میں سبزی بھی آئی، پھل بھی جو فوراً پک گئے۔۔۔

اللہ کے مقبول بندے عالمِ اجسام، عالمِ ارواح سب پر ہی راج کرتے ہیں اور باذنِ الہی تمام چیزیں ان کے زیرِ حکم ہوتی ہیں۔۔۔ مدارج النبوة میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے مُردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت تھی، انہوں نے بکری ذبح کی۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے والد کے ڈر سے چھت پر بھاگ گیا۔ وہاں سے پاؤں پھسلا تو وہ بھی گر کر مر گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دونوں بچوں کی نعشوں کو چھپا دیا تاکہ دعوت میں حرج نہ ہو۔ جب کھانے پر سرکار تشریف لائے تو فرمایا کہ جابر اپنے بچوں کو بلاؤ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر نے سارا واقعہ عرض کیا۔ تب حضور نے ان کو زندہ فرمایا اور ساتھ کھانا کھلایا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک دعوت میں دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پونچھ لیا۔ اس کے بعد جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہو جاتا تھا تو اس کو جلتے ہوئے تور میں ڈال دیتے تھے، وہ اس میں نہ جلتا تھا بلکہ صاف ہو جاتا تھا۔۔۔

مثنوی شریف: ایک جگہ دعوت میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بکری ذبح کی گئی۔ فرمایا کہ گوشت تو آپ لوگ کھا لو مگر ہڈی نہ توڑنا۔ کھانا کھا کر ان ہڈیوں کو جمع فرما کر دُعا کی، وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ (مدارجِ فصلی المعجزات) غرضیکہ جانوروں کو، انسانوں کو، پتھروں کو، لکڑیوں کو جان بخشی ہے، کنکروں کو جان بخش کر کلمہ پڑھوایا۔ لکڑی فراق میں روئی۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مُردہ انسانوں کو زندہ کیا، مگر حضور علیہ السلام نے ان بے جان چیزوں میں جان بخشی۔۔۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے گلے سڑے مُردے کی خاک آنا فنا جمع ہو کر جسم کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ یہ آپ کا تصرف عالمِ اجسام میں تھا اور فوراً عالمِ ارواح میں گئی ہوئی روح واپس آکر اس جسم میں داخل ہو جاتی تھی جس سے مُردہ زندہ ہو جاتا

تھا۔۔۔ حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ ”تجری بامرہ“۔۔۔ حضرت مریم کے ہاتھ لگنے سے کھجور کا خشک ڈنڈ ہرا ہو کر آنا فنا پار اور ہو گیا تھا۔۔۔ رب فرماتا ہے: ”وہزی الیک بجدع النخلہ“۔۔۔ جب ان انبیاء، اولیاء کے اختیار خدا داد کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کی قدرتوں کا کیا حال ہو گا۔۔۔!

یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ کے بندے مُردے چلا دیتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں، بحکمِ الہی آئی ہوئی بلا ٹال دیتے ہیں۔۔۔ اس میں شرک کی کوئی بات نہیں۔۔۔ نبی کی نگاہ شے کی حقیقت بدل دیتی ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مٹی کی حقیقت بدل کر اُسے چڑیا بنا دیتی تھی جس میں خون، گوشت، دانت وغیرہ سب کچھ ہوتے تھے۔۔۔ جب حضرت مسیح کی پھونک مٹی کو چڑیا بنا سکتی ہے تو میرے حضور کی نگاہ مجھ جیسے گناہ گار کی حقیقت بدل سکتی ہے کہ ان کے کرم سے ہم بدکار، نیک کار بن جائیں۔ جب پارس پتھر، لوہے کو سونا بنا دیتا ہے، کیمیا سے تانبا، سونا، قلعی چاندی بن جاتی ہے تو محبوب کی نگاہ کسے کیا نہیں بنا سکتی۔۔۔؟

اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے یا ان کے معجزے و کرامات سے لوگوں کو دوبارہ عمر دیتا ہے جو پہلے اپنی عمر پوری کر کے فوت ہو چکے تھے۔ دیکھو جن سڑے گلے مُردوں کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ فرماتے تھے وہ اپنی عمریں پوری کر کے فوت ہو چکے تھے مگر آپ کے معجزے سے انہیں پھر عمر عطا ہوتی تھی۔۔۔ لہذا اگر حضورِ غوثِ پاک نے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی برات کو صحیح سلامت نکالا اور وہ لوگ بہت عرصہ زندہ رہے ہوں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔۔۔ (تفسیر نعیمی)

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نبیوں سے مانگ سکتے ہیں، یہ شرک یا کفر نہیں ہے۔ دیکھو یہود نے دیدار الہی موسیٰ علیہ السلام سے مانگا اور قرآن کریم کا یکدم نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔۔۔

اے محبوب! اہل کتاب تم سے سوال

يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ

کرتے ہیں کہ ان پر آسمانوں سے ایک

تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ

کتاب اُتار دو۔ پس بے شک وہ موسیٰ سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ

ذَلِكَ فَقَالُوا اِرِنَا اللّٰهَ۔
 بھی اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں کہ ہمیں
 (النساء: ۱۵۳) اللہ تعالیٰ کو دکھا دو۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شرک قرار نہ دیا۔ یہ نہ فرمایا کہ انہوں نے یہ نعمتیں
 براہِ راست ہم سے کیوں نہ مانگیں، لہذا یہ مشرک ہو گئے۔ بلکہ دوسرے طریقے سے
 انہیں روکا گیا۔۔۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے حضور سے جنت مانگی، ایمان و عرفان
 مانگا۔۔۔ جب فرعونوں پر خون، جوں، مینڈک وغیرہ کے عذاب آتے تھے تو وہ لوگ
 موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے:

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ
 لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ (الاعراف: ۱۳۲)
 اے موسیٰ! اگر آپ نے ہم سے یہ
 عذاب دفع فرما دیا تو ہم آپ پر ایمان لے
 آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل
 کو بھیج دیں گے۔

دیکھو! موسیٰ علیہ السلام سے عذاب دفع کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ رب تعالیٰ
 بھی ان کے قول کو شرک قرار نہ دیتا تھا بلکہ ان سے عذاب دفع فرما دیتا تھا۔ فرماتا ہے:
 ”فلما كشفنا عنهم العذاب“..... لہذا ہم بھی حضور سے ایمان، توفیق، دولت،
 اولاد مانگ سکتے ہیں، یہ چیزیں جنت سے بڑھ کر نہیں ہیں اس لیے وہ لوگ عبرت پکڑیں
 جو امیروں، حاکموں، حکیموں سے ہر وقت چندہ، دوا مانگتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم سے کچھ مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔۔۔

عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قدرت سے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سنتے ہیں
 اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک
 جو کچھ ہونے والا ہے سب کو اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی۔۔۔

(ازرقانی جلد ۷، نورانی تعلیم مفتی جلال الدین احمد امجدی)

اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرہ ہل نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے

دیئے بغیر کوئی ایک حبہ (دانہ) نہیں دے سکتا، ایک حرف نہیں سن سکتا، پلک نہیں بلا سکتا۔۔۔ اور بے شک سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف کا ان پر گمان محض بدگمانی و حرام ہے اور ایسے سچے اعتقاد کے ساتھ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا اور مصیبت کے وقت پکارنا بلاشبہ جائز ہے۔۔۔ جامع ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو یہ دعاء تلقین فرمائی کہ نماز کے بعد یوں کہیں:

یا محمد انی اتوجه بک
الی ربی فی حاجتی ہذہ
لیقضی لی۔
یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں
حضور کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف
اپنی حاجت میں منہ کرتا ہوں تاکہ میری یہ
حاجت پوری ہو۔

اور بعض روایات میں ہے:

لتقضی لی یا رسول اللہ۔ تاکہ حضور میری یہ حاجت پوری فرما

دیں۔

اس نابینا نے بعد نماز یہ دعا کی، فوراً آنکھیں کھل گئیں۔۔۔

طبرانی وغیرہ کی حدیث میں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا ایک صحابی یا تابعی کو بتائی۔ انہوں نے بعد نماز یوں ہی ندا کی کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں حضور کے وسیلے سے اس حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ ان کی حاجت بھی پوری ہوئی۔ پھر علماء ہمیشہ اسے قضائے حاجت کے لیے لکھتے آئے۔ نیز حدیث میں ہے:

اذا اراد عونا فليناد
اعينوني يا عباد الله۔
جب استعانت کرنا اور مدد لینا چاہے تو
یوں پکارے: میری مدد کرو اے اللہ کے
بندو! (احکام شریعت)

عقیدہ: بزرگانِ دین، اولیاء اللہ کے عرس میں جانا، ان کے مزارات پر حاضری دینا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فاتحہ پڑھنا، ایصالِ ثواب کی غرض سے خیرات کرنا

اور غریبوں کو کھانا کھلانا وغیرہ سب جائز و مستحسن ہیں۔۔۔ ان تمام باتوں کو شرک و بدعت قرار دینا جہالت اور بے دینی ہے۔۔۔

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی فرماتے ہیں: عورتوں کو زیارتِ قبور منع

ہے۔ حدیث میں ہے:

لعن اللہ زائرات القبور۔
 (فتاویٰ رضویہ)

اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو قبروں کی
 زیارت کو جائیں۔

مومنوں کے مددگار بہت ہیں

وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔

اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی
دے دے۔

(النساء: ۷۵)
اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار
دے۔ (کنز الایمان)

معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کے لیے مہربان مقرر فرما دیتا ہے اور جس پر قہر فرماتا ہے، اُسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے مددگار بنانے کی دُعا مانگنے کا حکم دیا۔ غیر خدا کی مدد شرک نہیں بلکہ رب کی رحمت ہے۔ دُعا کا مقصد یہ ہے کہ مولیٰ یا تو ہمیں مکہ سے نکال، یا مددگار مجاہدین کو بھیج جو ہمیں کفار کے چنگل سے چھڑائیں۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کی دُعا قبول فرمائی۔ غازیانِ اسلام نے مکہ فتح فرمایا۔ ان کمزوروں کو ظالموں سے چھڑایا۔

وَإِنَّ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ
ذَلِكَ ظَاهِرُونَ۔ (التحریم: ۴)

اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک
اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرئیل اور نیک
ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر
ہیں۔

(کنز الایمان... امام احمد رضا فاضل بریلوی)

یعنی اگر تم نے ہمارے نبی کی خدمت و مدد نہ کی تو ان کے مددگار بہت ہیں۔ ان کا مددگار خود اللہ تعالیٰ ہے، حضرت جبرئیل، نیک مسلمان اور سارے فرشتے ہیں۔ اگرچہ حضرت جبرئیل بھی فرشتوں میں داخل ہیں مگر چونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اس لیے خصوصیت سے ان کا ذکر علیحدہ ہوا۔۔۔ خیال رہے کہ نبی، مسلمانوں کے ایسے مددگار ہیں جیسے بادشاہ، رعایا کا مددگار، اور مومن، حضور کے ایسے مددگار جیسے خدام اور سپاہی بادشاہ کے۔۔۔ لہذا اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضور مسلمانوں کے حاجت مند ہیں۔۔۔ رب فرماتا ہے: "ان تنصر اللہ ينصرکم"۔۔۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں کیونکہ اس آیت میں جبرئیل اور صالح مسلمانوں کو مولیٰ یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔۔۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اے نبی کی خبریں بتانے والے (نبی)
اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان
تمہارے پیرو ہوئے۔ (کنز الایمان)

(الانفال: ۶۳)

معلوم ہوا کہ مخلوق پر اعتماد کرنا رب پر توکل کے خلاف نہیں کیونکہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اور یہ مومنین کافی ہیں۔۔۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا شرک نہیں۔ لہذا یہ کہنا جائز ہے (کہ اللہ رسول بھلا کرے) کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ اے نبی تمہیں اللہ اور یہ اتباع کرنے والے مومن کافی ہیں۔ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔۔۔ یہ ہی عبد اللہ ابن عباس کا فرمان ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ (النساء: ۶۴)

اور اگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم
کریں تو اے محبوب! تمہارے پاس حاضر
ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول
ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت
توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

یعنی اے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم! اگر یہ لوگ دنیا بھر کے قصور کر کے اور

اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد نام، شرمندہ و تائب ہو کر آپ کے حضور حاضر ہو جائیں مگر یہ حاضری سلانا ہو، کیونکہ برابری کے خیال کی حاضری محرومی کا باعث ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے ظلم و جرم کی معافی مانگیں۔ کیونکہ ہم سے معافی مانگنے کے لیے دعائے مغفرت یعنی شفاعت فرمادیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے۔ ان کی توبہ قبول فرمائی جائے گی۔ گناہ کرنے اور ظلم کرنے کے بعد معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر جانا شرک نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا یہی ذریعہ ہے۔۔۔ ظلم سے مراد شرک و کفر، گناہ کبیرہ و صغیرہ، چھپے، کھلے، نئے پرانے سارے گناہ ہیں۔۔۔ قرآن کریم میں شرک و کفر کو بھی ظلم فرمایا ہے: "ان الشرك لظلم عظیم"۔۔۔ بڑے گناہوں کو بھی جیسے "ظالمی انفسہم" اور خطا لغزش کو بھی جیسے "انی کنت من الظالمین"۔۔۔ یہاں ہر قسم کا جسمانی، قلبی، روحانی گناہ مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کتنے ہی ظالم، بدکار، گناہگار و خطاکار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی، بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان بیگانوں کو اپنا بنایا جائے گا۔۔۔ حضور اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں بلکہ تاابد (قیامت تک) ہے، اہل دل اور اہل نظر ہر لمحہ اور ہر آن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جسمانی حاضری تو یہ ہے کہ مجرم ان کے آستانہ عالیہ پر مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ روحانی حاضری یہ ہے کہ اس ذات کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، جواز نماز کے لیے کعبہ معظمہ تک پہنچ جانا ضروری نہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بھی ادھر رخ کر دینے سے نماز جائز ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ دل اور کعبہ توبہ ہیں۔ دل کا رخ جہاں سے اس طرف کر دو گے کام بن جائے گا۔ سورج کا نور لینے کے لیے چوتھے آسمان پر پہنچ جانا لازم نہیں۔ جہاں بھی ہو اس کے ظل میں آ جاؤ روشنی مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانِ قبولیت کے سورج ہیں۔ رب نے آپ ﷺ کو سراج منیر فرمایا، یعنی چمکانے والا سورج۔ جہاں بھی رہو ان کی نگاہ عنایت میں رہو، بیڑا پار ہو گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے تو بھی حاضری میسر ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی گناہ قابل معافی نہیں۔ معافی شفاعت سے ہے جیسا کہ ”واستغفرلہم الرسول“ سے معلوم ہوا۔۔۔ ہماری دعا کے بغیر، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا سے ہماری بخشش ہو جائے، مگر یہ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کے بغیر، صرف ہماری دعا سے بخشش ہو جائے۔۔۔ قیامت کے دن سارے اعمال کی پیشی شفیع کی تلاش کے بعد ہو۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ تواب (توبہ قبول کرنے والا) بھی ہے، رحیم و مہربان بھی۔۔۔ آپ ﷺ کے وسیلہ کے انکاری کے لیے رب تعالیٰ نہ تواب (توبہ قبول کرنے والا) اور نہ رحیم، بلکہ قہار و جبار ہے۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے اعمال، اس کی حاضری سے خبردار ہیں، کسی سے بے خبر نہیں۔ اور کوئی شخص کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل اختیار کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔۔۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے تین دن بعد ایک بدوی، قبر انور پر حاضر ہوا۔ قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالی اور بولا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا اور ہم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ لی۔ ”ولو انہم اذ ظلموا... الخ۔ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضور شفاعت فرمائیں کہ رب تعالیٰ مجھے بخش دے۔ قبر انور سے آواز آئی کہ تیری بخشش ہو گئی۔ (فسودی من القبر انہ قد غفر لک) (تفسیر مدارک و خزائن)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجات عرض کرنے کے لیے اس کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی ”جاوگٹ“ میں داخل ہے اور زمانہ صحابہ میں مروج تھا، مقبولانِ خدا کو ”یا“ کہہ کر پکارنا جائز ہے۔ رب کے مقبول بندے بعد وفات بھی مدد کرتے ہیں، ان کی دعا سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ (خزائن العرفان)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمانوں سے دوستی کرنی چاہیے، یہی ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدد اور دوستی تمام کے مقابلہ میں کافی ہے۔۔۔۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کی لذت وہ ہی پاسکتا ہے جو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت کرے۔ یعنی اللہ والوں سے محبت کرے اور دین کے دشمنوں سے علیحدہ رہے۔۔۔۔ صحابہ و اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، مشائخ عظام و علمائے کرام کی محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہ حضرات مومن اور مومنوں کے سردار ہیں۔ اسی کو سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (الفاتحہ: ۶)
خدا ہم کو ان کے راستہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔

اور حقیقت میں مسلمانوں یا اولیائے کرام سے محبت رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ہے۔ یہ حضرات رسول اللہ کو پانے کے دروازے ہیں۔ صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ (شان صیب الرحمن)
قرآن کریم فرماتا ہے:

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن
وہاں کوئی کسی کا نہ ولی ہے نہ مددگار۔
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - (العنکبوت: ۲۲)

اس آیت میں کفار کا ذکر ہے۔ واقعی کافروں کا نہ کوئی مددگار ہو گا نہ شفیع۔ مومنوں کے لیے سب مددگار اور شفیع ہوں گے۔۔۔

اور فرماتا ہے:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا
اُس دن کوئی سفارش نفع نہ دے گی
مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ
سوائے اس شخص کی شفاعت کے، جسے
قَوْلًا - (طہ: ۱۰۹)
رحمن نے اجازت دی اور اس کے قول کو

پسند فرمایا ہو۔

یعنی قیامت کے روز یہ نہیں ہو گا کہ جس کا جی چاہے گا اٹھ کر شفاعت کرنے لگے گا، بلکہ اس روز وہی شخص شفاعت کرنے کی جرات کرے گا جسے پہلے بارگاہ رب العزت

سے اس کا اذن (اجازت) مل چکا ہو گا جیسے انبیاء، اولیاء صالحین... وغیرہم۔۔۔ اور ان ہی کے حق میں شفاعت کی جائے گی جن کا کلمہ شہادت عند اللہ مقبول ہو (یعنی اللہ کے نزدیک اس کا ایمان ٹھیک ہو۔) اور جو بے ایمان ہو کر مرے گا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔۔۔

اور فرماتا ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ (الاحزاب: ۶)

نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

اگر شہ رگ کٹ گئی تو موت آگئی اور جان نکل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ سے کوئی شخص اپنے کو قریب نہ جانے تو ایمان ختم ہو گیا اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کو قریب نہ جانے تو بھی بے دین ہوا۔ جان نکل کر جسم کو چھوڑ دیتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی ہوگی۔ رب کے مقابلہ کی مدد اور ہے اور اس کی اجازت سے اس کے محبوبوں کی مدد کچھ اور۔۔۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ یعنی اپنے حواریوں سے مدد طلب کی اور اپنے حواریوں سے خطاب فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے؟

قَالَ عَيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٌّ إِلَيَّ الْهُوَ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الْهُوَ۔ (الصف: ۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کے دین میں، حواریوں نے کہا: ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔

بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ (المائدة: ۲)

مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر نیک کاموں کے اور تقویٰ کے اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر گناہ اور زیادتی کے۔

اس آیت میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا گیا۔

إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ

(محمد: ۷) تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔

اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ارواحِ انبیاء سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

بارے میں عہد لیا:

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنْصُرُنَّهُ۔ کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرتا۔

(آل عمران: ۸۱)

معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کا میثاق کے دن سے حکم ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ۔ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔

وَالصَّلٰوةِ۔ (البقرة: ۴۵)

اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور

صبر بھی تو غیر اللہ ہیں۔

یعنی اے مسلمانو! تمہارا مددگار اللہ اور

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ

رَٰكِعُونَ۔ (المائدة: ۵۵)

فرماتا ہے: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض۔" دوسری

جگہ فرماتا ہے: "نحن اوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔" معلوم ہوا کہ

رب تمہارا بھی مددگار اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے۔ مگر رب تعالیٰ

بالذات مددگار، اور یہ بالعرض۔۔۔

موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض

کیا:

خدا یا! میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر

وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ اٰهْلِي

marfat.com

Marfat.com

هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي - کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے
(طہ: ۳۱،۲۹) مضبوط کر دے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کاسہارا کیوں لیا؟ کیا میں کافی نہیں؟
بلکہ ان کی درخواست منظور فرمائی۔۔۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا لینا سنت انبیاء
ہے۔۔۔

ربیعہ ابن کعب اسلمی سے بروایت مسلم، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے
فرمایا:

سل فقلت اسئلك
مرافقتك في الجنة قال او
غير ذلك قلت هو ذاك قال
فاعني على نفسك بكثرة
السجود۔
کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے
جنت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں۔ فرمایا:
کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے کہا: صرف یہی۔
فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری
مدد کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی۔ حضور نے یہ
نہیں فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے جنت مانگی، تم مشرک ہو گئے، بلکہ فرمایا: وہ تو
منظور ہے کچھ اور بھی مانگو۔۔۔ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ حضور علیہ
الصلوٰۃ والسلام بھی فرماتے ہیں: ”اعنی۔“ اے ربیعہ! تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد
کرو کہ زیادہ نوافل پڑھا کرو۔۔۔ یہ بھی غیر اللہ سے طلب مدد ہے۔۔۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم جس کو چاہیں اپنے رب کے حکم سے دے سکتے ہیں کیونکہ دنیا و آخرت آپ
ہی کی سخاوت سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا و
آخرت کی خیر چاہتے ہو تو ان کے آستانے پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔۔۔ خانہ کعبہ میں
تین سو ساٹھ بت رہے اور تین سو سال تک رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ کعبہ پاک ہوا۔ رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرا گھر کعبہ بغیر میرے محبوب کی امداد
کے پاک نہیں ہو سکتا تو تمہارا بھی دل ان کی نظر کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔۔۔

”اشعہ للمعات“ باب زیارت قبور میں ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم

کی قبر قبولیت دعا کے لیے آزمودہ تریاق ہے۔ "قبر موسیٰ کاظمہ تریاق مجرب لاجابہ الدعاء"۔۔۔ اور امام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ "من یتمد فی حیاتہ یتمد بعد وفاتہ۔" اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیائے کرام سے مدد مانگنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔۔۔

حصن حصین میں ہے:

وان اراد عدونا فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی۔

جب مدد لینا چاہے تو کہے اللہ کے بندو
میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد
کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔
(بندوں سے فرشتے، مسلمان، جن، رجاہ

الغیب یعنی ابدال مراد ہیں)

عالم آخرت میں بھی انبیاء اور اولیاء سے فائدہ ہوگا۔ انبیاء اور اولیاء آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے۔ ہول محشر سے بڑھ کر تو کوئی قیامت نہیں ہوگی اور اس وقت تمام لوگوں کی نظریں شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گی۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ ابوالبشر آدم ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام غیر کی راہ دکھائیں گے اور فرمائیں گے: "نفسی نفسی، اذہبوا الی غیری۔" سب لوگ آدم علیہ السلام کی راہنمائی میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہی کہیں گے: "اذہبوا الی غیری۔" (دوسرے کے پاس جاؤ)۔۔۔ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔۔۔ انبیاء علیہم السلام کے "نفسی نفسی" کہنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کام کے لیے امام الانبیاء موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے: "انالہا" کہ اس کام کے لیے تو میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ کے ربار میں سر جھکا دیں گے۔

marfat.com

Marfat.com

فینا بجمعہ یوم
 سکتا ہے کسی بھی وقت
 تھوڑے تھوڑے اور بڑے بڑے
 تھوڑے تھوڑے اور بڑے بڑے

نہیں تھوڑے تھوڑے اور بڑے بڑے
 چھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 چھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 چھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 چھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 چھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے

تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے

تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے

تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے
 تھوڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے

رُوح کو بھیجا کرتا تھا)

وهذه دوله الاشباہ قد حضرت

وامدد يميناك كى تخطى بها شفتى

(اب تو میں خود بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں۔ دست پاک نکالے تاکہ

میں بوسہ دے کر دل کی حسرت پوری کر سکوں)

دست مبارک باہر آیا جس کو آپ نے بوسہ دیا۔ ہزاروں آدمیوں نے اس کو

دیکھا۔ اس واقعہ کو علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں بیان فرمایا ہے۔ نثر الیب میں

بھی اس واقعہ کو نقل کیا گیا۔۔۔

حضرت شرف الدین بو میری رحمتہ اللہ علیہ کو فالج کا مرض لاحق ہوا۔ نصف جسم

بے کار ہو گیا، آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں فریاد کی۔ اسی

رات زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ان کے

بدن پر پھیرا۔ یہ فوراً شفا یاب ہو گئے۔

نثر الیب میں اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد تحریر کیا گیا ہے:

”اور یہ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی اور

اس نے درخواست کی کہ مجھ کو وہ قصیدہ سنا دیجئے جو آپ نے مدح نبوی صلی

اللہ علیہ وسلم میں کہا ہے۔ انہوں نے پوچھا: کون سا قصیدہ؟ اس نے کہا: جس

کے اقول میں ہے ”امن تذکر جبران بنی سلم۔“ ان کو تعجب ہوا

کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ اس درویش نے کہا: واللہ!

میں نے اس کو اس وقت سنا ہے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

میں پڑھا جا رہا تھا اور آپ خوش ہو رہے تھے۔“

اس قصیدہ کا ایک شعر آپ بھی سن لیں، ان شرک سازوں کے فتوؤں کی حقیقت

کھل جائے گی:

يا اكرم الخلق ما لى من الودبه

سواك عند حلول الحادث العمم

marfat.com

Marfat.com

(اے ساری مخلوق سے زیادہ سخی! مصائب و آلام کے وقت حضور کے بغیر میں کس کے دامن میں پناہ لوں)

حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:

یا اکرم الثقلین یا کنز الوری
جدلی بجدک ارضنی برضاک
انا طامع بالجد منک لم یکن
لابی حنیفہ فی الانام سواک

(اے موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے! جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں۔۔۔)

اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صریح مدد لی گئی ہے۔

قصیدہ بڑدہ میں ہے:

یا اکرم الخلق ما لی من الودبہ
سواک عند حلول الحادث العمم

(اے تمام مخلوق سے بہتر، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ

لوں مصیبت کے وقت)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر آتا ہوں، ان کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی اپنی معرکہ الآراء کتاب ”جاء الحق“ میں تحریر

فرماتے ہیں:

”اولیاء اللہ اور انبیائے کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کا عقیدہ

یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں اور

مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔“

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔
 جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
 تم اب چاہے ذُباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ! ﷺ

بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ - (الشوریٰ: ۴۴)

اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی
رفیق نہیں، اللہ کے مقابل۔

اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ کا کوئی مددگار نہیں، مومنوں کے سب مددگار، رب کی
طرف سے بہت ہیں۔ اگر تم اپنے ولی اور مددگار دنیا و آخرت میں چاہتے ہو تو ایمان و
تقویٰ اختیار کرو۔ جو کہے کہ میرا پروردگار، آج یا قیامت میں کوئی نہیں، وہ اپنے کفر و
گمراہی کا اقرار کر رہا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مَّرْشِدًا - (الکہف: ۱۷)

اور جسے گمراہ کرے تو، ہرگز اس کا کوئی
حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔

(کنز الایمان)

اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی مرشد رہبر، اور مومن کے
لیے دونوں ہیں۔۔۔ آج جتنے بے پیرے بے نورے ہیں سب گمراہ و بے دین ہیں۔۔۔

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءٍ
يُنصرونهم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ -
(الشوریٰ: ۴۶)

اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ
اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے اور جسے اللہ
گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ
نہیں۔

یعنی کفار کو جن دوستوں پر دنیا میں بھروسہ تھا، یا جن قرابت داروں کے متعلق ان کا خیال تھا کہ قیامت میں ہماری مدد کریں گے وہ کوئی مدد نہ کریں گے۔

فَمَنْ يَهْدِي مِنَ أَضَلِّ اللّٰهِ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ - (الرؤم: ۲۹) گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔
(اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بہت سے مددگار بنا دیئے ہیں۔۔۔۔۔ بے یار و مددگار ہونا کفار کا عذاب ہے)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ
وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ - (المومن: ۱۸) ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا جاتا ہے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا:
قل تسمع واشفع تشفع۔

محبوب کمو، تمہاری سنی جائے گی،
شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔

خیال رہے کہ رب جس کی بھی سنتا ہے یا سنے گا حضور کے واسطے سے۔ حضور
برزخ کبریٰ میں خالق و مخلوق کے درمیان۔۔۔ انشاء اللہ مومنوں کے دوست بھی کام
آئیں گے اور سفارشی بھی۔۔۔ مومنوں کے سفارشیوں کی بات مانی جائے گی، کیونکہ
دوستوں اور سفارشیوں کا کام نہ آنا کفار کے عذاب میں شمار کیا گیا ہے۔

قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا
وَلَا رَشَدًا - (البجن: ۲۱) آپ فرمائیے (اللہ کے اذن کے بغیر) نہ
میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا

ہوں اور نہ ہدایت کا۔ (ضیاء القرآن)
تم فرماؤ، میں تمہارے کسی بڑے بھلے کا
مالک نہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت میں مشرکین سے خطاب ہے، یعنی تم چونکہ مشرک ہو اس لیے میں
تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ (تفسیر نور العرفان)

آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا
ہوں اور نہ ہدایت پر گامزن کر سکتا ہوں۔ حقیقی نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار اسی کو ہے۔

کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو محروم کرنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے اس میں کسی کلمہ گو کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جس کو جتنا چاہے دے دے، وہ اس خداداد اختیار کے باعث لوگوں کے لیے رُشد و ہدایت کا باعث بن سکتا ہے۔

وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو اسے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہی تو انتہائی گمراہی ہے۔ وہ پوجتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے۔

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَاللَّهُ يُضِلُّ الَّذِينَ يَشَاءُ وَيَهْدِي الَّذِينَ يَشَاءُ إِنَّ إِلَهًا لَّهُ الْغَيْبُ
الضَّلُّ الْبَعِيدُ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ

(الحج: ۱۲، ۱۳)

مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ یعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے اور ان کا نقصان عنقریب دیکھ لیں گے۔ قیامت کے دن جب شرک و بت پرستی کی سزا انہیں سنائی جائے گی تو کہہ اٹھیں گے یہ بت جن کی امداد پر ہم تکیہ کیے رہے کتنے نکتے نکلے۔ کفار اپنے بتوں کے متعلق یوں اظہار افسوس کریں گے:

ان نادانوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دوست بنا لیے ہیں مگڑی کی سی ہے، اس نے (جالے کا) گھر بنایا اور تم سب جانتے ہو کہ تمام گھروں میں کمزور ترین مگڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش وہ بھی اس حقیقت کو جانتے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنكبوت: ۲۱)

کفار کو خداوند کریم کی نہ توحید پر ایمان تھا اور نہ روز قیامت پر یقین تھا، اس لیے وہ بڑے مزے سے حیوانی زندگی گزار رہے تھے۔ کفار نے اپنے بتوں کو معبود بنا رکھا تھا۔ ان کے زعم باطل میں ان کے معبودوں کا یہ کام تھا کہ وہ انہیں مصیبتوں سے چھڑائیں اور ان کی دولت و عزت میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان

کی نافرمانیوں کے باعث ان پر عذاب نازل کیا تو یہ بُت ان کے کسی کام نہ آسکے۔ کفار بڑے بد بخت ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا سرپرست اور دوست سمجھتے ہیں اور ان سے یہ امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آپڑے گی تو وہ آکر انہیں بچالیں گے۔ فرمایا ان کی یہ توقعات مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، مکڑی کا جالا تو ہوا کے ایک جھونکے کی تاب نہیں لا سکتا۔ مکڑی کا جالا گرمی سردی دُور نہیں کر سکتا، گرد و غبار کو روکتا نہیں، دیکھنے میں بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، کہ انگلی لگ جانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کفار کے دین کا حال ہے کہ دکھلاوا بہت، حقیقت کچھ نہیں۔ نہ اس کی بنیاد ہے نہ دیواریں، نہ چھت نہ کوئی اور چیز کی پختگی۔۔۔ مکڑی کا جالا عذاب الہی کے طوفانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر غیروں کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے اور ان پر بھروسہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے وہ نادان جو مکڑی کے جالوں پر اپنی امیدوں کے محلات تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے:

گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف
رکھا کرو، کیونکہ مکڑی کے جالوں کا گھر میں
ہونا افلاس کا باعث ہے۔

طهروا بیوتکم من نسج
العنكبوت فان ترکہ فی
البيت یورث الفقر۔ (قرطبی)

بے شک جن معبودوں کو تم پکارتے ہو
اللہ کو چھوڑ کر، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر
سکتے اگرچہ وہ سب اس معمولی کام کے لیے
جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی بھی کوئی
چیز چھین لے تو وہ اسے اس مکھی سے بھی
نہیں چھڑا سکتے۔ (آہ) کتنا بے بس ہے ایسا
طالب اور کتنا بے بس ہے ایسا مطلوب۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ
مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ
وَالْمَطْلُوبِ۔ (الحج: ۷۳)

مشرکین جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس نہ کوئی نقلی

دلیل ہے نہ عقلی۔ یہ محض اُن کی جہالت اور حماقت کا نتیجہ ہے۔ اب اُن کے اس فعل کی قباحت کو ایک مثال دے کر واضح کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی اپنی حماقت اور جہالت آشکارا ہو جائے اور وہ اس سے باز آجائیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن بے جان بٹوں کو تم نے اپنا کارساز اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے ان کی حقیقت پر بھی کبھی تم نے غور کیا؟ کائنات کی خوبصورت، مفید اور بڑی بڑی چیزوں کو تم رہنے دو، انہیں کہو کہ وہ سب مل کر ایک مکھی ہی بنا دیں جو بالکل حقیر اور کمزور سی چیز ہے۔ پھر فرمایا: مکھی بنانا تو کجا، ان بے چاروں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے واپس لے سکیں۔۔۔۔ جن معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جسے ایجاد و اختراع کی حیران کن صلاحیتیں بخشی گئی ہیں وہ اگر انہیں اپنا معبود بنا لے تو دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور ظلم نہیں ہو سکتا۔۔۔ "الذین تدعون" سے مراد وہ بت ہیں جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ (المراد الاوثان الذین عبدوہم من دون اللہ)۔ (قرطبی)

اور وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو،
وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔
اگر تم انہیں پکارو تو نہ سن سکیں گے
تمہاری پکار، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو
وہ تمہاری التجا قبول نہیں کر سکیں گے۔ اور
قیامت کے روز تمہارے شرک کا صاف
انکار کر دیں گے۔ (فاطر: ۱۳، ۱۴)

بد عقیدہ لوگ اس آیت کے معنی یوں کرتے ہیں کہ جن نبیوں، ولیوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری نہیں سنتے اور کوئی نبی ولی کسی چیز کے مالک نہیں، نہ حاجت روا۔ اور قیامت میں یہ نبی ولی تمہاری اس پکار کے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی کفار کی آیت مسلمانوں پر اور بٹوں کی آیت انبیاء، اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ مگر ان بے وقوفوں سے پوچھو کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضور کا زمانہ تھا، بتاؤ کون صحابی نبیوں، ولیوں کو

مصیبت میں پکارتے تھے اور مشرک تھے، کیونکہ "تدعون" (جسے تم پکارتے ہو) حال ہے۔۔۔ تمہاری تفسیر پر صحابہ مشرک ہوئے۔ نیز تمہارا یہ ترجمہ قرآنی آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ رب فرماتا ہے:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
ہم نے تمہیں بہت ہی خیر بخشی۔

(الکوثر: ۱)

حضور فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔۔۔ رب فرماتا ہے: "انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ"۔۔۔ حضور فرماتے ہیں: میں گنہگاروں کی شفاعت کروں گا۔ اب بتاؤ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھلکے کے بھی مالک نہیں اور کیا حضور قیامت میں ہمارے کام نہ آئیں گے؟۔۔۔ نعوذ باللہ۔

مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ پتھر، درخت، پانی، چاند، سورج وغیرہ جنہیں تم پکارتے ہو یہ بے جان ہیں یہ سن نہیں سکتے۔۔۔ انبیاء و اولیاء بعد وفات سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اس لیے حضور کو سلام کیا جاتا ہے۔۔۔ (تفسیر نور العرفان)

اے کفار و مشرکین! اپنے رب کریم، معبود برحق، شہنشاہ حقیقی کو چھوڑ کر، اس کی عبودیت کا رشتہ توڑ کر جن بٹوں وغیرہ کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اور جن کی پوجا پاٹ میں تم مشغول رہتے ہو، ان کے افلاس اور بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے تو کجا، وہ تو کھجور کی گٹھلی میں جو باریک سا سفید چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔۔۔ جو اتنے مفلس، قلاش اور بے بس ہوں، ان کو اپنا معبود بنانا، ان کی پوجا کرنا اور رب قدیر و حکیم اور مالک الملک کو چھوڑ دینا کہاں کی دانائی اور عقلمندی ہے۔ کچھ تو سوچو۔۔۔ تم کیا کر رہے ہو۔۔۔ ذرا غور تو کرو تم کدھر جا رہے ہو۔۔۔

آيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ
يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى
الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ
کیا اے شرک کرتے ہیں جو کچھ نہ پیدا
کرے اور خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ
ان کو مدد پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور
نہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں اور اگر تو انہیں
ہدایت کی طرف بلائے تو تمہاری پیروی نہ

عَلَيْكُمْ أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ
صَامِتُونَ - (الاعراف: ۱۹۱-۱۹۳)

کریں۔ تمہارے لیے برابر ہے چاہے
انہیں پکارو یا چپ رہو۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ عِبَادٌ مِثْلُكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلَيْسَ جِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ - (الاعراف: ۱۹۴)

بے شک وہ (بُت) جنہیں اللہ کے سوا
پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں پس تم
ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں
جواب دیں گے۔

مشرکین جن بتوں کو خدائی شریک مانتے ہیں وہ ایک ذرے، ایک قطرے کے
خالق نہیں بلکہ وہ خود گھڑے جاتے ہیں کہ بُت پرست خود انہیں گھڑتے، بناتے ہیں جو
خالق نہیں، وہ معبود نہیں۔ جو انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے وہ انسان سے بدتر ہے، پھر
انسان کا معبود کیسے ہو گیا۔۔۔؟ یہ بُت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ مدد کرتے ہیں اور نہ ہی
مصیبت و آفت دُور کر سکتے ہیں، یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے منہ پر
لکھیاں مٹکیں تو اُڑا نہ سکیں۔ اگر ان کے سامنے سے کھانا کتا اٹھالے جائے یا خود انہیں
اٹھالے جائے تو یہ کتے سے بچ نہیں سکتے۔۔۔۔۔ بے جان، بے فیض چیزوں کی پرستش کرنا
اقل درجہ کی حماقت ہے جن میں مشرکین مبتلا ہیں۔ لکڑی پتھر کے بنائے ہوئے بے جان
مجسمے کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چل سکیں، نہ ہاتھ ہیں
کہ ان سے کچھ پکڑ سکیں، نہ آنکھیں ہیں کہ کچھ دیکھ سکیں۔۔۔۔۔ ان بے جان مجسموں کو
بندے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتھر اور لکڑی بھی انسان کی طرح اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے
اور یہ پیدا کردہ ہے۔۔۔۔۔ یہ آخر خدا کیونکر بن گئے۔۔۔؟

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ - (النحل: ۷۳)

اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ
تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی جو انہیں
آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ
اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔

کفار، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے متعلق بتایا جا
رہا ہے کہ اس پوجا کی آخر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ نہ تو ان معبودوں نے انہیں پیدا کیا ہے

کیونکہ یہ تو اُن کے ہی اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ اور نہ وہ اُن کو رزق دینے پر قادر ہیں کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جس کے وہ مالک ہوں۔ جب اُن کا بے ہی کچھ نہیں تو وہ بے چارے کسی کو کیا دیں گے۔۔۔

اور جب تمہیں (مشرکین کو) سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ (معبود) جن کو تم اللہ کے سوائے پکارا کرتے تھے گم ہو جاتے ہیں۔ پس جب وہ (اللہ تعالیٰ) خیر و عافیت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو تم نافرمانی کرنے لگتے ہو۔ (یعنی سمندر میں عذابِ الہی سے ڈر کر شرک سے تائب ہو جاتے ہیں لیکن زمین پر قدم رکھتے ہی نافرمانی شروع کرتے ہیں)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ
ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ۔ فَلَمَّا
نَجَّيْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ كَفُورًا۔

(بنی اسرائیل: ۶۷)

مشرکین عرب جب دریا میں مخالف ہو یا طوفان میں پھنس جاتے تو صرف رب ہی کو پکارتے تھے اور اس ہی سے دعائیں مانگتے تھے، کسی بت کو نہ پکارتے تھے، پھر وہاں سے نجات پا کر جب خشکی پر آتے تو پھر شرک میں گرفتار ہو جاتے۔ اس آیت میں ان کی اس حرکت کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اے مشرکین تمہاری حماقت کی بھی حد نہیں۔ سمندر میں تو تم عذابِ الہی سے ڈر کر شرک سے تائب ہو جاتے ہو لیکن خشکی پر قدم رکھتے ہی پھر وہی تمہارے لچھن ہوتے ہیں، گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ خشکی پر شرک کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔۔۔ بے وقوف اللہ تعالیٰ چاہے تو جس سطح زمین پر تم گھڑے ہو اس کو تمہارے سمیت دھنسا دے، یا اولے برساکر تمہیں اور تمہارے کھیتوں کو تھس تھس کر دے۔۔۔

آپ فرمائیے (اے مشرک!) تم پکارو دیکھو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود خیال کرتے ہو یہ تو ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہیں

فَلِإِذْعُوا الذُّبْنَ زَعَمْتُمْ قِنَّ
دُونَ الْكُلِّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَلَّ
ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

marfat.com

Marfat.com

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شُرَكِيٍّ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ - (سبا: ۲۲)

نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا زمین و آسمان میں کچھ حصہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔

اے بت پرستو! اپنی مصیبتوں میں اپنے جھوٹے معبودوں کو پکار کر دیکھو یہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں ان کے عقیدے کی بُرائی کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز پر مالک نہ ہونا بتوں کے لیے ہے۔۔۔ انبیاء اولیاء رب کی عطا سے رب کی ہر چیز کے مالک ہیں۔۔۔ انا اعطينك الكوثر۔۔۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: واخلاق لكم من الطين... بلکہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مصیبت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستانہ پر جاؤ۔ فرماتا ہے: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوكت... بہر حال یہ آیت بتوں کے لیے ہے نہ کہ نبیوں اور ولیوں کے لیے۔۔۔ یہ بت خلق میں رب کے شریک ہیں نہ ملکیت میں، نہ تصرف کرنے میں۔۔۔ یہ بت اپنے پجاریوں کی دنیا و آخرت میں مدد نہ کر سکیں گے بلکہ آخرت میں ان کے دشمن ہو جائیں گے۔۔۔

آم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِيَاءَ
فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي
الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ - (الشوریٰ: ۹)

کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز۔ پس اللہ ہی حقیقی کارساز ہے اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔

کافروں کا نہ دنیا میں کوئی مددگار ہے جو انہیں عذابِ الہی سے بچائے، نہ آخرت میں ہو گا جو ان کی بات پوچھے۔ یہ بے کسی اور بے بسی بھی کفار کے لیے عذابِ الہی ہے جس میں وہ گرفتار ہیں۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مددگار مقرر فرمائے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: انما وليكم الله ورسوله... اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے دشمنوں کو ولی بنانا مشرک و کافر کا کام ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ولی بنانا مومن کا عمل، کعبہ کو قبلہ بنانا عین ایمان ہے، کسی بت کو قبلہ بنانا کفر ہے۔ ولی اللہ اور ولی من دون اللہ میں فرق ہے۔۔۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت تو تعظیم و تکریم کا سب سے بلند مقام ہے اور یہ اسی کے لیے زیبا (مستحق) ہے جس کا احسان و انعام تمام احسانات و انعامات سے اعلیٰ و برتر ہو۔ جیسے زندگی، عقل و قدرت اور دنیوی اور اخروی منافع و فوائد۔۔۔۔۔ یہ سب چیزیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عطا فرمودہ ہیں۔۔۔۔۔ اس لیے اس کے بغیر اور کون ہے جسے خدا بنایا جائے۔ (تفسیر کبیر)

ان بٹوں کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور انہیں عذابِ الہی سے بچالیں گے۔ یہ بھی ان کی نادانی تھی۔۔۔۔۔ شفیع تو وہ ہو گا جسے بارگاہِ رب العزت سے شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہوگی۔۔۔۔۔ ان کو تو شفیع بنایا ہی نہیں گیا، ان کی کیا مجال کہ اس بارگاہِ عزت و جلال میں زبان تک بھی ہلا سکیں۔

قرآن مجید کی اس طرح کی آیات جو کافروں، مشرکوں اور ان کے جھوٹے معبودوں، سرداروں، بٹوں اور دیوتاؤں سے متعلق ہیں ان ہی آیات کو موجودہ دور کے بعض حضرات، مسلمانوں، انبیائے کرام، اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں۔۔۔۔۔

حضرات انبیاء، اولیاء کی شفاعت، ان کی مدد دنیا و آخرت میں برحق ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ (المائدہ: ۵۵)

تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔

مشرکین کے عقیدہ شفاعت اور مسلمانوں کے عقیدہ شفاعت میں تین طرح کا فرق ہے: مومنین محبوبانِ خدا کی شفاعت مانتے ہیں، کفار مردودین کی۔۔۔۔۔ مومنین مقبولوں (یعنی مومنوں) کے لیے شفاعت مانتے ہیں، کفار مردودوں کافروں کے لیے۔۔۔۔۔ مومنین شفاعت بالاذن بالمحبہ شفاعت بالاذن مانتے ہیں، کفار دھونس کی شفاعت کے قائل ہیں۔

کفار بتوں کو وسیلہ مانتے تھے اور بت مردود تھے۔ مسلمان حضرات انبیاء، اولیاء کو وسیلہ مانتے ہیں جو محبوبین ہیں، لہذا وہ مشرک ہوئے، یہ مومن۔۔۔۔۔ جیسے مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، آپ زمزم کی تعظیم و احترام کرتے ہیں، مکہ معظمہ کا احترام کرتے

ہیں، مومن ہیں۔ اور کفار پتھر کے بت کی طرف سجدہ کرتے ہیں، گنہگار کی تعظیم کرتے ہیں، ستھرا دوار کا احترام کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔۔۔ وسیلہ، وسیلہ میں فرق ہے۔ نیز مومن نبیوں، ولیوں کو صرف وسیلہ مانتے ہیں، انہیں معبود نہیں جانتے، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کفار ان بتوں کو وسیلہ مان کر انہیں معبود جانتے انہیں پوجتے ہیں۔۔۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ
 نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ
 شُرَكَاءِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ
 تَزْعُمُونَ - ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّوْزَيْنَا مَا كُنَّا
 مُشْرِكِينَ - (الانعام: ۲۲، ۲۳)

اور جس دن ہم جمع کریں گے پھر
 مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں
 تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے
 تھے پھر ان کا کوئی عُذْر و بہانہ نہیں ہو گا مگر
 وہ کہیں گے کہ اُس اللہ کی قسم جو ہمارا رب
 ہے ہم مشرک نہیں تھے۔

قیامت کے دن کفار و مشرکین کی ذلت اور رُسوائی کی کوئی حد نہ ہوگی۔ ان سب منکروں، مشرکوں اور سرکشوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں لا کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کا شریک بنایا کرتے تھے۔ آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ ہمارے عذاب سے تمہیں نجات دلائیں۔ یہ سوال ان سے ذلیل اور شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ وہ غضب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے بتوں، معبودوں اور دیوی، دیوتاؤں کا کہیں نام تک نہ ہوگا کوئی مددگار نہ ہوگا۔۔۔ کفار و مشرکین کی زبان وہاں بارگاہِ الہی میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے گی، اس وقت وہ انکار اور جھوٹ کا سہارا لیں گے اور صاف صاف کہہ دیں گے کہ اے ہمارے معبود برحق! ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ ہم تو تیرے بغیر کسی اور کو خدا جانتے ہی نہیں۔ یہ ہے ان کی بے حیائی، ورنہ انہیں اپنے دین اور اپنے اعمال کی خبر ہوگی۔ قیامت میں کفار، کفار کے ساتھ ہوں گے بلکہ کفار کے ساتھ ان کے جھوٹے معبود بھی جمع کر دیئے جائیں گے۔

قیامت میں ہمراہی اور سنگت ایمان سے ہوگی نہ کہ جسمانی قرابت سے، قرآن کریم فرماتا ہے: احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔۔۔ جس

سے پالگا کہ سارے کفار، ان کے سردار، ان کے معبودین ایک جگہ ہوں گے۔ اور فرماتا ہے کہ

وَأَمَّا زُوا الْيَوْمِ آيَتُهَا
الْمُجْرِمُونَ - (یسین: ۵۹)
اے مجرمو! (میرے دوستوں سے) آج
الگ ہو جاؤ۔

قیامت میں انشاء اللہ مومنین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے۔ قیامت میں پیشواؤں کا کام نہ آنا کفار و مشرکین کے لیے ہو گا کہ ان کے بت، ان کے پوپ پادری، ان کے سردار... ان کے کام بالکل نہ آئیں گے۔۔۔ انشاء اللہ مسلمانوں کی حضرات انبیاء، اولیاء، علماء بلکہ ان کے چھوٹے بچے، قرآن مجید، رمضان مبارک شفاعت کریں گے۔

قرآن کریم فرماتا ہے:

إِلَّا خِلَاءٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ -
اللہ تعالیٰ کفار کے عذاب سے
مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا۔
(الزخرف: ۶۷)

بے یار، بے مددگار ہونا بھی کفار پر عذاب الہی ہو گا۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔۔۔ (تفسیر نعیمی)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ
قَبْلِ هَذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ - (الاحقاف: ۴)
فرمائیے (اے کفار) کبھی تم نے غور سے
دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا (خدا سمجھ
کر) پکارتے ہو۔ (بھلا) مجھے بھی تو دکھاؤ جو
پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے یا ان کا
آسمانوں کی (تخلیق) میں کوئی حصہ ہے۔ لاؤ
میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے
اُتری ہو یا کوئی (دوسرا) علمی ثبوت اگر تم
سچے ہو۔

مشرکین جو بڑے زور شور سے اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اگر اس پر

انہیں ٹوکا جاتا تو وہ بہت برہم ہوتے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر تم نے ان کی پوجا شروع کر رکھی ہے، کیا اس کی کوئی معقول وجہ بھی بتا سکتے ہو؟ کیا کرۂ زمین کی کسی چیز کے وہ خالق ہیں؟ آسمان کی آفرینش میں کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی تحریری ثبوت ہے تو پیش کرو۔ اور اگر تم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اس وسیع و عریض کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس خالق و حکیم کو چھوڑ کر کسی پتھر، کسی بے رُوح یا ذی رُوح شے کی پوجا کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔

اگر تمہارے بٹوں نے زمین و آسمان کی تخلیق (پیدائش) میں کچھ حصہ لیا ہے تو اسے دلیل سے ثابت کرو۔ قرآن کریم کو تو تم تسلیم نہیں کرتے۔ آخر اس سے پہلے بھی کئی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے کسی میں یہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ تمہارے فلاں بٹ یا فلاں معبود نے زمین و آسمان کی فلاں چیز بنائی ہے۔ اگر تم اس قسم کا کوئی حوالہ کسی آسمانی کتاب سے نہیں دکھا سکتے تو چلو کوئی عقلی ثبوت ہی پیش کر دو۔۔۔۔۔ قرآن شریف اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں توحید کا ثبوت اور شرک کی تردید ہے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ۔ (الاحقاف: ۵)

اور کون زیادہ گمراہ ہے اس (بد بخت) سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے کو جو قیامت تک اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا اور ان کے پکارنے سے ہی غافل ہے۔

مشرکین بٹوں کی پرستش کیا کرتے تھے، انہوں نے بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ بٹ بٹھا کر رکھے تھے۔ اپنے اپنے گھروں میں جو مورتیاں انہوں نے سجا رکھی تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں۔ ان کی اس کھلی گمراہی بلکہ حماقت کو بڑے موثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اے عقل کے اندھو! تم ان بٹوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں، وہ بھلا کسی مشکل وقت میں تمہاری مدد کیا خاک کریں گے۔ اس سے زیادہ نادان و گمراہ اور کون ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔؟

علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

marfat.com

Marfat.com

ای اضل ممن يدعو امن دون
 اللہ اصناما و یطلب منہما
 ما لا تستطیعہ الی یوم
 القیمہ وہی غافلہ عما یقول
 لا تسمع ولا تبصر و لا تبطش
 لانہا جماد حجارہ صم۔
 (تفسیر ابن کثیر)

یعنی اس آدمی سے زیادہ گمراہ اور کوئی
 نہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچوں کی پوجا
 کرتا ہے اور ان سے ایسی چیزیں مانگتا ہے
 جو وہ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ جو وہ
 کہہ رہا ہے وہ اس سے غافل ہیں۔ نہ سنتے
 ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، کیونکہ وہ
 بے جان پتھر ہیں جو بالکل سرے ہیں۔

علامہ ابو حیان اندلسی کی عبارت بھی ملاحظہ ہو:

یدعون من دونہ جمادا لا
 یستجیب لہم ولا قدرہ بہ
 علی استجابہ۔

یعنی وہ ایسے بے جان پتھر کو پکارتے ہیں
 جو انہیں نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اس
 میں جواب دینے کی طاقت ہے۔

بعض لوگ جو ملت کے اتحاد کو انتشار کا شکار بنانا چاہتے ہیں، رات دن اس دُھن
 میں لگے رہتے ہیں کہ ملت میں نئی ملت پیدا کریں۔۔۔۔۔ وہ ان ہی آیات کو اہلسنت پر
 چسپاں کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ)۔۔۔۔۔ بحمدہ تعالیٰ اہلسنت میں سے کوئی اُن پڑھ اور جاہل
 بھی اللہ جل مجدہ کے سوا کسی کی خدائی اور الوہیت کا عقیدہ فاسدہ نہیں رکھتا۔ جب وہ
 اللہ تعالیٰ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سر تاج، اپنے آقا و مولیٰ
 اور دونوں جہاں کے آسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے
 کہ ”اشہدان محمدا عبدا ورسولہ“ اور نماز میں کئی کئی بار اس شہادت کا اعادہ
 کرتا ہے تو وہ کسی اور کو کیونکر خدا، یا خدا کا ہمسرا اور شریک تصور کر سکتا ہے؟ یہ محض
 بہتان اور افتراء عظیم ہے کہ اہلسنت کسی کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ هذا افک مبین
 وبہتان عظیم۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب، شمع بزم ہدایت، حضور رحمتہ للعالمین
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ”سراجا منیرا“ (روشن چراغ) فرمایا ہے۔ ساری کائنات اور تمام
 عالم میں میرے رسول کی رسالت ہی کی روشنی ہے اور اس روشن چراغ کے صدقے ہی

سے تمام جہاں کے چراغ روشن ہیں۔ میرے رسول کی میلاد کے طفیل سورج کو روشنی عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام اور ہادیانِ عالم کا سربراہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت و رسالت سے برہنہ نے فیض پایا۔

تو ہے خورشید رسالت، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے
انبیاء اور ہیں سب مہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں

(امام احمد رضا فاضل بریلوی)

بہت سے مفسرین و محققین نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ - (النور: ۳۵)
اور اس میں چراغ اور وہ چراغ فانوس میں

ہے۔

کی تفسیر میں فرمایا کہ مشکوٰۃ سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور زجاجہ سے مراد آپ کا دل اقدس ہے اور مصباح وہ نور ایمانی محمدی ہے اور وہ شجرہ (درخت) جس سے امداد ملتی ہے، وہ شجرہ جی محمدی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی طرح کئی نور جمع ہو گئے۔۔۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

شمع دل، مشکوٰۃ تن، سینہ زجاجہ نور کا

تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے چراغوں کو منور کرنے والا

چراغ اور آنکھوں کے نور کا نور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج منیر ہیں جو دلوں، عقلوں،

کانوں، آنکھوں، سوچوں، چہروں اور دماغوں کو منور کرتے ہیں۔

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے

میرا دل بھی چمکا دے چمکنے والے

(امام احمد رضا فاضل بریلوی)

اللہ تعالیٰ نے ہر رسول اور نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن

میں تعاون کا وعدہ لیا ہے، اس عہد کو قرآن نے ”میشاق انبیاء“ کا نام دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق اللہ یعنی تمام انبیاء، مرسلین، ملائکہ اور ساری مخلوق سے اشرف، افضل و اعلیٰ اور کمالات، اختیارات و معجزات میں بے مثال ہیں۔ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام مصطفیٰ ہے جس کے معنی خلاصہ کے ہیں یعنی وہ ذات جو تمام کائنات سے منتخب، برگزیدہ، اوصاف و کمالات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور خلاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کی نسبت سے بہترین، بے مثال، افضل و اعلیٰ اور فخر ہے۔ انبیاء کی تمنا اور دعائیں تھیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں۔

اس امت کا منصب و مشن اور مقصد حیات نثر خیر اور دفع شر ہے۔ شرک و کفر کو جڑ سے مٹانا اور توحید و رسالت کے پرچم لہرانا ہے۔

تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے
لوگوں (کی ہدایت و بھلائی) کے لیے، تم نیکی
کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے روکتے ہو اور اللہ
پر ایمان رکھتے ہو۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ - (آل عمران: ۱۱۰)

تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ظلمت و تاریکی، شرک و کفر کی فضاؤں اور ماحول میں روحانی و ایمانی انقلاب برپا کیا اور فضاؤں و ماحول کو توحید و رسالت کی ہدایت و روشنی سے منور اور عشق رسول کی مہک سے معطر کر دیا۔ فائر انجن جس طرح بھڑکتی آگ بجھاتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ جہاں بھی رونق افروز ہوتے رہے اور جس راہ سے گزرتے رہے وہاں سے شرک و کفر کی آگ بجھاتے رہے۔ ہندو پاک کی فضاؤں میں جو توحید و رسالت کے نعمات گونج رہے ہیں، یہ بھی اولیاء اللہ کا ایمانی، روحانی اور انقلابی کارنامہ ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات اور تبلیغ نے برصغیر سے کفر و شرک کی قدیم و مستحکم جڑوں کو اکھاڑ پھینکا اور اس خطہ میں اسلام کے پرچم لہراتے ہوئے دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا علاقہ بنا دیا۔۔۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی آپ کی امت،

جن میں اتنی (۸۰) صفیں میری امت کی اور باقی چالیس صفیں ساری امتوں کی ہوں گی۔ میری امت کے ستر ہزار شخص بغیر حساب و عذاب، جنت میں جائیں گے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اس کے طفیلی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب پل صراط سے گزرے گی اس وقت حضرت سیدنا جبرئیل علیہ السلام اس بہترین امت کے لیے اپنے پر بچھادیں گے... خیر الامم پل صراط سے گزر جائے گی لیکن پر کو احساس اور خبر بھی نہیں ہوگی۔

اہل صراط رُوحِ امیں کو خبر کریں
جاتی ہے امت نبوی، فرش پر کریں
پل سے اُتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو
جبرئیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو
(امام احمد رضا فاضل بریلوی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت (اہلسنت وجماعت) میں اولیاء اللہ اور علمائے ربانی ہوتے رہیں گے، باطل فرقوں میں اولیاء اللہ نہیں ہوں گے۔ یہی ان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دین کے مددگار ہیں، ان ہی میں مفسرین، محدثین، فقہاء، حفاظ ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن بارگاہ الہی میں گزشتہ نبیوں کی گواہی دے گی کہ خدایا! انہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی تھی۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا۔ (البقرة: ۱۴۳)

اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں
سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر
گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و
گواہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور عقائد و اعمال کے لحاظ سے درمیانی امت ہے۔

مسلمانو! نہ تم یہودیوں کی طرح انبیاء کے دشمن اور عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کہو، نہ دہریوں کی طرح خدا کے منکر اور نہ مشرکین کی طرح معبودوں کے قائل، نہ جبریوں کی طرح بندے کو بالکل مجبور مانو اور نہ قدریوں کی طرح تقدیر کا انکار کرو۔ غرضیکہ تمہارا عقیدہ درمیانہ ہے۔ یہی اعمال کا حال، کہ نہ تم عیسائی راہبوں اور بندو جوگیوں کی طرح تارک الدنیا، اور نہ دیگر دنیا داروں کی طرح آخرت سے غافل، بلکہ تمہارے ایک ہاتھ میں دنیا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دین، بلکہ تمہاری دنیا بھی دین۔۔۔۔۔ اس دین میں نہ دینِ موسوی کی طرح سختی ہے اور نہ دینِ عیسوی کی نرمی، ہر چیز درمیانہ ہے، ہر معاملہ میں تمہیں امت وسط بنایا۔۔۔۔۔ وسط کا لفظ قابلِ غور ہے، اس کا معنی ہے درمیانہ۔۔۔۔۔ ہر چیز کا درمیانہ حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا درمیانہ حصہ ”عہد شباب“ اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ دن کے درمیانہ حصہ دوپہر میں روشنی اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابلِ تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تفریط دونوں پہلو غیر پسندیدہ و مذموم۔ بخل اور فضول خرچی کی درمیانہ حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کے درمیانہ حال کو شجاعت۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری امتوں کا صدر اور سردار بنایا کہ جیسے مجلس کے بیچ میں سردار، دائرے کے بیچ میں مرکز، تاروں کے بیچ سورج، ہال کے بیچ میں بڑا پھول، شہر کے بیچ میں بڑی عمارت، صف کے بیچ امام، مسجد کے بیچ میں محراب، ترازو کے بیچ میں کائنا جس پر سب کی نظریں رہتی ہیں۔ ایسے ہی تمام امتوں میں تم صدر نشین ہو کہ سب تمہاری پیروی کریں۔ ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا کہ تمہیں شریعت بھی دی اور طریقت بھی۔ تمہارا کام تھوڑا اور ثواب زیادہ۔ تم اس بارش کی طرح ہو جس کا اقول بھی بہتر اور اخیر بھی۔ تمہارے اڈل صحابہ، تمہارے درمیان اولیاء و علماء، تمہارے اخیر میں امام مہدی و عیسیٰ علیہما السلام، تمہاری گواہیوں سے مقدمات میں فیصلے ہوں اور تمہاری گواہی سب پر جاری ہو اور تم پر کسی کی نہ ہو۔ یہ فضائل تمہیں اس لیے دیئے تاکہ تم دنیا میں لوگوں پر گواہ ہو اس طرح کہ تمہاری گواہی کافر پر بھی معتبر ہو اور اس طرح کہ تم جس کو ولی اور جنتی کہہ دو وہ حقیقت میں ولی ہی

ہو، اور جسے تم بڑا اور جہنمی کہہ دو وہ ایسا ہی ہو، اور اس طرح کہ تم جس کام کو جائز اور مستحب کہہ دو وہ ایسا ہی ہو، اور جس چیز کو تم جانو وہ بہتر۔ گویا تمہاری زبان حق کا قلم ہے، اور اس طرح تمہارا اجماع شرعی دلیل ہے۔۔۔ یعنی جس چیز کے حلال و حرام ہونے پر تم متفق ہو جاؤ وہ یقیناً ایسی ہی ہو۔۔۔ قیامت کے دن پچھلے کفار کے خلاف گواہی ہوگی جبکہ گزشتہ پیغمبروں کی نافرمان امتیں انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گی اور انہیں رب کے سامنے اہتمام لگائیں گی کہ مولیٰ! ہم تک تیرے احکام انہوں نے پہنچائے ہی نہیں۔۔۔ انبیاء عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تبلیغ کی، انہوں نے نہ مانی۔۔۔ پیغمبروں کو حکم الہی ہوگا کہ آپ تبلیغ کے مدعی ہو اور یہ لوگ انکاریں۔ اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ مسلمان، انبیاء کی گواہی دیں گے جس پر کفار جرح کریں گے کہ تم پیچھے آئے، بغیر دیکھے گواہی کیوں کر دے رہے ہو۔ مسلمان عرض کریں گے کہ مولیٰ! ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبی ہوگی اور آپ ﷺ مسلمانوں کے متعلق دو گواہیاں دیں گے۔ ایک یہ کہ یہ سچے ہیں، ہم نے واقعی ان سے فرمایا تھا کہ سابقہ پیغمبروں نے تبلیغ کی اور ان کی قوم نے سرکشی کی۔ دوسرے یہ کہ خدا یا! یہ مسلمان گواہ فاسق، فاجر نہیں بلکہ پرہیزگار اور قائل گواہی ہیں۔۔۔ تب انبیائے کرام کے حق میں ڈگری ہوگی۔۔۔ اور اے مسلمانو! ہمارا یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تمہارا گواہ ہے کہ اس نے فرمادیا کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ (مشکوٰۃ) اور اس نے فرمایا کہ تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو جسے تم جنتی کہو وہ جنتی، اور جسے دوزخی کہو وہ دوزخی۔ (مشکوٰۃ) اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وغیرہ۔ نیز آخرت میں بھی وہ تمہارے عیب چھپائیں گے اور تمہاری خوبیوں کی گواہی دیں گے۔

افسوس! قوم کے بد مذہب اور باطل فرقوں کے افراد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل سے واقف ہوتے تو اس بے مثال اور فضیلت یافتہ امت کو مشرک و بدعتی قرار نہ دیتے۔۔۔ میرے رسول کی امت نور ہدایت لیے شرک و بدعت

ختم کرنے آئی ہے۔ کیا سورج اور چراغ کی روشنی سے کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور محفلیں تاریک ہوتی ہیں۔۔۔؟ ذکرِ رسول ﷺ کی محفلوں سے کائنات کی فضا خوشگوار اور ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ بدبو اور تعفن اس مقام پر پھیلتا ہے جہاں مُردے سڑے پڑے رہتے ہیں۔ لہذا شرک و بدعت کی بدبو اور تعفن ان محفلوں میں پھیلے گا جہاں انبیاء، شہداء اور اولیائے امت کو مُردہ یقین کیا جاتا ہے، مٹی میں مل گئے کما جاتا ہے اور ان کی حیاتِ جاوید کا انکار کیا جاتا ہے۔ مُردہ نظریات و عقائد اور مُردہ فکر و ذہن کے حامل ہمیشہ زندوں کو بھی مُردہ یقین کرتے ہیں۔ دراصل ان کی حس ایملانی مُردہ ہو چکی ہے۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین و منتخبہ امت کے اجماع کو شرک و بدعتی اور گمراہ قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ کی توہین اور فرمانِ مبارک

لا تجتمع امتی علی میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔

ضلالہ۔

کو جھٹلاتا ہے۔ نیز قرآن مجید کی ان آیاتِ مبارکہ "کنتم خیرا امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر"..... "وکنالکذ جعلنکم امہ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیدا" کی صریح تکذیب و فرمانِ الہی کے خلاف لب کشائی کرنا ہوگا۔۔۔

وسیلہ

(سیدی حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی کے خطبات
”خطباتِ برطانیہ“ سے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ -
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس
کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو
اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔

(المائدہ: ۳۵)

مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر
غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ کر
عالم کی دو قسمیں ہیں: ایک عالمِ امر اور دوسرا عالمِ خلق۔۔۔ عالمِ امر اُسے کہیں
گے کہ رب کن فرمائے اور چیز ہو جائے۔ نہ سبب، نہ وسیلہ، نہ ذریعہ۔۔۔ الغرض اُس
چیز کا وجود محتاج وسائل نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے کن کہا اور چیز ہو گئی۔۔۔ تو کن کہہ
دینے سے جس چیز کا وجود ہو جائے وہ عالمِ امر کی چیز ہے۔ عالمِ امر میں جو کچھ بھی پیدا ہوا
اس کا بھی خالق خدا ہی ہے اور عالمِ خلق میں بھی جو کچھ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو گا اس کا بھی
خالق خدا ہی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ عالمِ امر میں ”کن“ کہہ کر پیدا کیا اور عالمِ خلق میں

marfat.com

Marfat.com

اسباب سے لگا دیا۔۔۔ عالم امر میں "کن" کہہ دیا رُوح ہو گئی، مگر خود رُوح والے کو یعنی جس کو رُوح والا بنانا ہے رب تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا نہیں کیا۔۔۔ دیکھو سیدنا آدم کا مجسمہ کیا کن کہہ کر نہیں بن سکتا تھا؟ کن ہو جا۔۔۔ مجسمہ تیار ہو جاتا۔۔۔ مگر نہیں، عناصر اربعہ کی ترکیب کی جا رہی ہے، مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ لاؤ مٹی، لاؤ پانی، لاؤ آگ، لاؤ ہوا۔ اے فرشتو! اس کو گوندھو اور گوندھ کر کے مجسمہ تیار کرو۔۔۔ اتنی ضرورت میرے رب کے لیے نہیں تھی، قادر مطلق کے لیے نہیں تھی۔۔۔ مجسمہ آدم کو وہ کن کہتا ہو جاتا۔۔۔ مگر نہیں۔۔۔ رُوح آدم عالم امر کی ہے اور مجسمہ آدم عالم خلق کا ہے اور دونوں کی تخلیق (پیدائش) سے الگ الگ سنت الہیہ متعلق ہے۔

ہم کو عالم اسباب میں رکھا گیا، عالم وسائل میں رکھا گیا۔۔۔ بتاؤ کوئی چیز ایسی ہے جو تمہیں بے وسیلہ مل سکتی ہے۔۔۔؟ دینے والا خدا ہے۔ رازق خدا ہے، خالق خدا ہے، مالک خدا ہے، ایک ہی دینے والا ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی رزق دینے والا۔۔۔ مگر بتاؤ! تمہارے منہ میں کوئی لقمہ بغیر وسیلے کے آسکتا ہے؟ یہ عالم خلق ہے، یہ اسباب و وسائل کی دنیا ہے، یہاں بغیر وسائل کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان سوچتا ہے تو دماغ کے ذریعہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے تو آنکھ کے ذریعہ دیکھتا ہے، بولتا ہے تو منہ کے ذریعہ بولتا ہے، سنتا ہے تو کان کے ذریعہ سنتا ہے، چلتا ہے تو پیر کے ذریعہ چلتا ہے، کام کرتا ہے تو ہاتھ کے ذریعہ کرتا ہے، یہاں عالم وجود میں آیا تو ماں باپ کے ذریعہ آیا۔۔۔ اپنی زندگی بچاتا ہے تو آب و ہوا کے ذریعہ بچاتا ہے اور حال یہ ہے کہ یہ سارے ذرائع خدا نہیں بلکہ سب غیر خدا ہیں۔۔۔ انسان اگر کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اپنی عقل کے ذریعہ کرتا ہے یہاں تک کہ میرے رسول کے علم کی جب نفی کرتا ہے تو اپنے علم ہی کے ذریعہ کرتا ہے۔

جب میرے رسول کے اختیار کو انکار کرتا ہے تو اپنی زبان اور اپنے اختیار کے ذریعے کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول کو بے اختیار کہنے والے تجھے شرم آنی چاہیے کہ تجھے تو انکار کا اختیار ہے اور سرکار رسالت کو کچھ اختیار نہیں؟۔۔۔

تمام کام ذرائع سے ہو رہے ہیں، مگر جب اس انسان سے کہا جاتا ہے کہ خدا تک

پہنچنا ہے تو کہتا ہے کہ اب ذریعہ نہیں چاہیے، بلکہ اب تو ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ براہ راست بلا وسیلہ سب کچھ کر دے، مگر قانون یہ ہے کہ واسطوں اور وسیلوں سے کام ہوں۔ دنیا عالم اسباب ہے، ہم لوگ اسباب سے وابستہ ہیں۔ پروردگار قادر ہے، بارش کی طرح بچے آسمان سے برسائے، دانہ، بھوسہ، چاول، روٹی، آسمان سے گرا دے مگر قانون یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے ذریعہ سے، دانے، چاول کاشتکار کے تو سل سے پیدا ہوں۔

انسان، عمارت کی معمولی بلندی پر بغیر ذریعہ نہیں آسکتا تو خدا تک بغیر ذریعہ کیسے پہنچ جائے گا؟۔۔۔۔۔۔ اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے ہاتھوں میں طاقت نہ ہوگی، جب آپ کے پیروں میں توانائی نہ ہوگی، جب آپ کو چلنے پھرنے کا اختیار نہ ہوگا، یعنی جب رُوح نکال لی جائے گی، ایسے وقت میں آپ کو اپنے مکان سے قبرستان تک کا ایسا سفر کرنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے کاندھے پر آپ جا رہے ہیں۔ دیکھئے نہلایا جا رہا ہے مگر دوسرے نہلا رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے مگر دوسرے پہنا رہے ہیں۔ الغرض ایمان والوں کے کاندھے پر آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اتارا جا رہا ہے۔۔۔ جب انسان قبر کی منزل تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا ہے تو خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچے گا۔۔۔؟

نیچے سے اوپر اگر کوئی آتا ہے تو وہ زینے کے واسطے سے آتا ہے، واسطہ اختیار کرنے پر وہ مجبور ہوتا ہے بغیر واسطہ اوپر کبھی نہیں آسکتا۔ رسی کے ذریعہ، سیڑھی کے ذریعہ یا کسی کے کاندھے کے واسطے سے اوپر آتا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعہ اوپر آتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اوپر سے دھکیل دیں تو وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، زینے کی ضرورت نہیں، رسی کی ضرورت نہیں، ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں۔۔۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں واسطے سے سفر کر رہا ہوں تو سمجھ لینا کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے اس لیے کہ نیچے سے اوپر بغیر واسطہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں تو ڈائریکٹ سفر کر رہا ہوں تو یقین کر لینا کہ وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔۔۔ یہاں ذہن نشین رہے کہ جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے اس کی آخری منزل اعلیٰ علیین ہے اور جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کی

آخری منزل اسفل السافلین ہے۔ منزل بدل گئی سفر کا انداز بدل گیا۔۔۔ اعلیٰ علیین عالم برزخ میں سب سے اونچے درجے کا نام ہے اور اسفل السافلین عالم برزخ کے جہنم کے سب سے نیچے درجے کا نام ہے۔

اسباب کا ترک نہ کرنا اور ان کو استعمال کرنا شرک نہیں، بلکہ اسباب کو موثر بالذات ماننا شرک ہے۔ خدا تک پہنچنے کا صحیح راستہ یہی ہے کہ بزرگوں کے واسطے سے پہنچا جائے اور اس صحیح راستے کو ابلیس خوب جانتا ہے لہذا وہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ اگر یہ چلنے والا اسی راستے پر چلتا رہے تو یقیناً خدا تک پہنچ جائے گا اور جو چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں ابلیس نے بھی چھوڑ دیا۔ جاؤ کہاں جاؤ گے، وہیں تو جا رہے ہو جہاں ہمیں بھیجنا تھا۔۔۔

وسیلہ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس کی بارگاہ میں وسیلہ بتایا جا رہا ہے وہ بارگاہ ہماری نگاہ میں عظیم ہے۔ ہم جس کی بارگاہ کے گنہگار ہیں اس کے رحمن و رحیم ہونے میں شبہ نہیں، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ مگر وہ قہار و جبار بھی ہے، اس کے قہر و جبر کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ لہذا ہمیں کسی ایسے کی تلاش ضرور کرنی پڑے گی جو ایسا رحیم و کریم ہو کہ ان جڑموں اور گناہوں کے بلو جو اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے تیار ہو، راضی ہو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا اعزاز بارگاہ خداوندی میں اتنا ہو کہ جب کچھ وہ کہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اسے راضی کر دے۔ جس کی تلاش ہو اس کا تعلق ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہو۔ دیکھو صحابہ نے رسول کو راضی کیا۔ تابعین نے صحابہ کو راضی کیا، تبع تابعین نے تابعین کو راضی کیا۔ ائمہ مجتہدین نے ان کو راضی کیا تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔۔۔

وسیلہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں: ایک وہ جس کو بارگاہ میں وسیلہ بتایا جائے، دوسرا وہ جس کو وسیلہ بنائے، تیسرا وہ جو وسیلہ بنائے۔ اللہ وہ ہے جس کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں، رسول وہ ہیں جن کو ہم نے وسیلہ بتایا۔ ہم وہ ہیں جو وسیلہ بنانے والے ہیں (یعنی وسیلہ اختیار کرنے اور وسیلہ چاہنے والے)۔

یہ کہا جاتا ہے کہ وسیلہ سے مراد اسلام، ہمارے نیک اعمال، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر و خیرات ہے۔۔۔ مگر اتنا تو یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ چاہے تم کسی کو بھی

وسیلہ بناؤ مگر وہ وسیلہ خدا نہیں، بلکہ غیر خدا ہی ہے۔ اسلام کو وسیلہ بناؤ تو اسلام کا نام خدا نہیں ہے۔ نماز کو وسیلہ بناؤ تو نماز بھی خدا نہیں ہے، روزہ کو وسیلہ بناؤ تو روزہ بھی خدا نہیں ہے، حج کو وسیلہ بناؤ تو حج بھی خدا نہیں ہے، اعمال خیر و خیرات کو وسیلہ بناؤ تو یہ بھی خدا نہیں۔ کسی انسان کو وسیلہ بناؤ تو یہ بھی خدا نہیں ہے، کسی بزرگ کو وسیلہ بناؤ تو یہ بھی خدا نہیں ہے، کسی نبی و رسول کو وسیلہ بناؤ تو یہ بھی خدا نہیں ہے، جس کو بھی وسیلہ بناؤ یقینی ہے کہ وسیلہ غیر خدا ہی ہے خدا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اب اگر کوئی کہے کہ غیر خدا کو وسیلہ و سفارشی نہیں بنایا جاسکتا ہے تو ”وابتغوا الیہ الوسیلہ“ کا ترجمہ کیا ہو گا اور کیا مطلب بتائیے گا۔۔۔؟

آیتِ کریمہ کے الفاظ پر غور کرو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔

اللّٰهَ۔ (المائدہ: ۳۵)

تو معلوم ہوا کہ خطاب ہے ایمان والوں سے۔ اب وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر وسیلہ سے مراد ایمان ہوتا تو پھر اسے تلاش کرنے کا حکم ایمان والوں کو نہ دیا جاتا بلکہ اس صورت میں خطاب ان سے ہوتا جو ایمان سے خالی ہیں۔ اس لیے کہ جو ایمان لاپچکا تو اب وہ ایمان کیا تلاش کرنے۔ الغرض اس آیت میں وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔۔۔۔۔ یہی تقویٰ ہے۔۔۔۔۔ واتقوا اللہ میں تقویٰ کا ذکر ہو گیا اور تقویٰ میں سارے اعمالِ صالحہ آگئے۔ اعمالِ صالحہ کے بغیر کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ اور جاہد و افسی سبیلہ میں جہاد آگیا۔ اس طرح جہاد کا بھی ذکر الگ کر دیا گیا۔۔۔۔۔

اب وسیلہ سے مراد ایمان نہیں بلکہ جانِ ایمان ہے یعنی ایمان کا دینے والا۔ وسیلے سے مراد اعمالِ صالحہ کی تعلیم دینے والا، وسیلے سے مراد جہاد کا ڈھنگ بتانے والا۔ وسیلہ سے مراد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی اب یہ ہو گیا کہ اے ایمان والو، اے تقویٰ والو، تم ایمان لائے بہت اچھا کیا، تم نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی بہت بہتر کیا، تم نے جہاد اپنا لیا بہت بہتر کیا۔۔۔۔۔ مگر اب سب کچھ

کر کے رسول کو وسیلہ بھی بنا لو تاکہ بارگاہ قرب تک پہنچ بھی سکو۔۔۔ ہمارے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج... وغیرہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں یا مردود، کسی کو معلوم نہیں اور کوئی بھی یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ لہذا اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تین قسمیں ہیں: پہلی ہماری نگاہوں میں آنے سے پہلے کی زندگی، جبکہ نور محمدی نے ابھی جامہ بشریت نہیں پہنا تھا۔ دوسری جب ہمارے پاس آگئے یعنی نور محمدی جامہ بشریت پہن کر انسانوں کی ہدایت کے لیے ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، یہ تریسٹھ سالہ زندگی پر مشتمل ہے۔ تیسری جب ہماری نگاہوں سے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی نہیں ہوا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دعا میں میرے رسول کا واسطہ دیا اور کہا کہ اے العالمین اے اللہ! میں اس کی ذات کا وسیلہ دے کر معافی و مغفرت چاہتا ہوں جس کا اسم گرامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ اللہ! مجھے معاف فرمادے۔ بحق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سوال ہوا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! تو نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیسے جان لیا؟ تو حضرت آدم نے معروضہ پیش کیا کہ اے العالمین! جہاں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ وہاں پایا محمد رسول اللہ۔۔۔ عرش کے پائے پر، عرش کے سینے پر، جنت کے اوراق پر، جنت کے دروازوں پر۔۔۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً یہ کوئی محبوب بندہ ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

صدقہ یا ادم انہ لاحب	اے آدم! تو نے صحیح کہا جس کا تو نے
الخلق الی اما اذا منالنی	وسیلہ دیا ہے وہ تمام مخلوق میں میرے
بحقہ فقد غفرت لک ولو لا	نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اور جب تو
محمد ما خلقتک وما	نے سوال کر لیا ہے اس کے وسیلے سے تو
غفرتک۔	میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور اے آدم!

سنو، اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے
پیدا ہی نہ کرتا، معافی کا سوال کیا تھا۔

سیدنا آدم نے اس وقت وسیلہ بتایا جب نور محمدی جامہ بشریت میں نہیں آیا تھا۔
سیدنا امام اعظم خود ہی اپنے قصیدہ نعمانیہ کے اندر تشریح پیش کر رہے ہیں:

انت الذی لما توصل ادم من
زلہ بکفہ فازوہوا باک۔
اے اللہ کے رسول آپ کی شان وہ
ہے کہ سیدنا آدم نے آپ کو اپنی مغفرت کا
وسیلہ بتایا۔

وبک الخلیل دعا فعات
نارہ بردا وقد خمدت بنور
بہاک۔
اے اللہ کے رسول، حضرت خلیل کے
اوپر جو آتش کدہ نمرود گل کدہ بن گیا، اس
کی وجہ آپ کا نور تھا جو پیشانی ابراہیم میں
چمک رہا تھا۔

فیصلہ ہو گیا۔۔۔ ادھر نار کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور ادھر نور محمدی کو لیے حضرت
ابراہیم جارہے ہیں۔ نار و نور کا جھگڑا شروع ہو گیا اور قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ ساری دنیا
نار بن جائے ایک نور کلفتی ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ودعاک ایوب لضر مسہ
فازیل عنہ الضر حین دعاک۔
اور اے اللہ کے رسول، حضرت ایوب
پر جب پریشانی آئی تھی تو انہوں نے آپ
کے وسیلہ سے دعا کی تھی۔

وکذاک موسیٰ لم یزل متوسلا

بک فی القیامہ یحتمی بحماک

(اور اے اللہ کے رسول، حضرت موسیٰ بھی ہمیشہ آپ کا وسیلہ پکڑتے

رہے اور قیامت میں وہ آپ کی حمایت کے طلبگار ہوں گے)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

لم تنزل الامہ تتبشر بہ
یعنی پہلے جتنی امتیں تھیں ان کا یہ

دستور تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ دشمنوں پر کامیابی میرے رسول کے واسطے مانگا کرتی تھیں اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ رسول سب سے اچھی امت میں، سب سے اچھے زمانے میں، سب سے اچھے اصحاب میں، سب سے اچھے شہر میں مبعوث فرمائے گئے۔

وتستفتح به حتى اخرجه
الله تعالى في خير امه وفي
خير قرون وفي خير اصحاب
وفي خير بلد۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے ماننے والے کہا کرتے تھے:

اے اللہ! ہم کو کامیاب کر دے ان
دشمنوں پر غالب کر دے اُس نبی کے واسطے
سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے
والے ہیں اور جن کی یہ صفتیں ہم توریت
میں پا رہے ہیں۔

اللهم انصرنا عليهم
بالنبي المبعوث في اخر
الزمان الذي نجد صفته في
التوراه۔

اے اللہ! تجھ سے ہم مدد طلب کر رہے
ہیں اس نبی امی کے واسطے سے، تو ہمیں ان
کافروں پر غالب فرما دے۔

اللهم انا نستنصرك
بالنبي الامي ان تنصرنا
عليهم۔

دیکھو، انبیاء اور انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے سب ہی دُعا کے مدد کر رہے ہیں میرے
رسول کے وسیلے سے۔ ثابت ہو گیا کہ پہلے زمانے میں رسول کو وسیلہ بنایا گیا۔۔۔

اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی رسول کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ ابن ماجہ باب
صلوة الحاجہ میں حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ
میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے آپ
دعا کرو تجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، آپ نے دعا سکھائی کہ اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھ اور نماز پڑھنے کے بعد دعایوں کرنا: "اللهم انی
اسالک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة۔" اے اللہ! میں سوال

کرتا ہوں تجھ سے اور اے اللہ! میں متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف، اس نبی کے صدقے سے سوال کر رہا ہوں اس نبی کے وسیلے سے جن کا نام محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور جو نبی رحمت ہیں، جو رحمت والے نبی ہیں۔ ان کے وسیلے سے۔ بات مکمل تھی مگر دعا ابھی ختم نہیں ہوئی، پھر یہ کہنا:

یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف تاکہ میری یہ حاجت اور میری یہ ضرورت آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ اے اللہ! تو اپنے رسول کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرمائے۔

یا محمد انی قد توجہت
بک الی ربی فی حاجتی ہذہ
لتقضى اللہم فشفعه۔

(یعنی اے اللہ! میں نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے ان کو سفارش کے لیے ہاتھ اٹھوا دیا ہے اور اب تو ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرمائے)۔۔۔۔۔۔ سرکار کے لیے یہ بھی آسان تھا کہ لعاب دہن لگاتے روشنی آجاتی۔ سرکار کے لیے یہ بھی آسان تھا کہ ہاتھ رکھ دیتے روشنی آجاتی۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھوں کو حلقہ چشم میں رکھ کر درست کر سکتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک فرما سکتے ہیں۔۔۔ لیکن اگر رسول لعاب دہن لگا دیتے تو یہ ایک واقعہ بن کر ہمارے پاس آتا اور ہم رسول کے اختیار کے آگے سر نیاز جھکا دیتے مگر ہمیں کیا ملتا، ہم وسیلے کی اہمیت کو کیسے سمجھتے؟۔۔۔ سرکار ہمیں کچھ دینا بھی چاہتے ہیں، وسیلہ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ دعا قیامت تک مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، اس میں نداء بھی ہے وسیلہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگی گئی۔

ہماری نگاہوں سے روپوش ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا۔ حضور کا مقدس سراپا ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ رُوحِ مبارک ایک آن کے لیے بہ مقتضائے "کل نفس ذائقہ الموت" نکالی جا چکی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، رسول کی نغش مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور پھر چہرہ مبارک کو دیکھ کر کیسی پیاری

طریقہ استمداد، اس طریقہ تو تسل پر کوئی اعتراض نہیں کیا، گویا خاموش ہو کر کے سمجھوں نے اجماع کی مہر لگادی۔ اس کو اصحابِ فن کہتے ہیں کہ یہ اجماعِ سکوتی ہے۔

عمد فاروقی میں حاکم حلب کے لشکر جرار سے مقابلہ ہوا تھا، اس وقت حضرت کعب ابن حمزہ میدانِ جنگ میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے بہت ہی بے قرار اور مستعد دکھائی پڑ رہے ہیں۔ ان کے الفاظ سنو: یا محمد... یا محمد... میدانِ جنگ سے لفظ ”یا“ سے پکارا جا رہا ہے۔ یا محمد... یا محمد... یا نصر اللہ انزل معاشر المسلمین اتبعوا انماھی ساعتہ وانتم الاعلون۔ اے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اے اللہ کی مدد نازل ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ دل کو یقین ہو گیا۔۔۔

کہتے ہیں کہ اے مسلمانو! گھبراؤ نہیں، ثابت قدم رہو۔ اب مدد آنے والی ہے، سرفرازی تمہارے لیے ہے، سر بلندی تمہارے لیے تمہارے لیے ہے۔۔۔ رسول کو میدانِ جنگ میں وسیلہ بنا کر پکارا جا رہا ہے۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ کے ذریعہ ایک خط حضرت ابو عبیدہ کے پاس بھیج رہے ہیں اور حضور کے وسیلے سے دعا بھی فرماتے ہیں، پھر وہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت حسنین بھی موجود ہیں، انہوں نے ان سے بھی دعا کی اور خواست کی۔ انہوں نے دعا فرمائی:

اللہم نتوسل بهذا النبی	اے اللہ! ہم اس رسول مصطفیٰ اور نبی
المصطفیٰ والرسول المجتبیٰ	مجتبیٰ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، وہ نبی
الذی توسل به ادم فاجبت	ہیں جن کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعا
دعوته۔	کی تھی تو تو نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔

تو بتائیے وسیلہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ حضرت علی اطمینان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہ فرمائے گا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس لیے رد نہ فرمائے گا کہ یہ اس نبی کا وسیلہ دے رہے ہیں جو نبی، خدا کی بارگاہ میں اکرم المخلوق ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم ہے۔

سیدنا امام اعظم نے تو بڑی پیاری بات کہی:

يا سيد السادات جئتک قاصدا

ارجو رضاک واحتمی بحماک

(اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے! ہم آپ کی بارگاہ میں

بالقصد آئے ہیں۔ آپ کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی حمایت کے طلبگار ہیں)

انت الذی لولاک ما خلق امر

کلا ولا خلق الوری لولاک

(اے رسول! اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی آدمی نہ پیدا کیا گیا ہوتا بلکہ

کوئی مخلوق ہی نہ پیدا کی جاتی اگر آپ کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا)

انا طامع بالجود منك ولم یکن

لابی حنیفہ فی الانام سواک

(اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی سخاوت کے حریص ہیں، ہم آپ کی

سخاوت چاہتے ہیں، ہم آپ کے در یوزہ گر ہیں، اے میرے رسول! ہم آپ

کے بھکاری ہیں، اے محبوب! ہم آپ کی بارگاہ میں نہ آئیں تو کہیں جائیں؟

اس لیے کہ ابو حنیفہ کے لیے دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے)

ذرا غور تو کرو یہ وسیلہ مانگا کہ نہیں مانگا۔۔۔؟

علامہ عبدالرحمن جامی وسیلہ رسول اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ز مہجوری برآمد جان عالم

ترحم یا نبی البله ترحم

(آپ کی جدائی سے اے اللہ کے رسول! عالم کی جان نکلتی جا رہی ہے

تو اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے، اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے)

علامہ جامی نے نبی سے ایک تو رحم مانگا، دوسرے یا کہہ کے پکارا۔۔۔

غریبم یا رسول اللہ غریبم

ندارم در جہاں جز تو حبیبم

marfat.com

Marfat.com

(اے اللہ کے رسول! میں غریب ہوں میں غریب ہوں، میں دنیا میں
آپ کے سوا کسی کو اپنا حبیب نہیں رکھتا)

مرض دارم ز عصیاں لا دوائے

مگر الطاف تو باشد طبیبم

(اے اللہ کے رسول! ہم گناہوں کا، لا دوا مرض رکھتے ہیں جس کا کوئی
علاج نہیں مگر اے سرکار! آپ کا کرم آپ کے الطاف، آپ کی مہربانیاں
ہماری حکیم ہیں ہماری طبیب ہیں)

پھر یہ رسول کا چاہنے والا رسول کا سچا غلام جھوم کر کہتا ہے:

بریں نازم کہ ہستم امت تو

گنہ گارم ولیکن خوش نصیبم

(مجھے اس بات پر ناز ہے کہ اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی امت

ہیں، گنہ گار ہیں مگر خوش نصیب ہیں)

نسیما جانب بطحا گزر کن

ز احوالم محمد را خبر کن

کیا ضرورت ہے خبر کرنے کرانے، معلوم ہوا کہ:

مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر

غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ کر

حضرت امام شرف الدین بو بھیری پر ایک مرتبہ فالج کا اثر ہوا تو انہوں نے قصیدہ

لکھا اور اسی قصیدہ کو اپنی بیماری میں پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

وسیلے سے دعائیں کرتے رہے اور گریہ و زاری کرتے رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے

خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور آکر چادر اڑھا

دی۔۔۔ سرکار نے پہلے ان کے مفلوج بدن پر اپنے دست مبارک کو پھیر دیا اور چادر

اڑھا دی۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو چادر موجود ملتی ہے۔ دیکھا مرض دور ہو چکا ہے، سو چا

کسی سے کہنا نہیں چاہیے یہ راز کی بات ہے، مگر دوستو! ایک مجذوب مل گئے، ان کو

انہوں نے کہا: ذرا سناؤ تو وہ قصیدہ۔ کہا: کیا قصیدہ؟ کہا: جس کا مطلع یہ ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے اور دوسرا شعر یہ ہے۔ یہ بے چارے مجبور ہو گئے، کہا: کیسے تمہیں معلوم ہوا۔ کہا: بارگاہ رسول میں، میں نے اس کو سنا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب سنانے والا سنا رہا تھا تو رسول ایسا جھوم رہے تھے جیسے میوہ دار شلخ جھومتی ہے اور رسول نے اس پڑھنے والے کو ازراہ کرم ایک چادر بھی اڑھادی تھی، تو وہ چادر والا قصیدہ مشہور ہو گیا وہی قصیدہ بروہ شریف ہے۔ یعنی وہ قصیدہ جو بارگاہ رسول میں اتنا مقبول ہو گیا کہ سرکار نے اپنی چادر مبارک انعام میں عطا فرمائی۔

رسول کو ہر زمانے میں وسیلہ بتلایا گیا۔ بتانے والے صالحین تھے، بتانے والے ائمہ تھے، بتانے والے صحابہ تھے، بتانے والے انبیاء تھے، بتانے والے مرسلین تھے۔ تو اب اگر وسیلہ بتانا شرک ہو جائے تو مشرکوں کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

بتاؤ ہدایت کس نے دیا۔۔۔ خدا نے۔۔۔ مغفرت کون دے گا۔۔۔ خدا دے گا۔

نجات کو کون پہنچائے گا۔۔۔ خدا پہنچائے گا۔۔۔ مگر بتاؤ ان اللہ علی کل شیء

قدیر۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔۔۔ الہ العالمین! جب ہدایت دینی تھی تو کیا ضرورت تھی

نبی بھیجنے کی؟ ڈائریکٹ ہدایت بھیج دیا ہوتا اور ڈائریکٹ قرآن اتار دیا ہوتا، ہر گھر میں ایک

قرآن ہوتا، ہر گھر میں ایک انجیل ہوتی، ہر گھر میں ایک تورت، ہر گھر میں ایک زیور۔۔۔

جو نکلتا تو چار کتاب دبائے نکلتا۔۔۔ کیا ضرورت تھی کسی نبی کی؟ کیا ضرورت تھی کسی

رسول کی؟ لغت (ڈکشنری) کی کمی نہیں ہے، سب ڈکشنری دیکھ کر قرآن سمجھ لیتے۔۔۔

اور اس کے بعد میں پھر یہ بھی سوچتا ہوں اس کے اتارنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ اس

لیے کہ اگر کتاب کے ذریعہ ہدایت ہوئی تو کتاب بھی وسیلہ بن جائے گی۔۔۔۔۔۔ لطف

کی بات دیکھو! اللہ نے جب اپنا کلام نازل کیا تو حضرت جبرئیل کا وسیلہ۔۔۔ وہاں بھی

وسیلہ۔۔۔ اب تو بڑی مشکل ہو گئی، خدا کی معرفت خدا دیتا ہے مگر سنو "کنت کنزا

مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقتم نور محمد" میں خزانہ مخفی تھا (چھپا ہوا

خزانہ) تو میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا کہ ان کو جب تک نہ پہچانو گے، مجھ کو نہ پہچانو گے۔۔۔ ان کو جب تک نہ مانو گے مجھے بھی نہیں مان سکتے۔۔۔ ان کی اطاعت میری اطاعت۔۔۔ پتا چلا کہ:

مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر

غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ کر

مگر زینے کو زینہ ہی سمجھنا۔۔۔ زینے کو اگر چھت کہہ دیا تو بھی غلطی ہوگی اور اگر زینے کو فرش کہہ دیا تو بھی غلطی ہوگی۔۔۔ زینہ نہ فرش ہے نہ چھت۔۔۔ کیا مطلب؟ زینے کو نہ چھت سے ملاؤ نہ فرش سے ملاؤ۔۔۔ جس کو تم وسیلہ بنا رہے ہو اسے اگر خدا سے ملاؤ گے تو غلطی ہوگی اور اگر اپنے سے ملاؤ تو غلطی ہوگی۔ زینہ، زینہ ہوتا ہے، نہ زمین، نہ چھت۔۔۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ زینے کا تعلق ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، نیچے بھی ایک ہاتھ ہے اوپر بھی ایک ہاتھ ہے۔۔۔ ادھر سے لے رہا ہے، ادھر دے رہا ہے۔ ادھر کی سن رہا ہے ادھر سنا رہا ہے۔۔۔ اب اگر تم سلامتی سے جانا چاہو تو زینے سے جاؤ۔ اور سلامتی سے اترنا چاہو تو زینے سے اترو۔۔۔

مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر

غیر ممکن ہے کہ چڑھے چھت پہ زینہ چھوڑ کر

(خطبات برطانیہ... شیخ الاسلام علامہ سید محمد رفیع اشرفی جیلانی)

* مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ ہمزیا میں اس طرح استغاثہ فرماتے

ہیں:

”اے اللہ کے رسول، اے تمام خلق سے بہتر! قیامت کے دن، میں آپ کی عطا بخشش چاہتا ہوں، جب کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو حضور ہی ہر بلا کے بچاؤ کے لیے قلعہ ہیں۔ حضور ہی کی طرف میری نظر ہے اور حضور ہی میرا سہارا ہیں اور حضور ہی سے ہر بھلائی کی طمع اور حضور ہی سے اُمید ہے۔“

* مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے

قصیدہ اطیب النغم کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں:

”آپ ہر لحظہ وجود عالم کے دار و مدار ہیں اور ہر مشکل میں سخاوت کے دروازے کی کنجی ہیں اور ہر شدت میں پریشان بے قرار کی پناہ ہیں اور ہر مصیبت میں آفت رسیدہ کا سہارا ہیں اور ہر ایک توبہ کرنے والے کے لیے بخشش کا وسیلہ ہیں۔ خشوع و خضوع کے وقت آپ ہی کی طرف آنکھ اٹھتی ہے۔“

* حضرت حاجی حافظ شاہ امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ دربار نبوی میں یوں عرض کرتے ہیں:

کرم فرماؤ ہم پر اور کرو حق سے شفاعت تم
ہمارے جرم و عیساں پر نہ جاؤ یا رسول اللہ!
پھنسا ہوں بے طرح گردابِ غم میں، ناخدا تم ہو
میری کشتی کٹارہ پر لگاؤ یا رسول اللہ!
جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
بس اب چاہو تراؤ یا ڈباؤ یا رسول اللہ!
(رسالہ وردنامہ غمناک)

اولیاء اللہ اور انبیاء کو وسیلہ ٹھہرا کر بارگاہ الہی میں التجا کرنی اور دعا مانگنی جائز ہے۔۔۔ مثلاً یوں کہے کہ الہی! فلاں بزرگ کے وسیلہ سے یا تصدق و طفیل سے میرا کام کر دے۔

انبیاء، اولیاء کو وسیلہ بنانا مقبولیت دعا کا سبب ہو سکتا ہے، پس ان حضرات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے۔۔۔ (نصاب اہل خدمت شرعیہ، جامعہ نظامیہ حیدرآباد)

عبادت اور شرک کی جاہلانہ تشریح

آج کل لوگوں نے مسلمانوں کو مشرک بنانے کے شوق میں شرک کو نہایت ہی معمولی چیز بنا دیا ہے۔ ان کے نزدیک عبادت وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے ہوں اور ان کو بندوں کے لیے بندگی کا نشان بنایا ہوا ہے، لہذا ایسے کام غیر خدا کے لیے کرنا شرک و بت پرستی ہے۔ ان کے خیال میں کسی کو نداء کرنا یعنی دُور سے پکارنا اور یہ خیال کرنا کہ دُور کی آواز وہ سنتے ہیں زندہ اور حاضر کی طرح۔۔۔ لفظ یا سے مخاطب ہونا... یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہنا شرک ہے۔ کسی کی دہائی دینا، کسی غیر سے مدد لینا، بزرگ مقامات کا ادب کرنا، کسی کی یادگار منانا، کسی کی طرف اپنے کام، یا اپنے نام کی نسبت کرنا، یعنی علی بخش، نبی بخش، عبدالنبی، عبدالرسول نام رکھنا، سہرا باندھنا، کسی کی تعظیم کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے اور شرک ہے۔۔۔۔۔۔ مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرکین عرب اپنے معبودوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو خدا کا بندہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ایسے پوجتے ہیں کہ

لِبِقَرَبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى۔ تاکہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔

(الزمر: ۳)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو وسیلہ جاننا اور اس کو پکارنا عبادت ہے، اسی لیے وہ لوگ مشرک قرار دیئے گئے ہیں۔

اگر عبادت کی یہ تعریف صحیح مان بھی لی جائے جیسا کہ موجودہ دور کے بد مذہب جاہلوں کا خیال ہے، تو جن چیزوں کو وہ شرک کہتے ہیں حقیقت میں وہ شرک نہیں ہوتے، اور اس عقیدہ کی بنا پر دنیا میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا۔

استغاثت (مدد) اور توسل (وسیلے) کی بحث تو ہم ایسا کٹ نستعین میں کر چکے

ہیں۔۔۔

دُور سے آواز سننا

دُور سے آواز سننا ہرگز اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے کیونکہ دُور سے آواز تو وہ سنے جو پکارنے والے سے دُور ہو۔ اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، خود فرماتا ہے:

ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - (ق: ۱۶)

جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو کہ ہم قریب ہیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ - (البقرة: ۱۸۶)

ہم اس بیمار سے بمقابلہ تمہارے زیادہ قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ - (الواقفہ: ۸۵)

لہذا اللہ تعالیٰ تو قریب ہی کی آواز سننا ہے، ہر آواز اس کے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہے۔۔۔ اور اگر مان لیا جائے کہ دُور کی آواز سننا اس کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی تو اس کی صفت ہے، لہذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی سامع سمجھ کر نہ پکارو ورنہ مشرک ہو جاؤ گے، سب کو بہرا جانو۔۔۔ نیز جس طرح دُور کی آواز سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسی طرح دُور کی چیز دیکھنا دُور کی خوشبو پالینا بھی تو صفت الہی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو پالی اور فرمایا: انی لا جدوہح یوسف۔ بتاؤ یہ شرک ہوا یا

نہیں۔۔۔؟

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو آواز دی جو مقامِ نماوند میں جنگ کر رہے تھے اور حضرت ساریہ نے وہ آواز سن لی۔

(دیکھو مشکوٰۃ باب الکرامات فصل ثالث)

تفسیر روح البیان و جلالین و مدارک وغیرہ تفاسیر میں زیر آیت واذن فی الناس بالحدیج کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام رُوحوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو! چلو۔ قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں سب نے وہ آواز سن لی، جس نے لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کرے گا اور جو رُوح خاموش رہی وہ کبھی حج نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ کتنے یہاں تو دُور کے علاوہ پیدائش سے پہلے حضرت خلیل کی آواز سن لی۔۔۔۔۔ یہ شرک ہوا یا نہیں۔۔۔۔۔؟ اسی طرح حضرت خلیل نے بارگاہ رب جلیل میں عرض کیا کہ مولیٰ! مجھے دکھا دے کہ تو مُردے کس طرح زندہ فرمائے گا، تو حکم ہوا کہ چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت چار پہاڑوں میں رکھو۔۔۔۔۔

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا يُبْنٰكَ مَعِيَا۔۔۔ تم انہیں پکارو دوڑتے ہوئے آئیں

(البقرہ: ۲۶) گے۔

دیکھو مُردہ جانوروں کو پکارا گیا اور وہ دوڑے۔۔۔۔۔ تو کیا اولیاء اللہ ان جانوروں سے بھی کم ہیں؟ آج ایک شخص لندن میں بیٹھ کر بذریعہ ٹیلیفون ہندوستان کے آدمی سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھ کر اس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس آلہ کے ذریعہ میری بات سنتا ہے۔۔۔۔۔ یہ پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟۔۔۔۔۔ تو اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ قوتِ نبوتِ ٹیلیفون کی قوت سے زیادہ ہے تو حضراتِ انبیاء اس قوتِ خداداد سے ہر ایک کی آواز سنتے ہیں۔ پھر پکارے یا رسول اللہ، الغیث، تو کیوں شرک ہوا۔۔۔۔۔؟

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چیونٹی کی آواز دُور سے سنی، وہ کہتی ہے:

يَا بَيْتَهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا يَخِطَمَتَكُمْ
اے چیونٹیو! اپنے گھروں میں چلی جاؤ،
تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر

سَلِيمٌ وَجَنُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ - (النمل: ۱۰)

بے خبری میں۔

تفسیر روح البیان وغیرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ آپ نے تین میل سے چیونٹی کی یہ آواز سنی۔۔۔ خیال تو کرو کہ چیونٹی کی آواز اور تین میل کا فاصلہ۔۔۔ کتنے یہ شرک ہوا کہ نہیں۔۔۔؟ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ دفن کے بعد میت قبر میں باہر والوں کے پاؤں کی آواز سنتا ہے اور زائرین کو دیکھتا اور پہچانتا ہے۔۔۔ اسی لیے قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے۔ اس قدر مٹی کے نیچے ہو کر اتنی آہستہ آواز کو سننا کس قدر دُور کی آواز سنتا ہے۔ کہو شرک ہوا کہ نہیں۔۔۔؟

اللہ کا ولی خدائی طاقت سے دیکھتا، سنتا اور چھوتتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی قوت عطا فرمادے وہ اگر دُور سے سن لے تو شرک کیوں ہے۔۔۔؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور سنتا تھا حالانکہ شکم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں تھا اور فرشتے عرش کے نیچے تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا حالانکہ شکم مادر میں تھا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی عرش و فرش کی تمام آوازیں سنتے تھے۔۔۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے لڑے تو جنت سے حور پکار کر اسے ملامت کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کی چار دیواری کی جنگ کو حور اتنی دُور سے دیکھتی اور سنتی ہے۔۔۔

انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالیٰ دُور کی آوازیں سناتا ہے تو یہ سننے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ہے، مخلوق کے لیے عطائی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت قدیم، مخلوق کی یہ حادث۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کسی کے قبضہ میں نہیں، مخلوق کی یہ صفت اللہ کے قبضے میں۔۔۔ اللہ کا یہ سننا بغیر کان وغیرہ عضو کے، مخلوق کا سننا کان سے۔۔۔ اتنے فرق ہوتے ہوئے شرک کیسا۔۔۔؟ (جاء الحق... حکیم الامت مفتی احمد یار خاں)

جنت میں حضور ﷺ کے آگے حضرت بلال کے جوتوں کی آواز

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال! میں نے جنت میں اپنے آگے تیری جوتیوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اس وقت موجود نہ تھے مگر زمین کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دُور کی آواز سنا ثابت ہوا۔۔۔ اگر قیامت کے بعد ان کے چلنے کی آواز مراد ہو تو آواز پیدا ہوے سے پہلے سنا ثابت ہوگا، یہ پہلے سے بھی زیادہ کمال کا موجب ہے۔ یا یوں کہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل اس وقت جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلے جس کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بیک وقت دو جگہ موجود ہونا ثابت ہوا۔۔۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہو ان کے آقا کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔۔۔؟

ایک جسم کا آن واحد میں دو جگہ حاضر ہونا

صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، بیت المقدس جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنی قبور مقدسہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ (رواہ البیہقی) اس کے بلوغ مسجد اقصیٰ میں بھی سب موجود تھے۔ حدیث شریف میں وارد ہے:

قال جبریل صلی خلفک
کل نبی بعثہ اللہ عزوجل۔
(تفسیر ابن کثیر)

جبریل علیہ السلام نے عرض کیا:
حضور! اللہ عزوجل کے ہر مبعوث فرمائے
ہوئے نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔
(یعنی تمام انبیاء و مرسلین نے بیت المقدس
میں حضور ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کی)

لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے تو ساتوں آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہم السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔۔۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فوائد معراج شریف بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فوائد معراج میں سے ایک فائدہ یہ ہے:

شہود الجسم الواحد فی
یعنی آن واحد میں ایک ہی جسم کا دو
مکانین فی ان واحد۔
جگہ حاضر ہونا۔ (الیواقیت والجواہر)

اس کے بعد امام شعرانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں نے آدم کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا۔ اور اپنے اس کلام مبارک میں اطلاق رکھا اور رُوح کی قید لگا کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کی رُوح کو دیکھا (علیٰ نینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام)۔۔۔ مسجد اقصیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دوبارہ فرمائی وہ بعینہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اپنی قبر شریف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔۔۔

تو اے وہ شخص جو ایک جسم کے بیک وقت دو جگہ ہونے کا منکر ہے، اس حدیث معراج پر تیرا کس طرح ایمان ہوگا۔۔۔؟

بحث نداء یارسول اللہ، یا نعرۃ یارسول اللہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نداء کرنا قرآن کریم، فعل ملائکہ، فعل صحابہ کرام اور عمل امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم نے بہت مقامات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نداء فرمائی: یا ایہا النبئی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمّل، یا ایہا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارا گیا ہے۔ ہاں دیگر انبیائے کرام کو ان کے نام سے پکارا۔ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا آدم وغیرہ۔ مگر محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیارے پیارے القاب سے ندا فرمائی۔۔۔ بلکہ قرآن نے عام مسلمانوں

کو بھی پکارا: یا ایہا الذین امنوا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو پکارو مگر اچھے القاب سے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارنے سے نہیں روکا گیا بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اوروں کی طرح یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو۔۔۔۔۔

ہم ایک دوسرے کو دن رات پکارتے ہیں، غرضیکہ پکارنے کو شرک کہنا عجیب حماقت ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان، زندہ ہو یا مردہ، اس کو عبادت کی نیت سے پکارنا خواہ دُور سے ہو یا نزدیک سے، شرک ہے۔ لیکن کسی کو محض ندا کرنا جب کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے متعلق پکارنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو، شرک نہیں۔ اور اس کو بھی شرک قرار دینا بہت بڑی جسارت اور زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو پکارنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے اور جو شرک نہیں وہ کسی حال میں بھی شرک نہیں۔۔۔۔۔ انسان اور غیر انسان، زندہ اور فوت شدہ، نزدیک اور دُور کی قید اور شرط سب من گھڑت ہیں۔۔۔۔۔ آپ غور فرمائیے اگر دُور سے پکارنا ہی شرک ہو تو کیا کسی بُت کے پاس بیٹھ کر اسے پکارنا شرک نہیں ہوگا۔۔۔۔۔؟ اگر آپ کہیں کہ چونکہ یہ بے جان ہیں اس لیے ان کو نزدیک سے پکارنا بھی شرک ہے۔ تو آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندہ فرعون کی اس کے سامنے کھڑے ہو کر پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے روبرو اس سے فریاد کرتے تھے۔ یقیناً وہ بھی مشرک تھے اگرچہ وہ دُور سے پکار نہیں رہے تھے، اگرچہ وہ بے جان کو پکار نہیں رہے تھے۔۔۔۔۔۔۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے اس کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے اور وہ اس کو الہ، معبود اور خدا یقین کرتا ہے تو یہ شرک ہے خواہ دُور سے ہو یا نزدیک سے۔ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ قرآن مجید نے بارہا اس کی تصریح کی ہے:

لا تدعوا مع اللہ الہا اخر۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا سمجھ کر

مت پکارو۔

اسی لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض حال کرنا یا صلوٰۃ و سلام

marfat.com

Marfat.com

پیش کرنا شرک نہیں۔۔۔ کوئی کلمہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود والہ نہیں سمجھتا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے۔ بلکہ ہر نماز میں کئی بار وہ اعلان کرتا ہے کہ

اشهد ان محمدا عبده
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ
ورسولہ۔ و سلم) اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔

وہ آیات جو مشرکین عرب کے حق میں نازل ہوئیں ان کو اہل اسلام پر چسپاں کرنا تو خارجیوں کا شیوہ تھا۔ معلوم نہیں اپنے آپ کو اہلسنت کہلانے والے خوارج کے پیروکار کب سے بن گئے ہیں۔

مشکوٰۃ کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبرئیل نے عرض کیا یا محمد
اخبرنی عن الاسلام نداء پائی گئی۔۔۔ مشکوٰۃ باب وفات النبی میں ہے کہ بوقت وفات
ملک الموت نے عرض کیا کہ یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک نداء پائی گئی۔۔۔
ابن ماجہ باب صلوة الحاجہ میں حضرت عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا
بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے۔ ان کو یہ دعا ارشاد ہوئی:

اللهم انی استلک واتوجه
الیک بمحمد نبی الرحمہ
یا محمد انی قد توجہت بک
الی ربی فی حاجتی ہذہ
لتقضى اللهم فشفعہ فی
قال ابو اسحق ہذا حدیث
صحیح۔
اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور
تیری طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی
الرحمتہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ کے
ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس
حاجت میں توجہ کی، تاکہ حاجت پوری ہو۔
اے اللہ! میرے لیے حضور کی شفاعت
قبول فرما۔۔۔ ابو اسحق نے کہا کہ یہ حدیث
صحیح ہے۔

یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی۔ اس میں نداء بھی ہے اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا۔ انہوں نے بھی اپنی اس تکلیف میں یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نعرہ مارا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پیر سو گیا۔ پس ایک شخص نے ان سے کہا کہ ایسے شخص کو یاد کیجئے جو آپ کو بہت محبوب ہو۔ پس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پکارا: یا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

(اخرجہ البخاری فی الادب المفرد)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس نعرہ کی برکت سے ان کا پاؤں درست ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مصائب و شدائد کے وقت اللہ والوں کو پکارنے اور استغاثہ کرنے سے مصائب و شدائد سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔۔۔ غور فرمائیے، حضرت ابن عمر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، یہ جلیل القدر صحابی پاؤں کی تکلیف کے وقت یا محمد اہ کا نعرہ بلند فرما کر اپنی تکلیف سے نجات حاصل کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر جب کسی سفر سے واپس آتے تو روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرتے تھے: یا رسول اللہ! آپ پر سلام ہو، یا ابابکر! آپ پر سلام ہو، اے پیارے باپ! آپ پر سلام ہو۔ (خلاصۃ الوفا)

غور فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کس کس کو پکارا! سید عالم کو پکارا، صدیق اکبر کو پکارا اور اپنے والد ماجد فاروق اعظم کو پکارا۔ اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک اور ناجائز ہوتا تو ایک جلیل القدر صحابی ہرگز ایسا نہ کرتے۔

حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

اذا دخلت المسجد اقول: السلام علیک ایہا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔
جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو یوں عرض کرتا ہوں: یا نبی اللہ! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

(شفا قاضی عیاض)

عالمگیری جلد اول کتاب الحج آداب زیارت قبر نبی علیہ السلام میں ہے:

ثم يقول السلام عليك اے نبی! آپ پر سلام ہو، میں گواہی
یا نبی اللہ اشہد انک رسول اللہ۔ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔

پھر فرماتے ہیں: ویقول السلام عليك يا خليفه رسول الله - السلام
عليك يا صاحب رسول الله في الغار - پھر فرماتے ہیں: فيقول السلام
عليك يا امير المؤمنين - السلام عليك يا مظهر الاسلام - السلام
عليك يا مكسر الاصنام - یعنی صدیق اکبر کو یوں سلام پیش کرے کہ آپ پر
سلام ہو، اے رسول اللہ کے سچے جانشین! آپ پر سلام ہو، اے رسول اللہ کے غار کے
ساتھی۔۔۔ اور حضرت فاروق کو یوں سلام کرے: آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں کے
امیر! آپ پر سلام ہو اے اسلام کو چمکانے والے! آپ پر سلام ہو اے بچوں کے توڑنے
والے! رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔۔۔ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی نداء ہے اور
حضور کے پہلو میں آرام فرمانے والے حضرت صدیق و فاروق کو بھی۔۔۔

مسلم، آخر جلد دوم باب الهجرة میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو عورتیں اور
مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے۔ نعرے
لگاتے تھے: یا محمد، یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ۔۔۔

اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحتاً ثبوت ہوا اور معلوم ہوا کہ تمام صحابہ
کرام نعرہ لگایا کرتے تھے۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتح القدر میں ہے کہ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کو پکار کر صلوٰۃ و سلام پیش کرتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس کھڑا ہو کر آیت
کریمہ ان اللہ وملتکته تلاوت کرے پھر صلی اللہ علیک یا محمد ستر
مرتبہ پڑھے تو اس کو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے: ان پر اور تجھ پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔

(فتح القدر)

اسی فتح القدر میں ہے کہ زائر روضہ اقدس کی زیارت کے وقت سلام پیش کرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں اپنی درخواست ان الفاظ میں پیش کرے اور یوں کہے:

یا رسول اللہ اسئلك
الشفاعہ یا رسول اللہ
اسئلك الشفاء واتوسل بک
الی اللہ تعالیٰ۔

یا رسول اللہ! میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ! میں آپ سے شفاء جسمانی اور روحانی کا سوال کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنانا ہوں۔

فتح القدر کی اس عبارت سے جس طرح ندائے یا رسول اللہ کا جواز ثابت ہوا اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور شفاء جسمانی و روحانی کا سوال کرنا اور آپ کو دربار خداوندی میں وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دور یا نزدیک سے پکارنا جائز ہے۔ ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات شریف بھی، خواہ ایک ہی شخص عرض کرے یا رسول اللہ یا ایک جماعت مل کر نعرہ رسالت لگائے یا رسول اللہ، ہر طرح جائز ہے۔ (جاء الحق) اکابر امت، اولیائے ملت، مشائخ و بزرگان دین اپنی دُعاؤں اور وظائف میں یا رسول اللہ کہتے ہیں۔

قصیدہ بڑدہ میں ہے:

یا اکرم الخلق ما لی من الودیہ
سواک عند حلول الحادث العمم
”اے بہترین مخلوق! آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے

وقت جس کی پناہ لوں۔“

امام زین العابدین فرماتے ہیں اپنے قصیدہ میں:

یا رحمہ للعلمین ادرک لزیں العابدین
محبوس ایدی الظلمین فی موبک والمزدحم

”اے رحمت للعالمین! زین العابدین کی مدد کو پہنچو، وہ اس ازدحام میں ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔“

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:

یا سید السادات جنتک قاصدا

ارجوا رضاک و احتمی بحماک

”اے پیشواؤں کے پیشوا! میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں،

آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔“

ان اشعار میں حضور کو نداء بھی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استعانت

بھی۔ اور یہ نداء دُور سے بعد وفات شریف ہے۔ تمام مسلمان نماز میں کہتے ہیں:

السلام علیک ایہا النبی ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پکارنا واجب ہے۔

عقیدہ: نبی اور ولی بے شک ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری مدد فرماتے

ہیں، لہذا دُور و نزدیک سے پکارنا یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد کہتا یہ جائز ہے، ہرگز شرک نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے۔

پھولوں کا سہرا باندھنا

سہرا باندھنا قطعاً شرک نہیں ہو سکتا۔ سہرا سر پر باندھا جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو تو معاذ اللہ، سر اور جسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی اعضاء سے پاک ہے۔ جسم اور اعضاء کا اقرار کرنا کفر ہے۔

سہرا باندھنا کفر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس سے ضروریاتِ دین کا انکار نہیں ہو رہا۔ بدعت قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل سے دین میں نئے عقیدہ کو ثابت کریں۔ پھول پہننا جس طرح جائز ہے اسی طرح بہرے کا بھی حکم ہے۔ ثواب ہے

نہ عذاب ہے۔۔۔ شادی کے موقع پر نوشہ کے لیے پھولوں کا سہرا باندھنا جائز ہے۔

(ملفوظات امام احمد رضا)

یادگار منانا

کسی کی یادگار منانا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ بزرگوں کی یادگاریں قائم کرنا سنت الہیہ ہے۔۔۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی شفا کی یادگار میں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام رہا۔۔۔ ہمارے اسلام میں بھی یادگاروں پر بہت زور دیا گیا ہے۔

خوشی کی یادگار منانا سنت ہے، اور دن و تاریخ مقرر کرنا مسنون۔ اس کو شرک کہنا انتہا درجہ کی جہالت و بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ”ذکرہم باسم اللہ۔“ (یعنی بنی اسرائیل کو وہ دن بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتار دیں) جیسے غرق فرعون، من و سلویٰ کا نزول وغیرہ۔ (خزائن العرفان)

معلوم ہوا کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دے ان کی یادگار منانے کا حکم ہے۔۔۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دو شنبہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔۔۔ ثابت ہوا کہ دو شنبہ کا روزہ اسی لیے سنت ہے کہ یہ دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کا ہے۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں: یادگار منانا سنت ہے، اس کے لیے دن مقرر کرنا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکی خوشی میں عبادت کرنا سنت ہے۔ عبادت، خواہ بدنی ہو جیسے کہ روزہ اور نوافل، یا مالی جیسے کہ صدقہ و خیرات تقسیم کرنا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے نجات دی تھی اس کی یادگار اور خوشی میں شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں سے زیادہ قریب ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔۔۔

ماہ رمضان کی دُھوم دھام، نزولِ قرآن کی یادگار ہے۔ بقرعید کی تکبیر تشریح اور قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، صفا و مروہ پر دوڑنا حضرت ہاجرہ کی یادگار، جمروں کی رمی (شیطان کو کنکریاں مارنا) سیدنا اسمعیل علیہ السلام کی یادگار، حضرت اسمعیل کی قربانی کے دن کو روز عید قرار دے دیا گیا۔۔۔ معلوم ہوا کہ جس تاریخ میں کسی اللہ والے پر اللہ کی رحمت آئی ہو وہ دن، وہ تاریخ تاقیامت رحمت کا دن بن جاتا ہے۔۔۔ دیکھو جمعہ کا دن اس لیے افضل ہے کہ اس دن میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ربانی انعام ہوئے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش، انہیں سجدہ، ان کا دنیا میں آنا، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند سے ملنا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا۔۔۔ یہ سب جمعہ کے دن ہے، لہذا جمعہ سید الا ایام ہو گیا۔۔۔

پانچ وقت کی نمازیں بھی پانچ نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ جس نبی نے خاص موقع پر جتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، ان ہی کو اسلام نے قائم رکھا ہے۔۔۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عبادت کی یادگاریں منانا عبادت ہے۔۔۔

اگر یادگار منانا شرک ہو تو بولو شرک سے کون بچا۔۔۔؟ لہذا عید میلاد، عید معراج، عرس بزرگانِ دین منانا اور ان میں عبادتیں کرنا باعثِ ثواب ہے کہ یہ بھی یادگار کا قائم کرنا ہے۔۔۔

قبر پر جھاڑو دینا

قبر پر جھاڑو دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کی قبر پر جھاڑو دیتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی قبر ہے کہ جس پر جھاڑو دی جاتی ہو اور نہ جھاڑو دینا بندگی کا نشان ہے۔ اگر جھاڑو دینا بندگی کا نشان ہوتا تو چاہیے تھا کہ ہر مولوی اور مبلغ کی بغل میں ہر وقت ایک جھاڑو رہتی۔ کیونکہ نشانِ بندگی، بندہ کے ساتھ چاہیے۔

دن مقرر کرنا

دن مقرر کرنا بھی شرک نہیں، کیونکہ حج کے لیے دن مقرر کرنا، نماز کے لیے وقت مقرر، روزوں کا مہینہ مقرر، شادی بیاہ وغیرہ کے لیے تاریخیں مقرر، اسکولوں کے امتحان اور تعطیل اور چھٹی کے وقت، نصابِ تعلیم، غرضیکہ ہر چیز مقرر۔ تو بتاؤ شرک سے کون بچا؟

عبدالنبی، عبدالرسول نام رکھنا

عبد کے معنی عابد بھی ہوتے ہیں اور غلام، خادم کے بھی ہوتے ہیں۔ جب عبد کو اللہ کی طرف نسبت کیا جائے گا تو عبد کے معنی عابد ہوں گے اور جب غیر اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوں گے خادم، غلام۔ لہذا عبدالنبی کے معنی ہوئے نبی کا غلام۔۔۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب تسمیۃ الاولاد میں ہے: جو نام قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے جیسے کہ علی یا رشید اور بدیع۔ کیونکہ یہ اسماء مشترکہ میں سے ہیں اور بندے کے لیے ان کے وہ معنی مراد ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مراد نہیں۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ”علی“ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ”علی“ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام بھی رشید، بدیع وغیرہ ہیں اور بندوں کے بھی یہ نام ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے نام میں ان الفاظ کے معنی اور ہیں اور بندوں کے لیے دوسرے معنی۔ اسی طرح عبداللہ کے معنی اللہ کا عابد، عبدالنبی کے معنی نبی کا غلام۔۔۔ قرآن کریم فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا: قل یا عبادی فرما دواے میرے بندو!

تم فرماؤ کہ اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ناامید و مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ (الزمر: ۵۳)

اس آیت میں جو یا عبادی فرمایا گیا ہے اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں تو قید لگانی ہوگی، ایک تو یہ کہ یقول اللہ یا عبادی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو) کیونکہ پھر قل سے تعلق نہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اسرفوا علی انفسہم میں قید لگانی پڑے گی کہ مشرکین و کفار اس سے خارج ہیں، صرف اہل ایمان ہی اس میں داخل ہیں کیونکہ اللہ کے بندے تو سب ہی ہیں اور مشرک کے شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔۔۔۔۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

اللہ مشرک کو نہیں بخشتا۔

یہ۔ (النساء: ۱۱۶)

یا عبادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں یعنی غلام اور خادم کے معنوں میں بندے۔۔۔۔۔ اب اس آیت کے یہ معنی ہونے کہ اے محبوب فرما دو کہ اے میرے غلامو!۔۔۔۔۔ اب کفار خود بخود نکل گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خدام تو مسلمان ہی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالتہ الخفاء میں حدیث نقل کی ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا:

كنت عبده وخدامه۔

میں حضور کا بندہ اور خادم تھا۔

مسئلہ: عبد النبی اور عبد الرسول وغیرہ نام رکھنا بالکل جائز ہے اور قرآن

سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

من عبادکم واما لکم۔

تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں۔

عرب میں عام طور پر کہتے ہیں عبدی یعنی میرا غلام۔ صاحب در مختار کے شیخ کا

نام ہے عبد النبی خلیلی۔ (در مختار)

صحابہ کرام نے بھی بار بار فرمایا کہ

كنت انا عبده وخدامه۔

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اور

غلام تھا۔

مسئلہ: غلام محمد، غلام علی، غلام حسن، خادم رسول... وغیرہ جن میں انبیاء، صحابہ یا اولیائے کرام کے نام کی طرف غلام یا خادم کی اضافت کر کے نام رکھا جائے، جائز ہے۔ اسی طرح محمد بخش، نبی بخش، پیر بخش، علی بخش، حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو جائز ہے۔ (بہار شریعت)

مسئلہ: محمد نبی، احمد نبی، محمد رسول، رسول اللہ، نبی اللہ، نبی الزماں... نام رکھنا حرام ہے۔ (بہار شریعت)

بزرگ مقامات کا ادب

اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ
 نَعْلَیْكَ۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ
 الْمُقَدَّسِ طُوًی۔ (طہ: ۱۲)

(اے موسیٰ) بے شک میں تیرا رب
 ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو
 پاک جنگل ”طوی“ میں ہے۔

اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ متبرک جنگلوں کا بھی ادب کرنا
 چاہیے جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے جنگل جو حرم کہلاتے ہیں۔۔۔ دوسرے یہ کہ
 ادب کے لیے جوتے اتارنا سنت نبوی ہے، لہذا مسجدوں میں جوتا اتارنا اچھا ہے، اگرچہ
 جوتا میں نجاست نہ ہو۔۔۔ تیسرے یہ کہ حضور دنا فتدلی سے شبِ معراج میں
 مشرف ہوئے مگر کہیں ثبوت نہیں کہ حضور کو نعلین شریفین اتارنے کا حکم دیا گیا ہو۔

لَا اُقِیْمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَاَنْتَ
 حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۚ وَوَالِدٍ وَّوَمَا
 وَّلَدًا ۚ (البلد: ۱-۳)

مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب! تم
 اس شہر میں تشریف فرما ہو اور تمہارے
 باپ ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد (یعنی

تمہاری) قسم۔ (کنز الایمان)

یہ آیت کریمہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے، اس میں فرمایا گیا
 ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو جاوے وہ عظمت والا ہے، یہ آیت کریمہ
 ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا کہ اے محبوب! اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، مگر

marfat.com

Marfat.com

قسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم وہاں ہو۔۔۔۔۔ جس سے معلوم ہوا کہ مکہ شریف کو یہ عزت اے پیارے تمہارے دم قدم سے ملی۔۔۔۔۔

مکہ معظمہ میں چند خوبیاں ہیں۔۔۔۔۔ اولاً تو یہ کہ اس کو حضرت خلیل نے بسایا اور اس کے لیے دعائیں کیں، دوسرے یہ کہ حضرت اسمعیل نے وہاں پرورش پائی، تیسرے یہ کہ وہاں اللہ کا گھر موجود، جو دنیا کا قبلہ اور بیت المعمور کے مقلد، چوتھے یہ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مقام۔۔۔۔۔

مکہ مکرمہ میں تین باتیں ہجرت کے بعد بھی موجود ہیں مگر جو تھی بات نہ رہی، تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس شرکی قسم فرمانا ان تینوں وجہوں سے نہیں بلکہ تمہارے دم قدم کی برکت سے ہے۔

مسئلہ: فقہاء کا اس میں اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسم پاک سے ملا ہوا ہے خانہ کعبہ اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ دیکھو شاہی کتب الحج اور مدارج وغیرہ۔۔۔۔۔ اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ، مدینہ منورہ کی بستی سے افضل ہے۔۔۔۔۔

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ شہ سے افضل ہے۔ ایک دلیل تو یہی آیت "لا اقدس" جس سے معلوم ہوا کہ حضور جملہ شریف فرما ہوں وہ جگہ افضل ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ افضل تھا اور بعد ہجرت مدینہ پاک۔ دوسرے یہ کہ مکہ مکرمہ میں فرش والوں کا حج ہوتا ہے اور مدینہ پاک میں عرش والے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے کہ ستر ہزار صحیح کو اور ستر ہزار شاہ کو ملتا ہے۔ روزنہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور اس کو گھیر کر صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔

مشکل باب، کثرت

مکہ مکرمہ میں برتنی کا ثواب ایک لاکھ ہے تو ہمدی کا ثواب بھی ایک لاکھ ہے۔ یعنی دو جگہ جملہ و جلائی ہے، ہمدینہ پاک میں محض جملہ۔ کہ نئی کا ثواب پچاس ہزار کے برابر اور ہمدی کا ثواب صرف ایک تین ہزار کے برابر، وہ بھی اگر بقی رہے ورنہ امید ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف ہو جائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خوب فرمایا:

عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو

مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے

مکہ مکرمہ کو خلیل اللہ نے آباد کیا، مگر مدینہ پاک کو حبیب اللہ نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ کے لیے خلیل اللہ نے دعائیں کیں۔ مگر مدینہ پاک کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں کہ خدایا اس مدینہ میں مکہ مکرمہ سے دو گتی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔۔۔ مکہ مکرمہ میں بے شک خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، آب زمزم، عرفات اور منیٰ وغیرہ ہے۔ مگر مدینہ پاک میں وہ دولہا ہیں جن کے دم کی یہ ساری برات ہے۔ اگر مدینہ کے دولہا نہ ہوتے تو نہ خلیل اللہ ہوتے، نہ کعبہ، نہ عرفات، نہ منیٰ۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فرمایا:

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد!

ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

— ○ —

غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا

میری آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

مُصَلًّى۔ (البقرہ: ۱۲۵)

نماز کا مقام بناؤ۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ وہ اب تک کعبہ شریف کے پاس موجود ہے۔ محلے بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو سامنے لے کر طواف کے نفل ادا کرو جیسا کہ آج بھی حاجی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے اس کی عظمت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عین نماز کی حالت میں غیر اللہ کی تعظیم جائز ہے کہ مقام ابراہیم کا احترام نماز میں ہوتا

marfat.com

Marfat.com

ہے لہذا عین نماز میں حضور کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور کے ازواج و اصحاب کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر دکھایا جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب یہ اتنا معظم پتھر ہے تو ہم اسے مصلے کیوں نہ بنالیں یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کو رخ کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، تب آفتاب ڈوبنے سے پیشتر ہی آیت کریمہ آگئی۔۔۔۔۔ (تفسیر مدارک و احمدی)

لہذا یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق آتیں۔۔۔۔۔

یہ کہا جاتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی اسے تعظیم و شرک کے خطرے کے پیش نظر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا تھا۔ ”قابل غور یہ امر ہے کہ جہاں مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اسے مصلے بنانے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیعت کرنے پر آیت رضوان نازل ہوئی اسے شرک کے خطرے کے پیش نظر کٹوا دیں۔ دراصل وہ درخت متعین طور پر معلوم ہی نہ رہا تھا، صحابہ کرام میں اس کے تعین کے بارے میں اختلاف واقع ہو گیا تھا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ غلط فہمی میں پڑ جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے کٹوا دیا ہو۔“

(علامہ عبدالحکیم شرف قادری)

شرک اور تبرک کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔۔۔۔۔ تبرک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر ایمان کو بچختہ کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کے آثار کے باقی و جاری

رہنے پر دلالت کرتا ہے۔

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ - (البقرة: ۱۵۸) میں سے ہیں۔

اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جاوے وہ عظمت والی بن جاتی ہے۔ صفا و مروہ پہاڑ حضرت باجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گئے۔ دوسرے یہ کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے اسی لیے صفا و مروہ کی سعی حج میں شامل ہوتی۔ تیسرے یہ کہ برکت والے مقام پر اگر گناہ ہونے لگے تو گناہوں کو مٹاؤ مگر ان مقامات کو معظم سمجھو کہ یہ دونوں پہاڑ باوجود بت رکھے جانے کے اسلام میں عظمت والے ہیں۔

روح البیان و معانی نے کہا کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ وہاں صفا اللہ آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا یعنی صفا کا جائے قیام۔ اور مروہ پر امرأۃ یعنی حوا نے قیام کیا۔ تو گویا مروہ دراصل امرأۃ تھا یعنی ایک بی بی کا جائے قیام۔۔۔ شعائر سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کی تعظیم رب کی عبادت کی نشانی ہو۔ لہذا وہ جگہ اور وقت اور وہ علامات جو دین کی نشانیاں ہوں سب شعائر اللہ ہیں۔ کعبہ، عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، منیٰ، مسجدیں، بزرگان دین کے مقابر وغیرہ۔ ایسے ہی رمضان، عید، جمعہ وغیرہ۔ ایسے ہی اذان، تکبیر، جماعت، نماز، ختنہ، داڑھی وغیرہ شعائر دین یعنی دین کی پہچان ہیں۔

قرآن کریم نے بتایا کہ اسلام میں بہت سی چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ صفا و مروہ کی طرح جس کو مقبول بندوں سے نسبت ہو وہ شعائر اللہ ہے۔

اگر معظم جگہ میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے اس جگہ کی عزت نہ گھٹے گی اور نہ اس جگہ کو مٹایا جائے۔ لہذا بزرگان دین کے مزارات پر عرس وغیرہ میں ناجائز کام بھی ہوتے ہیں، جب بھی قبروں کو نہ مٹاؤ جیسے کہ اسلام نے بت پرستی کی وجہ سے خانہ کعبہ یا صفا و مروہ کو نہ مٹایا۔ ہاں کوشش کرو کہ وہاں سے ناجائز چیزیں مٹ جائیں۔۔۔ دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما کر صفا و مروہ بلکہ خود بیت اللہ شریف سے بت نکال دیئے۔۔۔ اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کتے کو نکالو مسجد نہ

گراؤ۔۔۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی خرافات اور غیر شرعی رسومات ہوتی ہیں، نکاح کو حرام قرار نہ دو بلکہ خرافات و ناجائز رسومات کو ختم کر دو۔۔۔

ناجائز کاموں کی وجہ سے سنت نہیں چھوڑی جاسکتی لہذا قبور اولیاء پر گانے اور عورتوں کی حاضری کی وجہ سے زیارتِ قبر جو کہ سنت ہے نہ چھوڑی جائے گی جیسے کہ بتوں کی موجودگی میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی بند نہ ہوئی۔

دینی شعائر یعنی علامتوں کا برقرار رکھنا سنت الہی ہے جیسے صفا و مروہ کو رب نے باقی رکھا کیونکہ یہ بزرگوں کی یادگار ہیں۔ لہذا بزرگانِ دین کے تبرکات اور ان کے روضے وغیرہ ضرور باقی رکھے جائیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے ایمان تازہ کریں۔

شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی فرماتے ہیں:

قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تقویٰ کی طرف مائل ہونے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یہ کہا ہے کہ الراجعین الی التقویٰ، المائلین الی التقویٰ۔ یہ کہہ کر یہ تصور دینا چاہا ہے کہ یہاں اہل تقویٰ سے مراد تقویٰ کی طرف میلان کرنے والے، رجوع کرنے والے، پرہیز کرنے والے مراد ہیں تو یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے: ہدی للناس۔ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔۔۔ ایک جگہ مخصوص کر دینا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔۔۔ اور ایک جگہ اتنا عموم کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں: ایک معنی میں قرآن صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور ایک معنی میں قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک معنی میں "ایصال الی المطلوب" اور ایک معنی میں ارادہ الطریق۔۔۔ یعنی ہدایت کے معنی ہیں ایک منزل تک پہنچا دینا۔ ایک ہدایت کے معنی ہیں راستہ دکھلا دینا، راستہ دکھانا بھی ہدایت اور منزل تک پہنچانا بھی ہدایت۔

قرآن جب راستہ دکھلانے پر آتا ہے تو ابو جہل، ابولہب، عقبہ بن ابی معید، ولید ابن مغیرہ سارے کفار مشرکین، سارے منافقین، ساری کائنات کے فرد و بشر کو قرآن

راستہ دکھلاتا ہے۔ مگر جب منزل پر پہنچانے کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر کو پہنچاتا ہے، فاروق اعظم کو پہنچاتا ہے، عثمان غنی کو پہنچاتا ہے، علی مرتضیٰ کو پہنچاتا ہے، سلمان فارسی کو پہنچاتا ہے، غوث صدیقی کو پہنچاتا ہے، خواجہ اجمیری کو پہنچاتا ہے، محبوب الہی کو پہنچاتا ہے۔۔۔۔۔ جب منزل تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو میرے رسول کے غلاموں کو پہنچاتا ہے۔

قرآن صرف متقیوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف مائل ہونے والوں کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اب متقیوں کو سمجھنا ضروری ہے جن کو قرآن منزل تک پہنچاتا ہے۔

تقویٰ کی دو قسمیں ہیں: ایک ہے بدن کا تقویٰ اور ایک دل کا تقویٰ۔ آپ نے نماز پڑھی یہ بدن کا تقویٰ، آپ نے روزہ رکھا یہ بدن کا تقویٰ، آپ نے اعمال خیر انجام دیئے بدن کا تقویٰ، حج کیا بدن کا تقویٰ، ریاضتیں کیں بدن کا تقویٰ ہے۔

دل کے تقویٰ کی اہمیت اتنی ہے کہ دل متقی نہیں ہے تو بدن کا تقویٰ بھی تقویٰ نہیں ہے۔ صورتِ تقویٰ ہے، حقیقتِ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر دل متقی نہیں ہے تو بدن والا تقویٰ اداکاری ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، سمعہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو دل کے تقویٰ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ دل کا تقویٰ کیا ہے۔۔۔۔۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَاتَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
جو اللہ کے شعائر یعنی دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔

(الحج: ۳۲)

بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

سے ہیں۔

شَعَائِرِ اللَّهِ۔ (البقرہ: ۱۵۸)

صفا مروہ کسی نبی، پیغمبر، غوث، قطب، ابدال کا نام نہیں ہے بلکہ پتھر ہیں، حضرت ہاجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گئے۔۔۔۔۔ پتھر کی تعظیم اور یہ دل کا تقویٰ ہے۔ پتھر کی تعظیم اور پتھر کا مقدر دیکھنا ہو تو مکہ معظمہ چلو۔ کعبہ کا گھر پتھر، حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، جبل رحمت پتھر، غار حرا پتھر، عرفات کی وادی پتھر، وادی مزولفہ کا

میدان پتھر پلا۔۔۔ مقام ابراہیم پتھر مگر اسے اپنا مصلے بنا لو۔ حجر اسود پتھر مگر بغیر بوسہ دیئے ہوئے آگے نہ بڑھنا۔۔۔ اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم ہی دلوں کا تقویٰ ہے اور قرآن "ہدی للمتقین" متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ (مدنی خطبات)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فیوض الحرمین میں اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے کہ میں مکہ معظمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوا۔ میں نے مولد مبارک سے آسمان تک انوار دیکھے۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار فرشتوں کے ہیں۔۔۔ اس سے میلاد پاک کا جہاں جواز و استحسان ثابت ہوتا ہے وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی وہ جگہ صبط انوار ہے صبط ملائکہ ہے۔۔۔ جو جگہ صبط انوار ہو، صبط ملائکہ ہو وہاں سے یقیناً برکت مل سکتی ہے۔

بزرگوں کے تبرکات و دفع بلاء ہیں

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ - هَذَا
مَغْتَسِلًا بَارِدًا وَ شَرَابًا -
(عکم ہوا) اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔ یہ
نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے
(ص: ۴۲) لیے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا،
قدرت الہی سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اس پانی سے غسل کیا تو جسم کی ساری بیماریاں دُور
ہو گئیں، پھر اُسے پیا تو اندر کے سارے روگ ختم ہو گئے۔۔۔ معلوم ہوا بزرگوں کے
پاؤں کا دھون بھی شفا ہوتا ہے اسی لیے اُسے وسیلہ شفا بنایا گیا۔۔۔ اطباء کہتے ہیں کہ اب
بھی خارش میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا مفید ہے جو اس آیت سے ثابت ہے۔ منہ
پاک کی مٹی خاکِ شفا ہے کہ اسے حضور کے قدم سے مس نصیب ہوا۔

اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا
فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ
بَصِيرًا - (یوسف: ۹۳)
میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ
کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں
گی۔

حضرت یوسف علیہ السلام اُس وقت جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ اُتار کر دی اور
فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جا کر رکھو۔ ان کی بینائی
لوٹ آئے گی۔۔۔ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے

کرتے میں شفاۓ امراض کی تاثیر پیدا ہوئی۔۔۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے تھے۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں کے تبرکات، اُن کے جسم سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماروں کو شفاء، دافع بلاء، مشکل کشا ہوتی ہیں۔ تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء اور سنت صحابہ ہے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بال شریف تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس معرکہ میں، میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیاب و کامران کرتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا جسے دھو کر بیماروں کو دوا پلاتی تھیں۔

بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درد سر کی شکایت کی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال شریف ایک ٹوپی میں سی کر بھیج دیا، جس سے اس کا درد سر جاتا رہا۔۔۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یعنی ناخن، بال وغیرہ میرے ہونٹوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند شریف سر پر رکھ دینا۔

حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کو مونڈ رہا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ وہ سب یہ چاہتے تھے کہ حضور کا جو بال مبارک گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن حازم کے پاس ایک سیاہ عمامہ تھا جسے وہ جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتے تھے۔ لڑائی میں جب فتح پاتے تو بطور تبرک اس عمامہ کو پہنتے اور فرماتے کہ یہ عمامہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا تھا۔ (اصابہ)

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ

دیئے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (طبقات ابن سعد جزء خامس ص ۳۰۰)

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خدام اپنے برتن (جن میں پانی ہوتا) لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ آپ ہر ایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے۔ (مسلم)

ایک روز حضرت خدائش بن ابی خدائش مکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں کھانا کھاتے دیکھا۔ انہوں نے آپ سے وہ پیالہ بطور تبرک لے لیا۔ حضرت عمر فاروق جب حضرت خدائش کے ہاں تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے۔ اسے آپ زمزم سے بھر کر پیتے اور اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے۔

(اصابہ، ترجمہ خدائش)

حضرت ابن سیرین تابعی نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بل کا ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے محبوب تر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے بال منڈواتے تو حضرت ابو طلحہ سب سے پہلے آپ کے موئے مبارک لیتے۔ (صحیح بخاری)

حضرت عثمان بن مالک انصاری خزرجی کا بیان ہے کہ میری بصارت جاتی رہی۔ میں نے ایک شخص کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قدم رنجہ فرمائیں اور میرے مکان میں نماز پڑھیں تاکہ میں آپ کی جائے نماز کو مسجد مقرر کر لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب تشریف لائے اور آپ نے میرے مکان میں نماز پڑھی۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان)

امام ابن مامون کا بیان ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا۔ ہم اس میں بغرض شفاء بیماروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔

(شفاء شریف)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ

marfat.com

Marfat.com

اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی (کا سامان) ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور (اس میں) اپنی ہوئی چیزیں ہوں گی جہتیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون، اٹھائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

مُلْكِهِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰارُوْنَ تَحْمِلُهٗ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيَةً لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - (البقرہ: ۲۴۸)

بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ بادشاہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اس وقت اُن کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانیت کا سامان ہے، جس کے آنے سے قدرتی طور پر تمہاری گھبراہٹ جاتی رہے گی اور دلوں کو چین و سکون حاصل ہوگا۔ یہ صندوق آدم علیہ السلام سے وراثتاً انبیائے کرام میں منتقل ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات شریف بھی رکھتے ہیں اور اپنا خاص سامان بھی۔ چنانچہ اس میں تورت کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے، آپ کا عصا، آپ کے کپڑے، نعلین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، ان کا عصا اور تھوڑا سا ”من“ جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو تسکین بھی رہتی تھی۔۔۔ آپ کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس صندوق (تابوت) کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور کامیاب ہوتے۔ اسی کی برکت سے دشمنوں کے مقابلہ میں فتح پاتے۔ جب ان کی بد عملی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ان پر قوم عمالقہ مسلط ہو گئی جو اسرائیلیوں سے یہ صندوق بھی چھین کر لے گئی اور اس کو بے حرمتی سے گندی جگہ میں رکھا۔ اس گستاخی کی وجہ سے عمالقہ سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔۔۔

جو کوئی اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا، بوا سیر میں جتلا ہو جاتا۔ علاقہ کی پانچ بستیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں تابوت (صندوق) کی بے ادبی کی وجہ سے ہیں۔۔۔ فرشتے جلوس کی شکل میں اس صندوق کو اٹھائے ہوئے طاوت کے پاس لے آئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی کہ طاوت کے پاس صندوق آ رہا ہے۔۔۔ بنی اسرائیل تابوت کو دیکھ کر ہی خوش ہو گئے، انہیں اپنی فتح مندی کا یقین ہوا۔ سب نے طاوت سے بیعت کر کے انہیں بادشاہ مان لیا۔

خیال رہے کہ تابوت (صندوق) لانے والے فرشتے ان بنی اسرائیل کو نظر نہ آتے تھے صرف حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں دیکھا تھا کیونکہ کوئی شخص فرشتوں کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی آنکھ غیب کی چیز دیکھ لے اور حاضرین مجلس نہ دیکھ سکیں۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت و دوزخ کو دیوار قبلہ میں ملاحظہ فرمایا مگر کوئی مقتدی نہ دیکھ سکا۔

اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دُعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو سکون و چین حاصل ہوتا ہے۔

حضرت شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ ایک صاحب حال بلند صوفی تھے بلکہ جید عالم دین اور نامور محدث تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ ساری شہرت، ناموری اور عظمت حضرت شاہ عبدالرحیم علیہ الرحمۃ کی روحانی تربیت اور فیضان کا نتیجہ ہے۔ انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کے روحانی تصرفات اور واقعات بیان فرماتے ہوئے مقصد کی برکات کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔۔۔

شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ایک بار مجھے بخار نے آیا اور بیماری نے طول پکڑا، یہاں تک کہ زندگی نہ ناامید ہو گیا۔ اسی دوران مجھ پر غنودگی طاری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹے! حضرت

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیمار پرسی کو تشریف لارہے ہیں اور شاید تیری پامنٹی کی طرف سے تشریف لائیں اس لیے چارپائی کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ قوتِ گویائی نہیں تھی۔ حاضرین نے میرے اشارے پر چارپائی کا رخ پھیر دیا۔ اسی وقت آنحضرت ﷺ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا:

کیف حالکذا یا بنی۔ اے بیٹے کیسے ہو؟

اس کلام کی لذت اس قدر غالب ہوئی کہ مجھ پر آہ و بکا اور وجد و اضطراب کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انداز سے اپنی بغل میں لیا کہ آپ ﷺ کی ڈاڑھی مبارک میرے سر پر تھی اور آپ ﷺ کا جبہ مبارک میری آنکھوں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ وجد و اضطراب کی کیفیت حالتِ سکون میں بدل گئی۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایک مدت سے موئے مبارک کے حصول کی آرزو رکھتا ہوں، کیا ہی کرم ہو کہ اس وقت تبرک عنایت فرمائیں۔ میرے اس خیال سے آپ ﷺ مطلع ہوئے اور ڈاڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو مقدس بال میرے ہاتھ میں تھما دیئے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دونوں مقدس بال عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔۔۔ اس کھٹکے پر مطلع ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں بال عالم ہوش یا بیداری میں بھی باقی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے صحت کلی اور طویل عمر کی خوشخبری سنائی۔۔۔ اس وقت مرض سے افاقہ ہو گیا۔۔۔ میں نے چراغ منگوا یا۔۔۔ وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے تو میں غمگین ہو کر بارگاہ عالی کی طرف متوجہ ہوا، غیبت واقع ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثالی صورت میں جلوہ فرما پھوئے۔ فرمایا: اے بیٹے! عقل و ہوش سے کام لو۔ وہ دونوں بال احتیاطاً تمہارے سر ہانے کے نیچے رکھ دیئے تھے وہاں سے لے لو۔۔۔ افاقہ ہوتے ہی میں نے وہ مقدس بال وہاں سے اٹھالیے اور

تعظیم و تکریم سے ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیئے۔۔۔ اس کے بعد دفعتاً بخار ٹوٹا اور انتہائی ضعف و نقاہت طاری ہوئی۔ عزیزوں نے سمجھا کہ موت آ پہنچی۔۔۔ رونے لگے۔۔۔ مجھ میں بات کرنے کی سکت نہیں تھی، سر سے اشارہ کرتا رہا۔۔۔ کچھ دیر بعد اصل طاقت بحال ہوئی اور صحت کلی نصیب ہوئی۔

اسی سلسلے میں یہ کلمات بھی فرمائے تھے کہ ان دو بالوں کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپس میں گتھے رہتے ہیں مگر جب درود پڑھا جائے تو جدا جدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ تاثیر تبرکات کے منکروں میں سے تین آدمیوں نے امتحان لینا چاہا۔ میں اس بے ادبی پر راضی نہ ہوا مگر جب مناظرے نے طول کھینچا تو کچھ عزیزان مقدس بالوں کو سورج کے سامنے لے گئے۔ اسی وقت بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔

یہ واقعہ سن کر منکروں میں سے ایک نے توبہ کی اور دوسروں نے کہا: یہ اتفاقی امر ہے۔ عزیز دوسری مرتبہ لے گئے تو دوبارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، اس پر دوسرے منکر نے بھی توبہ کر لی مگر تیسرے نے کہا: یہ تو اتفاقی بات تھی۔ یہ سن کر تیسری بار موئے مقدس کو سورج کے سامنے لے گئے، سہ بارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منکر بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ موئے مبارک زیارت کے لیے باہر لے آیا۔ بہت بڑا مجمع تھا، ہر چند صندوق تبرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔۔۔ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی ناپاک ہے جس کی ناپاکی کی شامت کے سبب یہ نعمت میسر نہیں آرہی ہے۔ عیب پوشی کرتے ہوئے میں نے سب کو تجدید طہارت کے لیے حکم دیا۔ وہ ناپاک آدمی بھی مجمع سے چلا گیا اور اسی وقت بڑی آسانی سے تالا کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی۔“

حضرت والد ماجد نے آخری عمر میں جب تبرکات تقسیم فرمائے تو ان دونوں بالوں میں سے ایک، کاتب الحروف کو عنایت فرمایا جس پر پروردگار عالم کا شکر ہے۔ (انفاس العارفين ص ۱۰۵، مصنف شاہ ولی اللہ، مکتبہ الفلاح دہلی)

آپ زمزم کی تعظیم اس لیے ہے کہ یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے قدم شریف سے جاری ہوا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر عمارتِ کعبہ بنائی اور پھر اسی پتھر پر کھڑے ہو کر سارے جہاں کو حج کے لیے پکارا یعنی اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے اس پتھر کی تعظیم و توقیر کی جاتی ہے۔ اس کی عزت یہاں تک بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلِّيًّا - (البقرة: ۱۲۵)

اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو
نماز کا مقام بناؤ۔

سب کے سر اُدھر جھکا دیئے۔

تبرکات شریف کا جلوس نکالنا سنت ملائکہ ہے۔ فرشتے جلوس کی شکل میں صندوق کو اٹھائے ہوئے طالوت کے پاس لائے۔ تبرکات کی زیارت کرنا بزرگوں کی سنت ہے جیسے آج کل بال شریف کی زیارت ہوتی ہے۔ تبرکات کے ثبوت کے لیے مسلمانوں میں شہرت ہونا کافی ہے، اس کے لیے بخاری کی حدیث ضروری نہیں، کیونکہ پچھلے اسرائیلی ان تبرکات کی فقط شہرت سے ہی تعظیم کرتے تھے، شموئیل علیہ السلام نے تو بعد میں تصدیق کی۔۔۔ تبرکات کی بے حرمتی کفار کا طریقہ ہے۔ اس زمانہ میں قوم عمالقہ نے تبرکات کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور یہی بے حرمتی ہلاکت کا سبب بنی اور وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔

معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو مقبول بندوں کے تبرکات کی تاثیر کا قائل ہو، اس کا انکار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔

ان فی ذلک لایہ لکم ان
کنتم مومنین۔

بے شک اس صندوق میں تمہارے
لئے بڑی نشانی ہے اگر ایمان رکھتے ہو۔

شرک عورت و مرد سے شادی

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنَ - وَلَا مِمَّنْ مَّبْتُؤِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ - وَلَا
تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبَّةٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.....
(البقرة: ۲۲۱)

اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے
ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور
مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک آزاد عورت
سے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں۔۔۔
اور نکاح نہ کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں
سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اور بے
شک مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے،
اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔۔۔ وہ لوگ
دوزخ کی طرف بلائے ہیں اور اللہ تعالیٰ
اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی طرف
بلا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لوگوں کے
لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت
حاصل کریں۔

اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان، کفار سے رشتہ لیا بھی کرتے تے اور دیا بھی
کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس بات سے ہرگز دبا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ مانا کوئی

مشرک عورت اپنے مال و دولت، حُسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حُسن و کمال کو بد نما بنا کر رکھ دیا۔ اور مومنہ پر کہ نُور کا جو ہالہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کی کسر نکال دی ہے اور یہی فرق مومن مرد اور مشرک مرد کا ہے۔۔۔۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کا پرستار ہو گا تو ان کی کب نبھ سکے گی۔ لامحالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی اور پاش پاش ہو جائے گی۔ نیز وہ دو قومیں ایک دوسرے سے برسریکار ہیں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہو گا؟ اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی اسی لیے تم جذبات کی رو میں نہ بہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔

اگر مشرک عورت سے شادی رچائی تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے رُوگرداں کر دے اور عورت کے دام فریب میں تو بڑے بڑے سوراخوں کو پھرتے دیکھا ہے۔ اور تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک سے بیاہ دی تو ممکن ہے اس کی ہیبت کا کوئی جھونکا تمہاری بیٹی کے ایمان کی شمع بجھا دے۔ خود سوچو، یہ کتنا ناقابل برداشت خسارہ ہے۔۔۔ (گمراہ اور بد عقیدہ مرد و عورت کا بھی یہی حکم ہے)۔۔۔ (تفسیر ضیاء القرآن)

غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ .

اُس نے تم پر حرام کیا ہے مُردار، خون،
سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر
خدا کا نام لیا جائے۔

(البقرة: ۱۷۳، النحل: ۱۱۵)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . (المائدة: ۳)

تم پر حرام کیے گئے ہیں مُردار، خون،
سور کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر
خدا کا نام لیا جائے۔

حرام ہے وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا یعنی غیر خدا
کے نام پر ذبح کیا گیا۔۔۔ مشرکین کا طریقہ تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی
جگہ ساسم اللات والعزی "لات وعزیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، کہا کرتے۔ جو
جانور کسی بُت پر بھینٹ کی نیت سے ذبح کیا جاوے وہ اگرچہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جاوے
وہ بھی حرام ہے۔

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصِيبِ .
بُتوں پر ذبح کیے ہوئے جانور حرام ہیں۔
(المائدة: ۳)

بُت کے نام کی قربانی کی نیت سے جانور حرام ہوتا ہے۔ بُت کے پاس جانور ذبح

marfat.com

Marfat.com

ہونے سے حرام نہیں ہوتا۔۔۔ جانور کے سوا اور کوئی چیز بٹوں پر چڑھا دی جاوے تو حرام نہیں جیسے بٹوں کے چڑھاوے کی مٹھائی، پانی، دودھ، پیسہ روپیہ۔۔۔ اگرچہ مشرکین یہ چیزیں ان کی عبادت کی نیت سے ان پر چڑھا دیں وہ حرام نہیں۔ بٹوں کے نام پر صرف جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ مسلمان سے گوشت خرید کر اگر کوئی مشرک بت پر رکھ آئے وہ حرام نہیں۔۔۔ حلال گوشت کسی بھی طرح حرام نہیں ہو سکتا۔۔۔ اسی طرح غیر اللہ اور بٹوں کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام گوشت کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔۔۔!

اگر بٹوں کا ہر چڑھاوا حرام ہو تو بعض ہندو بٹوں کے نام پر کنویں کھدواتے ہیں ان کا پانی بھی حرام ہو جانا چاہیے، بلکہ خود گنگا و جمنا کا پانی حرام ہو جانا چاہیے کہ مشرکین اس پانی کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ پانی حرام ہوں تو گنگا جمنا سے نکالی ہوئی نہریں اور ان سے سیراب کیے ہوئے کھیت کی پیداوار بھی حرام ہونی چاہیے۔

ہندو گائے کو مقدس مانتے ہیں، ماما کہتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں لہذا گائے بھی حرام ہونی چاہیے۔ انعوذ باللہ،

کفار کے راضی کرنے کے لیے دین کے جائز کام بھی چھوڑنا گناہ ہے۔۔۔ عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیت کی خاطر اونٹ کے گوشت سے پرہیز کیا تھا تو آیت آئی:

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔۔۔ قدم بقدم نہ چلو۔
(البقرہ: ۱۷۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور قبلہ وغیرہ میں کسی کافر کی خواہش پر عمل نہ کیا بلکہ رب کے حکم پر عمل فرمایا۔ ایسی کوئی مثال نہ ملے گی کہ جہاں کفار کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام اسلامیہ میں فرق کیا ہو۔ اسلام کا ہر قانون اپنی جگہ قائم رہے گا۔ ہندوؤں کی خاطر اذان و قریانی گائے وغیرہ نہیں بند کی جاسکتی۔۔۔ مشرکین کی خوشنودی کے لیے گائے کی قریانی بند کرنا حرام سخت حرام ہے اور جو بند کرے گا جہنم کے عذاب شدید کا مستحق ہو گا اور روز قیامت مشرکوں کے ساتھ ایک رسی میں

باندھا جائے گا۔ (احکام شریعت)

غرضیکہ سوائے بٹوں کے ذبیحہ کے تمام چڑھاوے حلال ہیں۔ کوئی چیز کسی جگہ رکھ دینے سے حرام نہیں ہو جاتی۔ (تفسیر نعیمی)

بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے دیا جائے، خواہ ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے شرکانہ عمل سے تشبیہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بٹوں کے نام لے دیا کرتے تھے۔۔۔ لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، صوری یا معنوی کسی قسم کی بھی مشابہت نہیں۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بٹوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے، وہ کہتے:

باسم اللات والعزی۔
لات اور عزی کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں۔

اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے، اس لیے ظاہری مشابہت نہ ہوئی۔ نیز کافران جانوروں کو ذبح کرتے تو ان بٹوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا۔ اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر ان کی جان تلف نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانا پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے اور اس کا جو ثواب ہو گا وہ فلاں صاحب کی رُوح کو پہنچے۔۔۔ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ ہاں اگر کوئی ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔۔۔ اگر مقصد صرف ایصالِ ثواب ہو جیسے ہر کلمہ گو کا مقصد ہوا کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تاویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دینا قطعاً جہالت و بے دینی ہے۔ (تفسیر نبیاء القرآن)

اگر کوئی چیز کسی بندے کی طرف نسبت کی وجہ سے حرام ہوتی ہو تو پھر دنیا کی کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز حرام ہوگی کیونکہ ہر چیز کی نسبت کسی نہ کسی بندے کی طرف ہوتی ہے۔۔۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا جامعہ اشرفیہ مبارکپور، جیلانی میاں کا ماہنامہ المیزان، شیخ الاسلام کی تصانیف، محدث حضرت عبداللہ شاہ کی مسجد، مولانا سید کاظم پاشا کی خانقاہ۔۔۔ اب فرمایا جائے کون سی چیز نسبت سے خالی ہے۔۔۔؟ لہذا حامد کے عقیقہ کابکرا، عبداللہ کے ولیمہ کابکرا، گیارہویں شریف کا ڈنوبہ، میلاد شریف کی گائے، فاتحہ کابکرا، دعوت کی مرغیاں، احمد کے فدیہ کابکرا، سب حلال ہیں کہ ان کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ نسبتیں مقصد کی ہیں۔ اور زید کا اونٹ، خرم کی بکری بھی حلال ہے کہ یہ نسبتیں ملکیت کی ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔

اگر کسی چیز کا غیر خدا کے نام پر نامزد ہو جانے کی وجہ سے استعمال حرام ہو جاوے تو لازم آئے گا کہ گنگارام ہاسپٹل، ہری پرشاد ہاسپٹل، کشن میموریل ہاسپٹل، سینٹا میٹرنٹی میں علاج کرنا حرام ہو جائے۔ سینٹا پور، رام پور، کشن نگر اور بھگوان کالونی میں رہنا حرام ہو۔ رام تیل استعمال کرنا حرام ہو، یوں ہی سینٹا پھل، کاشی پھل کھانا حرام ہو کہ ان سب کی نسبت بچوں کی طرف ہے۔ اسی طرح دیوبند میں رہنا اور پڑھنا بھی حرام ہو گا کہ اس کی نسبت دیوبند کی طرف ہے۔۔۔ صرف اس جانور کا کھانا حرام ہے جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

شمس المفسرین بحر العلوم حضرت محمد عبدالقادر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

نسبت مجازی سے بھی ہر چیز شرک ہو جائے تو بات کرنا دشوار ہو جائے۔ اضافت و نسبت ادنیٰ تعلق سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، تم کہتے ہو یہ بکرا میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کھانا میرا ہے، یہ کھانا فلاں بزرگ کی فاتحہ کا ہے، یہ جانور فلاں بزرگ کی فاتحہ کے لیے ہے۔ اگر یہ سب "ما اهل به لغير الله" میں داخل ہو جائیں تو بڑی مشکل ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گھر میرا نہیں خدا کا ہے تو وہ وقف ہو جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیوی خدا کی ہے تو کفر ہو جائے۔ ایصالِ ثواب احادیث سے ثابت ہے۔۔۔ ابو داؤد و

نسائی میں ہے کہ ام سعد کے لیے کنواں کھدوایا گیا اور پکار دیا گیا:

ہذہ لام سعد۔
یہ ام سعد کا نواں ہے۔

دیکھو اس سے امیر بھی پانی پیتے تھے اور غریب بھی۔ "ما اهل به لغير الله" وقت زنج کے لیے ہے۔ کفار زنج کے وقت "بسم اللات والعزی" کہتے تھے۔۔۔ اس کے مقابل زنج کے وقت "بسم الله والله اكبر" قائم کیا گیا۔ قریانی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللهم هذا منك ولك
اللهم ان هذا عن محمد واله
بسم الله والله اكبر اور اللهم
ان هذا عن شهدني بالبلاغ۔
اے اللہ! یہ تیری طرف سے ہے اور
تیرے لیے ہے۔ اے اللہ! یہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اور اس کی امت کی جانب سے
ہے۔ بسم الله والله اكبر۔ اے
اللہ! یہ ان کی جانب سے ہے جنہوں نے
میرے پیغام پہنچانے کی گواہی دی۔

بتوں کے لیے زنج کرنا الگ بات ہے اور ایصالِ ثواب کے لیے نامِ خدا پر زنج کرنا
جدا ہے۔

تمہارے پاس (کم فہم، بد عقیدہ افراد جو فوارہ شرک و کفر بنے ہوئے ہیں) آدمی کی
طرف کسی شے کو نسبت کرتے ہیں تو وہ ایسی نجس ہو جاتی ہے کہ خدا کا نام بھی پاک نہیں
کر سکتا۔۔۔ ہمارے پاس (اہلسنت و جماعت کے نزدیک) مشرک جس کی نجاست
منصوص ہے "انما المشركون نجس" خدا کا نام لیتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی، مسلمان
ہو جاتا ہے۔۔۔ پاک ہو جاتا ہے۔۔۔ (درس القرآن)

مسئلہ: کفار و مشرکین کے معبود محض فرضی مخلوق ہیں جس کا کوئی وجود نہیں۔
محض نام ہیں بغیر مسمی کے، محض گھڑے ہوئے قصبے ہیں بغیر کسی اصل واقعہ کے۔ یعنی
ان ناموں کی کوئی مخلوق گزری ہی نہیں۔ نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ کوئی اور چیز۔ یہ
الفاظ بے معنی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ کسی بت کا نام سائقہ رکھتے تھے یہ سمجھ کر کہ بارش یہ

برساتا ہے، کسی کا نام حافظہ کہ نگہبانی وہ کرتا ہے، کسی کا رازقہ کہ ہم کو روزی یہ دیتا ہے، کسی کا نام سالمہ۔۔۔ بعضے بالکل بے معنی نام تھے جیسے صداء، صمود، ہیاد۔ ان ناموں کے پتھر بنا کر پوجتے تھے۔ (رُوح البیان)

جیسے آج ہندو کسی پتھر کا نام ہنومان رکھتے ہیں کہ ہے وہ انسان مگر بندر کی شکل، کسی کا نام گنیش کہ ہے انسان مگر ہاتھی کی شکل، اس کے منہ پر سونڈ۔ کسی کا نام کنہیا جو ہے انسان مگر کبھی ایک بالشت کا کبھی بیس گز کا۔۔۔ اس قسم کی مخلوق کوئی نہیں گزری۔ صرف الفاظ بے معنی اور نام بے مسمی۔۔۔ یہ ان کے معبودوں کی حقیقت ہے جو صرف گھڑے ہوئے وہی نام ہیں کہ ان چیزوں کی معبودیت تو درکنار، موجودیت بھی ثابت نہیں۔

مسئلہ: کسی جانور کو بت کے پاس اللہ کے نام پر ذبح کر دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتا بلکہ بت کی بھینٹ سے حرام ہوتا ہے۔۔۔ بھینٹ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے بتوں کی عبادت کی جائے جیسے مشرکین کالی کے سامنے جانور ذبح کر کے اس کا خون کالی کے بت پر چھڑکتے ہیں۔۔۔ وہاں صرف خون دینا مقصد ہوتا ہے، گوشت مقصود نہیں ہوتا۔۔۔ جیسے مسلمان قربانی کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر، اس کی خوشنودی کے لیے خون بہانا ہوتا ہے۔۔۔

مسئلہ: اگر مشرک نے جانور بت کے لیے پلا، پھر وہ اسے بت خانے میں لایا اس کی بھینٹ کی نیت سے مگر ذبح کرایا مسلمان سے، اس نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا تو یہ جانور حلال ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

اس سے معلوم ہوا کہ بھینٹ میں ذبح کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہے نہ کہ مالک کی نیت کا۔

مسئلہ: اگر جانور بتوں کے نام چھوڑا جائے مگر مسلمان اللہ کے نام ذبح کر دے تو حلال ہے۔ یہ نہ تو بھینٹ ہے اور نہ ہی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا۔ دیکھو بحیرہ، سائبہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے، مگر بحکم قرآن حلال تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ (المائدة: ۱۰۳)

اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا اور نہ سائبا اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔ لیکن کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تسمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر چمھ عقل نہیں رکھتے۔

کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، یا اس کی اجازت سے اس کے رسول کو (صلی اللہ علیہ وسلم)۔۔۔ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتا ہے تو وہ تشریح اور قانون سازی کا حق اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اور حقوق ربانی میں مداخلت کا مجرم بن رہا ہے۔ اس آیت میں کفار کی ایسی مداخلت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، ان سے خدمت لینے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لادنے کی اجازت بخشی، یہ کفار اپنی من گھڑت تجویزوں سے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہوتا ہے۔ جن جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر مختلف طریقوں سے حرام کر دیا کرتے تھے ان کے نام تشبیح کے ساتھ درج ذیل ہیں:

۱۔ **بحیرہ:** اس کا لغوی معنی ہے کان چرا۔ وہ اونٹنی جو پانچ بچے جنتی اور آخری بچہ نہ ہوتا تو کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے۔ اس پر سواری کرنا، اس کا گوشت، سب اپنے اوپر حرام خیال کر لیتے۔

۲۔ **سائبہ:** اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا یا بیمار ہوتا تو وہ نذر ماننا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا، یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی سائبہ ہوگی اور اس کا دودھ اور اس پر سواری بھی بحیرہ کی طرح حرام تصور کرتے۔

۳۔ **وصیلہ:** ان کی بکری اگر بچی جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے اور بچی جنتی تو وہ ان کے بٹوں کا ہوتا۔ اور اگر ایک شکم سے بچی اور بچی دونوں جنتی تو پھر بھی بچی کو بچی

کے ساتھ سلا کر بٹوں کی نذر کر دیتے۔۔۔۔۔ یہ بچی جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بٹوں کی نذر ہوتی اس کو ویدہ کہتے۔

۴۔ **حام:** وہ اونٹ جس کی جھتی سے دس بچے پیدا ہوتے اس کی سواری وغیرہ بھی اپنے اوپر حرام کر دیتے اور اسے ”حام“ کہا جاتا۔ (بیضاوی)

یہ سارے جانور وہ اپنے بٹوں کے لیے نذر کرتے اور ان سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر دیتے۔

مشرکین کی یہ تمام بیہودہ رسمیں، من گھڑت اور ان کی ایجاد ہیں کہ انہوں نے خود ہی یہ عقیدے گھڑے اور خود ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس قسم کے جانور بٹوں کے نام پر چھوڑ دیا کرو، ہم ان اعمال سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے گوشت، دودھ حرام کر دیئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گز یہ حکم نہیں دیا بلکہ اس نے تو ان جانوروں کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ ان سے کھائے، ان کا دودھ پئے، ان پر سواری کرے اور ان پر اپنا سامان وغیرہ لاوے۔ (تفسیر ضیاء القرآن)

مسئلہ: کسی مخلوق کی عبادت کی نیت سے اس کے نام پر جانور چھوڑنا جیسے ہندو بٹوں کے نام پر چھوڑتے ہیں کفر ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے۔ غیر اللہ کی عبادت بہر حال کفر ہے۔

مسئلہ: کفار کے بٹوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا نہ گوشت حرام ہے نہ دودھ، اگر ایسے جانور کو مسلمان بسم اللہ پر ذبح کرے تو حلال ہے۔ غیر اللہ اور بٹوں کے نام پر جانور چھوڑنا حرام بلکہ کفر ہے مگر اس سے جانور حرام نہیں ہو جاتا۔۔۔۔۔ کام کا حرام ہونا اور ہے، کسی چیز کا حرام ہونا کچھ اور۔۔۔۔۔ چوری کی چھری سے جانور ذبح کرنا حرام ہے، مگر جانور حلال ہے۔

لطیفہ: بعض مسلمان کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے جانور پالتے، اُسے قربہ کرتے

ہیں، پھر اُسے بسم اللہ سے ذبح کر کے پکا کر ان بزرگ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ بعض جاہل بے عقل اس جانور کو حرام کہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ وہ حرام کہنے والے اس جانور کو حرام نہیں کہتے جو ولیمہ یا کسی دوست کی دعوت کے لیے پالا جاوے۔ جب بندوؤں کے معبود، یعنی گائے کا گوشت اور گنگا کا پانی ہی حرام نہیں ہوا، ان کے ناموں پر چھوڑے جانور بھی حرام نہیں۔۔۔ اور جب وہ جانور حرام نہیں تو بزرگوں کی فاتحہ کے لیے ذبح کیا ہوا جانور حرام کیوں ہو گا۔۔۔؟

بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی والدہ کے لیے جو کنواں کھدوایا تھا اس کا نام ہی بڑا م سعد رکھا گیا تھا یعنی سعد کی ماں کا کنواں۔ اگر کسی غیر کا صرف نام لے دینے سے کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تو اس کنویں کا پانی بھی نپاک ہو جاتا۔ اسے پینا اس سے وضو یا غسل کرنا اور اس سے کپڑے دھونا سب ممنوع قرار پاتا۔۔۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دنبہ اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے اور دو سرا دنبہ امت کی طرف سے۔۔۔

کئی لوگ کسی ولی کے نام کی نذر مانتے ہیں، کیا اس طرح وہ چیز حرام ہو جاتی ہے؟ نذر کے دو معنی ہیں: شرعی اور عرفی۔ نذر شرعی عبادت ہے اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اسی لیے شرعی معنی میں تو نذر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نذر ماننا شرک ہے، لیکن عرف عام میں نذر عبادت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ نیاز کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اور یہ شرک نہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے فتاویٰ میں یہ عبارت نقل کرتے ہیں:

”اس نذر کی حقیقت یہ ہے کہ اس طعام وغیرہ کا ثواب میت کی رُوح کو پہنچایا جاتا ہے اور یہ امر مسنون ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت سعد کی والدہ کے کنویں کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پس اس نذر کا حاصل یہ ہے کہ

اس طعام وغیرہ کا ثواب فلاں ولی کو پہنچے۔۔۔ نذر میں ولی کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اس نذر کا مصرف ہے، اس کا مصرف تو اس ولی کے قریبی رشتہ دار، خدام درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں۔ ولی کا نام صرف اس عمل کو متعین کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔۔۔ نذر کرنے والوں کا بلاشبہ بس یہی مقصد ہوا کرتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی نذر صحیح ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایسی طاعت ہے جو شرعاً معتبر ہے۔“

(فتاویٰ عزیزی، جلد اول)

حضرت حلیم الامت کی اس ایمان افروز وضاحت کے بعد کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ اگرچہ مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن محض اطمینان کے لیے ایک دو حوالے اور پیش خدمت ہیں:

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ عزیزیہ میں فرماتے ہیں:

”اگر مالیدہ اور دودھ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی رُوح کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے پکا کر کھلائیں تو کچھ مضائقہ نہیں، جائز ہے۔“

(فتاویٰ عزیزی، جلد اول)

اسی صفحہ پر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مال داروں کو بھی اس میں سے کھانا جائز ہے۔“

حضرت شاہ صاحب دو سری جگہ لکھتے ہیں:

”وہ کھانا جس کا ثواب حسنین کریمین کو پہنچایا جائے اور اُس پر فاتحہ، قل شریف اور درود شریف پڑھا جائے وہ تبرک ہو جاتا ہے اور اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔“ (فتاویٰ عزیزی، جلد اول)

تعوذ کے برکات، فضائل اور اثرات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

تعوذ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے)

اعوذ کے معنی پناہ پکڑنا اور التجا کرنا ہے۔۔۔ دُنوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دُور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے۔ جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں، اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حسی و قیوم ہے اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے! یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ:

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

رَجِيمِ۔

رَجِيمِ۔

marfat.com

Marfat.com

پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے دوسوسوں اور خیانتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا بڑے عقائد سے اللہ کی پناہ، بڑے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔

جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ کوئی چوپایہ یا موذی جانور ہو۔ خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیوی کام۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے: شیطین الانس والجن۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے: من الجنه والناس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خچر لایا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا۔ اس کو بہت مارا مگر وہ اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے۔

نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، ہوس، طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور بڑے ساتھی دنیوی ضروریات اور عضو کی غلط خواہش، مثلاً آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پاؤں سے حرام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں یعنی انسان کے پیچھے یہ خطرناک شیطان ہیں۔

بندہ کو چاہیے کہ عمل و قول دونوں سے اللہ کی کامل پناہ میں آجائے یعنی زبان سے اعدو باللہ پڑھے اور عملی طور پر بڑے یاروں اور شیطانی کاموں سے بچے۔ جو شخص کہ زبان سے اعدو باللہ پڑھا کرے مگر بڑے آدمیوں اور بڑے کاموں سے نہ بچے اس کا اعدو پڑھنا ناقص ہے۔۔۔ کسی دینی و دنیوی مصیبت میں نبی یا ولی یا مرشد، یا دنیوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعدو باللہ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی پناہ حاصل کرنے والا رب سے پھر کیا۔۔۔ دیکھو، رازق اور مددگار رب ہے لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مال

داروں کی نوکری کرتے ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں۔ کہیں سے خوراک، کہیں سے کپڑے وغیرہ حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا۔۔۔ بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔۔۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے اولیاء، علماء کے پاس جانا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اعوذ باللہ پر ہی عمل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا: قل اعوذ بک من همزات الشیطان۔ کہیں فرمایا: فاستعذ باللہ۔ کہیں فرمایا: قل اعوذ برب الفلق اور کہیں قل اعوذ برب الناس وغیرہ وغیرہ۔۔۔ انبیائے کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص پر بہت غصہ وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دُور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دُور ہوتا ہے جو ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔

بستان التفسیر میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ دس مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو اللہ، اس کے اور شیطان کے درمیان تین سو پردے حائل کر دیتا ہے۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ جو شخص صبح و شام اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق پڑھے تو زہریلی چیزوں سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وھامہ ومن کل عین لامہ۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت

ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ (بتان التفسیر)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا کے دم کیا جائے تو انشاء اللہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وصلاح الدین وغلبه الرجال۔ اس کا پڑھنے والا انشاء اللہ دُنیوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجزام والجنون ومن سی الاسقام۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنے والا جزام اور دیوانگی اور بُرے مرض سے محفوظ رہے گا۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دُعا پڑھ لیا کرے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیطن وان يحضرون۔

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سمجھ دار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔۔۔ قرآنی تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاء اللہ جنات اور انسان کی شرارت اور رب تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔۔۔

(تفسیر نعیمی... حکیم الامت مفتی احمد یار خاں علیہ الرحمۃ)

صبح و شام پڑھنے کی دعائیں

اعوذ بكلمات اللہ
التامات من شر ما خلق۔
(صحن صحن)

میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں
اس لی کہ مخلوق نے شر سے۔

جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دُعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مخلوق خصوصاً
سناپ بچھو وغیرہ زہریلے اور موذی جانوروں کے شر سے بچائے گا۔

اللہم انی اعوذ بک من
انکفر والفقر وعذاب القبر۔
(صحن صحن)

اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں کہ نہ
تک رہتی سے اور قبر کے عذاب سے۔

اللہم انی اعوذ بک
برصک من سعطک و
سعدک من عفونک
واعوذ بک منک لا احصی نہ،
عینک تک تین عسی
عسک۔ صحن صحن

اے اللہ! آپ تک میں پناہ لیتا ہوں
تین تین بار، تین تین ڈرانسیں سے، اور
تین تین بار، تین تین سات اور میں نہ
نیتوں سے۔ عذاب سے تین تین رحمتوں
میں تین تین تعریف کا حق نہیں، اور رحمتوں
میں تین تین پناہ سے تین تین تعریفوں۔

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے
اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور
کانے دجال کے شر سے۔

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس
سے کہ میں خود گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں یا
میں راہ مستقیم سے خود پھسلوں یا پھسلا
جاؤں یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا
جائے یا میں خود کسی کے ساتھ جہالت
(بد تمیزی) کا برتاؤ کروں یا میرے ساتھ
جہالت (بد تمیزی) کا برتاؤ کیا جائے۔

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے
عذاب سے اور تیری پناہ لیتا ہوں کانے
دجال کے فتنہ سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں
زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے، اے
اللہ! میں پناہ لیتا ہوں ہر گناہ اور قرض سے
(تو مجھے ان سے بچالے)

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
بزدلی اور بے عزتی سے، اور میں تجھ سے
پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ نکمی اور رذیل عمر
کو پہنچوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
دنیا کے فتنوں سے اور میں پناہ مانگتا ہوں قبر
کے عذاب سے۔

اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کی پناہ لیتا

اللهم انى اعوذبك من
عذاب النار وعذاب القبر ومن
فتنه المحيا والممات ومن
شر المسيح الدجال۔

اللهم انى اعوذبك ان اضل
او اضل او ازل او ازل او اظلم او
اظلم او اجهل او يجهل على۔

اللهم انى اعوذبك من
عذاب القبر واعوذبك من
فتنه المسيح الدجال،
اعوذبك من فتنه المحيا
والممات۔ اللهم انى
اعوذبك من المائم والمفرم۔

اللهم انى اعوذبك من
الجبين واعوذبك من ان ارد
الى اذل العمر واعوذبك من
فتنه الدنيا واعوذبك من
عذاب القبر۔

اعوذبكلمات الله التامه

ہوں ہر شیطان اور زہر ملی بلا کے شر سے
اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔

من شر کل شیطان وھامہ ومن
کل عین لامہ۔

(بچہ کو نظر بد اور ہر طرح کی آفت و بلا، دکھ، بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ
تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالیں)

میں اللہ اور اس کی قدرت ہی پناہ لیتا
ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو
رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔

اعوذ باللہ وقدرتہ من شر
ما اجدوا حاذر۔

اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں بخل
سے اور بڑی عمر سے اور نفس کے ہر فتنہ
سے اور قبر کے عذاب سے۔

اللھم انی اعوذ بک من
البخل وسوء العمر وفتنہ
الصدر وعذاب القبر۔

اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ لیتا
ہوں تیری دی ہوئی نعمت کے زوال سے
اور تیری دی ہوئی صحت و عافیت کے تغیر
سے اور تیری ناگہانی پکڑ سے اور تیری
ٹاراٹکیوں اور غصہ سے۔

اللھم انی اعوذ بک من
زوال نعمتک وتحول
عافیتک وفجاءہ نعمتک
وجمیع سخطک۔

اے اللہ! بے شک میں پناہ لیتا ہوں فقر
وفاقد اور ذلت و خواری سے اور تیری پناہ
لیتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا
مجھ پر ظلم کیا جائے (کوئی ظلم کرے)

اللھم انی اعوذ بک من
الفقر والفاقہ والذلہ
واعوذ بک من ان اظلم او
اظلم۔

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں
اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے
جس میں عجز و انکساری نہ ہو اور اس دُعا
سے جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے اور اس
حریص نفس سے جس کا کبھی پیٹ نہ

اللھم انی اعوذ بک من
علم لا ینفع ومن قلب لا
ینخشع ومن نفس لا تشبع
ومن دعاء لا یسمع اللھم انی
اعوذ بک من هولاء الاربع۔

بھرے، اے اللہ! میں ان چاروں (آفتوں) سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہر بلا اور مصیبت کی سختی سے اور بد بختی کے گھیر لینے سے، اور بڑی تقدیر سے اور دشمنوں کے ہم پر خوش ہونے سے۔

اے اللہ! بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فکر و پریشانی سے، رنج و غم سے، عاجزی سے، کاہلی سے، کنجوسی سے، بزوری سے، قرض کے بوجھ سے، اور زبردست لوگوں کے غلبہ اور دباؤ سے۔

اے اللہ! بے شک میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں کیا اس کے بھی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا ہے اور پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے بھی جو میں نہیں جانتا ہوں۔

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بڑے اخلاق، اعمال، خواہشات اور امراض سے (تو مجھے ان سے محفوظ رکھ)

اے اللہ! میں قرض کے بوجھ، دشمنوں کے غلبہ اور دشمنوں کی ہنسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتہ الاعداء۔

اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضيع الدين وغلبه الرجال۔

اللهم انى اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔

اللهم انى اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم۔

اللهم انى اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء۔

اللهم انى اعوذ بك من غلبه الدين و غلبه العدو و شماتہ الاعداء۔

میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

اعوذ باللہ من الکفر والبدین۔

اے اللہ! تو مجھے پناہ دے، برص سے اور دیوانگی سے اور جذام اور کوزحہ سے اور تمام بڑی اور موذی بیماریوں سے۔

اللهم انی اعوذبک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔

اے اللہ! تو مجھے پناہ دے، آپس کے جھگڑے اور فساد سے، اور منافقت سے اور تمام بڑے اور رذیل اخلاق سے۔

اللهم انی اعوذبک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔

اے اللہ! تو مجھے پناہ دے، بھوک اور پیاس سے اس لیے کہ یہ بہت بڑا ساتھی ہے۔ اور تو مجھے پناہ دے خیانت سے اس لیے کہ یہ بدترین چھپا ہوا ساتھی اور مشیر ہے۔

اللهم انی اعوذبک من الجوع فانه یبئ الضجیع واعوذبک من الخیانه فانها بنست البطانه۔

اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہوں۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ (البقرة: ۱۶۷)

اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لانے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔۔۔ ان کلمات کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ موسیٰ! ہمارا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، کیونکہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا شیوہ ہے، اللہ کا نبی ایسی تمام چیزوں سے بلند و بالا ہوتا ہے۔۔۔ لہذا آج بھی اگر کوئی اللہ کا ولی، داعی، یا عالم دین جب لوگوں کو دعوت دے اور لوگ یہ خیال کریں کہ وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے تو ایسے موقع پر اللہ کے ولی، اور داعی کو ”اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین“ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطانی وساوس کی فضا ختم ہو اور وہ اللہ کی پناہ میں شیطانی شر سے محفوظ رہے۔۔۔ صبح و شام اس دعا کا

پڑھنا ہمیں یاد الہی کی طرف مائل کرے گا۔۔۔

اے میرے رب! میں شیاطین کی

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ

حرکتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس

الشَّيَاطِيْنَ - وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ

بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے

يَحْضُرُوْنَ - (المومنون: ۹۷-۹۸)

نزدیک آئیں۔

شیطان، انسان کا ازلی دشمن ہے اور وہ انسان کے نیک اعمال سے ہمیشہ بوکھلاتا

ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح انسان کو راہ راست سے گمراہ کر

دے اور یاد الہی سے غفلت میں ڈال دے۔ لہذا اس مقصد کے لیے وہ انسانی نفس میں

شیطانی وسوسے پیدا کرتا ہے، لہذا شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا

چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اس دعاء کا تین مرتبہ پڑھنا بھی شیطان سے پناہ حاصل کرنے کے

مترادف ہے اور انسان اپنے ایمان سے کسی حالت میں کمزور نہیں پڑتا۔۔۔ خیر و برکت

میں اضافہ کے لیے اس دعا کا پڑھنا بہت بہتر ہے۔۔۔

شیطانی وسواس سے بچنے کی دعاء

اور اگر بچے آپ کو شیطان کی طرف سے
ذرا سا وسوسہ تو فوراً اللہ سے پناہ مانگئے، بے
شک وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔
بے شک وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کیے ہیں
جب ان کو کوئی خیال شیطان کی طرف سے
چھوٹا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں تو فوراً ان
کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

وَإِنَّمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَتَّهِمٌ
طُفِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
هُمْ مُبْصِرُونَ۔

(الاعراف: ۲۰۰، ۲۰۱)

شیطان، انسان کا ازلی دشمن ہے اس لیے وہ انسانی نفس کے ذریعے انسان کو
مختلف قسم کے وسواس میں مبتلا کرتا، عبادتِ الہی اور صراطِ مستقیم سے غافل کرتا ہے۔
انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کی اس فریب کاری اور
وسوسہ اندازی سے پناہ مانگے، وہی ذات پاک اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں کو پھر ثبات
اور ٹھہراؤ بخشنے گی۔۔۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے گا اور دشمنوں کے مکر و فریب
سے محفوظ رکھے گا۔

نیک نہاد اور پرہیزگاروں کو اگر کوئی شیطانی وسوسہ راہِ حق سے بھٹکانے لگتا ہے
اور اپنے دامِ فریب میں گرفتار کرنے لگتا ہے تو فوراً ان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ ذکر

marfat.com

Marfat.com

الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور توبہ و استغفار شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات کی گرد چھٹ جاتی ہے، غفلت کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور شیطان کا دام ہمرنگ زمین صاف دکھائی دیتا ہے اور وہ خطرے کے اس مقام سے بخیریت گزر جاتے ہیں۔

عمل

جس شخص کو وسوسوں کی، یا زیادہ اور بے جا غصہ کی بیماری ہو، یا نماز میں دل نہ لگتا ہو وہ روزانہ بعد نماز فجر و مغرب گیارہ بار اعوذ باللہ..... اور لا حول ولا قوہ..... پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا بھی کرے اور دل و دماغ پر چھڑکا بھی کرے، ان شاء اللہ فائدہ ہو گا مجرب ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں حضور قلبی چاہیے، دل سے انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ جو شخص ان آیات کو روزانہ پڑھتا رہے گا انشاء اللہ وہ شیطانی وسواس سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

نظر بد

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

العین حق۔ نظر کالگ جانا برحق ہے۔

کفار کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض و عناد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، خصوصاً اس وقت تو وہ جذبات سے بھڑک اٹھتے اور آپ سے باہر ہو جاتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہوتے، کفار بہت غضب ناک نظروں سے گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے اور نقصان اور تکلیف پہنچانے کی تدابیر سوچتے تھے۔

وَأَنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُزِلْقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا
سَمِعُوا الذِّكْرَ (القلم: ۵۱)

اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا
دیں گے آپ کو اپنی (بد) نظروں سے جب
وہ سنتے ہیں قرآن۔

بنی اسد قبیلہ میں کئی آدمی تھے جن کی نظر بد کبھی خطا نہ جاتی۔ یعنی عرب میں بعض لوگ نظر بد لگانے میں مشہور تھے۔ اگر وہ کسی شخص کو یا کسی جانور کو ہلاک کرنا چاہتے تو تین دن فاقہ کرتے اور پھر اس چیز کے پاس آ کر کہتے کہ کتنی خوبصورت اور عمدہ چیز ہے، ایسی چیز تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ان بد نظروں کے اتنا کہنے سے وہ چیز تڑپنے لگتی اور تھوڑی دیر بعد دم توڑ دیتی۔۔۔ اگر کوئی موٹی تازہ گائے یا اونٹنی ان کے

پاس سے گزرتی اور وہ نظر بد لگا دیتے تو اسی وقت اپنی لونڈی کو کہتے کہ ٹوکری اٹھاؤ، پیسے لو اور اس گائے کا گوشت خرید لاؤ۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد پتا چلتا کہ وہ جانور ذبح کر دیا گیا ہے۔

قریش نے بنی اسد میں سے کسی ایسے نظر باز کی خدمات حاصل کیں۔ کفار مکہ نے بہت لالچ اور دولت دے کر انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر بد سے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے مقرر کیا۔ یہ حسب عادت تین دن بھوکے رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ وہ بار بار نظر بد کے جملے کہتے رہے لیکن جس کا نگہبان خداوند رحمت ہو، یہ ہتھکنڈی اسے کیا ازیت پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نظر بد سے محفوظ رکھا۔ اس پر یہ آیت آئی۔

معلوم ہوا کہ بد نیتی سے حضور کا چہرہ دیکھنا کفر ہے، اعتقاد سے رُخ انور کی زیارت صحابی بنا دیتی ہے۔ یہی حال قرآن شریف کا ہے۔ بد نیتی سے اس کا پڑھنا کفر ہے، نیک نیتی سے عبادت۔۔۔۔۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ نظر بد حق ہے، دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچاتا ہے کیونکہ کفار نے ان لوگوں سے نظر بد لگانے کو کہا تھا جن کی بڑی نظر لوگوں کو ہلاک کر دیتی تھی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔۔۔۔۔ یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے اکسیر ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث سے ثابت کیا ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے:

”اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وھامہ

ومن کل عین لامہ۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں اسمعیل اور اسحاق علیہما السلام کو یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت

حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کو نظر بد سے تکلیف پہنچے، یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے۔

علماء فرماتے ہیں کہ جنات کی نظر انسانی نظر سے سخت تر ہوتی ہے۔ (اشعرا، مرقات نے فرمایا کہ جنات کی نظر تیر سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے۔ (مسلم)

نظر بد کا اثر حق ہے، اس سے منظور کو نقصان پہنچ جاتا ہے یعنی اس کا اثر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی تو نظر بد کر لیتی کہ تقدیر میں آرام لکھا ہو مگر یہ تکلیف پہنچا دیتی مگر چونکہ کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ نظر بد بھی تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ نظر لگ جانا عیب نہیں۔ نظر تو ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے۔ دفع نظر کے لیے دعائیں اور عوام میں مشہور ٹونکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو درست ہے۔

ماثورہ دعائیں افضل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تند رست بچہ دیکھا تو فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ حضرت ہشام ابن عروہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے: ما شاء اللہ لا قوہ الا باللہ۔۔۔

علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے۔ (مرقات)

حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

میں نے اپنے بچے جعفر کی اولاد کو نظر جلد لگ جاتی ہے تو میں ان کو دم کر دوں۔ فرمایا: ہاں۔ کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ جاتی ہوتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

نظر بد بڑی موثر ہوتی ہے، اگر کسی چیز سے تقدیر پلٹ جاتی تو نظر سے پلٹ جاتی۔

خیال رہے کہ غصہ کی نظر منظور میں ڈر پیدا کر دیتی ہے، محبت کی نظر خوشی۔ اسی طرح تعجب کی نظر بیماری پیدا کر سکتی ہے۔۔۔ جس طرح بڑی نظر اثر پیدا کرتی ہے اسی طرح صالحین مقبولین کی رحمت کی نظر منظور میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ نظر بد بیماریاں پیدا کر دیتی ہے تو نظر خوب بیماریاں دور کرتی ہے۔ نظر بڑی چیز ہے، کوئی نظر خانہ خراب کر دیتی ہے، کوئی نظر خراب کو آباد کر دیتی ہے۔

نظر لگانا نہ لگانا خود نظر والے کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ یا باریک اللہ کہہ دے تو نظر نہیں لگتی۔ اگر ان کلمات کے بغیر ہی تعجب سے دیکھے اور تعجب کے الفاظ بولے تو نظر لگ جاتی ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔

دُعا تعویذ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم
فرمایا ہے کہ ہم نظربد کے لیے دُعا تعویذ
کرائیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
واصلہم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو
دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا۔ حضور صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے دُعا تعویذ
کراؤ، اُسے نظربد گلی ہے۔

(۱) عن عائشہ قالت امر
النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم ان نسترقى من العين۔
(بخاری، مسلم)

(۲) عن ام سلمه ان النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم
راى فى بيتها جاربه فى
وجهها سمعه يعنى صفره
فقال استرقوا لها فان بها
النظره۔ (بخاری، مسلم)

قرآن کریم صمد ہادی اور دُنوی فوائد لے کر اُترا۔ نماز قرآن کے ذریعے سے ادا
ہو۔ کھٹا و نغیہ قرآن پڑھ کر شروع کرو۔ شہی قوانین قرآن سے حاصل کرو۔ بیمار پڑ
قرآن پڑھ کر دم کرو یا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالو۔ ثواب کے لیے اس کو پڑھو، عمل اس پڑ
کرو۔ غرضیکہ یہ سارا قرآن بدشاہوں کے لیے کانوں، غازی کے لیے کھوار، بیمار کے
لیے شفاء، سن من القرآن ما هو شعاع ورحمة للمؤمنین۔ غریب کا سارا

کنزور کا عصاء، بچوں کا تعویذ، بے ایمان کے لیے ہدایت، قلب مُردہ کی زندگی، قلب غافل کے لیے تنبیہ، گمراہوں کے لیے مشعلِ راہ، زنگِ آلودِ قلب کی صیقل ہے۔

آلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ۔ (الرعد: ۲۸) آتے ہیں۔

اس آیت میں مسلمانوں کو دل کی بے قراری اور بے چینی کا علاج بتایا گیا۔ ذکر اللہ سے دل چین میں آتے ہیں۔۔۔ ذکر سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے یا ذکر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شریف ہے، کیونکہ ذکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک بھی ہے۔ (دیکھو دلائل الخیرات، حزب اول)

اگر پہلے معنی کیے جاویں تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین آتا ہے اور یہ اس لیے کہ اکثر اوقات دل کی بے چینی اور بے قراری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح پانی سے گندگی دُور ہوتی ہے اور پاکی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں کا میل اور گندگی اللہ کی یاد سے دُور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور غم دُور ہوتے ہیں۔۔۔ اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت اللہ کی یاد کا حکم دیا ہے۔ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو۔۔۔ سورج یا چاند کو گرہن لگ جاوے تو نماز کسوف پڑھو، کوئی کام کرنا ہو تو نماز استخارہ پڑھو۔۔۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔۔۔ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کہو، بچپن میں اس کو نماز سکھاؤ، خود بھی سویرے اٹھتے ہی نماز پڑھو، رات کے وقت نماز پڑھ کر سوؤ، مرتے وقت میت کو کلمہ سکھاؤ، کفن پر کلمہ لکھو، قبر میں اتارو تو بسم اللہ وعلیٰ ملہ رسول اللہ کہہ کر اتارو، غرضیکہ ہر حال میں رب کو یاد کرو۔

اور اگر دوسرے معنی کیے جائیں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ذکر اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین دل کو چین ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ۔ (الغاشیہ: ۲۱) اے محبوب! آپ ہی اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چین دل اس لیے چین میں آتے ہیں کہ قاعدہ

ہے:

لقاء الخلیل، شفاء یعنی دوست کی ملاقات بیماری کی شفاء العلیل۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے محبوب ہیں، ضروری ہے کہ ان کا نام مسلمان کا چین ہو۔ مریض عشق کی دوا ذکر حبیب ہے۔

اگر کسی کو اختلاج قلب کا مرض ہو تو مریض اپنے دل کی جگہ پر "الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب" انگلی سے لکھ لے یا لکھو الے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تلاوت کرے، انشاء اللہ آرام ہوگا۔ یہ عمل مجرب ہے۔ انسان تو صاحب عقل ہے، حیوانات اور پتھروں اور لکڑیوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چین حاصل ہوتا ہے۔ لکڑی فراق رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام میں روئی، جب اس کو سینہ پاک سے لگایا تو اس کو چین آگیا۔ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا کرتا تھا اور فرط مسرت سے جھومتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم احد سے محبت رکھتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔

ایک بزرگ، ایک بیمار کے لیے تعویذ لکھ رہے تھے۔ کسی بے دین نے کہا کہ یہ تعویذ وغیرہ سب کھانے کمانے کی تدبیریں ہیں، ان تعویذوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔۔۔ بزرگ نے اعتراض کرنے والے سے کہا: الو، گدھا کتا، خنزیر۔ اور تعویذ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سن کر وہ شخص غصہ میں سُرخ ہو گیا اور بکواس بکنے لگا۔ بزرگ نے کہا کہ جناب آپ کو غصہ کیوں آگیا، میں نے تو خدا کی مخلوقات میں سے چار جانوروں کا نام لیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا کسی کے دل پر اس کا اثر نہ ہو گا اور کسی کو بُرا نہ معلوم ہو گا؟۔۔۔ بزرگ نے فرمایا کہ ان ادنیٰ چیزوں کے نام میں تو یہ تاثیر ہے کہ آپ کا حال بدل گیا، رب تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام میں تاثیر نہیں کہ اس سے بیمار کا حال بدل جاوے۔۔۔!

روایت ہے حضرت عمرو ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے

گھبرا جائے تو کہہ دے: میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ناراضی، اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔۔۔ عبد اللہ ابن عمرو اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کانڈ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے۔

(ابوداؤد، ترمذی، مشکوٰۃ)

حضرت عمرو ابن شعیب کے دادا حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص سمجھ دار بچوں کو یہ دعائیں یاد کرا دیتے تھے تاکہ وہ خود پڑھ لیا کریں اور نا سمجھ بچے جو نہ یاد کر سکیں ان کے گلے میں اس دعا کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ یہاں بالغ سے مراد سمجھ دار ہے۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے: ایک یہ کہ آیاتِ قرآنیہ، اسمائے الہیہ اور دعواتِ ماثورہ کا جو فائدہ پڑھنے سے ہوتا ہے وہ ہی فائدہ بفضلہ تعالیٰ لکھ کر ساتھ رکھنے سے ہوتا ہے۔ لو کے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ پیاز رکھتے ہیں تو لو سے محفوظ رہتے ہیں۔۔۔۔۔ جب پیاز لو سے بچا سکتی ہے تو اسمائے الہیہ پاس رکھنے سے آفات سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ تعویذ لکھنا یا گلے میں باندھنا سنت صحابہ ہے۔ جن تعویذ گندوں سے منع کیا گیا ہے وہ کفار کے جنتر منتر کے تعویذ ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ تیسرے یہ کہ دعاؤں کے الفاظ بھی نافع ہیں اور ان کے نقوش بھی، بلکہ وہ کانڈ بھی جن پر یہ نقوش لکھے جائیں۔ بعض دعائیں لکھ کر دھو کر ان کا پانی پلایا جاتا ہے، ان کی اصل بھی یہ حدیث بن سکتی ہے۔

اس پانی اور اس کانڈ کو اللہ کے نام سے نسبت ہو گئی تو شفاء بن گئے۔ حضرت جبرئیل کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے سونے کے پھٹڑے میں جان ڈال دی۔ ایوب علیہ السلام کے پاؤں کا دھوون شفاء تھا۔ (قرآن حکیم) آپ زمزم شفا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایڑی سے جاری ہوا۔ (حدیث پاک)

مسئلہ: گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے جبکہ وہ تعویذ جائز ہو یعنی آیاتِ قرآنیہ یا اسمائے

الہیہ یا ادعیہ سے تعویذ کیا گیا ہو۔ اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث اور ادعیہ رکابی میں لکھ کر مریض کو بہ نیت شفاء پلانا بھی جائز ہے۔ جنب و حائض بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ تعویذات غلاف میں ہوں۔ (در مختار، رد المحتار)

تعوذ اور عمل

جس تعویذ اور عمل میں کوئی کلمہ کفر و شرک نہ ہو وہ جائز ہے بالخصوص وہ اعمال جو آیات قرآنیہ سے کیے جاتے ہیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کے جواز میں اصلاً کلام نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اسماء بنت عمیس نے عرض کی: یا رسول اللہ! جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ (نظام شریعت)

بچہ کے لیے تعویذ

بچہ کو نظربد اور ہر طرح کی آفت و بلا، دکھ بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دے۔۔۔

اعوذ بکلمات اللہ التامہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلی بلا کے شر سے اور ہر لگنے والی نظربد کے شر سے۔

من شر کل شیطان وھامہ ومن شر کل عین لامہ۔ (صن حصین)

مسئلہ: تعویذ پر اسی طرح دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے اگرچہ قرآن پاک کی آیت بھی لکھ کر دے یا سورۃ قرآنی پڑھ کر ہی دم کرے۔ یہ تو ایک طرح کا علاج ہے۔ (مشکوٰۃ شامی، جلد اول)

شیطان صفت جنات سے بچنے کی دُعا

سورۃ الفلق (قل اعوذ برب الفلق) اور سورۃ الناس (قل اعوذ برب الناس) دونوں سورتوں میں جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنے کی بے نظیر تاثیر ہے۔ دونوں سورتوں کو پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔۔۔ قرآن کریم کی یہ دونوں سورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ مفہوم، معنی اور مقصد کے اعتبار سے بھی انہیں الگ الگ کرنا دشوار ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہتے ہیں۔ جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ دونوں سورتیں نازل ہوئی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ (بخاری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔

جو شخص رات کو تین مرتبہ پڑھ کر سوئے گا وہ خوف زدہ خوابوں سے محفوظ رہے گا اور جو شخص روزانہ ایک مرتبہ پڑھے گا وہ انشاء اللہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ جن بچوں کو ان دونوں سورتوں کا تعویذ پہنا دیا جائے وہ جن و شیطان اور تمام زہریلے جانوروں سے محفوظ رہیں گے۔۔۔ (فیوض قرآنی)

جنوں سے حفاظت کی دُعا

آیت الکرسی کے بہت فوائد اور خواص ہیں۔ جنات کے شر سے بچنے کے لیے اس کے اثرات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ آیت الکرسی جنات اور شیاطین سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھے، وہ انشاء اللہ ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جس جگہ یا مکان پر جنات کا بسیرا ہو تو وہاں سے ان کو خارج کرنے کے لیے اس کا ورد بہت مفید ہے۔ جب کوئی شخص کسی

جنگل یا ویرانے سے گزرے اور اس کی تلاوت کرتا جائے تو انشاء اللہ باہر کی ناری مخلوق اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ حصولِ روحانیت کے لیے بھی اس کا پڑھنا بہت مفید ہے کیونکہ ستر ہزار ملائکہ اس کے پیچھے پابند ہیں۔ جو کوئی سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کا اور اس کے پڑوسیوں کا گھر چوری، ڈکیتی اور آگ لگ جانے، غرض ساری اچانک مصیبتوں سے صبح تک محفوظ رہے گا۔ (کبیرا) جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان ایک ماہ تک اور جادوگر چالیس دن تک دُور رہتے ہیں۔ (کبیرا)

ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جن کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ انسان تم سے کیونکر بچیں۔ اس نے عرض کیا کہ صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ صبح کو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو فرمایا: اس خبیث نے سچ کہا۔ (رُوح البیان)

جو کوئی صبح و شام اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے، وہ شیطان اور جادو اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔۔۔ آیت الکرسی سے شیطان بھاگتے ہیں، بے چین دل کو چین آتا ہے، مرگی والے کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے غصہ، شر اور حرام شہوت دُور ہوتی ہے۔ ظالم کا ظلم کم ہوتا ہے مگر اخلاص شرط ہے۔ (رُوح البیان)

جادو

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ
عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ - وَمَا كَفَرَ
سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ
كَفَرُوا بِعَلْمُونَ النَّاسِ
السَّحَرِ - (البقرة: ۱۰۲)

اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو
شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے
زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں
شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے
ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، شیاطین جنات آسمان پر
جاتے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے جو آئندہ واقعات کی بابت آپس میں گفتگو
کرتے ہوتے تھے۔ یہ گفتگو سن کر کاہنوں کو سناتے تھے مگر اس میں بہت جھوٹ ملا کر۔ پھر
وہ کاہن (پنڈت نجومی) لوگوں کو یہ خبریں پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے
زمانہ میں چونکہ جنات سے عمارات بنوانے، کنوئیں اور نہریں کھدوانے، عمدہ عمدہ حوض
و قلعے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ططر رہتا تھا۔
چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے اس لیے وہ انسانوں کو عجیب عجیب کرتب دکھا
کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان ان سے پوچھتے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے ہو تو وہ
کہتے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹونکے کے زور سے۔ وہ لوگ ان منتروں اور ٹونکوں کو جن
میں کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں، سیکھ لیتے، بلکہ لکھ لیتے۔ اور جب انسان بھی یہ

منتر پڑھتے تو درپردہ شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے تھے جس سے انسانوں کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر بہت تاثیر والے ہیں۔۔۔۔۔ یہاں تک کہ ان منٹروں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع فرما کر انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک۔ اور وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کرادیں۔ اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر یا جادو کرے گا سخت سزا پائے گا۔

آپ کی وفات کے بعد شیطان یہودی کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیونکر ملی۔ صرف اس جادو سے ملی جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہیں، اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان ہی کی طرح بادشاہ بن جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، یہود دوڑے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں لکھے ہوئے منتر منٹروں پر عمل شروع کیا۔ چونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں، ان منٹروں میں بت پرستی کی شرائط تھیں، شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ۔ جب یہود یہ الفاظ پڑھتے شیطان چپکے سے ان کا کام کر دیتے۔۔۔۔۔ رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم یہود نے توریت کو چھوڑ دیا اور ان واہیات میں پھنس گئے۔ اور ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف جادو گر۔۔۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا، اس آیت نے اصلی بات بتائی اور حضرت سلیمان سے یہ اتہام دُور کیا۔ فرمایا کہ اے بے دین یہودیو! حضرت سلیمان پیغمبر ہیں۔ اور جادو یا تو خود کفر ہے یا اس میں بت پرستی، جنات پر بھینٹ، قربانی، ان کی نذر و نیاز وغیرہ کفریات کی شرطیں ہیں، یا یہ کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے۔۔۔۔۔؟ انہوں نے کبھی بھی کفر نہ کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانہ میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھایا اور انا حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام لگایا۔ وہ اس الزام سے بری ہیں، اللہ کے مقبول پیغمبر ہیں۔

جادو کے موجد دراصل شیاطین ہیں نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور نہ ہاروت ماروت۔ جب جادو پھیل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لیے ہاروت ماروت (فرشتے)

آئے۔ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بائبل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوح و نگ رہ جاتے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادو گروں کو مقدس ماننے لگے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزہ کی حقیقت میں تمیز کر سکیں۔

مخروجہ جادو کا جو منتر ان میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ تھا جس سے میاں بیوی میں ناچلتی پیدا ہو، تاکہ وہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھتے۔۔۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کردار کے چہرہ پر جس بد نما دماغ کی نشاندہی چودہ صدیاں پہلے قرآن نے کی اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔۔۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا کی یہ عبارت پڑھیے:

”محرک سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔“ (جیوش انسائیکلو پیڈیا جلد ۸ ص ۶۰۰ تفسیر مابعدی)

جادو اکثر کفری ہوتا ہے۔ یا تو خود اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں یا کفریہ شرائط۔ کفار کا کام ہے۔ کفر سکھانا کفر ہے جبکہ عمل کے لیے ہو، اگر نچنے کے لیے سکھایا تو کفر نہیں۔ شیطانوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر ہوئے۔ باروت و ماروت نے نچنے کے لیے جادو سکھایا وہ کافر نہ ہوئے۔ عکائے کرام کفریہ الفاظ نچنے کے لیے بتاتے اور کتب فقہ میں لکھتے ہیں، یہ بہت ثواب ہے۔ لیکن اگر یہی الفاظ عمل کے لیے سکھائے جائیں تو سیکھنے سکھانے والے دونوں کافر۔۔۔

انبیائے کرام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادو گری کی تست لگائی تو قرآن کریم نے ان کی سخت تردید فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے گزشتہ پیغمبروں کو بھی فائدے پہنچے۔ حضور سے ہی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کے خطبے پڑھے گئے۔ حضور ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادوگری کا الزام دُور ہوا، اسی لیے انبیاء کرام حضور کی بشارتیں سناتے اور خوشیاں مناتے تھے۔

جادو کی حقیقت

سحر کا اصل معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ گویا جب ساحر جھوٹ کو سچی کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق، اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جن سے انسانوں کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرماں بردار بن جاتے ہیں اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی ہیں بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔۔۔ واللہ اعلم۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ساحر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

جاڈو اور معجزہ

سحر (جادو) کے معنی چھپانا یا چھپی چیز۔ سویرے کے وقت کو سحر اسی لیے کہتے ہیں ابھی کسی قدر اندھیرا ہوتا ہے جس سے چیزیں چھپی ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتیں۔ سینہ کو سحر کہتے ہیں کہ بین سحری و نحری کہ وہ بھی قیص سے چھپا رہتا ہے۔ جادو کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خفیہ اسباب کے ذریعے کچھ کو کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے، دیکھنے والے کی آنکھ پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ دیکھتی ہے۔ جادو شیطانی عمل ہے، شیطانی کارندے شیطانی علم سے شعبدے اور ڈرامے پیش کرتے ہیں۔ جادو میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی ماہیت کو بدل دے۔ مثلاً رسیوں کو حقیقتاً سانپ بنا دینا اس کے بس سے باہر ہے، اس کا اثر نظر بندی تک محدود ہوتا ہے یعنی ایک چیز ہوتی کچھ ہے لیکن جادو کے اثر سے دیکھنے والے اسے کوئی اور چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ آج بھی بعض جادوگر مٹی کا روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر پیسہ پیسہ بھیک مانگتے ہیں۔ اگر وہ مٹی واقعی روپیہ ہو جاتی تو یہ بھیک کیوں مانگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی سچائی و صداقت اور قدرت کی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے عجیب و غریب حیرت و تعجب میں ڈالنے والے ایسے خلافِ عادات کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے۔۔۔ معجزہ علامت ہے نبوت کی، جو دعویٰ نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔

معجزہ حقیقت ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے جادوگروں کے سامنے اپنی لائھی پھینکی تو وہ حقیقت میں عظیم الشان اثر دیا، یہ صرف صورت میں اثر دہانہ ہوا تھا۔ یہ نظر بندی نہیں تھی بلکہ حقیقت میں وہ لائھی سانپ بن گئی تھی۔۔۔ خیال رہے کہ فرعونی جادوگروں نے بھی رسیوں، بانسوں کو سانپ بنا کر دکھایا مگر وہاں صرف نظر بندی تھی حقیقت نہ بدلی تھی اس لیے اس کے متعلق ارشاد ہوا: **سحر و اعین الناس**۔ کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ **عصائے موسیٰ پھینک دینے پر حقیقتاً سانپ بن جاتا تھا**، اس میں رُوح پڑ جاتی تھی۔ وہ کھا بھی سکتا تھا، چنانچہ وہ جادوگروں کے سارے رے، بانس نکل گیا اور اٹھانے پر حقیقتاً لکڑی ہو جاتا تھا۔

جادو شیطانی شعبہ اور کرتب ہے، جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، چیز دکھائی کچھ دیتی ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے، دیکھنے والوں کی آنکھ پر جادو کے اثر سے پردہ پڑ جاتا ہے نظر بندی ہوتی ہے۔۔۔ اس کے باوجود جادو سے لوگوں کا متاثر ہونا یقینی ہے۔ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابلسی منتروں اور شیطانی طلسموں کے تکلیف دہ نتائج ہوتے ہیں۔ جادو کے اثر سے انسان نفسیاتی طور پر ضرور متاثر ہوتا ہے۔ ہاروت و ماروت کے واقعہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیاطین لوگوں کو ایسا جادو سکھایا کرتے تھے۔ **ما یفرقون بہ بین المرء و زوجته**۔ اچھا بھلا، رستابستا گھر اختلاف کی نذر ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی باہمی محبت و پیار، نفرت و عداوت سے بدل جاتی ہے، جادو زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ جادو کرنا کفر ہے کیونکہ جادو گر دنیا و آخرت میں ناکام ہے اور یہی حال قرآن کریم نے کافروں کا بتایا۔ چنانچہ سورہ مومنون آیت ۷۵ میں ارشاد ہے: **فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون**۔ مومن خواہ کیسا ہی ہونا کام نہیں ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ کتب احادیث میں اس جادو کے اثرات کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں ان کا نچوڑ اور حاصل یہی ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت و کمزوری محسوس ہوتی تھی، جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت تک محدود تھا، رسالت کا کوئی پہلو اس سے متاثر نہ تھا۔

اسی طرح یہ بھی، جو قدرتی تاثیر ہے اس کا ظاہر ہونا نبوت کی شان کے خلاف نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصائے موسیٰ کے مقابلہ میں جادو نے شکست کھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اثر ہو گیا؟ آپ ﷺ تو موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جادو کا معجزے سے مقابلہ تھا یعنی معجزہ عصائے موسیٰ غالب رہا، یہاں کسی معجزے سے مقابلہ نہ تھا۔

(۳) اس سے معلوم ہوا کہ بیماریوں اور جادو اور نظربد وغیرہ کو دفع کرنے کے لیے دعاؤں اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر دم کرنا درست ہے، اسی طرح تعویذ وغیرہ جائز ہے۔

(شان صیب الرحمن)

ہاں جن منتروں میں شریک کلمے ہوں یا کسی اور زبان کے منتر ہوں جس کے معنی کی ہم کو خبر نہ ہو، ان سے علاج کرنا حرام ہے۔۔۔ اسی طرح تعویذ میں قرآنی آیات کا خون سے لکھنا، یا خلاف ترتیب لکھنا، یا کہ تعویذ میں لکھ کر پاؤں یا جوتے میں باندھنا یا اس پر جوتے مارنا حرام ہے۔ اس میں حروف کی توہین ہے۔

جادو سے بچنے کی دعاء

پھر جب انہوں نے (فرعون کے جادو گروں نے جادو کا سلان) ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس (جادو) کو باطل کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ شریروں اور فسادیوں کے کام کو بننے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم اسے پسند کریں۔

فَلَمَّا آتَفَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِإِلَّا السِّحْرِ - إِنَّ اللَّهَ سَابِطُهُ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ - وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ - (یونس: ۸۱، ۸۲)

کسی کے لیے جادو کرنا یا کروانا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے کیونکہ یہ ایسا بڑا کام ہے کہ جس کسی کے لیے جادو کیا جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا۔ اس کو ہر طرف سے جکڑ

کر رکھ دیا جاتا ہے اور ایسا کرنا سراسر ظلم ہے اور ظلم اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ جادو کرنا کفر ہے کیونکہ جادو گر دنیا و آخرت میں ناکام ہے۔
 شریر اور ظالم لوگ جنات اور سفلی طاقتوں کو قابو میں رکھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو ایسے حالات میں سحر (جادو) سے بچنے کے لیے ان آیات کا پڑھنا جادو کے اثرات ختم کرتا ہے۔

جھاڑ پھونک، دم و عملیات

اسلام نے شرک کو بیخ و بن سے اُکھیز کر رکھ دیا۔۔۔ اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کسی ایسے منتر یا جھاڑ پھونک کی اجازت دے جس میں شرک، یا شرکیہ عقائد کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہو۔ اس لیے ایسے تمام منتر، طلسم، نقوش، تعویذات وغیرہ اسلام میں قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے وغیرہ کی ممانعت کی گئی ہے ان جملہ احادیث سے اسی قسم کے شرکیہ اعمال مراد ہیں۔ لیکن ایسا دم اور تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے کوئی اسم مبارک، کوئی آیت قرآنی یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہو کوئی جملہ ہو، یا جس نقش میں، یا دم میں شرکیہ بات نہ ہو اس کا کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو دم فرمایا کرتے اور صحابہ کرام پر بھی دم کرتے اور حسنین کریمین کو تو خصوصی دم فرمایا کرتے۔۔۔ عمد رسالت میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا، اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان امت کا بھی یہ دستور ہے۔

سب سے پہلی دلیل تو قرآن مجید کی دو سورتوں (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) کا نزول ہے اور ان کے پڑھنے کی برکت سے جادو کی تاثیر کا ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے، اقل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) اپنے مبارک

ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے:

اعیذ كما بكلمات الله التامه من كل شیطان

وهامه ومن كل عين لامة۔

حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے ایک روز عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے شدید درد ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو، پھر تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سات مرتبہ اعوذ باللہ وقد رتہ من شر ما اجدوا حاذر پڑھا۔

مسند امام احمد اور طحاوی میں طلق بن علی کی روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پچھونے ڈنک مارا۔ حضور نے مجھے دم فرمایا اور دست مبارک پھیرا۔

صحیح مسلم میں ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ عیادت کے لیے جبرئیل امین حاضر ہوئے۔ پوچھا: جانِ عالم! کیا آپ بیمار ہو گئے؟ فرمایا: ہاں۔ جبرئیل نے یہ پڑھ کر دم کیا:

باسم اللہ ارقیک من کل	میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا
شیء یوذیک من شر کل نفس	ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے،
او عین حاسد، اللہ یشفیک	اور ہر نفس اور حاسد کی نظر سے اللہ آپ
باسم اللہ ارقیک۔	کو شفا دے، میں اللہ کا نام لے کر آپ کو
	دم کرتا ہوں۔

ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اسی وقت نفع پہنچاتی ہے جب اذنِ الہی ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی۔۔۔ اگر دوائیں، جڑی بوٹیاں، گولیاں، شربت، معجون اور ٹیکے اذنِ الہی سے صحت و عافیت کا سبب بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسمائے الہی،

آیات قرآنی اور فرمودات رسالت، اذنِ الہی سے کیوں موثر نہیں ہو سکتے۔۔۔؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند صحابہ کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے۔ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں ایک عرب قبیلہ سکونت پذیر تھا۔ انہوں نے اس قبیلہ سے اپنے لیے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انہیں کوئی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کچھ کھائے رات بسر کی۔ اسی اثناء میں قبیلہ کے سردار کو کسی زہریلے پھوٹے ڈنک مار دیا۔ جب سردار کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھی تو وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور آکر کہا کہ ہمارے سردار کو پھوٹنے کاٹا ہے وہ درد سے تلمسلا رہا ہے، اگر تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہو یا کوئی دم کر سکتا ہو تو وہ آکر اسے دم کرے۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج تو ہے لیکن تم نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا ہے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اس لیے جب تک تم ہمیں کچھ معاوضہ دینا طے نہ کر لو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سردار کو آرام آ گیا تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ حضرت ابو سعید گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنا لعاب وہن اس پر ملا۔ دروازہ کھل گیا اور ان کا سردار بالکل تندرست ہو گیا۔ قبیلے والوں نے وعدہ کے مطابق ریوڑ جس میں تیس بکریاں تھیں مسلمانوں کو دیا۔۔۔ جب حضرت ابو سعید وہ ریوڑ لے کر مسلمانوں کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں یہ بکریاں استعمال میں نہیں لانی چاہئیں۔

جب مہم سے فارغ ہونے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو سارا قصہ عرض خدمت کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا: تمہیں یہ کس طرح پتا چلا کہ یہ سورۃ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ بکریاں لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

فال گوئی

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کاہن اور جوتش کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے تو وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہو گیا۔

فال کھولنا بھی حرام ہے اور فال کھلوانا بھی حرام۔۔۔۔۔ یوں ہی نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا بھی حرام ہے، اس پر پیسہ لینا اور دینا بھی حرام ہے۔۔۔۔۔ قرآن کریم سے فال کھولنا بھی حرام ہے بلکہ اس میں احتمال کفر ہے، کیونکہ قرآن مجید قانون الہی ہے، نجومی کی پوٹھی نہیں ہے۔ (تفسیر نعیمی، سورۃ مائدہ)

عن حفصہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اتی عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاہ اربعین لیلہ۔ (مسلم)

عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی کاہنا فصدقه بما یقول فقد بری مما انزل علی محمد۔ (احمد، ابوداؤد)

مسئلہ: کسی اچھی چیز سے اچھی فال لینا بالکل جائز ہے۔ فال لینا اور ہے فال کھوانا یا فال نکالنا کچھ اور۔ جیسے ہم کسی کام کو جارہے ہیں کسی مقبول بندے سے اچانک ملاقات ہوگئی یا کسی کے منہ سے اچھی بات سنے۔ کوئی اچھے نام والا آدمی سامنے آیا ہم کامیابی کے امیدوار ہو گئے۔ یہ بالکل درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حدیبیہ کے موقع پر سہل بن عمر آیا تو فرمایا: سہل آیا ہے، انشاء اللہ کام سہل ہو جائے گا۔ یہ جائز ہے۔

مسئلہ: اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے۔ بد فالی بد شکونی لینا حرام ہے۔

بد فالی اور بد شکونی

فِيَاذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ
سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ
مَعَهُ۔ (الاعراف: ۱۳۱)

تو جب آتانا (فرعونیوں) پر خوش حالی
کا دور تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں
اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو بد فالی و
بد شکونی پکڑتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں

سے۔

اس آیت میں فرعونیوں کی سخت غفلت و انتہائی سرکشی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب انہیں دنیاوی بھلائی پہنچتی تو وہ کہتے تھے ہم اس کے مستحق ہیں کیونکہ صدیوں سے ہم کو یہ نعمتیں ملتی رہی ہیں کہ یہ نعمتیں ہماری کوششوں کا نتیجہ ہیں، ہم نے محنت کر کے یہ سب کچھ کمائی ہیں۔ غرضیکہ رب تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی مصیبت فرعونیوں پر آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے بد شکونی اور بد فالی لیتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک مصر میں ظاہر ہوئے تب سے ہم پر مصیبتیں، بلائیں آنے لگیں، یعنی وہ خود تو تھے منحوس مگر ساتھ اندھے بھی تھے کہ مبارک بندوں کو منحوس کہتے تھے۔ نبی اور ان کے صحابہ بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں، جہاں ان کے قدم پڑ جاویں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ کفر نحوست ہے، ایمان و

اسلام مبارک نعمت۔۔۔ نیک بندوں کی برکتوں سے مصیبتیں دفع ہو جاتی ہیں۔
 بدفالی اور بد شگونی کو عربی میں تطیر کہتے ہیں۔ ”طیر“ بہ معنی پرندہ، چڑیاں۔۔۔۔
 ”تطیر“ کے معنی ہیں پرندے اڑانا۔ اہل عرب چڑیوں، پرندوں سے نیک و بدفالی لیتے
 تھے۔ جب کسی کام کو چلتے تو راہ میں جو چڑیا یا کبوتر، کو املتا سے اشارے سے اڑاتے، اگر
 دائیں طرف اڑ جاتا تو اسے نیک فال سمجھتے، اگر بائیں طرف اڑتا تو اسے منحوس سمجھتے،
 گھر لوٹ آتے، کام کونہ جاتے۔۔۔۔ مشرک قوموں میں فال گیری کی رسم بہت قدیم سے
 ہے، ان کے اوہام پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں: لا طیرہ ولا ہامہ۔ اسلام میں پرندے اڑانا، بدفالی لینا کچھ بھی نہیں، محض
 وہم ہے۔

اسلام نے جہاں اور مشرکانہ رسموں کی ممانعت کی وہاں اس نے تطیر (بدفالی،
 بد شگونی) کا خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
 من رجعت الطیرہ علی جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد
 حاجتہ فقد اشرك۔ سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔
 عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ایسا شخص کیا کفارہ دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو؟ فرمایا
 یہ کہے:

اللہم لا طیر الا طیرک ولا
 خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم
 یمضی لحاجتہ۔ (قرطبی)
 اے اللہ! تیری فال کے بغیر اور کوئی
 فال نہیں۔ تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی
 بھلائی نہیں اور تیرے سوا اور کوئی معبود
 نہیں۔

یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔

دنیاوی راحت و آرام کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھنا طریقہ کفارہ ہے۔ انسان کو
 چاہیے کہ راحت و آرام کو رب کا فضل سمجھے۔۔۔۔ تکالیف و مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا
 نتیجہ جانے۔

کاہن یا نجومی کی بات کو سچا ماننا کفر ہے

حدیث پاک میں فرمایا: کاہن یا نجومی جو غیب جانتے کا دعویٰ کرے اس کی بات کو سچا ماننا کفر ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ، انبیائے کرام کو عطا فرماتا ہے، کاہن یا نجومی کو نہیں۔۔۔۔۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ جن میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔

منت (نذر) کا بیان

اگر کسی مسلمان نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرا کام پورا فرمادیا، یا بیمار کو شفا عطا فرمادی (جسے نذر فقہی، نذر شرعی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یعنی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں) تو میں اتنے۔۔۔ روزے رکھوں گا، یا اتنی۔۔۔ خیرات کروں گا، تو جب شرط پائی جائے اُسے پورا کرنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ - (الدھر: ۷)

نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منت پوری

کرتے ہیں۔

حج، عمرہ، نماز، روزہ، خیرات، اعتکاف جس کی بھی منت مانی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس صورت میں کفارہ وغیرہ سے کام نہیں لیا جاسکتا۔

اولیاء اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے یہ نذر شرعی نہیں، نذر لغوی ہے جس کا معنی ہے ”نذرانہ“۔۔۔ جیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ یہ آپ کی نذر ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور فقہاء اس کو حرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء کے نام کی نذر شرعی مانی جائے۔۔۔ اسی لیے فرماتے ہیں: تقربا البہم۔ نذر شرعی عبادت ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ماننا یقیناً کفر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک! آپ دعا کریں اگر میرا مریض اچھا ہو گیا تو میں آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا

ہیں۔ اس بیمار کے اچھے ہونے پر میں آپ کی یہ عبادت کروں گا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کھانا پکوا کر صدقہ کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے۔۔۔ اس پر جو ثواب ملے گا آپ کو بخشوں گا۔ جیسے کوئی شخص کسی ڈاکٹر سے کہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا تو پچاس روپیہ آپ کی نذر کروں گا۔ اس میں کیا گناہ ہے۔۔۔ بچہ قرآن مجید پڑھ لے تو مولوی صاحب کو کپڑے نذر کروں گا۔ امتحان میں بچہ کامیابی حاصل کرے تو ماسٹر کو خوشی سے ایک ماہ کی اضافہ تنخواہ نذر کروں، یہ سب کہنا اور کرنا یقیناً جائز ہے۔۔۔ اسی کو شامی نے کتاب الصوم بحث نذر اموات میں اس طرح بیان فرمایا:

بان تکون صیغہ النذر لله صیغہ نذر کا اللہ کی عبادت کے لیے ہو،
تعالیٰ للتقرب الیہ ویسکون اور شیخ کی قبر پر رہنے والے فقراء اس کا
ذکر الشیخ مراد ابہ فقراء ہ۔ مصرف ہوں۔

یہ محض جائز ہے تو یوں سمجھو کہ یہ صدقہ اللہ کے لیے ہے اس کے ثواب کا یہ روح شیخ کے لیے۔۔۔ اس صدقہ کا مصرف مزار بزرگ کے خدام فقراء۔۔۔ حضرت مریم کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ خدایا تیرے لیے نذر کرتی ہوں جو کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ نذر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس۔۔۔ انی نذرت لکذ مافی بطنی محرراً۔۔۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً منع ہے اور خود قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وغیرہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

افلح وابیہ۔ اس کے باپ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔

مطلب یہ ہی ہے کہ شرعی قسم جس پر احکام قسم کفارہ وغیرہ جاری ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ کھائی جاوے۔ مگر لغوی قسم جو محض تاکید کلام کے لیے ہو وہ جائز ہے۔۔۔ یہ ہی نذر کا حال ہے۔۔۔ ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں چراغ کے لیے تیل بھیجوں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔۔۔ مشکوٰۃ باب النذور میں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بو انہ مقام پر اونٹ

ذبح کروں گا۔ تو فرمایا گیا کہ اگر وہاں کوئی بخت وغیرہ نہ تھا تو نذر پوری کرو۔۔۔ کسی نے نذر مانی تھی کہ بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ لو۔۔۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کی نذر میں کسی جگہ یا کسی خاص جماعت فقراء کی قید لگانا جائز ہے۔

مشکوٰۃ باب مناقب عمر میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جنگ احد سے بخیریت واپس آئے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ یہ نذر بھی عرفی تھی نہ کہ شرعی۔ یعنی حضور کی خدمت میں خوشی کا نذرانہ۔۔۔ غرض کہ لفظ نذر کے دو معنی ہیں: لغوی اور شرعی۔۔۔ لغوی معنی سے نذر بزرگان دین کے لیے جائز ہے یعنی نذرانہ۔۔۔ جیسے طواف کے دو معنی ہیں: لغوی بہ معنی آس پاس گھومنا اور شرعی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ - پرانے گھر کا طواف کریں۔

(الحج: ۲۹)

یہاں طواف شرعی معنی میں ہے اور فرماتا ہے: يطوفون بينها وبين حميم ان۔ یہاں طواف بہ معنی لغوی ہے۔ آنا جانا، گھومنا۔۔۔

ناجائز منت (نذر)

علم و تعزیہ بنانے کی منت مانی، بعض عورتیں لڑکے کے کان چھدوانے یا چوٹیاں رکھنے یا سونے، چاندی یا پیتل کا کسی بزرگ کے نام پر کڑا پہنانے کی منت مانتی ہیں۔ ایسی منت ناجائز ہے اور اس کا پورا کرنا لازم نہیں۔۔۔

کیونکہ یہ فضول اور لغو کام ہے اور اس قسم کی منت ایصالِ ثواب کے حکم میں بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین کی جو منت مانی جاتی ہے (وہ نذر فقہی نہیں ہے) اس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اگر اللہ کے فضل سے میرا کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کی رُوح کو ایصالِ ثواب کروں گا، یا کسی بزرگ کے مزار پر یہ عرض کرنا کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام پورا فرمادے تو میں آپ کی رُوح کو ایصالِ ثواب کے لیے

کھانا پکا کر یا جو بھی میسر ہو گا غریبوں، یتیموں یا عام مسلمانوں میں تقسیم کروں گا، یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایصالِ ثواب کے ضمن میں آتی ہے، اسے پورا کرنا اخلاقی فرض تو ہے لیکن فرض و واجب نہیں۔ اور ایصالِ ثواب کے طور پر جو چیز تقسیم کی جائے وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے، صدقہ نافلہ ہے جو امیر و غریب سب کو کھلایا یا دیا جاسکتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فریدنگہ کتاب خانہ (مشرقی) ۳۸ اردو بازار لاہور

Email: info@faridbookstall.com
Web Site: www.faridbookstall.com

