

بندگی

تالیف
شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ

ناشر الدار السلفیہ ممبئی

بندگی

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات الدار السلفیہ نمبر ۱۶۳

نام کتاب	:	بندگی (العبودية)
مؤلف	:	شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ
نام مترجم	:	زبیر احمد سلفی
تصحیح و تقدیم	:	مختار احمد ندوی
طابع	:	اکرم مختار
ناشر	:	الدار السلفیہ ممبئی
تعداد اشاعت (بار اول)	:	ایک ہزار
تاریخ اشاعت	:	مئی ۲۰۰۱ء
قیمت	:	۵۰ روپے

ملنے کا پتہ

دارالمعارف

۱۳ محمد علی بلڈنگ، بھنڈی بازار، ممبئی-۳

فون:- ۳۷۱۶۲۸۸

بندگی

(العبودية)

نالیس

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ

ترجمہ
زبیر احمد سلفی

تصحیح و تقدیم
مولانا مختار احمد ندوی

ناشر

الدار السلفیہ ممبئی

فہرست

- ۵ کلمۃ الناشر
- ۹ تمہید
- ۳۷ پہلی فصل: امر بالمعروف
- ۸۶ دوسری فصل: ایمان میں تفاضل
- ۱۵۲ تیسری فصل: خالق اور مخلوق کے درمیان فرق
- ۱۶۹ چوتھی فصل: دین کا اجماع

کلمۃ الناشر

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسلام اور مسلمانوں اور امت اسلامیہ کے لئے اللہ کی بڑی نعمت تھے، اسلام کی آئندہ تاریخ تک کے لئے وہ مجدد اور ”نشانِ راہ“ تھے، انہوں نے شریعت اسلامیہ کے تعارف، اس کے بنیادی عقائد کی تعیین و تصحیح، کے لئے تجدیدی خدمات انجام دی ہیں۔

زیر مطالعہ کتاب ”العبودية“ عقیدہ اسلامیہ کا بنیادی پتھر ہے۔ اس کی معرفت اور حقیقت، اس کا معنی و مفہوم اچھی طرح سمجھے بغیر دین اسلام کو سمجھنے کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی۔

علامہ ابن تیمیہؒ سے ”عبادت“ کا معنی اور مفہوم پوچھا گیا، جس کے جواب میں آپ نے یہ مفصل جامع اور بنیادی رسالہ ہی لکھ دیا، اس رسالے کی اساس اور اصل، اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ (البقرة: ۲۱)

چنانچہ آیت مذکورہ میں ”عبادت“ کو آپ نے اس رسالے کا موضوع

بنایا، اور فرمایا: عبادت ہر اس قول و عمل کو کہتے ہیں (خواہ وہ باطنی ہو یا ظاہری) جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، وعدہ پورا کرنا، بھلی بات کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی اور یتیم اور مسکین اور مسافر، غلاموں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، اسی طرح اللہ سے دعا مانگنا اور اس کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب اعمال عبادت میں شامل ہیں۔

اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کی معصیت سے خوف کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، دین میں اخلاص و لہیت اختیار کرنا، اللہ کے حکم پر جے رہنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اسی طرح کے دوسرے اعمال سب اللہ عبادت میں شامل ہیں۔

عبادت یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنا، یہی اس دنیا کی سب سے محبوب غرض و غایت ہے، اسی عبادت کے لئے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾

الایعبدون ﴿الذاریات: ۵۶﴾ صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

عبادت اور عبودیت یعنی اللہ کی بندگی اور غلامی اسلامی زندگی کی روح ہے، اللہ کے بندے اپنے آقا اور مولیٰ کے لئے ”قیام“ کرتے ہیں اور ”رکوع“ کرتے ہیں اور زمین پر ”سجدہ“ کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی غلامی اور بندگی کی عملی تصویریں ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ساری عبادتیں اللہ کی بندگی اور غلامی کی صورتیں ہیں۔ زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات پر راضی برضا رہنا، جان و مال، اولاد و وطن اور جائیداد سب اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اللہ کی بندگی اور عبادت کا عنوان ہے۔ دین کی اشاعت اور تعلیم و تبلیغ سب عبادت ہیں۔

احکامات الہی پر سچے دل سے عمل کرنا اور انہیں دل سے سچ ماننا اور انہیں بلاچوں و چرا تسلیم کر لینا ہی اللہ کے عابد اور متقی بندوں کی شان ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا

ایمان والوں کا کہنا تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں

سمعنا واطعنا واولئک ہم تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ
 المفلحون ﴿نور: ۵۱﴾ کر دیا جائے تو وہ صرف یہ کہیں
 کہ ہم نے سن لیا اور ہم مان گئے اور ایسے اللہ والے نجات پائیں گے۔

غرض ”العبودية“ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک نہایت جامع اور
 ایمان افروز کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی
 غلامی اور بندگی کا حقیقی جذبہ اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمانی زندگی کا
 حاصل ہے۔ ادارہ الدار السلفیہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ایسی جامع
 اور ایمانی کتاب کے ترجمہ اور اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، رب
 العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اس کے مؤلف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ
 کی روح کو آرام اور اطمینان عطا فرمائے اور انہیں اپنے انعام پانے والے
 بندوں میں شامل فرمائے، ساتھ ہی کتاب کے مترجم، صحیح اور ناشر سب
 کے لئے اس کتاب کو وسیلہ نجات بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔

منختار احمد ندوی

مدیر الدار السلفیہ ممبئی

مہینہ

عبادت: یہ ایک جامع لفظ ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، خواہ وہ اقوال ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال۔ چنانچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچی بات، امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، عہد کو پورا کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسی اور یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، فقراء و مساکین و مسافر کی مدد کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں پر رحم کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔

اسی طرح اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا، دین کو اسی کے لئے خالص کرنا، اس کے فیصلے پر صبر کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء پر راضی رہنا، اس پر

توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا وغیرہ بھی عبادت ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہی درحقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وما خلقت الجن والانس ہم نے انسان اور جنات کو اپنی الایعبدون﴾ (الذاریات: ۵۶) عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ اور اسی مقصد کے لئے تمام انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا:

﴿اعبدوا اللہ مالکم من اللہ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ غیرہ﴾ (اعراف: ۵۹) تمہارا کوئی معبود نہیں۔

اسی طرح حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہم نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ولقد بعثنا فی کل امة رسولا أن اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فممنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ﴾ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو پس بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور

الضلالة ﴿ (نحل: ۳۶) بعض پر گمراہی ثابت ہوگئی۔

اور فرمایا:

﴿ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ﴾ (انبیاء: ۲۵) تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا:

﴿ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ﴾ (انبیاء: ۹۲) یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا:

﴿ يا ايها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون علیم و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاتقون ﴾ (مومنون: ۵۱-۵۲) اے پیغمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔

اور اللہ نے عبادت کو اپنے رسول کے لئے موت آنے تک لازم قرار دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے:

﴿واعبد ربك حتى ياتيك اليقين﴾ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت (حجرات: ۹۹) آجائے۔

اور اللہ نے اپنے فرشتوں اور انبیاء کی صفت اس طرح بیان کی ہے:

﴿وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہی ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں اور وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی

ستی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون﴾ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اسکی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے (اعراف: ۲۰۶)

ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

اور عبادت سے تکبر کرنے والوں کی مذمت اس طرح سے کی ہے:

﴿وقال ربکم ادعونی
استجب لکم ان الذین
یستکبرون عن عبادتی
سیدخلون جہنم
داخرین﴾ (غافر: ۶)

اور تمہارے رب نے کہا: مجھ سے
دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں
گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے
تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل
ہو کر داخل ہوں گے۔

اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کی تعریف اس طرح سے کی ہے:

﴿عینا یشرب بہا عباد اللہ
یفجر ونہا تفجیرا﴾ (دھر: ۶)

وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ
کے بندے پئیں گے اس کی
نہریں نکال لے جائیں گے (جدھر چاہیں)۔ اور فرمایا:

﴿وعباد الرحمن الذین
یمشون علی الارض ہونا
واذا خاطبہم الجاہلون
قالوا سلاماً﴾
(فرقان: ۶۳)

رحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو
زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں
اور جب بے علم لوگ ان سے
باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے
ہیں سلام ہے۔

اور جب شیطان نے کہا:

﴿رَبِّمَا اغْوَيْتَنِي لَأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾
(حجر: ۳۹-۴۰)

اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لئے گئے ہیں۔

تو اللہ نے فرمایا:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (حجر: ۴۲)

میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سُبْحَانَہٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمن اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات

وما خلفهم ولا يشفعون الا
 لمن ارتضى وهم من خشيته
 مشفقون ﴿انبياء: ۲۶-۲۸﴾
 وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور
 سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ
 خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ اور فرمایا:
 ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً
 لقد جئتم شيئاً اداً تكاد
 السماوات يتفطرن منه وتنشق
 الأرض وتخر الجبال هداً، ان
 دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي
 للرحمن ان يتخذ ولداً ان كل
 من فى السماوات والأرض إلا
 آتى الرحمن عبداً، لقد
 أحصاهم وعلهم عدداً وكلهم
 آتية يوم القيامة فردا﴾
 (مریم: ۸۸-۹۵)

میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے
 بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں،
 ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ نے بھی
 اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت
 بری اور بھاری چیز لاتے ہو،
 قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے
 آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق
 ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ
 ہو جائیں کہ وہ رحمن کی اولاد
 ثابت کرنے بیٹھے، شان رحمن
 کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے،
 آسمان و زمین میں جو بھی ہیں
 سب کے سب اللہ کے غلام

بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نصاری جن کے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں) کے بارے میں فرمایا:

﴿ان هو الا عبد انعمنا عليه عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے

وجعلناه مثلالبنی جس پر ہم نے احسان کیا اور

اسرائیل﴾ (زخرف: ۵۹) اسے بنی اسرائیل کے لئے

نشان قدرت بنایا۔

اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری تعریف میں تم مبالغہ مت

کرو جیسے کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریمؑ کی کی ہے میں تو صرف بندہ

ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ (بخاری)

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کی مکمل عبدیت کو

اس طرح بیان کیا ہے:

﴿سبحان الذی اسرىٰ بعبده پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو

لیلا من المسجد الحرام الی رات ہی رات میں مسجد حرام سے

المسجد الاقصى ﴿ (اسراء: ۱) مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔
 ﴿فاوحیٰ الی عبدہ ما او حیٰ﴾ ﴿ (نجم: ۱۰) پس اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔
 ﴿وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یكونون علیہ لبداء﴾ ﴿ (جن: ۱۹) ترجمہ: اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔

﴿وان کنتم فی ریب مما نزلنا علیٰ عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله﴾ ﴿ (بقرة: ۲۳) ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ۔

درحقیقت پورا دین ہی عبادت ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے: حضرت جبریلؑ ایک دیہاتی کی صورت میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ: اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور

اگر سفر کی طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، روز قیامت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ چاہے خیر ہو یا شر۔ انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ یہ جبرئیل ہیں جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ (مسلم)

دین کا لفظ خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کے معنی کو بھی شامل ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے ”دنتہ فدان“ میں نے اس کو تابعدار بنایا تو وہ تابعدار بن گیا۔ اور کہا جاتا ہے ”یدین اللہ و یدین للہ“ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے اور اس کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے۔

عبادت کے اصل معنی تو اضع کے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے ”طریق معبد“ یعنی روندنا ہوا راستہ۔ لیکن جس عبادت کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ تابعداری اور انکساری کے ساتھ محبت کے معنی کو بھی شامل ہے، یعنی اللہ کی عبادت انتہائی عاجزی اور محبت کے ساتھ کرنا۔

محبت کا آخری درجہ وہ عشق ہے جس میں عقل خراب ہو جائے اور

پہلا درجہ محبوب سے دل لگانا ہے، پھر سوزِش عشق ہے، پھر وہ محبت ہے جو دل کو عذاب میں مبتلا کرنے والی ہو، پھر عشق ہے اور آخری درجہ تئیم ہے یعنی عشق کی وجہ سے عقل کی خرابی۔ کہا جاتا ہے 'هو تيم الله' یعنی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو متیم وہ شخص ہو جو اپنے محبوب کا تابعدار ہو۔

اگر کسی شخص نے بغض رکھ کر کسی انسان کی تابعداری کی تو وہ اس کا عابد نہیں کہلائے گا، اسی طرح اگر کسی چیز سے اس نے محبت کی لیکن اس کی تابعداری نہیں کی تو وہ اس کا عابد نہیں ہوا، بلکہ اس کی محبت ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی اپنے بچوں اور دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لئے ان دونوں میں صرف ایک چیز اللہ کی عبادت کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ اللہ بندے کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو اور ہر چیز سے زیادہ بڑا ہو بلکہ محبت اور مکمل تابعداری کا مستحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور غیر اللہ کی محبت فاسد ہے اور اللہ کے حکم کے علاوہ کی تعظیم باطل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ﴾
 اور تمہارے لڑکے اور تمہارے

وَأَزْوَاجِكُمْ وَعَشِيرَتِكُمْ
بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے
تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ
ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں
اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَجِهَادٍ فِي
جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللہ سے اور اس کے رسول سے اور
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿توبہ: ۲۴﴾
اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ

عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے۔
محبت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہونی چاہئے جیسے کہ اطاعت
اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور اللہ اور اس کے رسول ہی کو
خوش کرنا چاہئے جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُّ أَنْ
اللہ اور اس کے رسول رضامند
يَرْضَوْهُ﴾ (توبہ: ۶۲) کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول ہی سے لینا چاہئے۔ ارشاد خداوندی ہے:
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
اللہ اور اس کے رسول
اللَّهُ وَرَسُولَهُ﴾ (توبہ: ۵۹) کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے۔

عبادت اور عبادت کے جو لوازمات ہیں جیسے اللہ پر توکل، اس سے خوف وغیرہ صرف اللہ ہی کے لئے ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۶۴)

آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ (توبہ: ۵۹)

اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم تو

اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول سے ہی لینا چاہئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا اتَاكُمْ الرِّسُولَ فَخُذُوهُ، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو
 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (حشر: ۷) اور جس سے روکے رک جاؤ۔

اسی طرح سے یہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ مومنوں کے لئے کافی ہے۔

جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۳)

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (انفال: ۶۴)

اے نبیؐ تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی تمہارے لئے اور مومنوں کے لئے اللہ کافی ہے۔

یرجعون ﴿آل عمران: ۸۳﴾ بخوشی یا زبردستی سے خدا کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کا خالق و رازق ہے، ان کو جلانے اور مارنے والا ہے، ان کے دلوں کو پھیرنے والا اور ان کے امور میں تصرف کرنے والا ہے۔ اسکے علاوہ ان کا کوئی معبود نہیں، کوئی مالک و خالق نہیں چاہے وہ اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں، چاہے وہ اس بات کو جانیں یا نہ جانیں لیکن اہل ایمان نے تو بہر حال اس چیز کو اچھی طرح سے جان لیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں یا جاننے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ تکبر کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی تابعداری نہیں کرتے، جب کہ وہ دل میں جانتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا رب اور خالق ہے تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَجحدوا بها واستیقنتها
أنفسهم ظلما وعلوا فانظر
كيف كان عاقبة
ظلم و تکبر کی بناء پر، پس دیکھ لیجئے
انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان
کے دل یقین کر چکے تھے صرف

المفسدین ﴿نمل: ۱۴﴾ کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام

کیسا کچھ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہے:

﴿الذین آتینا ہم الكتاب

يعرفونه كما يعرفون

ابناءهم وان فريقا منهم

ليكتمون الحق وهم

يعلمون ﴿بقرہ: ۱۴۶﴾

اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فإنهم لا يكذبونك

ولكن الظالمين بآيات الله

يجحدون﴾ (انعام: ۳۳) انکار کرتے ہیں۔

جب بندے کو یہ چیز معلوم ہوگئی کہ اللہ ہی اس کا رب اور خالق ہے

اور اسی کا وہ محتاج ہے تو اسے اپنے رب کی فرمانبرداری و بندگی بھی کرنی

چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے، اسی سے گریہ و زاری کرنی چاہیے،

اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کبھی اس کے حکم کی اطاعت کرتا

ہے اور کبھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، کبھی اس کی عبادت کرتا ہے اور کبھی

شیطان و بتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس قسم کی بندگی و فرمانبرداری اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان تفریق نہیں کر سکتی اور ایسا آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ﴾ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ
 ﴿وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی
 (یسوف: ۱۰۶) ہیں۔

مشرکین اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلئن سألنهم من خلق السموات والارض ليقولن الله﴾ (زمر: ۳۸) اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون،سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش﴾ پوچھئے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں بتلاؤ اگر جانتے ہو تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی، کہہ دیجئے کہ پھر تم

العظیم ، سيقولون لله ، قل أفلا
تتقون ، قل من بیده ملکوت
کل شیء وهو یجیر ولا یجار
علیه ان کنتم تعلمون سيقولون
لله قل فانی تسحرون ﴿

(مومنون : ۸۴-۸۹)

ڈرتے۔ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا
اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی
پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو تو یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی
ہے، کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیئے جاتے ہو۔

بہت سے لوگ حقیقت یعنی اللہ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے

بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور

اس حقیقت کو مومن و کافر، نیک و بد سبھی پہچانتے ہیں بلکہ ابلیس بھی اس

حقیقت کا اعتراف کرتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ ابلیس نے کہا:

﴿رب فانظرنی الی یوم
یبعثون﴾ (ص : ۷۹)

میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ
کھڑے ہونے کے دن تک

مہلت دے۔

اور کہا:

﴿رب بما أغويتني لأزينن﴾ اے میرے رب! چونکہ تو نے
 لهم في الأرض ولاغوينهم مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے
 اجمعين﴾ (حجر: ۳۹) کہ میں بھی زمین میں ان کیلئے
 معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ اور کہا:

﴿فبعزتک لاغوينهم﴾ پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان
 اجمعين﴾ (ص: ۸۲) سب کو یقیناً بہکاؤں گا۔

اور کہا:

﴿ارأيتک هذا الذی﴾ اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر
 کرمت علی لان اخرتن الیٰ بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی
 یوم القيامة لاحتکن ذریتہ قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو
 الاقلیلا﴾ (اسراء: ۶۲) میں اس کی اولاد کو بجز بہت
 تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ان تمام آیات میں ابلیس
 نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے اور خالق
 ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی خالق ہے۔

اسی طرح اہل جہنم بھی اللہ کو اپنا رب سمجھیں گے جیسے کہ قرآن کریم

میں ہے:

﴿ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوماً ضالِّين﴾ (مومنون: ۱۰۶) ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی (واقعی) ہم تھے ہی گمراہ۔

اور اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا:

﴿ولو تری اذ وقفوا علیٰ ربہم قال الیس ہذا بالحق قالوا بلیٰ و ربنا﴾ (انعام: ۳۰) کئے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بیشک قسم ہمارے رب کی۔

تو جو شخص اس حقیقت کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی سچی فرمانبرداری نہ کرے اس کے دین کو نہ مانے اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے تو وہ ابلیس اور اہل جہنم کے جنس سے ہے۔ اور اگر وہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ اور اہل معرفت میں سے ہے جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں تو وہ سب سے بڑا کافرو ملحد ہے۔

اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے علاوہ سے

دین کا معاملہ ساقط ہو گیا ہے کیوں کہ وہ اہل عرفان میں سے تھے تو اس کا قول کافروں کے قول سے بھی برا ہے۔ درحقیقت سچا عابد بننے کے لئے عبدیت کی دوسری قسم میں داخل ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اس کے رسولوں کی باتوں کو مانا جائے، اس کے مؤمن و متقی بندوں سے دوستی کی جائے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ اس لئے کہ توحید کا موضوع ”لا الہ الا اللہ“ ہے اور جو شخص اللہ کو رب مانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا، یا اس کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔

’الہ‘ کا مطلب ہے وہ ہستی جس کی پرستش دل سے انتہائی محبت، تعظیم و تکریم اور خوف و امید کے ساتھ کی جائے۔ اور ”عبادت“ وہ ہے جس کو اللہ پسند کرے اور جیسے اللہ کے نیک بندوں نے کیا ہے اور جس کو لے کر انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور ”عبد“ کا مطلب ہے تابعدار، چاہے وہ تابعداری کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس کے اندر مؤمن و کافر دونوں شامل ہیں۔

عبدیت کی ان دو قسموں میں فرق کرنے کے بعد دینی حقائق اور کوئی

حقائق (عالم کے وجود کے حقائق) کے درمیان فرق سمجھا جاتا ہے۔ پس دینی حقائق میں صرف اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اس کے اوامر کی فرمانبرداری کا حکم ہے جس سے اللہ راضی ہو اور اپنے بندوں کو جنت نعیم سے نوازے۔ اور کوئی حقائق میں مؤمن و کافر، نیک و بد سب شامل ہیں اور صرف کوئی حقائق کی اتباع کرنے والے کافر و ملحد ہیں اور ابلیس لعین کے ساتھی ہیں۔ اور جس نے دینی حقائق میں بعض امور کو اختیار کیا اور بعض کو چھوڑ دیا یا کسی مقام پر اتباع کی اور کسی مقام پر اتباع نہیں کی تو اس کے ایمان میں اسی کے مقدار کمی پیدا ہو جائے گی۔

اس چیز کو سمجھنے میں بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہے یہاں تک کہ بہت سے صوفیاء نے لغزش کھائی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ”بہت سے لوگ جب قضاء و قدر تک پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں جب کہ اس معاملہ میں میرے لئے دروازہ کھلا ہے۔ میں حق کے ذریعہ حق کی خاطر تقدیر سے جھکڑتا ہوں اور آدمی وہ ہے جو تقدیر سے لڑے نہ کہ وہ جو تقدیر کے سامنے گھٹنا ٹیک دے۔“

حضرت شیخؒ نے جو کہا ہے وہ درست ہے اور اسی چیز کا حکم اللہ اور

اس کے رسول نے دیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ اپنے مشاہدے اور عرفان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے معاصی و گناہ کو دیکھ لیا ہے، جس کو اللہ نے ان کے لئے یا لوگوں کے لئے مقدر کر دیا ہے یہاں تک کہ کفر کو بھی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ معاصی و کفر درحقیقت اللہ کی مرضی اور قضاء و قدر سے ہوئی ہیں اور ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں، اس کو عبادت اور دین سمجھتے ہیں اور کفار و مشرکین کی طرح یہ کہتے ہیں کہ:

﴿لو شاء الله ما اشركنا ولا
 آباؤنا ولا حرمنا من
 شيء﴾ (انعام: ۱۴۸)
 اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے
 اور نہ ہی ہمارے آباء اور نہ ہم کسی
 چیز کو حرام کرتے۔

﴿انطعم من لو يشاء الله
 اطعمه﴾ (يس: ۴۷)
 ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر
 اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا۔

﴿لو شاء الرحمن ما عبدنا
 هم﴾ (زخرف: ۲۰)
 اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت
 نہ کرتے۔

اگر وہ ہدایت یافتہ ہوئے تو ان کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ تقدیر پر
 رضامندی کا حکم جس بات پر دیا گیا ہے وہ مصائب ہیں جو ہمیں پہنچتی

ہیں جیسے کہ فقر و مرض اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ كُوفِيَ بِمِصِيبَتِ اللَّهِ كِي اجازت کے
الاباذن الله ومن يؤمن بالله بغیر نہیں پہنچ سکتی اور جو اللہ پر
يهد قلبه ﴾ (تغابن: ۱۱) ایمان لائے اللہ اس کے دل
کو ہدایت دیتا ہے۔

بعض سلف (علمہ) کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس پر
جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے،
پھر اس پر راضی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي نَه كُوفِيَ بِمِصِيبَتِ دُنْيَا فِي آتِي هِي هِنَه
الأرض ولا في أنفسكم إلا تمہاری جانوں میں مگر اس سے
في كتاب من قبل أن نبرأها پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ
إن ذلك على الله يسير، ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ہے، یہ کام اللہ پر بالکل آسان
ولا تفرحوا بما آتاكم ﴿ تفرحنا ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ
(حدید: ۲۲-۲۳) کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو

اور نہ عطا کردہ چیز پر اتر جاؤ۔

بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے بحث کی، موسیٰ نے کہا کہ تم آدم ہو جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور تمہارے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے تمہارا سجدہ کرایا اور ہر چیز کا نام تمہیں سکھایا پھر ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکلوا یا؟ حضرت آدم نے کہا کہ تم موسیٰ ہو کہ جس کو اللہ نے اپنی رسالت اور کلام کے لئے چن لیا تو کیا تم یہ مانتے ہو کہ یہ چیز میری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی؟ موسیٰ نے کہا ہاں۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ سے جیت گئے۔“۔ یہاں حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تقدیر کو دلیل یہ سمجھ کر نہیں بنایا کہ خطا کا تقدیر کو دلیل بنائے، یہ بات کوئی بھی مسلم اور عاقل نہیں کہے گا اور اگر یہی بات عذر ہوتی تو ابلیس، قوم نوح، قوم ہود اور ہر کافر کے لئے عذر بن سکتی ہے۔

اسی طرح سے حضرت موسیٰ نے بھی حضرت آدم کو اس بات پر ملامت نہیں کی تھی کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا اس لئے کہ آدم نے توبہ کر لی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کو چن لیا اور انہیں ہدایت دی۔ بلکہ انہوں نے ملامت اس مصیبت کی وجہ سے کہ تھی جو لوگوں کو ان کی غلطی

کی وجہ سے پہنچی، اسی لئے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے نفس کو جنت سے کیوں نکالا، تو آدمؑ نے کہا کہ یہ چیز تو میری پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی۔

لہذا عمل اور اس پر مصیبت مقدر تھی اور جو مصیبت مقدر ہو اس کے سامنے گھٹنا ٹیکنا ضروری ہے اور یہ اللہ کو رب ماننے پر کامل رضامندی کا اظہار ہے۔ اور جہاں تک گناہ کا سوال ہے تو بندے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ گناہ کرے اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرے پھر گناہوں سے بچے اور مصائب پر صبر کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك﴾
 پس اے نبی صبر کیجئے اللہ کا وعدہ
 بلا شک و شبہ سچا ہی ہے اور اپنے
 گناہ سے معافی مانگتے رہئے۔
 (مؤمن: ۵۵)

اور فرمایا:

﴿وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا﴾
 تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری
 اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ
 نقصان نہ دے گا۔
 (آل عمران: ۱۲۰)

اور فرمایا:

﴿وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور﴾ (آل عمران: ۱۸۶) اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

اور حضرت یوسفؑ نے کہا:

﴿انہ من يتق و يصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنين﴾ (یوسف: ۸۰) بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکو کار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

پہلی فصل

امر بالمعروف واجب ہے

بندے کے اوپر واجب ہے کہ وہ حسب استطاعت بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ کے راستے میں کفار و منافقین سے جہاد کرے، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے، اللہ ہی کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو
میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا
دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان
کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس
حق کا جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر
کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں
بھی محض اس وجہ سے جلا وطن
کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
يَخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ،
أَنْ تَتُومِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرَوْنَ إِلَيْهِمْ

ایمان رکھتے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو) تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا، اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے (کھلے) دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں، اور (دل سے) چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری

بالمؤدّة وانا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودّوا لو تكفروا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّه بما تعملون بصير، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برأؤا منكم ومما تعبدون من دون اللّه، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا باللّه وحده ﴿ممتحنة: ۱-۴﴾

قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ (مسلمانوں) تمہارے لئے حضرت ابراہیمؑ میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ (مجادلة: ۲۲)

اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے (قبیلے) کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں، یہی

لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی۔ اور فرمایا:

﴿افن جعل المسلمین
کالمجرمین﴾ (قلم: ۳۵) کے کر دیں گے۔

اور فرمایا:

﴿أم نجعل الذین آمنوا و عملوا
الصالحات کالمفسدین فی
الأرض أم نجعل المتقین
کالفجار﴾ (ص: ۲۸) فساد مچاتے رہے یا پرہیزگاروں کو
بدکاروں جیسا کر دیں گے؟۔ اور فرمایا:

﴿أم حسب الذین اجترحوا
السیئات أن نجعلهم کالذین
آمنوا و عملوا الصالحات
سواءً محیاهم و مماتهم ساء
ما یحکمون﴾ (جاثیة: ۲۱) کہ ان کا مرنا جینا یکساں

ہو جائے، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔

اور فرمایا:

اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

﴿وما یستوی الأعمیٰ والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الأحياء ولا الأموات﴾ (فاطر: ۱۹-۲۰)

اور فرمایا:

اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجھی ہیں اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی

﴿ضرب اللہ مثلاً رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون ورجلاً سلماً لرجل هل یستویان مثلاً﴾ (زمر: ۲۹)

کا (غلام) ہے کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں۔ اور فرمایا:

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام دوسرے کی ملکیت ہے جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے

﴿ضرب اللہ مثلاً عبداً مملو کا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقاً حسناً فہو ینفق منہ سرا وجہراً ہل﴾

یستون، الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. و ضرب الله مثلاً رجلین أحدهما أبکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاہ اینما یوجہ لایات بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم ﴿نحل: ۷۵-۷۶﴾

جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے، کھلے خرچ کرتا ہے کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی

جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا:

﴿لا یستوی أصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة﴾
 اہل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی ہم الفائزون ﴿حشر: ۲۰﴾ کامیاب ہیں۔

اسی طرح سے اللہ نے اہل حق اور اہل باطل، اہل اطاعت اور اہل معصیت، اہل برا اور اہل فحور، اہل ہدایت اور اہل ضلالت، اہل صدق

اور اہل کذب کے درمیان تفریق کی ہے اور جو لوگ عالم وجود کے مشاہدے کے دعویدار ہیں اور حقائق دینیہ کے منکر ہیں (جیسے بعض صوفیاء کہتے ہیں) انہوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ اور بتوں کے درمیان تفریق ختم کر دی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اِذْ نَسُوْا كُمۡ بَرۡبَ الْعَالَمِيْنَ﴾ (شعراء: ۹۸) برابر سمجھ بیٹھے تھے۔

بلکہ انہوں نے تو اللہ کو ہر مخلوق کے برابر کر دیا ہے اور عبادت و اطاعت جس کا مستحق صرف اللہ ہے ہر مخلوق کے لئے جائز قرار دیا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی ساری مخلوقات کا وجود ہے۔ (عمقیدہ وحدت الوجود رکھنے والے صوفیاء کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقی ہے اور ساری موجودات کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں لہذا ہر چیز اللہ ہے۔)

یہ تو بہت بڑا کفر والحاد ہے وہ اپنے کو خدا کا بندہ اس کی عبادت کرنے والا اور تابع دار نہیں سمجھتے، بلکہ وہ خود کو حق اور اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ ابن

عربی اور ابن سبعین وغیرہ نے کہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو عابد بھی کہتے ہیں اور معبود بھی۔ یہ حقیقت کا مشاہدہ و عرفان نہیں ہے نہ ہی عالم وجود کی حقیقت کا اور نہ ہی دینی حقیقت کا بلکہ کھلم کھلا گمراہی ہے، کیونکہ انہوں نے خالق کے وجود کو مخلوق کا وجود بتایا ہے اور ہر اچھے اور برے صفت کو خالق اور مخلوق دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ خالق کا وجود مخلوق کا وجود ہے اور مخلوق کا وجود خالق کا وجود ہے۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے چاہے عوام ہوں یا خواص جنہیں اہل قرآن کہا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”ان لله اهلین من الناس“ لوگوں میں بعض لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اہل قرآن ہیں جو اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب، بادشاہ اور خالق ہے اور خالق مخلوق سے الگ ہے، نہ تو وہ مخلوق کے اندر حلول کئے ہوئے ہے اور نہ ہی ان سے ملا ہوا ہے اور نہ ہی اس کا وجود مخلوق کا وجود ہے۔ نصاریٰ کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ حضرت مسیح کے اندر حلول کئے ہوئے ہے اور ان کی ذات سے ملا ہوا ہے، تو جو

ہر مخلوق کے اندر خدا کے حلول کرنے کی بات کرے اس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا جب کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے منع کیا ہے، اور وہ فساد پسند نہیں کرتا اور اپنے بندے کے لئے کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مخلوق کے اوپر واجب ہے کہ اس کی عبادت کرے، اور اس کے حکم کی اطاعت کرے، اور اسی سے مدد مانگے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے:

﴿ایاک نعبد وایاک نستعین﴾ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔

اللہ کی عبادت و اطاعت میں سے ہی امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ کے راستے میں اہل کفر و نفاق سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے مومن بندے اس کے ذریعے دین کو قائم کرتے ہیں اور برائیوں کو زائل کرتے ہیں، جیسے کہ آدمی کھانے سے بھوک کو زائل کرتا ہے اور لباس سے ٹھنڈی کو دور کرتا ہے، اسی طرح سے ہر مطلوب چیز سے مکروہ چیز دور کی جاتی ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ہم دوا کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور پرہیز کرتے

ہیں تو کیا یہ چیزیں تقدیر الہی کی مخالفت نہیں کرتیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو تقدیر الہی ہے (کہ یہ ساری چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں) (ترمذی) ایک حدیث میں ہے کہ دعا اور بلاء آسمان اور زمین کے درمیان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ (رواہ الحاکم

۴۹۲/۱ و البزاز ۲۱۶۵)

یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کا حال ہوتا ہے اور یہ سب عبادت ہے۔

اور جو لوگ عالم وجود کے مشاہدہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے احکام شرعیہ کو ساقط سمجھتے ہیں، وہ گمراہی پر ہیں اور ان کی گمراہی کے مختلف مراتب ہیں۔ ان میں سے جو غالی ہیں وہ مطلقاً احکام شرعیہ کو ساقط سمجھتے ہیں اور شریعت کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس میں تقدیر کو دلیل بناتے ہیں ان لوگوں کا قول یہود و نصاریٰ کے قول سے بھی برا ہے، بلکہ مشرکین کے قول کے مشابہ ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَ اٰگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے
لا آباؤنا ولا حرمنا من آباء شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز
شیء﴾ (انعام: ۱۴۸) کو حرام ٹھہراتے۔

اور ایک جگہ ہے:

﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَا﴾ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت
ہم ﴿(زخرف: ۲۰) نہ کرتے۔

ان کا بیان انتہائی متضاد ہے بلکہ جو بھی تقدیر کو دلیل بنائے اس کی
باتیں متضاد ہیں کیونکہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے، لوگوں کا خون بہائے، زنا
کرے، لوگوں کو برباد کرے تو ایسی تقدیر کا دفع کرنا بہت ضروری ہے
اور واجب ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، اس کا ہاتھ ظلم سے روکا جائے،
لہذا اگر تقدیر کو دلیل بنایا جائے گا تو ہر آدمی جو چاہے گا وہ کرے گا اور
اس کو اس کے حال پر چھوڑنا پڑے گا اور یہ انتہائی باطل دلیل ہے۔

اس بات کے کہنے والے جو حقائق کو نہ کوئی دلیل بناتے ہیں نہ تو اس
بات کو پوری طرح رد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو پوری طرح پکڑتے ہیں
بلکہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ بعض علماء نے ان
کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ طاعت کے وقت قدری بن جاتے
ہیں اور معصیت کے وقت جبری بن جاتے ہیں۔

ان صوفیاء میں سے بعض وہ ہیں جو اہل عرفان اور اہل تحقیق ہونے کا
دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امرِ نبھی (احکام شریعت) پر عمل کرنا

اس شخص کے لئے لازم ہے جس نے اپنے نفس کے لئے افعال کا صرف مشاہدہ کیا ہو، لیکن جس شخص نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس کے افعال مخلوق ہیں اور وہ اس کے کرنے پر مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے اندر تصرف کرنے والا ہے تو اس سے امر و نہی (احکام شریعت) اور وعد و وعید ساقط ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس نے ارادے کا مشاہدہ کیا اسے مکلف نہیں بنایا جائے گا، ان کا کہنا ہے کہ حضرت خضرؑ احکام شرعیہ کے مکلف نہیں تھے کیوں کہ انہوں نے ارادے کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان صوفیاء کے یہاں کچھ عام لوگ ہیں اور کچھ خاص لوگ، پس جن لوگوں نے حقائق کونیہ کا مشاہدہ کیا ہے وہ خاص لوگ ہیں (جن کو علماء حقیقت، علماء باطن، علماء غیب، اہل اللہ، اہل الکشف اور عارفین باللہ وغیرہ کہا کرتے ہیں) انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ بندے کے افعال کا خالق ہے اور تمام کائنات کا مدبر ہے اور وہی ارادہ کرنے والا ہے۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف جانتے ہیں اور کچھ لوگ جاننے کے ساتھ اس کا مشاہدہ بلا واسطہ کرتے ہیں، تو جو لوگ صرف جانتے ہیں ان سے احکام شرعیہ ساقط نہیں ہوں گے بلکہ ان پر عمل کرنا واجب ہوگا۔

اور جو لوگ تقدیر کا مشاہدہ کرتے ہیں ان سے احکام شرعیہ پر عمل ساقط ہو جائے گا اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے وہ جبر و قدر کو شرعی احکام پر عمل کرنے سے روکنے والی ایک چیز مانتے ہیں اور بہت سے عرفان اور تحقیق کا دعویٰ کرنے والے اس مسئلہ میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔

معتزلہ امر و نہی (احکام شرعیہ) کو ثابت کرتے ہیں اور قضا و قدر کا انکار کرتے ہیں۔

اور یہ لوگ قضاء و قدر کو ثابت کرتے ہیں اور امر و نہی کا انکار کرتے ہیں اس شخص کے لئے جس نے تقدیر کا مشاہدہ کیا ہو۔

ان لوگوں کا قول معتزلہ کے قول سے بھی برا ہے اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ لوگ امر و نہی (احکام شرعیہ) کی پابندی انہیں لوگوں کے لئے لازم مانتے ہیں جنہوں نے عالم وجود کے حقائق کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور جس نے عالم وجود کے حقائق کا مشاہدہ کیا ہے اس سے احکام شرعیہ کی پابندی کو ساقط قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل الخواص میں سے ہیں۔ اور کبھی کبھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں:

﴿و اعبد ربك حتى﴾ اور اپنے رب کی عبادت کرتے
 یاتیک الیقین ﴿(حجر: ۹۹) رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت
 آجائے۔ یہاں یقین سے مراد ان کے نزدیک موت نہیں بلکہ اس
 حقیقت کی معرفت ہے۔

ان لوگوں کی باتیں صراحۃً کفر پر مبنی ہیں، اگرچہ ایک جماعت یہ
 نہیں سمجھتی ہے کہ یہ کفر ہے۔ کیونکہ امر و نہی (احکام شرعیہ) کی پابندی
 ہر بندے پر واجب ہے جب تک کہ وہ عقل سلیم کا مالک ہے اور جب
 تک کہ اسے موت نہیں آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس سے کبھی ساقط
 نہیں ہو سکتیں خواہ اس نے تقدیر کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اسلامی
 قوانین کے مطابق ایسے شخص کو پہلے حقیقت بتائی جائے گی پھر اگر وہ
 نہیں مانتا ہے اور احکام شرعیہ کے ساقط ہونے پر اصرار کرتا ہے تو اسے
 قتل کر دیا جائے گا۔

متاخرین علماء نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے جب کہ
 متقدمین علماء کے یہاں اس کے بارے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔

اس قسم کے مقالات درحقیقت اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کو
 ظاہر کرتے ہیں، اس کے راستے سے روکتے ہیں، اس کے رسولوں کی

تکذیب کرتے ہیں، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اگرچہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ رسولوں کا طریقہ سمجھتا ہے اور اہل تحقیق، اولیاء اللہ کا طریقہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز اس کے اوپر واجب نہیں کیوں کہ وہ اس سے مستغنی ہے اپنے دل کی خاص کیفیت کی وجہ سے، یا شراب اس کے لئے حلال ہے کیونکہ وہ بندگان خاص میں سے ہے جن کو شراب پینا نقصان نہیں پہنچائے گا، یا زنا اس کے لئے جائز ہے کیوں کہ وہ ایسا سمندر ہے جس کو کوئی گناہ گدلا نہیں کرے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکین نے بھی جو کہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے اللہ کی شریعت کی مخالفت کی نئی نئی باتیں گڑھیں اور تقدیر کو اس پر دلیل بنایا اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہ نئی نئی باتیں گڑھتے ہیں اور تقدیر کو اس پر دلیل بناتے ہیں جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ:

﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقوا لله﴾
 اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتا

﴿مالاتعلمون﴾ (اعراف: ۲۸) یا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم
سند نہیں رکھتے۔ اور ایک جگہ فرمایا:

﴿سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا
آباؤنا ولا حرمنا من شىء﴾ (انعام: ۱۴۹) ٹھہراتے۔
مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا
تو ہم اور ہمارے آباء شرک نہ
کرتے اور نہ کسی چیز کو حرام
شیء (انعام: ۱۴۹) ٹھہراتے۔

مشرکین نے ایسا دین گھڑا جس کے اندر انہوں نے حرام چیز کو حلال
ٹھہرایا اور اللہ کی عبادت غلط طریقے سے کرنے لگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا:

﴿وقالوا هذه انا انعام و
حرث حجر لا يطعمها الا
من نشاء بزعمهم وانعام
حرمت ظهورها وانعام لا
يذكرون اسم الله عليها
افتراءً عليه سيجزيهم﴾
اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں
کہ یہ کچھ مویشی اور کھیت ہیں جن
کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان
کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان
کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی
ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام

بماکانوا یفترون ﴿﴾ کردی گئی اور کچھ مویشی ہیں جن پر
(انعام: ۱۳۹) یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے
محض اللہ پر اترنا بندھنے کے طور پر، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو انکے افترا کی
سزا دے گا۔ اور سورہ اعراف میں ہے:

﴿یا بنی آدم لا یفتنکم﴾ اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی
الشیطان کما اخرج ابویکم خرابی میں نہ ڈال دے جیسے کہ
من الجنة ﴿الی قوله﴾ و اذا اس نے تمہارے ماں باپ کو
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا قل جنت سے باہر کر دیا ایسی حالت
ان اللہ لا یامر بالفحشاء میں کہ ان سے لباس بھی اتروا دیا
اتقولون علی اللہ ما لا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں
تعلمون ﴿اعراف ۲۷-۳۳﴾ دھائے وہ اور اس کا لشکر تم کو
ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو

نہیں دیکھ سکتے، ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو
ایمان نہیں لاتے۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں
کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو
یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا

اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا (قبلے کی طرف) رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کہ واسطے رکھو، تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنے تئیں مزین کر لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بیشک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء دنیوی زندگی میں مومنوں کے لئے ہیں، اور قیامت کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام نجس

باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہوں کو اور ناحق زیادتی کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے سامنے کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

یہ لوگ بدعت کو بھی حقیقت کہتے ہیں، جس طرح تقدیر کے دیکھنے کو حقیقت کہتے ہیں، حقیقت کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ علماء حقیقت کے لئے احکام شرعیہ کی پابندی ضروری نہیں بلکہ وہی کافی ہے جو وہ دیکھتے ہیں۔ یا جو وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں خواہ وہ دل اللہ سے غافل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ مطلق تقدیر کو حجت نہیں بناتے ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کو حقیقت کہتے ہیں اور اسی کی اتباع کا حکم دیتے ہیں نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا۔ ان کا قول اہل الکلام میں جہمیۃ وغیرہ کے قول کے مشابہ ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کے مخالف اقوال کو حقائق عقلیہ مانا ہے اور کتاب و سنت کی تحریف کی ہے، یا اس سے مطلقاً اعراض کیا ہے، وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، جب کہ وہ اس کے خلاف معنی و مراد پر

اعتقاد رکھتے ہیں۔

وہ جن حقائق عقلیہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے مخالف ہے اگر اس کے اندر تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ جہالت ہے اور فاسد عقیدہ ہے۔

اسی طرح صوفیاء میں علماء حقائق جن کے مشاہدے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر اس کے اندر تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ صرف اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالفت ہے، اور جس کی اتباع صرف اعداء اللہ ہی کریں گے نہ کہ اولیاء اللہ۔

درحقیقت ان لوگوں کی گمراہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قیاس کو نص صریح پر ترجیح دی اور اپنی خواہشات کی اتباع کو اللہ کے حکم کی اتباع پر مقدم رکھا۔

معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی محبت و چاہت کے مطابق ذوق و شوق رکھتا ہے، لہذا اہل ایمان کا ذوق و شوق اسی طرح ہے جس طرح کہ نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں بیان کی ہے ”تین چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اللہ

ہی کی خاطر وہ کسی شخص سے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لئے ایسے ہی ناگوار ہو جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ (بخاری) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو، اور اسلام کو دین ماننے پر، اور محمد ﷺ کو نبی ماننے پر“۔ (مسلم)

اور کافر، بدعتی اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے اپنی چاہت و محبت کا اظہار اپنے ذوق و شوق کے مطابق کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ یہ عشاق اپنی محبت کا بہت دم بھرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بھول گئے ہو:

﴿واشربوا فی قلوبہم العجل﴾ ان کے دلوں میں پچھڑے کی
 ﴿بکفرہم﴾ (بقرہ: ۹۳) محبت (گویا) پلا دی گئی بسبب
 ان کے کفر کے۔

لہذا بت پرست اپنے معبودوں سے محبت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿و من الناس من یتخذمن﴾ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ
 دون اللہ انداداً یحبونہم کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان

کحب اللہ والذین آمنوا سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی
اشد حبا لله ﴿ (البقرہ: ۱۶۵) محبت اللہ سے ہونی چاہئے، اور
ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا:

﴿فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم
ومن اضل ممن اتبع هواه بغير
هدى من الله﴾ (قصص: ۵۰) سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو
اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ اور فرمایا:

﴿ان يتبعون الا الظن و ما
تھوی الانفس ولقد جاءهم
من ربهم الهدى﴾ (نجم: ۲۳) ہوئے ہیں حالانکہ ان کے رب
کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

اسی لئے یہ لوگ جھومتے ہیں اور شعر و نغمہ سننا پسند کرتے ہیں، جو ان
کی محبت میں ہیجان پیدا کرتا ہے۔ یہ محبت اہل ایمان کی محبت سے
بالکل مختلف ہے، یہ لوگ تو صرف اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں

اور کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہیں اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کی مخالفت کرے وہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کا متبع نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين﴾
 پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی میں نہ پڑیں یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ اور ظالم (جائزہ: ۱۸-۱۹)

کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔
 ایسا شخص تو بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنی خواہشات کا متبع ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
 کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک مقرر کر رکھے ہیں

(ش—ورئ: ۲۱) جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔

یہ لوگ درحقیقت ایک بدعت پر عمل کرتے ہیں، جس کو بزعم خود ”حقیقت“ کہتے ہیں اور اس کو اللہ کی شریعت پر مقدم قرار دیتے ہیں۔

اور کبھی تقدیر کو شریعت کے مقابلہ میں دلیل بناتے ہیں۔ ان صوفیاء میں بعض ان کے نزدیک بڑے مرتبے والے ہیں۔ یہ لوگ مشہور فرائض کی ادائیگی اور مشہور محرمات سے بچنے میں اپنی خواہشات کے مطابق دین کو تو لازم پکڑتے ہیں مگر اسباب جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو کہ عبادت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ جب اہل عرفان تقدیر کا مشاہدہ کر لیتے ہیں تو اب انہیں اسباب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر توکل اور دعا وغیرہ ان کے نزدیک مقامات عامہ میں سے ہیں نہ کہ مقامات خاصہ میں سے، اور جس نے تقدیر کا مشاہدہ کر لیا اس کو دعا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کھلم کھلا گمراہی ہے، کیونکہ اللہ نے اشیاء کو ان کے اسباب کے ساتھ مقدر کیا ہے جیسے کہ نیک بخشتی اور بد بخشتی کو ان کے اسباب کے ساتھ مقدر کر دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”اللہ نے جنت کے لئے اہل جنت کو

پیدا کیا ہے اور اس جنت کو ان کے لئے اس وقت پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپ دادا کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے اور وہ اہل جنت ہی کا عمل کریں گے۔ اور جہنم کے لئے اہل جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس جہنم کو ان کے لئے اس وقت پیدا کیا ہے جبکہ وہ اپنے باپ دادا کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے اور وہ اہل جہنم ہی کا کام کریں گے۔“ (مسلم)

اسی طرح سے جب رسول اللہ نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ اللہ نے تقدیر لکھ دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اور تقدیر پر بھروسہ کر لیں تو آپؐ نے فرمایا ”نہیں، تم عمل کرو اسلئے کہ ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، پس جو لوگ نیک بخت ہیں ان کے لئے نیک بخت لوگوں کے کام آسان بنا دیئے جاتے ہیں اور جو بد بخت ہیں ان کے لئے بد بخت لوگوں کے کام آسان بنا دیئے جاتے ہیں۔“ (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ عبادت ہے اور اس عبادت کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فاعبدہ و توکل علیہ﴾ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر

(ہود: ۲۲) بھروسہ رکھو۔

ایک دوسری جگہ فرمایا:

﴿قل هو ربی لا الہ الا هو﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا
 علیہ تو کلت و الیہ متاب ﴿﴾ تو وہی ہے اس کے سوا درحقیقت
 (رع: ۳۰) کوئی بھی لائق عبادت نہیں اسی

کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔

اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے

کہا:

﴿علیہ تو کلت و الیہ﴾ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی
 انیب ﴿﴾ (ہود: ۸۸) طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

ان میں سے بعض لوگ مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف
 واجبات کو اختیار کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے کرامات کا دعویٰ کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت سا معاملہ ان کے لئے ظاہر ہو جاتا ہے اور ان
 کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چنانچہ وہ عبادت و شکر وغیرہ میں مشغول
 رہتے ہیں۔

صوفیاء کے ان طریقوں سے نجات کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ آدمی ہر

وقت اللہ کے اس حکم کی پیروی کرے جس کو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے۔ امام زہریؒ کہتے ہیں کہ: ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ سنت کو پکڑنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ: سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے جو اس پر سوار ہو اوہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔

عبادت، اطاعت، استقامت اور صراط مستقیم کو لازم پکڑنا وغیرہ اصطلاحات کا مقصد ایک ہے جس کے دو اصل ہیں: ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرے یہ کہ اس کی عبادت اسی طرح سے کی جائے جیسے کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نہ کہ اپنی خواہشات و گمان کے مطابق۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا﴾ (كہف: ۱۱۰)

تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اور فرمایا:

﴿بلی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون﴾ (بقرہ: ۱۱۲)

سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بیشک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور اداسی۔ اور فرمایا:

﴿و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن و اتبع ملة ابراهيم حنیفا و اتخذ الله ابراهيم خلیلا﴾ (نساء: ۱۲۵)

باقتدار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کرے اور ہو بھی نیکو کار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہوں اور ابراہیم

(علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔

تو عمل صالح جس کو احسان بھی کہا جاتا ہے اور حسنات بھی، وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کریں اور جس کا حکم دیں، خواہ وہ واجب ہو یا مستحب۔ اور دین میں بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اس کو جو بھی کہے اور کرے، وہ عمل صالح اور حسنات نہیں ہے بلکہ حرام ہے جیسے کہ ظلم و فحش کام حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

﴿وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (کہف: ۱۱۰) کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت میں

اور یہ قول:

﴿اسْلِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ﴾ جو اپنے کو اللہ کے تابع کر (بقدرہ: ۱۱۲) دے۔ ان آیتوں کا مطلب صرف اللہ کے لئے دین کو خالص کرنا ہے۔

حضرت عمرؓ بن خطاب یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ تو ہمارے سارے عمل کو صالح بنا اور اسے اپنے لئے خالص بنا اور اس میں کسی اور کے لئے کچھ نہ بنا۔

فضیل بن عیاض نے اس آیت کریمہ:

﴿لِيَلْوَكُمُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (ملک: ۲) اچھے کام کون کرتا ہے۔ کی تفسیر

بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد خالص اور درست عمل ہے۔

لوگوں نے کہا کہ اے ابوعلیٰ خالص اور درست عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب عمل خالص ہو اور درست نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اسی طرح

اگر عمل درست ہو اور خالص نہ ہو تو بھی مقبول نہیں ہوگا اور خالص کا مطلب ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کے لئے ہو، اور درست کا مطلب ہے کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام چیزیں جسے اللہ پسند کرتا ہے لفظ عبادت میں داخل ہیں تو پھر دوسری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لئے حرف عطف کا استعمال کیوں ہوا ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہے:

﴿ایاک نعبد و ایاک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے

نستعین﴾ ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد

چاہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے:

﴿فاعبدہ و توکل علیہ﴾ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی

(ہود: ۱۲۳) پر بھروسہ رکھو۔ ایک جگہ ہے کہ

حضرت نوح علیہ السلام نے کہا:

﴿اعبدوا اللہ و اتقوہ و تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے

اطیعون﴾ (نوح: ۳) ڈرو اور میرا کہا مانو۔

تو میں کہوں گا کہ اس طرح کا عطف قرآن کریم میں بہت سی جگہوں

پر ہے، مثلاً:

﴿ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (عنکبوت : ۴۵) روکتی ہے۔
یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے

یہاں منکر کو فحشاء پر عطف کیا گیا ہے جب کہ فحش (بے حیائی) بھی منکر (برائی) میں داخل ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى﴾ (نحل : ۹۰)
اللہ تعالیٰ عدل کا ، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں ، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔

یہاں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک ، عدل و احسان ہی میں داخل ہے پھر بھی اسے علیحدہ طور پر عطف کیا گیا ہے۔
ایک جگہ ہے:

﴿والذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلاة﴾ (اعراف : ۱۷۰)
اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔

یہاں بھی علیحدہ طور پر نماز کی پابندی کا بیان ہے جبکہ کتاب کی پابندی

میں نماز کی پابندی بھی داخل ہے۔

ایک جگہ ہے:

﴿انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا﴾ (انبیاء: ۹۰) اور ڈر، خوف سے پکارتے تھے۔

یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع رہا۔ یہاں خیرات (نیک کاموں) پر ﴿یدعوننا رغبا ورهبا﴾ (لالچ، طمع اور ڈر، خوف سے پکارنا) کو عطف کیا گیا ہے جبکہ خیرات میں یہ بھی شامل ہے۔ لہذا اس طرح کا عطف کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ مثلاً: معنی عام مقصود ہو یا معنی خاص مقصود ہو یا اسم کی دلالت تنہا آنے میں اور ساتھ آنے میں مختلف ہو رہی ہو، جیسے قرآن کریم میں فقیر اور مسکین کا لفظ جب علیحدہ علیحدہ آتا ہے تو ایک کا اطلاق دوسرے کے اوپر ہوتا ہے۔ ﴿للفقراء الذين احصروا في سبيل الله﴾ دوسری جگہ ہے ﴿او اطعام عشرة مساكين﴾ لیکن جب دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہوں جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے:

﴿انما الصدقات صدقة کا مال فقراء اور مساکین للفقراء والمساكين﴾ کے لئے ہے۔

تو یہاں دو قسم کے لوگ ہونگے اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔
 اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب خاص کا عطف عام پر ہو تو وہ عام میں
 داخل نہیں ہوتا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْأَنْبِيَاءِ
 وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْإِيمَانِ فَهُوَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَاللَّهُ يَبْغِضُ
 الْمُشْرِكِينَ﴾ (بقرہ: ۹۸) دشمن ہو۔

اور ایک دوسری جگہ ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
 وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (احزاب: ۷)
 جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے
 عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے
 اور نوح سے اور ابراہیم سے اور
 موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے۔

خاص کا ذکر عام کے ساتھ مختلف اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی اس
 لئے ہوتا ہے کہ اس کی جو خاصیت ہے وہ دوسروں کے اندر نہیں ہوتی۔
 مثلاً نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا ذکر۔ اور کبھی اس لئے ہوتا
 ہے کہ وہ عام اس کے اندر مطلق ہوتا ہے اور اس سے عموم کا مفہوم سمجھ
 میں نہیں آتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ ھدی للمتقین الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناھم ینفقون و الذین یومنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ﴾ (بقرہ: ۲-۴)

پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔

یہاں غیب پر ایمان لانا ہر اس غیب کو شامل جس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اسکے اندر اجمال ہے اور اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ غیب کی جو باتیں آپ کی طرف اتاری گئی ہیں اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں سب شامل ہیں۔

اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اقل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ﴾ (عنکبوت: ۴۵)

جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے۔ اور فرمایا:

﴿والذین یمسکون بالکتاب اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں﴾

واقموا الصلاة ﴿اعراف: ۱۷۰﴾ اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔
 اور کتاب کی تلاوت کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے جیسے کہ ابن مسعودؓ
 نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ:

﴿والذین اتیناھم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ﴾ وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ
 (بقمرہ: ۱۲۱) پڑھتے ہیں، کی تفسیر بیان کرتے
 ہوئے فرمایا کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو
 حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے مشابہات پر ایمان رکھتے ہیں اور اسکی محکم
 باتوں پر عمل کرتے ہیں۔

اسی طرح کتاب کی اتباع میں نماز اور اس کے علاوہ چیزیں شامل:
 ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص طور پر اسکی اہمیت کی وجہ سے کیا
 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

﴿انسی انا اللہ لا الہ انا﴾ بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا
 فاعبدنی واقم الصلوٰۃ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں،
 لذکری ﴿طہ: ۱۴﴾ پس تو میری ہی عبادت کر اور
 میری یاد کیلئے نماز قائم رکھ۔ یہاں اللہ کی عبادت کیلئے نماز قائم کرنے کا

حکم خاص طور پر دیا جا رہا ہے۔

اسی طرح اللہ نے فرمایا:

﴿اتقوا الله و قولوا قولاً
سديداً﴾ (احزاب: ۷۰)

اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی
باتیں کیا کرو۔

دوسری جگہ ہے:

﴿اتقوا الله وابتغوا
إليه الوسيلة﴾

اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا
قرب تلاش کرو۔

ایک جگہ ہے:

﴿اتقوا الله وكونوا مع
الصالحين﴾ (توبہ: ۱۱۹)

اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے
ساتھ رہو۔

یہ مذکورہ چیزیں تقویٰ کو کامل کرنے والی ہیں اور تقویٰ ہی کے باب
سے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا:

﴿فاعبدہ و توکل
عليه﴾ (ہود: ۱۲۳)

پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی
پر توکل کرو۔

یہاں توکل کو خاص طور پر ذکر کیا ہے جس سے عبادت پر استعانت
حاصل کی جاتی ہے، تاکہ بندہ خاص طور سے اس کا خیال رکھے۔ جب

یہ بات واضح ہو گئی تو میں کہوں گا کہ مخلوق کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگا رہے اور جس قدر وہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگا رہے گا اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اور جس نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری نہ کر کے کمال تک پہنچ جائے گا یا وہ کسی وجہ سے بندگی کا مکلف نہیں ہے تو وہ جاہل اور گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا﴾ (مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن

سبحانہ بل عباد مکرمون لا اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی

یسبقونہ بالقول وہم بامرہ ذات پاک ہے۔ بلکہ وہ سب

یعملون، یعلم ما بین أیدیہم اس کے باعزت بندے ہیں۔

وما خلفہم ولا یشفعون الا کسی بات میں اللہ پر پیش دستی

لمن ارتضیٰ وہم من خشیتہ نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر

مشفقون ﴿(انبیاء ۲۶-۲۸)﴾ کار بند ہیں۔ وہ ان کے آگے

پہنچنے کے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے

بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و

ترساں ہیں۔ اور فرمایا:

﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا﴾ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمن نے

لقد جنم شيئاً ادا، تكاد
 السماوات يتفطن منه و
 تنشق الارض و تخر الجبال
 هداً أن دعوا للرحمن ولداً و
 ما ينبغي للرحمن أن يتخذ
 ولداً، ان كل من في السموات
 والارض الا آتى الرحمن
 عبداً، لقد احصاهم وعدهم
 عدداً، و كلهم آتیه يوم القيامة
 فرداً ﴿ (مریم: ۸۸-۹۵)

بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم
 بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔
 قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے
 آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق
 ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو
 جائیں کہ وہ رحمن کی اولاد ثابت
 کرنے بیٹھے، شان رحمن کے لائق
 نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و
 زمین میں جو بھی ہیں سب کے
 سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے
 والے ہیں، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ اور سب کو پوری طرح گن بھی
 رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر
 ہونے والے ہیں۔

اور اللہ نے حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں فرمایا:
 ﴿ ان هو الا عبد انعمنا علیہ
 و جعلناہ مثلاً لنبی
 عیسیٰ (علیہ السلام) بھی صرف
 بندہ ہی ہے جس پر ہم نے

اسرائیل ﴿ زخرف : ۵۹ ﴾ احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لئے نشان قدرت بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا:

﴿ولہ من فی السماوات والارض و من عندہ لا یتکبرون عن عبادتہ ولا یتحسرون یتسبحون اللیل والنهار لا یفترون﴾
 آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔
 (انبیاء: ۱۹-۲۰)

اور اللہ نے فرمایا:

﴿لن یتنکف المسیح أن یکون عبداً لله ولا الملائکة المقربون ، و من یتنکف عن عبادتہ و یتکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم﴾
 مسیح (علیہ السلام) کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عاریا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ اور اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنے پاس جمع کریگا،

اجورہم و یزیدہم من فضلہ و اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبہم عذابا الیما و لایجدون لہم من دون اللہ ولیا و لا نصیراً ﴿۱۷۱﴾ (نساء: ۱۷۱-۱۷۲)

پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کئے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار سمجھا اور سرکشی و انکار کیا انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین﴾ (مومن: ۶۰)

اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو

کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ومن آیاتہ اللیل والنہار﴾

اور دن رات اور سورج چاند بھی

والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴿

اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کے لئے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن تسبیح

(حم سجدہ: ۳۷-۳۸)

بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اور فرمایا:

﴿اذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃ و دون الجہر من القول بالغلو والاصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یتکبرون عن عبادتہ و یسبحونہ ولہ یسجلون ﴿

اور اے شخص اپنے رب کو یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ، صبح و شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی

(الاعراف: ۲۰۵-۲۰۶)

عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اسکی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

یہ اور اس طرح کی بہت سی آیتوں میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اسی عبادت کے لئے بھیجا تھا جیسے کہ فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (انبیاء: ۲۵) فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (نحل: ۳۶) اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اور فرمایا:

﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ هُوَ مِيرَاجُ زِمِينٍ وَسَبِّحْهُ﴾ (سجده: ۵۷) اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے پس تم

﴿اعبدون﴾ (عنكبوت : ۵۶) میری ہی بندگی بجالاؤ۔

اور ایک جگہ ہے:

﴿وایای فائقون﴾ (بقرہ : ۴۱) اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔

اور فرمایا:

﴿یا ایہا الناس اعبدوا﴾ اے لوگو! اپنے اس رب کی

ربکم الذی خلقکم والذین عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم

من قبلکم لعلکم تتقون ﴿ سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہی

(بقرہ : ۲۱) تمہارا بچاؤ ہے۔

اور فرمایا:

﴿وما خلقت الجن والانس﴾ اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی

الاعبدون ﴿ (زاریات : ۵۶) عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔

اور فرمایا:

﴿قل انی امرت ان اعبد﴾ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا

اللہ مخلصا له الدین، ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں،

وامرت لان اکون اول دین کو اس کے لئے خالص کرتے

المسلمین، قل انی اخاف ہوئے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں

ان عصیت ربی عذاب یوم سب سے پہلا فرمانبردار بن
 عظیم، قل اللہ اعبد مخلصا جاؤں، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے
 لہ دینی فاعبدوا ماشئتم من رب کی نافرمانی کرتے ہوئے
 دونہ ﴿(زمر: ۱۱-۱۵)﴾ بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا

ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت
 کرتا ہوں تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔

ہر رسول نے دعوت کی شروعات اللہ کی عبادت سے کی ہے جیسے کہ
 نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء آئے، ان کا یہ قول:

﴿ان اعبدوا اللہ ما لکم من کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو،
 الہ غیرہ﴾ (مومنون: ۲۳) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

مسند میں ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں
 قیامت تک تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں یہاں تک کہ صرف اللہ کی
 عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور
 میری روزی میرے نیزے کے سایہ میں رکھی گئی ہے، اور جس نے
 میرے معاملے کی مخالفت کی اس کے لئے ذلت و رسوائی ہے۔“

اور اللہ کے مخلص بندے ہی ان برائیوں سے بچ پائیں گے جن کو

شیطان مزین کرے گا جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے کہا:
﴿رب بما اغويتی لازیننّ لہم فی الارض ولا غونہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین﴾
اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔

پھر اللہ نے فرمایا:

﴿ہذا صراط علی مستقیم ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین﴾ (الحجر: ۴۱-۴۲)
کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔

ایک دوسری جگہ ہے کہ ابلیس نے کہا:

﴿فبعزتک لا غونہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین﴾ (ص: ۸۲-۸۳)
پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿كذلك لنصرف عنه السوء
والفحشاء انه من عبادنا
المخلصين﴾ (يوسف: ۲۴)

یونہی ہو اس واسطے کہ ہم اس سے
برائی اور بے حیائی دور کر دیں بیشک
وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں

سے تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سبحان الله عما يصفون
الاعباد الله المخلصين﴾
(صافات: ۱۵۹-۱۶۰)

جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان
کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ
بالکل پاک ہے مگر اللہ کے مخلص

بندے (بتلائے عذاب نہیں ہوں گے)۔ اور فرمایا:

﴿انه ليس له سلطان على الذين
آمنوا و على ربهم يتوكلون انما
سلطانه على الذين يتولونه
والذين هم به مشركون﴾
(نحل: ۹۹-۱۰۰)

ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر
بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور
مطلقاً نہیں چلتا ہاں اس کا غلبہ ان پر
تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں
اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔

اور عبدیت ہی کے ساتھ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کی
ہے جیسے کہ فرمایا:

﴿واذكر عبادنا ابراهيم﴾

ہمارے بندوں ابراہیم اسحق اور

واسحق و یعقوب اولی الایدی
والابصار، انا اخلصناهم
بخالصة ذکری الدار، وانهم
عندنا لمن المصطفین
الاخیار ﴿ (ص: ۴۵-۴۷)

یعقوب (علیہم السلام) کا بھی
لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور
کانوں والے تھے، ہم نے انہیں
ایک خاص بات یعنی آخرت کی
یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ

سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اور فرمایا:

﴿واذکر عبدنا داؤد ذالایدی
انہ او اب ﴿ (ص: ۱۷)

اور ہمارے بندے داؤد
(علیہ السلام) کو یاد کریں جو بڑی
قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور حضرت سلیمان
علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿نعم العبد انه أو اب ﴿
(ص: ۳۰)

وہ بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد
رجوع کرنے والا تھا۔

اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿نعم العبد ﴿ (ص: ۴۴)

وہ بڑا نیک بندہ تھا۔

اور انہیں کے بارے میں فرمایا:

﴿واذکر عبدنا ایوب
اور ہمارے بندے ایوب

اذنادی ربہ ﴿ص: ۴۱﴾ (علیہ السلام) کا بھی ذکر کر جب
کہ اس نے اپنے رب کو پکارا۔
اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿ذریۃ من حملنا مع نوح﴾ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم
انہ کان عبدا شکورا ﴿﴾ نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا
(اسراء: ۳۰) وہ ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔

اور خاتم النبیین ﷺ کے بارے میں فرمایا:
﴿سبحان الذی اسرى بعبده﴾ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے
لیلاً من المسجد الحرام الی بندے کو رات ہی رات مسجد حرام
المسجد الاقصیٰ ﴿﴾ (اسراء: ۱) سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔
اور فرمایا:

﴿وانہ لما قام عبد اللہ اور جب اللہ کا بندہ اس کی
یدعوہ ﴿﴾ (جن: ۱۹) عبادت کے لئے کھڑا ہوا۔

اور فرمایا:
﴿وان کنتم فی ریب مما ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر
نزّلنا علی عبدنا ﴿﴾ (بقرہ: ۲۳) اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک

ہو۔ اور فرمایا:

﴿فاوحى الى عبده ما
اوحى﴾ (نجم: ۱۰) بس اس نے اپنے بندے کو وحی
پہنچائی جو بھی پہنچائی۔

اور فرمایا:

﴿عينا يشرب بها عباد
الله﴾ (دھر: ۶) وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ
کے بندے پئیں گے۔

اور فرمایا:

﴿و عباد الرحمن الذين
يمشون على الارض
هوناً﴾ (فرقان: ۶۳) رحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو
زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔

اس طرح کہ مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

دوسری فصل ایمان میں تفاضل

چونکہ لوگ ایمان کے بارے میں ایک دوسرے پر فضل کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک عوام اور دوسرے خواص، لہذا وہ رب کی معبودیت کے اندر بھی عام و خاص کی باتیں کرتے ہیں اور شرک اس امت کے اندر چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیہ طور پر داخل ہو گیا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ اور چادر کا بندہ اور سیاہ کملی کا بندہ سب تباہ ہوئے (انہوں نے اپنی آخرت برباد کی) اگر ان کو ملا تو خوش نہ ملا تو ناخوش۔

یہ حال اس شخص کا ہے جس کو کوئی شر پہنچی تو اس سے نکل نہیں سکا بلکہ ہلاک ہو گیا اور منہ کے بل گر گیا نہ تو اس کو اس کا مراد و مطلوب ملا اور نہ ہی ناگوار چیزوں سے نجات حاصل ہوئی، یہ حال اس شخص کا ہے جس

کے ساتھ ساتھ ایک اور اور اعلان ہے کہ جب وہ قبالہ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ
 ایک اور اور اعلان ہے کہ جب وہ قبالہ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ
 ایک اور اور اعلان ہے کہ جب وہ قبالہ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ
 ایک اور اور اعلان ہے کہ جب وہ قبالہ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ
 ایک اور اور اعلان ہے کہ جب وہ قبالہ سے باہر آئے تو ان کے ساتھ

اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی پڑھ کر لے ہوئے۔
 اور اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی پڑھ کر لے ہوئے۔
 اور اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی پڑھ کر لے ہوئے۔
 اور اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی پڑھ کر لے ہوئے۔
 اور اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی پڑھ کر لے ہوئے۔

اسلام اپنے ان پٹیوں کے لئے:
 متعلقہ امور میں کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔

کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔

کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔
 کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔ کھڑے رہتا ہے۔

﴿فابتغوا عند الله الرزق﴾ پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں
واعبدوه واشكروا له، اليه طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو
ترجعون ﴿(عنكبوت: ۱۷) اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی

کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

روزی بندے کے لئے بنیادی ضرورت ہے، لہذا اگر بندہ روزی
اللہ سے مانگے تو وہ اللہ کا بندہ ہو اور اسی کا محتاج ہو، لیکن اگر مخلوق سے
مانگے تو وہ مخلوق کا غلام ہو اور اسی کا محتاج ہو، اسی لئے مخلوق سے مانگنا
شریعت میں اصلاً حرام ہے اور صرف ضرورت کے تحت اس کو مباح کیا
گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کہ
”سوال کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے
چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا“۔ (بخاری)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”جس نے بقدر ضرورت مال رکھتے
ہوئے لوگوں سے مانگا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس
کے چہرے پر خراش ہوگا“۔ (ابوداؤد)

آپ نے یہ بھی فرمایا: کہ مانگنا صرف انتہائی پریشان کن تاوان یا قرض
یا قصاص کی ادائیگی کے لئے یا رسوا کن غریبی میں ہی جائز ہے۔ (احمد)

آپؐ نے یہ بھی فرمایا: کہ اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑی کاٹے یہ اس کے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے کیونکہ بھیک بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔

اور آپؐ نے فرمایا: تمہارے پاس جو مال آئے اس حال میں کہ تم اس کو مانگنے والے اور جھانکنے والے نہیں ہو تو اس کو لے لو اور جو مال اس طرح نہ آئے اس کے پیچھے اپنے نفس کو مت ڈالو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص استغناء اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی کرے گا اور جو پاکدامن بننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو پاک دامن بنائے گا، اور جو صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دلائے گا۔ کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر عطیہ نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے خاص ساتھیوں کو یہ وصیت کرتے تھے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگیں۔

مسند میں ہے، کہ حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھانے کے لئے نہیں کہتے بلکہ خود اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے خلیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔

صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ایک جماعت میں بیعت کی اور ان کو چپکے سے یہ

بات کبھی کہ تم لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ لہذا صحابہ کرام میں بعض لوگوں کے احتیاط کا عالم یہ تھا کہ اگر کوڑا ہاتھ سے گرجاتا تو وہ کسی سے اسکو اٹھانے کے لئے نہیں کہتے بلکہ خود اٹھاتے تھے۔

قرآن کریم اور حدیث میں بہت سی جگہوں پر صرف اللہ سے مانگنے اور مخلوق سے نہ مانگنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَ الی ربک فارغب﴾
پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی (انشــــراح: ۷-۸) طرف دل لگا۔

اور نبی کریم ﷺ نے ابن عباس سے فرمایا:
اذا سألت فاسأل الله و اذا جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور
استعنت فاستعن بالله جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد
(احمد، ترمذی) طلب کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا:
﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ﴾
الرزق ﴿عنکبوت: ۱۷﴾ کرو۔
اور یہ نہیں کہا:

فابتغوا الرزق عند الله رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔
 کیونکہ ظرف کو مقدم کرنے سے اختصاص اور حصر کا معنی حاصل ہوتا ہے
 اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو نہ کہ کسی اور
 سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل
 (نساء: ۳۲) مانگو۔

انسان کے لئے رزق کا حصول ضروری ہے اور اس چیز کا دفاع کرنا
 ضروری ہے جو اس کو نقصان پہنچائے، اور ان دونوں حالتوں میں
 صرف اللہ سے ہی دعا کرنا چاہئے۔ روزی صرف اللہ سے مانگنا چاہئے
 اور اسی سے گلہ و شکوہ کرنا چاہئے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
 کہا تھا:

﴿انما اشكوا بئى و حزنى﴾ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی
 الی اللہ ﴿(یوسف: ۸۶)﴾ فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ: ”الہجر الجمیل“ کہا
 ہے، دوسری جگہ ”الصفح الجمیل“ کہا ہے، ایک جگہ ”صبر
 جمیل“ کہا ہے۔ ”الہجر الجمیل“ کا مطلب ہے بغیر تکلیف دیئے

قطع تعلق کرنا۔ ”الصفح الجمیل“ کا مطلب ہے بغیر سرنش کے غلطی معاف کرنا۔ ”صبر جمیل“ کا مطلب ہے مخلوق سے شکوہ کئے بغیر صبر کرنا۔ امام احمد بن حنبلؒ سے مرض الموت میں کسی نے کہا کہ طاؤس مریض کے کراہنے کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکوہ ہے، پھر امام احمد نے موت تک نہیں کراہا۔ لیکن اللہ سے شکوہ کرنا صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا: ”فصبر جمیل“ اور کہا تھا ”انما اشکو بشی و حزنی الی اللہ“۔

حضرت عمرؓ بن خطاب فجر کی نماز میں سورہ یونس، سورہ یوسف اور سورہ نحل پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے ”انما اشکو بشی و حزنی الی اللہ“ تو رو پڑے یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سنائی دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے:

اللہم لک الحمد و اے اللہ تعریف تیرے ہی لئے
 الیک المشتکی، وانت ہے تجھ ہی سے شکوہ کیا جاتا ہے،
 المستعان، وبک تجھ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور
 المستغاث، وعلیک تجھ ہی سے فریاد طلب کیا جاتا ہے

گی، اور دوسروں کی غلامی سے نجات پا جائے گا، اور مخلوق سے مانگنے اور امید کرنے کی صورت میں جس طرح وہ اس کا غلام بن جائے گا اسی طرح نہ ملنے کی صورت میں وہ اس سے مایوس ہو جائے گا اور اس کا دل اس سے بے نیاز ہو جائے گا۔

اور اللہ سے نہ مانگنے کی صورت میں اس کا دل اسکی تابعداری سے منحرف ہو جائے گا اور خاص طور سے اگر وہ مخلوق سے امید کرنے لگے تب تو وہ پوری طرح اس کی سرداری و ریاست، جاہ و منصب، مال و دولت، خدم و حشم، دوست و احباب، کنبہ و قبیلہ، لاؤ و لشکر کے درمیان پھنس کر رہ جائے گا۔
اللہ نے فرمایا:

﴿و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمدہ و کفی بہ بذنوب عبادہ﴾ (فرقان: ۵۸)
اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں اور اسکی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔

اور جو شخص اپنا دل کسی مخلوق کے ساتھ یہ سمجھ کر لگا تا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو روزی دے گا، اس کو ہدایت دے گا، تو اس کے دل

میں اس کے لئے تابعداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے دل لگا لیتا ہے خواہ وہ اس کی بیوی یا لونڈی ہو تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ جس طرح سے چاہتی ہے اس کو گھماتی ہے، لہذا بظاہر وہ آدمی اس کا شوہر یا آقا اور مالک نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کا غلام ہے۔ خاص طور سے اگر اس عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے بے پناہ عشق کرتا ہے تو وہ اس پر ایسے ہی حکومت کرتی ہے جیسے کہ ظالم مالک اپنے مقہور و مغلوب غلام پر حکومت کرتا ہے۔ لہذا دل کی غلامی بدن کی غلامی سے بڑھ کر ہے اور دل کا قید بدن کے قید سے بڑھ کر ہے۔ بدن کے قیدی کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے لیکن دل کے قیدی کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں دل کی فرمانبرداری و تابعداری پر ہی ثواب و عقاب کا دار و مدار ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی کافر نے قید کر لیا یا کسی فاجر نے ناحق غلام بنا لیا تو یہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر وہ واجبات کو ادا کرتا رہا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو جائز طور پر غلام بنایا گیا اور اس نے اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق ادا کیا تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے، اور اگر اسے کفر کی بات کہنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفریہ کلمات ادا کر دیئے اور اس کا دل

۱۔

کہ وہ پشیمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔

میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔
 میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سزا دے رکھی ہے۔

سکران سکر هوی و سکر مدامة

و متی افاقه من به سکران

ترجمہ: مستی در حقیقت عشق اور شراب کی مستی ہے اور جس کو مستی ہو
اسے افاقہ کہاں۔ اور کسی نے کہا ہے

قالوا جنت بمن تهوی ، فقلت لهم

العشق اعظم مما بالمجانين

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه

و انما يُصرع المجنون في حين

ترجمہ: لوگوں نے کہا کہ تم اس کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو جس سے
تم محبت کرتے ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ عشق اس سے بڑا ہے جو
پاگلوں کو لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ عاشق عشق سے کبھی افاقہ نہیں پاتا جب
کہ مجنون کبھی پچھاڑ دیا جاتا۔ (یعنی افاقہ پاجاتا ہے)

اور جب دل اللہ کی عبادت کا مزہ چکھ لے اور اس کے لئے خالص
بن جائے تو کوئی بھی چیز اسے اس سے بڑھ کر مزے دار نہیں لگتی۔

انسان اپنے محبوب کو اسی وقت چھوڑتا ہے جب وہ کوئی دوسرا محبوب
اس سے زیادہ بہتر پایا جاتا ہے یا کسی برائی کا خطرہ محسوس کرتا ہے، لہذا

فاسد محبت سے دل کو صالح محبت کے ذریعہ یا برائی کا خوف دلا کر پھیرا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کے بارے میں فرمایا:

﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين﴾ (یوسف : ۲۴) بیشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔

پس جب بندہ اللہ کے لئے اخلاص اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تصویروں کی محبت سے اور فحش کاموں سے پھیر دیتا ہے، وہ اب اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کے بجائے اللہ کی فرمانبرداری کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر و لذكر الله اكبر﴾ (عنکبوت : ۴۵) یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بیشک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ نماز کے ذریعہ مکروہ چیز کو دور کیا جاتا ہے اور وہ مکروہ بے حیائی اور برائی ہے، جب کہ

محبوب چیز کو حاصل کیا جاتا ہے اور وہ محبوب چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اس محبوب چیز کا حصول مکروہ چیز کے روکنے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اللہ کا ذکر اس کی عبادت ہے اور دل سے اللہ کی عبادت ہی مقصود بالذات ہے، جب کہ برائی سے روکنا مقصود بالذات نہیں بلکہ اس کا تابع ہے۔ انسان کا دل حق کو پسند کرتا ہے اور حق کی جستجو میں رہتا ہے، پس اگر برا ارادہ اس کے سامنے آجائے تو وہ اس کو روکنے کی مانگ کرتا ہے، کیونکہ وہ دل کو ایسے ہی فاسد کر دیتا ہے جیسے کہ کھیتی کو گھاس پھوس کا جھنڈ خراب کر دیتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ جَسَّ نَسْءُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَرْسَبُ فِيهِ﴾
 ﴿شَمْسُ : ۹-۱۰﴾
 خاکیں میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔

اور فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (اعلیٰ : ۱۴-۱۵)
 ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ عَيْنَهُمْ لِكَيْ لَا يَرَوْا بَشَرًا مِنْهُمْ﴾
 مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی

ابصار ہم و یحفظوا نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں
 فروجہم ذلک از کسی کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے
 لہم ﴿ (نور: ۳۰) پاکیزگی ہے۔

اور فرمایا:

﴿ و لولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر
 و رحمۃ ما زکی منکم من نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی
 احد ابدا ﴾ (نور: ۲۱) پاک و صاف نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ
 نے نگاہ نیچی رکھنے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے کو نفس کی پاکیزگی کا
 خاص ذریعہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عموماً برائیوں کو چھوڑ دینا
 درحقیقت نفس کی پاکیزگی ہے، اس میں تمام برائیاں شامل ہیں جیسے ظلم،
 شرک، کذب وغیرہ۔

دنیا میں سرداری و برتری کا طالب اصل میں اس چیز کا غلام بن جاتا
 ہے جس کا وہ طالب ہے، وہ بظاہر لوگوں کا آقا و سردار نظر آتا ہے لیکن
 حقیقت میں وہ ان سے امید رکھتا ہے اور ڈرتا ہے، ان کو مال و دولت
 عطا کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی
 اطاعت کریں اور اس کی مدد کریں، لہذا وہ بظاہر سردار لیکن حقیقت میں

غلام ہوا۔ بہر حال دونوں صورتوں میں غیر اللہ کی تابعداری و فرمانبرداری اختیار کرنی پڑتی ہے، ان میں ہر ایک دوسرے کا تعاون زمین میں ناحق برتری قائم کرنے کے لئے کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اسی کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔

اسی طرح مال کا طالب بھی اس مال کا غلام بن جاتا ہے۔ مال کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ مال ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو جیسے کھانا پینا، گھر، بیوی وغیرہ۔ اگر انسان ان چیزوں کو اللہ سے طلب کرے، اس کے حصول کے لئے کوشش کرے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ مال اس کے پاس ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھا جس پر وہ سواری کرتا ہے۔ یا بچھونا جس پر وہ بیٹھتا ہے یا پائخانہ جس کے اندر وہ اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ وہ اس مال کا غلام نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لئے بے صبری کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿اِذَا مَسَّ الشَّرَّ جُزْءًا وَاوَّحَاوًا﴾ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو
 ﴿اِذَا مَسَّ الْخَيْرَ مَنُوعًا﴾ ہڑ بڑا اٹھتا ہے اور جب راحت
 (معارج: ۲۰-۲۱) ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

مال کی دوسری قسم وہ ہے جس کی ضرورت آدمی کو نہیں ہوتی۔ ایسے مال

کے ساتھ دل لگانا درست نہیں ہے، ایسے مال کا طلب کرنے والا اس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی غیر اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی عبادت اور اس پر توکل نہیں کرتا ہے بلکہ غیر پر توکل کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے:

تعس عبد الدرهم، تعس درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا
عبد الدینار، تعس عبد القطفیفة بندہ اور سیاہ کملی کا بندہ سب ہلاک
تعس عبد الخمیصة ہوئے۔

ایسا شخص اگر اللہ سے مانگے گا اور اللہ نے اس کو عطا کر دیا تو وہ خوش ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے عطا نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جب کہ حقیقت میں اللہ کا بندہ وہ ہے جو اس چیز پر خوش رہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس چیز کو ناپسند کرے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے مطابق محبت و بغض رکھے، اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے۔ اسی چیز کے ذریعے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے:

من أحب لله و ابغض لله و
اعطى لله و منع لله فقد اور اللہ ہی کے لئے بغض کیا اور

استکمل الایمان (ابو داؤد) اللہ ہی کے لئے عطا کیا اور اللہ ہی کے لئے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اور آپؐ نے فرمایا کہ:

أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله. (المعجم اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دشمنی ہے۔) (الکبیر للطبرانی: ۱۰۳۵۷)

صحیح بخاری میں ہے کہ ”تین چیزیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ اللہ ہی کی خاطر وہ کسی سے محبت کرے، تیسرے یہ کہ کفر سے نکلنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کے لئے ایسے ہی ناگوار ہو جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے“

اگر محبوب کی خاطر کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے چنانچہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت درحقیقت اللہ سے محبت کی انتہا ہے۔ اگر کسی شخص نے انبیاء سے محبت کی اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی اور صرف اللہ ہی کے لئے یہ محبت کی تو اس کا ایمان کامل ہے اور وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿فسوف ياتى الله بقوم
 عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو پیدا
 یحبہم و یحبونہ اذلة علی
 کردے گا جن کو وہ دوست رکھے
 المؤمنین اعزة علی
 اور جسے وہ دوست رکھیں۔ اور جو
 الکافرین﴾ (مائدة: ۵۴)
 مؤمنوں کے حق میں نرمی کریں
 اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قل ان کنتم تحبون الله
 کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے
 فاتبعونی یحبکم الله﴾
 محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری
 (آل عمران: ۳۱)
 کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت
 کرے گا۔

چونکہ رسول اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور اسی چیز سے
 منع کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اس لئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے
 اس کے لئے رسول کی اتباع ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لئے دو علامتیں بنائی ہیں: ایک علامت
 رسول کی اطاعت ہے اور دوسری علامت اس کے راستے میں جہاد
 ہے۔ جہاد کا مطلب درحقیقت اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے
 جو اللہ کو پسند ہے جیسے ایمان اور عمل صالح، اور اس چیز کو دور بھگانا ہے جو

اللہ کو ناپسند ہے جیسے کفر و فسق اور عصیان۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ (توبہ: ۲۴)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔

اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے لڑکے، اس کے باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“۔ (بخاری، مسلم)

ملے گا جتنا اتباع کرنے والے کو، بغیر اس کے اجر میں کچھ کم کئے۔ اور جس نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اتباع کرنے والے کو بغیر اس کے گناہ میں سے کچھ کم کئے۔ (مسلم)

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ”مدینہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جو بھی سفر کیا ہے یا وادی عبور کی ہے اس میں وہ تمہارے ساتھ تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ میں تھے لیکن عذر نے ان کو روک رکھا تھا“۔ (بخاری)

جہاد کا مطلب ہے حق کو حاصل کرنے اور برائی کو روکنے کی پوری کوشش کرنا۔ اگر جہاد پر قدرت رکھنے کے باوجود آدمی جہاد کو ترک کر دے تو یہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی کمزوری کی دلیل ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ محبوب چیز کا حصول غالباً مکروہ چیز برداشت کرنے کے بعد میں ہوتا ہے تو جسے مال و سرداری اور تصویروں سے محبت ہوتی ہے اسے دنیا میں تکلیفیں جھیلنے کے بعد ہی یہ چیزیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں تو اس کو ضرر لاحق ہی ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اس کے راستے میں تکلیف برداشت نہ

کریں تو غیر اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کی محبت اللہ کے لئے کمزور ہے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (بقرہ: ۱۶۵)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے، اور

ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔

کبھی محبت کرنے والا اپنی کوتاہی عقل کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑتا ہے جس سے اس کا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ غیر پسندیدہ ہے اگرچہ محبت صالح ہی کیوں نہ ہو، اور اگر محبت فاسد ہو تو اور بھی برا ہے۔ جیسے کہ دولت و سرداری کے طلب گار ایسی چیزوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا کر ہی رہے گی اور ان کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا محبت کرنے والے کو راستہ صحیح اختیار کرنا چاہئے جو عقل سلیم کے مطابق ہو اور جس سے مقصد بھی حاصل ہو۔ اس وضاحت کے بعد میں کہوں گا کہ جس قدر دل میں محبت بڑھے گی اسی

قدر بندگی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور انسان اس کو دوسروں پر ترجیح دے گا۔ آدمی کا دل اللہ کا محتاج دو طریقوں سے ہے: ایک یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسی سے مدد مانگے اور اسی پر بھروسہ کرے جو کہ عبادت کے اسباب میں سے ہیں۔ لہذا آدمی کا دل اسی وقت مطمئن و خوش ہوگا جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور صحیح معنوں میں عبادت اسی وقت ممکن ہے جب اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جیسے قرآن کریم میں ہے:

﴿ایاک نعبد و ایاک اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر آدمی کے دل کو دنیا کی ساری خواہش حاصل ہو جائے لیکن اللہ کی عبادت حاصل نہ ہو تو اس کو حسرت و تکلیف ہی حاصل ہوگی، وہ دنیا کے غموں سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا۔ بندے کا مقصود صرف اللہ کی محبت ہونی چاہئے اور اسی کی خاطر دوسروں سے محبت کرنی چاہئے اور اگر یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی تو گویا کہ 'لا الہ الا اللہ' کا مطلب اسے حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی توحید پر اس کا ایمان مکمل ہوا بلکہ اس کے لئے سوائے حسرت و ندامت کے کچھ نہیں۔

اور اگر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے لیکن اللہ سے مدد طلب نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے، اس کی طرف رجوع نہ کرے تو اس کو مطلوب و مقصود حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی ہی سے حاصل ہوگی۔ وہی معبود و مسئول ہے، وہی توفیق دینے والا ہے، اسی سے مدد طلب کرنا ضروری ہے۔

اللہ کی بندگی انہیں دونوں چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی غیر اللہ سے محبت کرے، غیر اللہ کی طرف رجوع کرے، غیر اللہ سے مدد مانگے تو اس کا غلام بن جاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اس سے مدد کی امید کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ سے محبت کرے، اللہ سے مدد مانگے، اسی کی طرف رجوع کرے تو اس کی بندگی مکمل ہوتی ہے۔ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے ایسا شخص جب کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ ہی کو خالق و مالک، مدبر و معبود پاتا ہے اور اسی کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔

اس معاملے میں لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کر رکھے ہیں لیکن سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کر دے، اس کا بندہ بن کر رہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو

معیین و مددگار نہ بنائے، اس کے سامنے جھکنے میں کسی قسم کا تکبر نہ کرے، کیونکہ تکبر ایمان کے منافی ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ”جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے“ جیسے کہ جہنم میں وہ شخص ہمیشہ نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”بڑائی میرا ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے پس جو شخص ان میں سے کوئی بھی چیز مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ (مسلم)

عظمت و تکبر چونکہ اللہ ہی کے لئے زیبا ہے اسی لئے نماز، اذان، عید وغیرہ میں اللہ اکبر ہی کی صدا بلند کی جاتی ہے اور اونچی جگہوں پر چڑھتے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر: ۶۰)

اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اذراہ

تکبر اعراض کرتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اور جو شخص اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا وہ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرے گا کیونکہ انسان حساس ہے، اس کے دل میں جو ارادہ اٹھتا ہے اسی کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”سب سے سچا نام حارث اور ہمام ہے“۔ حارث کے معنی ہیں کمائی کرنے والا، اور ہمام کے معنی ارادہ کے مطابق کر گزرنے والا۔ آدمی ہمیشہ ارادہ کرتا ہے اور اس کا ایک مراد و محبوب ہوتا ہے پس اگر اللہ کی ذات اس کا معبود و مراد نہ ہو تو وہ مال و دولت، جاہ و منصب کو اپنا مراد و محبوب بنا لیتا ہے یا اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے۔ جیسے سورج، چاند، ستارے، بت، انبیاء و صالحین کی قبروں وغیرہ کو۔ اس طرح اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والا غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے جو کہ شرک ہے۔ فرعون سب سے بڑا متکبر تھا اور وہ مشرک تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿و لقد ارسلنا موسیٰ بآياتنا و سلطان مبين الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر كذاب﴾ (غافر: ۲۳-۲۴)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیل کی روشنی دے کر بھیجا فرعون و ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو

جھوٹا جادو گر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ﴾ اور قارون اور فرعون اور ہامان کے پاس حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بالبینات فاستکبروا فی الارض و ماکانوا سابقین ﴿﴾ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے (عنکبوت: ۳۹)

والے نہ ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ان فرعون علافی الارض و جعل اهلها شیعا یتضعف طائفة منهم یدبح ابناء ہم و یتحیی نساء ہم﴾ ان فرعون علافی الارض و جعل اهلها شیعا یتضعف طائفة منهم یدبح ابناء ہم و یتحیی نساء ہم ﴿﴾ (قصص: ۴)

اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿و جحدوا بها و استیقنتھا انفسہم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبة المفسدین﴾ انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بناء پر، پس دیکھ (نمل: ۱۴)

لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔

اور فرعون کے مشرک ہونے کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے:

﴿وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى و قومه ليفسدوا فى الارض و يذرک و آلهتک﴾ گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے (اعراف : ۱۲۷) پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے

معبودوں کو ترک کئے رہیں۔ بلکہ احوال تو یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے اتنا ہی بڑا وہ مشرک ہوتا ہے کیونکہ اللہ سے تکبر اختیار کرنے کی صورت میں اس کو اپنے مراد و محبوب کی ضرورت ہوتی ہے جس کا وہ غلام بن جاتا ہے اور پرستش کی حد تک اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دل تمام مخلوقات سے بے نیاز اسی وقت ہوگا جب کہ وہ صرف اللہ کو اپنا آقا مان لے، اسی کی عبادت کرے، اسی سے مدد مانگے، اسی پر بھروسہ کرے، وہی چیز پسند کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور وہی چیز ناپسند کرے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، دوستی اسی سے کرے جس سے اللہ دوستی کرتا ہے اور دشمنی بھی اسی سے

کرے جس سے اللہ دشمنی کرتا ہے، کسی کو دے تو اللہ کی خاطر دے، اور کسی کو نہ دے تو اللہ کی خاطر نہ دے۔ لہذا آدمی جتنا اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص بنائے گا اتنا ہی اس کی عبدیت مکمل ہوگی اور مخلوق سے اس کی بے نیازی بڑھے گی اور اس شرک و کبر سے بچا رہے گا جس میں یہود و نصاریٰ پھنسے ہوئے تھے۔ چنانچہ نصاریٰ کے اوپر شرک غالب تھی اور یہود کے اوپر کبر غالب تھا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں نصاریٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

﴿اتخذوا أبحارهم و ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے
رهبانہم أربابا من دون اللہ عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا
والمسیح ابن مریم، وما ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالانکہ
أمرؤا إلا ليعبدوا لها واحدا انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی
لا إله الا هو سبحانه عما عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے
يشركون﴾ (توبہ: ۳۱) سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے

ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اور یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا:
﴿أفكلما جاءكم رسول بما لیکن جب کبھی تمہارے پاس
لا تهوى أنفسكم استكبرتم رسول وہ چیز لائے جو تمہاری

ففریقا کذبتم و فریقا تفتلون ﴿بقرہ: ۸۷﴾
 جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔
 اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا﴾ (اعراف: ۱۴۶)

میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ

بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنالیں۔ یہ بات معلوم ہوگئی کہ کبر سے شرک جڑا ہوا ہے اور شرک اسلام کے خلاف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون﴾

یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا

ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ
يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰ
اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾ (نساء: ۴۸)

جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ
تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر
کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا

اور بہتان باندھا۔ اور فرمایا:

﴿۴۸﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يَشْرَكَ
بِهٖ ، وَّ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَّ مَنْ يَشْرَكَ
بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۱۶﴾
(نساء: ۱۱۶)

اسے اللہ تعالیٰ قطعاً بخشے گا کہ
اس کے ساتھ شریک متعین کیا
جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ
جس کے چاہے معاف کر دیتا ہے
اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا

بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

تمام انبیاء دین اسلام ہی کو لے کر آئے اس دین کے علاوہ کوئی
دوسرا دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام
نے اپنی قوم سے کہا:

﴿۱۱۶﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُمْ
مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی
اللّٰهِ وَاَمْرٌ اِنْ اَكُوْنَ مِنْ

پھر بھی اگر تم اعراض ہی کئے جاؤ
تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو
نہیں مانگا۔ میرا معاوضہ تو صرف

المسلمین ﴿یونس : ۷۲﴾ اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿ومن یرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الآخرة لمن الصالحین ، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ، ووصی بها ابراهیم بنیه ویعقوب ینبئ ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون﴾
 دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرماں بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرماں برداری کی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب (علیہما السلام) نے اپنی اولاد کو کی

کہ ہمارے بچو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنے۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا:
 ﴿توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین﴾ (یوسف: ۱۰۱)
 تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت
 کر اور نیکوں میں ملا دے۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا:
 ﴿یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ
 فعلیہ توکلوا ان کنتم
 مسلمین، فقالوا علی اللہ
 توکلنا﴾ (یونس: ۸۴-۸۵)
 اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان
 رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم
 مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا
 کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ﴿انا انزلنا التوراة فیہا
 ہدی ونور یحکم بہا
 النبیون الذین أسلموا
 للذین ہادوا﴾ (مائدہ: ۴۴)
 ہم نے توراہ نازل فرمائی ہے
 جس میں ہدایت و نور ہے،
 یہودیوں میں اسی تورات کے
 ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے
 انبیاء (علیہم السلام) فیصلہ کرتے تھے۔ اور بلقیس نے کہا:

﴿رب انی ظلمت نفسی
 وأسلمت مع سلیمان للہ﴾
 میرے پروردگار میں نے اپنے
 آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمانؑ

رب العالمین ﴿نمل: ۴۴﴾ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی
مطیع و فرمانبردار بنتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿واذ اوحیٰت الی الحواریین اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم
ان آمنوا بی و برسولی قالوا دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر
آمنا و اشهد بأننا مسلمون ﴿مائدہ: ۱۱۱﴾ ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم
(مائدہ: ۱۱۱) ایمان لائے اور آپ شاہد رہئے
کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔

اور فرمایا: ﴿ان الدین عند اللہ ان الاسلام ﴿آل عمران: ۱۹﴾ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک
الاسلام ﴿آل عمران: ۱۹﴾ دین، اسلام ہی ہے۔ اور فرمایا:

﴿ومن یتغ غیر الاسلام دینا جو شخص اسلام کے سوا اور دین
فلن یقبل منه ﴿آل عمران: ۸۵﴾ تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا
جائے گا۔ اور فرمایا:

﴿افغیر دین اللہ یغون ولہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا

أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ
وَالْأَرْضِ طُوعًا وَ تمام آسمانوں والے اور سب
كَرْهًا ﴿آل عمران: ۸۳﴾ زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے

فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے۔

پوری کائنات اللہ ہی کے تابع ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی حاکم و بادشاہ ہے۔ کوئی چیز اس کے قضاء و قدر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ سب اس کے فرماں بردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے اور اس کے علاوہ سب گھڑے ہوئے ارباب ہیں، جو اسی کے محتاج ہیں اور مقہور و مجبور ہیں۔ اللہ ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ مخلوق کے اندر بذات خود کسی خیر کو کرنے یا کسی شر کو ہٹانے کی طاقت نہیں، اللہ ہی کی ذات بے نیاز ہے اس کا کوئی شریک و معاون نہیں نہ ہی کوئی اس کا مقابل و معارض ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ آپ ان سے کہئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ
دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر
بِضَرِّهِمْ هَلْ يَكْشِفَاتُ اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہونچانا

ضرہ او ارادنی برحمة هل
 هن ممسكات رحمتہ، قل
 حسبى الله عليه يتوكل
 المتوكلون ﴿ (زمر : ۳۸)

چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا
 سکتے ہیں۔ یا اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر
 مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی
 مہربانی کو روک سکتے ہیں۔ آپ کہہ
 دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے تو کل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

﴿وان يمسسك الله
 بضر فلا كاشف له الا هو و
 ان يمسسك بخير فهو على
 كل شيء قدير﴾ (انعام : ۱۷)

اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف
 پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا
 سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں
 اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع
 پہنچائے تو (کوئی اس کو روکنے والا نہیں) تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت
 رکھنے والا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿قال يا قوم انى بريء مما
 تشركون، انى وجهت
 وجهي للذي فطر السماوات
 میں اپنا رخ اس کی

آپ نے فرمایا اے میری قوم!
 بے شک میں تمہارے شرک سے
 بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی

والارض حنیفا و ما انا من
المشركین، و حاجه قومہ
قال اتحاجوني فی اللہ و قد
هدان و لا اخاف ما
تشرکون به الا ان یشاء ربی
شیئا ﴿الی قوله تعالیٰ :
﴿الذین آمنوا ولم یلبسوا
ایمانہم بظلم اولئک لهم
الامن و ہم مهتدون ﴿
(انعام: ۷۹-۸۷)

طریقہ بتا لایا ہے اور میں ان
چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں مگر یہ
کہ میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں
گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے۔ اور میں ان
چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات
سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے
جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، سو ان دو جماعتوں میں
سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو۔ جو لوگ ایمان رکھتے

ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ایسوں ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔

بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت دشوار گزرا اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کون ہے جس کا ایمان ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیا تم نے صالح بندے کا قول نہیں سنا:

﴿ان الشرك لظلم عظیم﴾ (لقمان: ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

﴿و اذ ابتلی ابراہیم ربہ﴾
 بکلمات فاتمہن قال: انی
 جماعلک للناس اماما،
 قال: و من ذریتی، قال: لا
 ینال عہدی الظالمین ﴿
 (بقعرہ: ۱۲۴)

جب ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا، میرا وعدہ

ظالموں سے نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو امام بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے اور نہ ظالم کو امام بنانے کا حکم دیا ہے اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين﴾ (نحل: ۱۲) تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

امت سے مراد یہاں معلم خیر ہے جن کی اقتداء کی جائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و کتاب کو اتارا اور انبیاء کو ان کے بعد انہیں کی ملت پر بھیجا۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين﴾ (نحل: ۱۲۳) کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور فرمایا:

﴿ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي جنهون﴾ ان لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ

المومنین ﴿آل عمران: ۶۸﴾ نبی اور جو لوگ ان پر ایمان

لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اور فرمایا: ﴿آل عمران: ۶۶﴾

﴿ما کان ابراہیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولكن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین﴾ ﴿آل عمران: ۶۷﴾

نہ تھے۔

اور فرمایا:

﴿وقالوا کونوا ہوداً او نصاریٰ تہتدوا﴾، قل بل ملة ابراہیم حنیفاً وما کان من المشرکین، قولوا آمنا باللہ و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط﴾ ﴿الی قوله﴾ و نحن له مسلمون ﴿بقرہ: ۱۳۵-۱۳۶﴾

یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن

جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح

راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور

ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے

اور مشرک نہ تھے، اے مسلمانو! تم

سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے

اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف

اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم،

اسماعیل، اسحاق، یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد پر اتاری گئی

اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) دیئے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔

حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور نبی کریم ﷺ کے بعد سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابراہیم مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اہل دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر کو بناتا لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں۔ (بخاری، مسلم)

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: مسجد کے اندر سارے روشن داں بند کر دیئے جائیں سوائے حضرت ابو بکر کے روشن دان کے۔

آپ نے فرمایا: خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے قبروں کو مسجد بنا لیا بس تم قبر کو مسجد نہ بنانا۔ میں اس سے تم کو منع کرتا ہوں۔ (مسلم)

اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ بات اپنی وفات سے چند دن پہلے کہی تھی۔ (اللہ سے دوستی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے

محبت کرے اور وہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔ جہمیہ کا قول اس کے خلاف ہے) مذکورہ حدیث میں توحید خالص کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جس حدیث میں حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے روافض کے قول کی تردید ہوتی ہے جو حضرت ابو بکرؓ کی حق تلفی کرتے ہیں اور حضرت علی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔

دوستی کا مطلب ہے: انتہائی محبت جس میں بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لئے انتہائی فرمانبرداری شامل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندہ کے لئے کمال ربوبیت شامل ہو۔

لفظ ”عبودیت“ انتہائی محبت و فرمانبرداری کو شامل ہے اسی طرح لفظ ”متیم“ کا مطلب ہے: تابعدار و فرمانبردار، تیم اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور قلب متیم کا مطلب ہے: وہ دل جو اپنے محبوب کا تابعدار ہو۔

نبی کریم ﷺ اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی اس لئے اللہ نے ان دونوں کو اپنا خلیل بنایا تھا لفظ ”خلۃ“ کا مطلب خاص ہے، یعنی خالص دوستی جس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ کا اس دنیا میں کوئی خلیل نہیں تھا۔

اور محبت کے اندر دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسنؓ اور حضرت اسامہؓ کے بارے میں فرمایا:

اللهم انى احبهما فاحبهما واحب اے اللہ میں ان دونوں سے محبت من ىحبهما (بخاری، احمد) کرتا ہوں تو تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔

حضرت عمر و بن عاص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہؓ، پھر انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عائشہ کے والد۔ (بخاری) اسی طرح حضرت علیؓ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ”میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں“۔ (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر فرمایا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے جیسے:

﴿يحب المتقين﴾ اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں سے محبت (آل عمران: ۷۶) کرتا ہے۔ اور:

﴿يحب المحسنين﴾ احسان کرنے والوں سے محبت

(بقرہ: ۱۵۹) کرتا ہے۔ اور:

﴿يحب المقسطين﴾ انصاف کرنے والوں سے محبت

(حجرات: ۹) کرتا ہے۔ اور:

﴿يحب التوابين ويحب

المتطهرين﴾ (بقرہ: ۲۲۲) رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اور:

﴿ان الله يحب الذين

يقاتلون في سبيله صفا كأنهم

بنیان مرصوص﴾ (صف: ۴) کرتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی

ہوئی عمارت ہیں۔ اور فرمایا:

﴿فسوف ياتي الله بقوم يحبهم

ويحبونه﴾ (مائده: ۵۴) لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور وہ

بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔

مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ لفظ ”خلة“ خاص ہے اور لفظ ”محبت“

عام ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حبیب اللہ ہیں اور

حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ لفظ حبیب لفظ خلیل سے بڑھ کر ہے۔ لیکن ان کا قول صحیح نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ بھی خلیل اللہ ہیں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے جس کا ذکر گذر چکا ہے۔ اور جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ عباس حبیب و خلیل کے درمیان اٹھائیے جائیں گے تو یہ اور اس قسم کی دوسری روایتیں موضوع ہیں۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے اللہ سے محبت اور اس چیز سے محبت جسے اللہ پسند کرے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا: ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ ہی کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور تیسرے یہ کہ وہ کفر سے نجات پانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ کسی چیز کا مزہ اس سے محبت و رغبت پر موقوف ہے، یہ مزہ مقصود و مراد حاصل ہونے کے بعد ہی ملتا ہے۔ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ مزہ صرف محبوب کے ادراک سے ملتا ہے، لیکن ان کا قول درست نہیں کیونکہ ادراک محبت اور لذت کے درمیان کی چیز ہے اس حدیث کے مطابق مومن کو ایمان کا مزہ تین طرح سے ملتا ہے:

۱۔ محبت کی تکمیل، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔

۲۔ محبت کی تفریق، کیونکہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ ہی کی خاطر محبت کرتا ہے۔

۳۔ محبت کے خلاف دفاع، کیونکہ وہ ایمان کے خلاف دفاع کرتا ہے اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔

میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خلت اور محبت حاصل ہوگی تبھی فرمانبرداری و تابعداری مکمل ہوگی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبودیت کے لئے محبت و خلت شرط نہیں بلکہ جھکنا اور تابعداری کرنا کافی ہے تو ان کا قول غلط ہے۔

علماء سلف میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس نے صرف محبت کر کے اللہ کی عبادت کی وہ زندیق ہے۔ اور جس نے صرف رجا کر کے اس کی عبادت کی وہ مرجی ہے۔ (مرجہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا) اور جس نے صرف خوف کھا کر اللہ کی عبادت کی وہ حروری ہے۔ (حروری خوارج میں سے ایک فرقہ ہے جس کے اعتقادات باطل ہیں) اور جس نے

اللہ کی عبادت محبت اور خوف ورجاء کے ساتھ کی وہ مومن موحد ہے۔
 لیکن متاخرین میں بعض لوگوں نے اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا
 اور اس میں اس قدر غلو کیا کہ عبودیت سے تجاوز کر کے ربوبیت میں داخل
 ہو گئے اور ایسی چیزوں کا دعویٰ کرنے لگے جو انبیاء و مرسلین بھی نہیں
 کر سکتے۔ درحقیقت انہوں نے عبودیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا جسے
 رسولوں نے بیان کیا ہے۔ بلکہ ان کی عقل کمزور ہے، دین کے بارے
 میں ان کا علم ناقص ہے۔ ان کی جنونی محبت، حماقت و جہالت پر مبنی
 ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جیسے کہ یہود و نصاریٰ
 کہتے ہیں:

﴿نحن ابناء الله و احباؤه﴾ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے
 (مائدہ: ۱۸) دوست ہیں۔

پھر اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

﴿قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء﴾
 آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں
 گناہوں کے باعث اللہ کیوں
 سزا دیتا ہے۔ (نہیں) بلکہ تم بھی
 اس کی مخلوق میں سے ایک انسان
 (مائدہ: ۱۸)

ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔
گناہوں پر سزا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں اور نہ
ہی اس کے بیٹے ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے گا
اس کو اسی کام پر لگائے گا۔ جو اس کو پسند ہو گا نہ کہ وہ کام جو اس کو ناراض
کردے، اور جس نے گناہ کبیرہ پر اصرار کیا اور توبہ نہیں کی تو اللہ اس
سے ناراض ہوگا۔

اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ
اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا رہا تو اس کی مثال
اس شخص کی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زہر کا کھانا اس کو نقصان نہیں
پہنچائے گا پھر وہ زہر کھاتا رہا اور علاج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا
احمق شخص اگر قرآن کریم میں انبیاء کے قصوں کا مطالعہ کرے، ان کے
توبہ و استغفار کو دیکھے اور ان پر جو مصیبتیں ان کو پاک و صاف کرنے کے
لیے نازل ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ گناہ
گنہگاروں کو نقصان پہنچاتا ہے خواہ وہ لوگوں میں سب سے اونچے
مقام پر کیوں نہ ہوں۔ اور اگر محبت کا دعویٰ کرنے والا محبوب کی
مصلحتوں کو خاطر میں نہ لائے بلکہ صرف اپنی محبت کے مطابق عمل

کرے چاہے، اس کا عمل جہالت و ظلم پر مبنی کیوں نہ ہو تو محبوب اس سے نفرت کرنے لگے گا بلکہ اس کو سزا بھی دے گا۔

بہت سے لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے بارے میں جہالت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ یا تو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا حقوق اللہ کو ضائع کرتے ہیں یا ایسے باطل چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، مثلاً بعض نے یہ کہا ہے: ”میرے کسی مرید نے اگر کسی کو جہنم میں باقی رکھا تو میں اس سے بری ہوں“۔ یعنی ان کا مرید ہر شخص کو جہنم سے نکالے گا۔

اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ ”میرے کسی مرید نے اگر کسی مومن کو جہنم میں داخل ہونے دیا تو میں اس سے بری ہوں“، یعنی ان کا مرید گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو بھی جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔

بعض نے کہا ہے ”قیامت کے دن اپنا خیمہ جہنم کے پاس نصب کروں گا تا کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے“۔

اس طرح کے بہت سے اقوال صوفیاء کی طرف منسوب ہیں۔ یہ اقوال ان کے منہ سے اس وقت نکلتے ہیں جب وہ مدہوش ہوتے ہیں یا فنا فی اللہ کا غلبہ ہوتا ہے یا عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔

ان صوفیاء میں بہت سے لوگ اشعار سننا پسند کرتے ہیں جس میں عشق و محبت اور لعنت و ملامت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کو حرکت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محبت کے لئے جو امتحان مقرر کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ امتحان اس آیت کریمہ میں ہے:

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ﴾ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت فاتبعونى يحبكم الله ﴿ رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو خود (آل عمران: ۳۱) اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

اللہ کا سچا محب وہ ہے جو اس کے رسول کی اتباع کرے اور رسول کی اتباع اللہ کی بندگی ہی سے حاصل ہوگی۔ بہت سے لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ کے طور طریقے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ بہت سے لوگ تو شریعت و سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امر و نہی ان سے ساقط ہے وہ اس کے پابند نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت کی بنیاد جہاد کو بھی بنایا ہے۔ لفظ جہاد، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس سے انتہائی محبت اور

جس سے منع کیا اس سے انتہائی بغض کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس طرح بیان کی ہے:

﴿اذلة على المؤمنين اعزة
على الكافرين يجاهدون
فى سبيل الله و لا يخافون
لومة لائم﴾ (مائده : ۵۴)

وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر
اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر،
اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور
کسی ملامت کرنے والے کی
ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔

اسی لئے اس امت کی محبت اور بندگی اللہ کے لئے پہلی امتوں کی محبت اور بندگی سے بڑھ کر ہے اور صحابہ کرام اس معاملہ میں سب سے آگے ہیں۔ پھر جوان کے مشابہ ہیں وہ لوگ ہیں، نہ کہ یہ صوفیاء جو کہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء کا کہنا ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو محبوب کی مراد کے علاوہ دل میں سب چیزیں جلادیتی ہے، اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ چونکہ پوری کائنات کا وجود اللہ کے ارادے سے ہے اس لئے کمال محبت یہ ہے کہ آدمی ہر چیز سے محبت رکھے یہاں تک کہ کفر و فسوق اور عصیان سے بھی۔

یہ چیز ممکن نہیں کہ آدمی ہر موجود سے محبت کرے بلکہ جو نفع بخش چیز ہے اسی سے محبت کرے گا اور جو نقصان دہ ہے اس سے نفرت کرے گا لیکن یہ لوگ اس گمراہی کے ذریعہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تصویروں سے محبت کرتے ہیں، سرداری اور ماں و دولت سے محبت کرتے ہیں، بدعات سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔

اللہ کی محبت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اس چیز کو ناپسند کرے جسے اللہ اور اسکے رسول ناپسند کریں اور اپنے نفس و مال سے ان ناپسندیدہ چیزوں سے جہاد کرے۔ ان صوفیاء کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محبت وہ آگ ہے جو محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی مراد کے علاوہ ہے ہر چیز کو جلادیتی ہے۔ اسی بات کو اگر مومن کہے گا تو اس طرح کہے گا کہ محبت وہ آگ ہے جو ہر اس چیز کو دل سے جلادے جو اللہ کو پسند نہ ہو اور یہی اللہ سے حقیقی محبت ہے اور یہی شریعت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قضاء و قدر سے بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، تو جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو ناپسند کرنا ضروری ہے ورنہ بندہ اللہ کا حقیقی محب نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کا محب ہوگا جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔

شریعت کی اتباع اور اس کو قائم کرنے کیلئے جہاد کرنا ہی درحقیقت اللہ سے محبت ہے اور جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شریعت کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ یہود و نصاریٰ کے دعوے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر نفاق بھی پایا جاتا ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں رہے گا۔

توریت و انجیل میں بھی اللہ سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سب سے بڑی وصیت یہ تھی کہ تم اللہ سے محبت اپنے دل و دماغ اور نفس سے کرو۔

نصاریٰ ایسی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی عبادت اسی محبت کے گرد گھومتی ہے لیکن درحقیقت وہ اللہ کی محبت سے بری ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اتبعوا ما اسخط الله و یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے
 کرہوا رضوانہ فأحبط اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے
 اعمالہم﴾ (محمد: ۲۸) اس کی رضامندی کو برجانا تو اللہ
 نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔

اللہ تعالیٰ کافروں سے بغض رکھتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے وہ بھی محبت کرتا ہے بلکہ جتنی محبت بندہ اللہ سے کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے کرتا ہے جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں اس سے ایک گز قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے ایک گز قریب ہوگا میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا“۔ (بخاری)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ متقیوں، احسان کرنے والوں، صبر کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو فرائض و مستحبات کو اس کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں جیسے کہ حدیث قدسی ہے ”میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے“۔

بہت سے خطا کار جنہوں نے عبادت کے معاملہ میں نئی نئی چیزیں

پیدا کی ہیں وہ نصاریٰ کی طرح اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ دین کے راستے میں محنت نہیں کرتے بلکہ نصاریٰ ہی کی طرح کچھ ایسے متشابہ کلام کو اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل کریں اور ایسی ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں جن کے کہنے والے کا کوئی صحیح پتہ نہیں اور اگر کہنے والا معلوم بھی ہو جائے تو اسکی معصومیت کی کوئی دلیل نہیں۔ (جیسے کہ بعض اسلامی جماعتیں آج کل کر رہی ہیں) وہ اپنے پیروں کو دین کا شارع بناتے ہیں جیسے کہ نصاریٰ نے اپنے پادریوں کو دین کا شارع بنایا تھا پھر وہ اپنے خواص کے لئے بندگی کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں جیسے کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام اور اپنے پادریوں کو عبدیت سے بلند تر سمجھتے تھے اور اللہ کا شریک بناتے تھے۔

دین حق وہ ہے جس میں ہر طرح سے اللہ کی بندگی حاصل ہو اور ہر طرح سے اللہ کی محبت حاصل ہو اور جس قدر بندگی کی تکمیل ہوگی اسی قدر اللہ سے بندے کی محبت کی تکمیل ہوگی اور بندے سے اللہ کی محبت کی تکمیل ہوگی اور بندے سے اللہ کی محبت میں کمی ہوگی۔ اور اگر دل میں غیر اللہ کی محبت ہوگی تو دل میں غیر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔

ہر وہ محبت جو اللہ کے لئے نہ ہو وہ باطل ہے، اسی لئے ہر وہ عمل جس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی نہ ہو تو وہ باطل ہے۔ دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ ملعون ہے سوائے اس چیز کے جو اللہ کے لئے ہے۔ (ترمذی) اور اللہ کے لئے وہی چیز ہوگی جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کریں یعنی جس کو شریعت نے جائز کیا ہو۔ لہذا ہر وہ عمل جو غیر اللہ کے لئے کیا جائے وہ اللہ کے لئے نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے لئے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لئے عمل وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر دو وصف ہوں: ایک یہ کہ وہ اللہ کے لئے ہو، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے موافق ہو اور اسی کا نام واجبات و مستحبات ہے۔

اللہ نے فرمایا:

﴿فمن كان يريد لقاء ربه﴾ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے
 ﴿فليعمل عملا صالحا ولا يشرك﴾ ملنے کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ
 ﴿بعبادة ربه احدا﴾ (کہف: ۱۱۰) نیک اعمال کرے اور اپنے
 پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ بندہ کے لئے عمل
 صالح ضروری ہے جس کو ہم واجب و مستحب کہتے ہیں، یہ عمل خالص اللہ

کے لئے ہونا چاہئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿بلى من اسلم وجهه لله سنوا! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے وهو محسن فله اجره عند ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے ربہ و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون﴾ (بقرہ: ۱۱۲) پورا بدلہ دے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور اداسی۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جس نے ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ (بخاری، مسلم)

اور فرمایا: عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لئے وہی چیز ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کو پانے کے لئے ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی۔ (بخاری)

یہ دین کا بنیادی اصول ہے، اسی کی دعوت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور اسی کے گرد شریعت کے سارے احکام گھوم رہے ہیں۔

اور شرک جو نفسوں پر غالب ہے وہ اس امت کے اندر چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر داخل ہوتا ہے۔ (حدیث)

حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم شرک سے کیسے نجات پائیں گے جبکہ وہ چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیہ طور پر اس امت کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسولؐ نے فرمایا: میں تم کو کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس کو کہو گے تو کھلے اور چھپے شرک سے نجات پا جاؤ گے، تم کہو:

اللهم انى اعوذ بك ان اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں
اشرك بك و انا اعلم و کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر
استغفرک لما لا اعلم کسی کو شریک ٹھہراؤں اور تجھ
سے بخشش طلب کرتا ہوں اس شرک سے جس کو میں نہیں جانتا۔

حضرت عمرؓ اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے:

اللهم اجعل عملى كله صالحا اے اللہ میرے سارے اعمال کو
واجعله لوجهك خالصا ولا صالح بنا اور خالص اپنی خوشنودی
تجعل لا حذفيه شيئا کے لئے بنا اور اس کے اندر کسی
کے لئے کچھ نہ بنا (یعنی کسی کو شریک نہ بنا) بندے کے نفس پر اکثر

پوشیدہ خواہشات غالب آجاتی ہیں جو اس کی بندگی اور محبت کو فاسد کر دیتی ہیں جیسے کہ شداؤ بن اوس نے کہا: اے عرب کے بقایا! میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ ریاء اور پوشیدہ خواہشات سے ڈرتا ہوں۔ ابوداؤد سجستانی سے پوچھا گیا کہ پوشیدہ خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: سرداری کی خواہش۔ حضرت کعب بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھینٹے کسی بکری کے باڑھ میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ آدمی کے دین کو مال و شرف کا حرص نقصان پہنچانے والا ہے۔ (احمد، ترمذی)

جس کا دین اللہ کے لئے خالص ہوگا اس کے اندر کسی چیز کا طمع نہیں ہوگا بلکہ اس کے دل میں خالص اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندے سے بری چیزوں کو ہٹالے گا جیسے کہ فرمایا:

﴿كذلك لنصرف عنه﴾ یوں ہی ہو اس واسطے کہ ہم اس

السوء و الفحشاء انه من عبادنا سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں

المخلصين ﴿ (یوسف: ۲۴) بیشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں

سے تھا۔ ایسا مخلص بندہ اللہ کی فرمانبرداری اور اس سے محبت کی مٹھاس

پاتا ہے اور دنیا کی کوئی نعمت ایمان سے زیادہ لذیذ اس کے نزدیک نہیں

ہوتی، اس کا دل اللہ کی یاد میں برابر لگا رہتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے خائف بھی رہتا ہے اور امید بھی لگائے رہتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿من خشى الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب﴾ (ق: ۳۳) جو رحمن کا غائبانہ خوف رکھتا ہے اور توجہ والادل لایا ہے۔

اور فرمایا:

﴿اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا﴾ (اسراء: ۵۷) جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے

ہیں (بات بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے لئے مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کر لیتا ہے، اس کا دل اپنی طرف لگا لیتا ہے، اس سے برائیوں اور فحش کاموں کو پھیر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کے لئے مخلص نہ ہو تو اس کے دل میں

مختلف قسم کی چاہت و محبت ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال اس شاخ کی مانند ہے جس کو باد نسیم جس طرف چاہے جھکائے پس وہ کبھی تصویروں میں اپنا دل لگا لیتا ہے، کبھی سرداری اور جاہ و منصب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی معمولی بات سے خوش ہو جاتا ہے اور کسی بات سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کا غلام بن جاتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے خواہ وہ غلط تعریف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس شخص سے دشمنی کرنے لگتا ہے جو اس کی مذمت کرتا ہے خواہ مذمت درست ہی کیوں نہ ہو۔ اور کبھی وہ درہم و دینار اور دوسری چیزوں کا بندہ بن جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بغیر اللہ کی ہدایت کے دوڑتا پھرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ نہ بنائے، اپنے دل کو اسی وحدہ لا شریک کا تابع دار نہ بنائے، اپنے دل میں صرف اسی کی محبت نہ جگائے تو اس کے دل پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزوں کا غلام بن جاتا ہے اور وہ حقیقت میں گمراہ ہے اور شیطان کا بھائی ہے، اس کے دل میں برائیاں اور فحش کام گھر بنا لیتے ہیں۔ دل کا اللہ کے لئے یکسو ہونا ضروری ہے اور اگر دل اللہ کے لئے یکسو نہیں ہے تو وہ مشرک ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (لوگو) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے

﴿فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللہ الی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون، منین الیہ واتقوہ و اقیموا الصلاة ولا تکنونوا من المشرکین، من الذین فرقوا دینہم و كانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون﴾ (روم: ۳۰-۳۲)

نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز میں جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد کو اس مخلص جماعت کا امام بنایا جیسے کہ فرعون اور آل فرعون کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے مشرکین کا امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے

بارے میں فرمایا:

﴿ووهبنا له اسحاق و يعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين ، و جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين﴾ (انبیاء: ۷۲-۷۳)

اور ہم نے ابراہیم کو اتحق عطا کئے اور مستزاد برآں یعقوب، اور سب کو نیک بخت کیا اور ان سب کو پیشوا بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھی۔ اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔

اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا:

﴿وجعلنا هم ائمة يدعون الى النار و يوم القيامة لا ينصرون و اتبعناهم في هذه الدنيا لعنة و يوم القيامة هم من المقبوحين﴾ (قصص: ۴۱-۴۲)

اور ہم نے ان کو ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کئے جائیں گے اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ

بد حال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اسی لئے فرعون کے متبعین اللہ جو چیز پسند کرتا ہے اور جو اس نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کے درمیان تمیز نہیں کرتے بلکہ مطلق مشیت کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے درمیان تمیز نہیں کرتے بلکہ خالق کا وجود مخلوق کا وجود مانتے ہیں اور مخلوق کا وجود خالق کا وجود مانتے ہیں۔

صوفیاء کے محققین کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر اطاعت اور معصیت ہے اور حقیقت میں معصیت ہے اطاعت نہیں اور تحقیق کے اندر نہ اطاعت ہے نہ معصیت۔

یہ تحقیق دراصل فرعون اور اس کی قوم کی تحقیق ہے جنہوں نے خالق کا انکار کیا اور اللہ کے بندے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے بات کرنے سے انکار کیا اور ان کی رسالت کو ٹھکرایا۔

تیسری فصل

خالق اور مخلوق کے درمیان فرق

ابراہیم (علیہ السلام) اور آل ابراہیم اور انبیاء و مومنین خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اطاعت و معصیت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ بندہ اس فرق کو جتنا زیادہ سمجھے گا اتنا ہی وہ اللہ سے محبت و فرمانبرداری کرے گا اور غیر اللہ سے اعراض کرے گا۔ اور یہ گمراہ لوگ مشرکین کی طرح اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان برابری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا:

﴿افرايتم ما كنتم تعبدون ،
انتم و آباؤكم الا قدمون ،
فانهم عدولى الا رب
العالمين﴾ (شعراء : ۷۵-۷۷)

کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ کے جو کہ تمام جہاں کا پالنہار ہے۔

یہ لوگ نصاریٰ کی طرح اپنے مشائخ کی تشابہ و مبہم باتوں کو پکڑتے

ہیں۔ جیسا کہ لفظ فنا ہے اس کی تین قسمیں ہیں:

ایک انبیاء اور اولیاء کے لئے۔

دوسرے اولیاء و صالحین کے لئے۔

تیسرے منافقین و ملحدین کے لئے۔

پہلی قسم کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا خیال دل سے نکال

دینا یعنی محبت اللہ ہی کے لئے ہو، عبادت اسی کی کی جائے، بھروسہ اسی پر

کیا جائے اور غیر اللہ سے نہ مانگا جائے۔ چنانچہ شیخ ابویزید کے اس قول:

ارید ان لا ارید الا ما یرید ”میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کا

ارادہ نہ کروں مگر جو وہ ارادہ کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی

اور خوشنودی ہے وہی میں بھی چاہوں اور یہ کمال عبدیت کی دلیل ہے کہ

بندہ وہی چیز پسند کرے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور وہی کام کرے جس کا

اللہ نے حکم دیا ہے اور اسی سے محبت رکھے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے

جیسے فرشتے انبیاء و صالحین وغیرہ سے۔ قرآن کریم کی اس آیت:

﴿الامن اتی اللہ بقلب لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے

سلیم﴾ (شعراء: ۸۹) عیب دل لے کر آئے کا مفہوم

یہ لوگ یہی لیتے ہیں۔ یہاں قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے

پاک ہو، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، غیر اللہ کی چاہت سے پاک ہو، چنانچہ اس مفہوم کو فنا کا نام دیا جائے یا نہ دیا جائے وہ دین کے عین مطابق ہے۔

فناء کی دوسری قسم کا مطلب ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی طرف توجہ لگائے بیٹھا رہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، کسی کو دل میں نہ لائے، کسی کی طرف توجہ نہ کرے، کسی شخص کی موجودگی کا احساس نہ کرے اور اللہ کی عبادت و ذکر میں اس طرح غرق ہو جائے کہ اس کو اپنے وجود و شہود کا احساس نہ ہو۔ اسی مقام پر پہنچنے کے بعد بہت سے صوفیاء گمراہ ہوئے ہیں اور اتحاد کا عقیدہ سامنے آیا ہے، یعنی محبت اور محبوب کا اس طرح متحدہ ہو جانا کہ اور ان دونوں کے وجود میں کوئی فرق نہ باقی رہ جائے۔ جب کہ یہ سراسر باطل نظریہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہے، بلکہ دو عام چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ان کی حقیقت بالکل مسخ ہو جائے اور ایک دوسرے کے اندر پوری طرح تحلیل ہو جائیں، پھر ان کے اتحاد سے ایک تیسری چیز بھی سامنے آئے گی جو ان دونوں کی حقیقت سے مختلف ہو گی جیسے۔ پانی اور دودھ، شراب اور پانی

وغیرہ۔ البتہ محبت اور دشمنی، پسندیدگی اور ناپسندیدگی، غصہ اور ناراضگی میں دونوں متفق ہو سکتے ہیں یعنی جو چیز اللہ کو ناپسند ہو وہ بندے کو بھی ناپسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو وہ بندے کو بھی پسند ہو، جس سے اللہ دوستی کرے اس سے بندہ بھی دوستی کرے اور جس سے اللہ دشمنی کرے اس سے بندہ بھی دشمنی کرے۔

صوفیاء کے اس فناء کے عقیدے کو صحابہ کرام نے نہیں اختیار کیا تھا جب کہ ان کا ایمان سب سے زیادہ کامل تھا۔ صحابہ کرام اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کبھی مدہوش نہیں ہوئے، کبھی ان پر جنونی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے اپنے عقل و حواس کو نہیں کھویا۔ اس عقیدہ کی شروعات بصرہ کے بعض صوفیاء سے ہوئی جیسے کہ ابو جہیر الضری اور زرارہ بن اوفی وغیرہ ان میں سے بعض کے اوپر قرآن سننے کے وقت غشی طاری ہو جاتی اور بعض کا انتقال ہو گیا۔

پھر صوفیاء کی ایک جماعت اس عقیدہ فنا میں اس قدر کھو گئی کہ انہوں نے تمیز کرنا چھوڑ دیا اور مدہوش ہو کر غلط قسم کی باتیں کرنے لگے جیسے کہ ابویزید، ابوالحسین نوری، ابوبکر شبلی وغیرہ۔

صوفیاء میں سلیمان دارانی، معروف کرخی، فضیل بن عیاض اور جنید

بھی ہیں لیکن انہوں نے اپنے ہوش و حواس کو نہیں کھویا اور اس فناء میں نہیں پڑے۔ بلکہ حقیقت میں جو اہل کمال ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی دوسرے کی محبت نہیں رہتی ہے وہ اپنے علم اور ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ معاملات میں تمیز کر سکیں وہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق اللہ کے حکم ہی سے قائم ہے اور اللہ کی مشیت ہی سے دنیا کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ اپنے مشاہدات کے ذریعہ تذکرہ و تبصرہ کرتے ہیں اور صرف دین خالص اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔

اسی حقیقت کی طرف قرآن نے بھی دعوت دی ہے اور اہل ایمان اور اہل عرفان جن کے پیشوا ہمارے رسول اللہ ﷺ ہیں نے بھی اس کی ترویج و اشاعت کی ہے۔

فناء کی تیسری قسم عقیدہ وحدۃ الوجود ہے۔ اس سے صوفیوں کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور خالق کا وجود ہی مخلوق کا وجود ہے۔ لہذا رب اور بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ انتہائی گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے عقیدہ حلول اور اتحاد کو پیش کیا ہے (جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جسموں میں حلول کر جاتا ہے اور انسانی اجسام الوہیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ رب اور بندہ میں کوئی تمیز نہیں

رہتی) اور جو صالح مشائخ ہیں ان کا ان اقوال سے کوئی تعلق نہیں، یہ مشائخ جب یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا ہوں یا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی رب نہیں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی خالق، مدبر اور معبود نہیں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کی طرف محبت و خوف یا امید سے نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھے گا یا اس سے امید رکھے گا یا اس سے ڈرے گا تو اس کی توجہ ہمیشہ اسی کی طرف رہے گی۔ اور اگر اس سے محبت نہ رکھتا ہو، کوئی امید نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس سے ڈرتا ہو، اور نہ ہی اس سے بغض رکھتا ہو تو دل اس کی طرف متوجہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی طرف دیکھنا ایک سرسری دیکھنا ہوگا جیسے کہ کوئی آدمی دیوار دیکھے اور دل میں اس کے لئے کوئی لگاؤ نہ ہو۔

صالح مشائخ اپنے کلام کے ذریعہ توحید مراد لیتے ہیں، وہ اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے خوف کھاتے ہیں۔ اور جو فنا فی الوجود کی باتیں کرتے ہیں وہ آل فرعون کے طریقے پر ہیں۔ جیسے کہ قرامطہ۔ اللہ کے نیک بندے جس فنا کی باتیں کرتے ہیں وہ فناء محمود ہے اور صالح

مشائخ کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز مخلوقات میں وہ دیکھتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ ایسی گمراہ کن بات کوئی ملحد و جنونی ہی کرے گا۔ تمام علماء سلف اور مشائخ عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے بالکل جدا ہے۔ اللہ کی ذات میں سے کوئی بھی چیز مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی اور نہ ہی مخلوق کی کوئی چیز اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ کہ قدیم کو حادث سے جدا کرنا اور خالق کو مخلوق سے علیحدہ کرنا ضروری ہے۔

ان صوفیاء میں سے بعض لوگ مخلوق کے وجود کو خالق کا وجود کہتے ہیں جیسے کہ سورج کی کرنوں کو بعینہ سورج کہا جائے۔

ان صوفیاء میں سے بعض فرق اور جمع کی باتیں کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب مخلوقات کے اندر کثرت و تعدد دیکھتا ہے تو اس کا دل مختلف متعدد چیزوں میں لگ جاتا ہے لیکن جب وہ جمع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اسکو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ صرف خدا سے محبت کرنے لگتا ہے، اسی سے خوف کھاتا ہے اور اسی سے امید کرتا ہے، اسی سے مدد طلب کرتا ہے، صرف اسی کی عبادت کرتا ہے، وہ اس حالت میں کبھی

مخلوق کی طرف دیکھ نہیں پاتا تا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کر سکے بلکہ اپنی پوری توجہ اللہ کی ذات پر مبذول کر دیتا ہے اور مخلوق کو قصداً دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ چیز فناء کی دوسری قسم میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر پوری توجہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تمیز کی جائے اور اللہ کو ہر چیز کا خالق و مالک مانا جائے، یہ گواہی دی جائے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور مخلوق صرف اس کے حکم سے قائم ہے۔ یہی مشاہدہ و عرفان درحقیقت صحیح معرفت الہی ہے اور یہی اللہ کی الوہیت و ربوبیت پر ایمان ہے۔ جس کے بعد آدمی مومن و موحد بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل ذکر ”لا الہ الا اللہ“ ہے اور سب سے افضل دعا ’الحمد للہ‘ ہے (ترمذی) موطا میں طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے افضل چیز جس کو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے وہ ہے ”لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک لہ ، لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدير“ اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے اور خاص لوگوں کا ذکر صرف لفظ ”اللہ“ ہے اور

خاص لوگوں میں سے خاص کا ذکر اسم مضممر ہے وہ گمراہ لوگ ہیں۔
بعض لوگ اپنے اس قول کی دلیل قرآن کریم کی اس آیت کو بناتے
ہیں:

﴿قل اللہ، ثم فرہم فی﴾ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل
خوضہم یلعون ﴿(انعام: ۹۲) فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے
خرافات میں کھلتے رہنے دیجئے۔

لیکن یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اللہ کا نام یہاں اس سے پہلے استفہام
کے جواب میں آیا ہے اس سے پہلے استفہام یہ ہے:

﴿قل من انزل الكتاب الذی﴾ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس
جاء بہ موسیٰ نورا و ہدیٰ نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ
للناس تجعلوہ قراطیس لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے
تبدونہا و تخفون کثیرا و کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے
علمتم ما لم تعلموا انتم ولا ہدایت ہے، جس کو تم نے ان
اباؤکم قل اللہ ﴿(انعام: ۹۲) متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے

جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی
ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے،

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔

یہاں لفظ اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ استفہامیہ ہے جیسے کہ کہا جائے ”من جارہ“ اس کا پڑوسی کون ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے، زید۔ البتہ اگر اللہ کا ذکر اسم مفرد سے کیا جائے چاہے وہ ظاہر ہو یا مضمحل ہو تو وہ کلام تام نہیں اور نہ ہی جملہ مفیدہ ہے اور اس کا تعلق نہ تو ایمان سے ہے نہ کفر سے اور نہ ہی امر سے ہے اور نہ نہی سے اور نہ سلف صالحین میں کسی نے یہ بات کہی ہے اور نہ رسول اللہ نے اس کو مشروع کیا ہے اور نہ ہی دل کو اس سے اطمینان ہوتا ہے اور نہ ہی پوری معرفت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی اس پر نفی اور اثبات کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

بہت سے صوفیاء جو صرف لفظ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں وہ کفر و الحاد

میں مبتلاء ہو گئے ہیں۔

بعض صوفیاء نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نفی اور اثبات کے درمیان مروں گا، اس قسم کا قول باطل اور غلط ہے اس کی اقتداء نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے کہ اس حال میں بندہ مرا تو اسی بات پر مرا جسکی اس نے نیت کی کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مرنے والے کو ”لا الہ الا اللہ“

کہنے کی تلقین کرو۔ (مسلم) اور فرمایا کہ جس کا آخری کلام ”لا الہ الا اللہ“ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (ابوداؤد)

اس لئے ”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے درمیان ہی اگر کسی کی موت ہوگئی تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی وہ غیر محمود موت کہلائے گی اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کو کہنے کی تلقین نہ کرتے بلکہ صرف لفظ مفرد یعنی اللہ کہنے کی تلقین کرتے۔ اور اسم ضمیر سے اللہ کو یاد کرنا سنت کے خلاف ہے اور بدعت ہے یعنی ”ہو یا ہو“ ہو ہو“ وغیرہ کہنا۔

ابن عربی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”الہو“ رکھا ہے بعض لوگ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۷) سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا“ سے لفظ ”ہو“ پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مراد اسم ”ہو“ ہے جس کی تاویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یہ قول بالکل باطل ہے اگر ایسی بات ہوتی تو لفظ ”ہو“ کو منفصل طور پر بیان کیا جاتا اور آیت کریمہ اس طرح ہوتی ”وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ“۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اس قسم کی آیتیں آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کا نام لو یا اس کی تسبیح بیان کرو جیسے کہ:

﴿واذکر اسم ربک وبتل اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر الیہ تبتیلاً﴾ (مزمّل: ۸) اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ دوسری جگہ ہے:

﴿سبح اسم ربک اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی الاعلیٰ﴾ (اعلیٰ: ۱) پاکیزگی بیان کر۔ اسی طرح ہے:

﴿قد افلح من توکی و ذکر اسم بیشک اس نے فلاح پالی جو پاک ربہ فصلی﴾ (اعلیٰ: ۱۴-۱۵) ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ ایک جگہ ہے:

﴿فسبح باسم ربک پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار العظیم﴾ (واقعہ: ۷۴) کی تسبیح بیان کر۔

ان آیات میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف لفظ مفرد (اللہ) کے ساتھ کرو بلکہ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ: ﴿فسبح باسم ربک العظیم﴾ نازل ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا

کہ اس کو تم اپنے رکوع میں کر لو، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿سبح اسم ربک الاعلیٰ﴾ تو آپؐ نے فرمایا کہ اس کو تم اپنے سجدہ میں کر لو۔ چنانچہ آپؐ نے تعلیم دی کہ رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ کہا جائے اور سجدہ میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہا جائے۔ اور یہی جملہ تامہ مفیدہ ہے جس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کلام چار ہیں اور وہ بھی قرآن ہی میں سے ہیں جو یہ ہیں:

”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں وہ یہ ہیں:

”سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم“۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص سو مرتبہ ایک دن میں ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر“ پڑھے تو شر شیطانی سے صبح سے شام تک محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا الا یہ کہ اسی کے مثل یا اس سے بڑھ کر کوئی یہ کلمات کہے۔

اور جس نے دن میں سو مرتبہ ”سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم“ کہا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ موطا میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمات جن کو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے وہ یہ ہیں ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ، لہ الملک ولہ الحمد و هو علی کل شیء قذیر“۔

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر ”لا الہ الا اللہ“ ہے اور سب سے افضل دعا ”الحمد للہ“ ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿و لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (انعام: ۱۲۲) کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو دوسری جگہ ہے:

﴿فكلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیہ﴾ (مائدہ: ۴) کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔

یہاں اللہ کے نام سے ذبح کرنے کا حکم ہے اور یہ جملہ تامہ ہے خواہ جملہ اسمیہ مانا جائے یا جملہ فعلیہ۔

آدمی ذبح کرنے کے وقت جب بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں۔ اسی طرح پڑھنے کے وقت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگ اس کے اندر ابتدائی یا ابتدات کو پوشیدہ مانتے ہیں، جس کا مطلب ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اسی طرح احادیث میں بھی بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ صرف اللہ کہنے کا۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا: اے لڑکے! تم بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تم سے قریب ہو وہ کھاؤ۔ (بخاری مسلم)

اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عدی بن حاتم سے کہا کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو شکار کے لئے بھیجو اور بسم اللہ کہہ لیا کرو تو وہ شکار کھا سکتے ہو۔ (بخاری، مسلم) اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل

ہونے کے وقت اور نکلنے کے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لئے رات گزارنے کی جگہ نہیں اور نہ شام کا کھانا ہے۔ (مسلم)

اسی طرح نماز میں، اذان میں، حج میں اور عیدوں میں، جو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں بھی جملہ تامہ ہی ہے جیسے کہ مؤذن کہتا ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔

اور نمازی کہتا ہے: اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا و لک الحمد، التحیات للہ۔

اور حج میں تلبیہ کہنے والا کہتا ہے: لبیک اللہم لبیک۔ غرضیکہ شریعت نے جس ذکر بھی کو مشروع کیا ہے وہ کلام تام ہی ہے نہ کہ کلام ناقص یا اسم مفرد خواہ وہ ظاہر ہو یا ضمیر ہو۔ کلام تام ہی کو دراصل کلمہ کہتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے ”کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم“ (یہاں سبحان اللہ و بحمدہ

کو ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیم کو دوسرا کلمہ کہا گیا ہے۔ جو جملہ تام ہے نہ کہ اسم مفرد)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر کلمہ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا یہ کلمہ ہے:

الا كل شيء ما خلا الله باطل
 باطل (بخاری و مسلم) ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كبرت كلمة تخرج من
 افواههم﴾ (کہف: ۵) منہ سے نکل رہی ہے۔

اور فرمایا:

﴿وتمت كلمة ربك صدقا
 وعدلا﴾ (انعام: ۱۱۵) انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ کا ذکر جملہ تامہ ہی کے ذریعہ کرنا چاہئے جس سے دل کو اطمینان ہو نہ کہ اسم مفرد سے جو کہ بدعت و گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے۔

چوتھی فصل

دین کا اجماع

دین دو چیزوں سے مل کر بنا ہے: ایک یہ کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، دوسرے یہ کہ ہم اسی طریقے سے اسکی عبادت کریں جس طرح شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے نہ کہ بدعت کے ذریعہ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾ (کہف: ۱۱۰)
 تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی

شریک نہ کرے۔ اور شہادتین یعنی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے اندر یہی بات پنہاں ہے۔

پہلی شہادت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور دوسری شہادت میں یہ ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں جن کی ہم

تصدیق کریں اور جن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اور آپ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں اور بدعات سے منع کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (بقرہ: ۱۱۲)

سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، اور نیکو کار بھی ہو تو اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا نہ غم اور اسی۔

جس طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی سے مدد مانگیں اور اسی کی عبادت کریں، اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے رسول کی اتباع کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھیں اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ و لو انهم رضوا ما اتاهم
 اللہ و رسوله و قالوا حسبنا
 اللہ سیوتینا اللہ من فضله و
 رسوله انالی اللہ
 راغبون ﴾ (توبہ : ۵۹)
 اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول
 کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے
 ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں
 کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل
 سے دے گا اور اس کا رسول بھی،

ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا:
 ﴿ و ما اتاکم الرسول
 فخذوه و ما نہاکم عنہ
 فانتہوا ﴾ (حشر : ۷)
 اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے
 لو۔ اور جس سے روکے رک
 جاؤ۔

البتہ تو کل صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہئے اور توکل کو اللہ نے اپنے لئے
 خاص کر رکھا ہے، اس کے اندر رسول کو شامل نہیں کیا ہے جیسے کہ فرمایا:
 ﴿ و قالوا حسبنا اللہ ﴾ (توبہ : ۷) اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے۔

دوسری جگہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ﴿ الذین قال لهم الناس ان
 الناس قد جمعواکم
 فاخشوہم فزادہم ایمانا و
 وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں
 نے کہا کہ کافروں نے تمہارے
 مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں تم

قالوا حسبنا الله و نعم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات
الوکیل ﴿آل عمران : ۱۷۳﴾ نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا
اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

﴿يا ايها النبي حسبك الله و
من اتبعك من المؤمنين﴾
اے نبی تجھے اللہ کافی ہے۔ اور ان
مؤمنوں کو بھی جو تیری پیروی
کریں۔ (انفال : ۶۴)

اسی طرح اللہ نے فرمایا:

﴿اليس الله بكاف عبده﴾
کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی
نہیں ہے۔ (زمر : ۳۶)

آیت کریمہ:

﴿سَيؤتينا الله من فضله و
رسوله﴾ (توبہ : ۶۰) اور اس کا رسول بھی۔ اس بات
پر دلالت کرتی ہے کہ دینے میں رسول بھی شامل ہیں اور یہاں پر اللہ
کے فضل کو مقدم بیان کیا کیونکہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو
چاہتا ہے عطا کرتا ہے اس کا فضل رسول پر بھی ہے اور مومنوں پر بھی۔

لیکن رغبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہئے جیسے کہ فرمایا:
 ﴿ انا الی اللہ راغبون ﴾ ہم تو اللہ ہی کی ذات سے توقع
 (توبہ: ۶۰) رکھنے والے ہیں۔

دوسری جگہ ہے:

﴿ فاذا فرغت فانصب و پس جب تو فارغ ہو تو عبادت
 الی ربک فارغب ﴾ میں محنت کر اور اپنے پروردگار
 (انشراح: ۷-۸) ہی کی طرف دل لگا۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن عباس سے فرمایا کہ جب تم
 مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔

عبادت، خشیت اور تقویٰ صرف اللہ کے لئے ہے جب کہ اطاعت اور
 محبت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے بھی، جیسے کہ حضرت نوح
 علیہ السلام نے کہا:

﴿ ان اعبدوا اللہ و اتقوه و کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی
 اطیعون ﴾ (نوح: ۳) سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ و من یطع اللہ و رسوله جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے

و یخشی اللہ ویتقہ رسول کی فرمانبرداری کریں،
 فاولئک ہم الفائزون ﴿ خوف الہی رکھیں اور اس کے
 (نور: ۵۲) عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی

نجات پانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسی کی عبادت
 کریں، اسی سے توقع رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی کی اطاعت
 کریں۔ اسی طرح رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے لیکن شیطان
 نے نصاریٰ اور ان کے ہم مثل کو گمراہ کر دیا چنانچہ وہ اللہ کے ساتھ شرک
 کرنے لگے، رسولوں کی نافرمانی کرنے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اور اپنے پادریوں کو رب بنا لیا اور انہی کی طرف دل لگانے لگے، انہی پر
 بھروسہ کرنے لگے، انہی سے مانگنے لگے، اور رسولوں کی سنتوں کی
 مخالفت کرنے لگے۔ البتہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں وہ صراطِ مستقیم پر
 قائم ہیں، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور اس کی اتباع کی ہے اور
 ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کے زمرے سے باہر
 نکل آئے ہیں انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیا ہے
 چنانچہ وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی سے خوف کھاتے ہیں،

اسی کی طرف دل لگاتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہی حقیقی عبادت ہے اور یہی دین اسلام ہے اور اللہ کے نزدیک صرف یہی دین قابل قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے اسی پر ہم عمل کریں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم .

مَلَّتْ

الفضل الكبير

مختصر تفسیر ابن کثیر (اردو کامل تین جلدیں)

تفسیری دنیا میں ایک عظیم تفسیر کا اضافہ

تفسیر ابن کثیر، اسلامی دنیا میں سب سے مقبول و معروف تفسیر ہے، امت اسلامیہ کا اس پر مکمل اعتماد ہے، اس کے مصنف دینائے اسلام کے معروف مفسر اور مورخ علامہ ابو الفداء عماد الدین الحافظ ابن کثیر دمشقی ہیں جو اپنی سلفیت اور علمی تجربے کی بناء پر انتہائی ثقہ اور قابل اعتماد مانے جاتے ہیں وہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے لائق و فائق شاگرد ہیں۔ الفضل الکبیر کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صحیح احادیث کے ساتھ کی گئی ہے اس طرح یہ قرآن و احادیث کا مجموعہ ہے۔

”الفضل الکبیر“ تفسیر ابن کثیر کا مختصر اردو ترجمہ جسے ہندوستان کے مشہور

عالم مولانا محمد داؤد درغاب احسن بہاری نے نہایت جامعیت کے ساتھ اختصار کیا ہے اور اس میں سے تمام مشتبہ اسرائیلی روایات نکال دی گئی ہیں، جن کی طرف خود علامہ ابن کثیر نے اشارہ کیا ہے اردو ترجمہ نہایت آسان عام فہم، صحیح اور معتبر ہے، ساتھ ہی ہمارے دوست علامہ ابوالاشبال صغیر احمد شاغف حفظہ اللہ نے اس پر اپنے عالمانہ تفسیری نوٹ شامل کئے ہیں جن سے کتاب کی علمی اور تفسیری اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ ادارہ الدار السلفیہ نے اپنی طباعتی روایات کے مطابق واضح قرآنی آیات، خوبصورت طباعت اور تین خوش نما جلدوں کے ساتھ برائے نشر و اشاعت شائع کیا ہے، شائقین علوم قرآن و احادیث کے لئے یہ بہترین ہدیہ ہے۔

ملنے کا پتہ

دار المعارف

۱۳، محمد علی بلڈنگ، بھنڈی بازار، ممبئی - ۳

MAKTABA

AL-DARUSSALAFIAH

6/8-HAZRAT TERRACE, SK. HAFIZUDDIN MARG,
BOMBAY - 400 008 (INDIA)

TEL:308 27 37/ 308 89 89, FAX: 306 57 10

RS.50/-

Www.IslamicBooks.Website