

حقیقتِ توحید

جس کو تمام رسول علیہم السلام لے کر آئے
اور اس کے متعلق شبہات کا ازالہ

تالیف

ڈاکٹر صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ

مترجم

ڈاکٹر سمیر عبدالحمید

ڈاکٹر فضل الہی

نظر ثانی

عطاء الرحمن ضیاء اللہ

طباعت و اشاعت

دفتر تعاون برائے دعوت و توعیۃ الجالیات ربوہ، ریاض

ٹیلیفون: ۴۴۵۴۹۰۰ - ۴۹۱۶۰۶۵، فیکس: ۴۹۷۰۱۲۶

مملکت سعودی عرب

islamhouse.com

1428-2007

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از: معالی الدکتور عبداللہ بن عبدالحسن التركي

چانسلر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی

بعض مسلمان علاقوں اور ان کے بعض باشندوں کے دلوں میں
جہالت و تقلید یا جاہلانہ تعصب کی وجہ سے جو تباہ کن مذاہب موجود ہیں
ان کے خطرات سے سب آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اگرچہ ایسے لوگ اپنی استعداد اور تعداد کے اعتبار سے قلیل ہیں لیکن
ان سے چشم پوشی کرنا ان کے باطل نظریات و عقائد کے انتشار کا سبب
بنتا ہے۔ اور یہ بات دعوت اسلامیہ اور مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرہ
کی ہے۔

لہذا ساری امت اسلامیہ پر واجب ہے کہ ان گروہوں کے خلاف
برسر پیکار رہے، ان کی گمراہی کو آشکارا کرے، ان کے عقائد کی خرابی
بیان کرے اور ان کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت کے

برعکس اور مخالف ہونے کو بیان کرے۔

فاسد عقائد کی نقاب کشائی، اور ان گمراہ فرقوں کا پول کھولنے کے لیے جن کو شیطان نے اندھا کر رکھا ہے، اور جن کے برے اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا رکھا ہے، اور جن کے لیے جادہ حق و صواب کو چھوڑنے کی خاطر مختلف حیلے بہانے تراش کر رکھے ہیں، انتہائی ضروری ہے کہ اہل السنّت والجماعت کے مذہب کی تشریح پیش کی جائے، تمام اسلامی امور کے متعلق ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کی جائے اور ان کے اس عقیدہ کو بیان کیا جائے جو حق و ہدایت کے مطابق ہے۔

جب سے گمراہ فرقے ان یہود و منافقین کے ہاتھوں پیدا ہوئے جو اسلام کی صورت بگاڑنے اور اندر ہی اندر سے اس کو ختم کرنے کے لیے اس میں داخل ہوئے تبھی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیے جو ان کا رد کرتے رہے، ان کے باطل ہونے کو واضح کرتے اور یہ ثابت کرتے رہے کہ ان کی باتیں اسلامی عقیدہ اور شریعت کے منافی ہیں۔

اللہ کے فضل و کرم سے آج اسلامی یونیورسٹیوں میں، اور ان میں سے سر فہرست جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں بہت سے ایسے اہل علم موجود ہیں جو سلف صالحین اہل السنّت والجماعت کے مذہب کو پڑھے لکھے اور دوسرے لوگوں کے لیے پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان بھی کر سکتے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کرنے کی استعداد بھی رکھتے ہیں تاکہ یہ لٹریچر دنیا کے تمام گوشوں کے مسلمانوں تک پہنچے، وہ اس سے آگاہ ہوں اور وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے راہ حق سے بھٹکے ہوئے افکار و نظریات اور مذاہب سے بچ سکیں۔

شیخ صالح بن فوزان الفوزان نے توحید۔ جس کو تمام رسول ﷺ السلام لے کر آئے۔ کی حقیقت کے بیان اور اس کے متعلق پیدا کردہ شبہات کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے کوششوں کا نقطہ آغاز ہے۔ ہم مولائے کریم سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کوششوں کو بار آور فرمائے جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اہل السنّت والجماعت کے وہ عقائد اور شرائع بیان کیے جائیں جو کہ اسلام کی اساس

ہیں اور اسی غرض کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آسان و مختصر انداز میں الصراط المستقیم (سیدھی راہ) کے عنوان سے کتابچے شائع کیے جائیں۔

جناب مؤلف - وفقہ اللہ تعالیٰ - نے اپنے اس مفید کتابچہ میں عقیدہ کی اہمیت بیان کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ عقیدہ امت کی عمارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ انہوں نے توحید کی اقسام اور اس کی ہر قسم کے متعلق کافروں کے نقطہ نظر کو خوب شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ کس طرح پہلی امتیں توحید عبادت سے متعلق شرک میں مبتلا ہوئیں اور اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لئے کیا کیا شبہات اٹھائے۔

مؤلف نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلی اور موجودہ امتوں میں کیا کیا باتیں مشترک ہیں، پھر ان کے باطل دعویٰ اور شبہات کا تفصیلی رد کیا ہے، کتاب و سنت اور عقلی دلائل سے ان عقائد کی خرابی اور دلائل کے بودے پن کو ثابت کیا ہے۔

علاوہ ازیں فاضل مؤلف نے شفاعت، اس کی شروط، اس میں

منظور ہونے والی اور نامنظور ہونے والی سب باتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اولیاء و صالحین سے تبرک حاصل کرنے کے موضوع پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے، وسیلہ اور اس کی جائز و ناجائز قسموں کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

جو لوگ کہانی قصوں اور خوابوں پر اعتماد کرتے ہیں اور قبروں پر جانے سے اپنی بعض حاجات کے پورا ہونے سے اپنے شرک کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں، فاضل مؤلف نے ان کا رد کرتے ہوئے اپنے اس کتابچہ کا اختتام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اس کوشش کو نفع مند بنادے اور ہم سب کے نیک عزائم کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ کی طرف راہنمائی فرمانے والا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالحسن التركي

چانسلر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی

حقیقت توحید کا بیان

جس کو تمام رسول علیہم السلام لے کر آئے اور اس
کے بارے میں پھیلانے ہوئے شبہات کا رد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
خَاتَمِ الرُّسُلِ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ
الْيَوْمِ.

أَمَّا بَعْدُ:

عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر امتوں کی عمارت قائم ہوتی ہے،
ہر امت کی بہتری اور سر بلندی اس کے عقیدہ کی سلامتی اور اس کے
افکار کی درستگی سے وابستہ ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے
عقیدہ کی اصلاح کی دعوت دی اور ہر رسول نے دعوت کی ابتدا اس
طرح کی:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

”اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

(الاعراف: ۵۹)

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاغُوتَ﴾

”اور البتہ تحقیق ہم نے ہر ایک امت میں پیغمبر بھیجا (یہ حکم دے

کر کہ) اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“ (النحل: ۳۶)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اپنی ہی عبادت کے

لیے پیدا کیا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

”میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری

عبادت کریں۔“ (الذاریات: ۵۶)

عبادت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ

نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ

تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اسے عذاب نہ دے۔" (صحیح بخاری: کتاب التوحید، ۱۳: ۳۰۰، صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۰) یہ حق تمام حقوق سے پہلے ہے، کوئی اور حق اس سے پہلے ہے نہ اس سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

”تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“
(الاسراء: ۲۳)

اور یہ بھی فرمایا:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ مَا لَنْ تُنْفِرُوا بِهِ شَيْئًا﴾

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿

”کہہ دیجئے آؤ میں تم کو یہ پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کیا ہے: کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“ (الانعام: ۱۵۱)

چونکہ یہ حق تمام حقوق سے پہلے اور سب سے اولیٰ ہے اور دین کے تمام احکام کی جڑ اور بنیاد ہے اسی لیے نبی کریم ﷺ مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں لوگوں کو اسی حق کے قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ہونے کی نفی کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات میں بھی اسی حق کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں شبہات کی نفی کی گئی ہے۔ ہر نمازی، خواہ وہ فرض پڑھے یا نفل، جب وہ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) کی تلاوت کرتا ہے تو اسی حق کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے۔

اس عظیم حق کو ”توحیدِ عبادت“ یا ”توحیدِ الوہیت“ یا ”توحیدِ الطلب والقصد“ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں۔ یہ توحیدِ انسانی فطرت میں موجود ہے (جیسا کہ حدیث شریف میں ہے):

”ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“

درحقیقت اس فطرت سے انحراف بری تربیت کی وجہ سے رونما ہوتا ہے (جیسا کہ حدیث شریف میں ہے): ”پھر اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔“ (صحیح مسلم: حدیث نمبر ۲۰۴)

دنیا میں پہلے صرف یہی توحید تھی، شرک بعد میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾

”لوگ ایک امت تھے پس اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا،

خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔“ (البقرة: ۲۱۳)

ایک اور جگہ فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

”اور لوگ (پہلے) ایک ہی جماعت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔“ (سورة یونس: ۱۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "حضرت آدم اور نوح علیہما الصلاة والسلام کے درمیان دس صدیاں گزری ہیں، وہ سبھی لوگ برحق شریعت (اسلام) پر تھے۔" (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۵۰)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "آیت کی تفسیر میں یہی بات درست ہے۔"

پھر انہوں نے اسی بات کی تائید میں قرآن کریم سے اور دلائل

بھی پیش کئے ہیں۔ (اعاۃ اللہغان: ۲۰۱/۲)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اسی بات کو صحیح قرار دیا

ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک اس وقت پیدا
ہوا جب انہوں نے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا اور اپنے نبی کی
دعوت سے تکبر کی بنا پر انکار کیا:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
وَلَا يَئُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

”اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ

چھوڑو وود کو نہ سواع کو نہ یعوق و یعوق اور نسر کو۔“ (نوح: ۲۳)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ
انہوں نے فرمایا: ”یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں،
ان کے انتقال کرنے پر شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات

ڈالی کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے مورتیاں رکھو اور ان کے نام انہی بزرگوں کے ناموں پر رکھو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا لیکن ان مورتیوں کی پوجا نہ کی گئی، یہاں تک کہ جب مورتیاں رکھنے والے فوت ہو گئے اور ان مورتیوں کی حقیقت کا علم مٹ گیا، تو ان کی پوجا شروع ہو گئی۔“ (صحیح بخاری: ۶/۱۳۳)

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا: ”سلف میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ جب (نیک لوگ) فوت ہو گئے تو انہوں نے ان کی قبروں پر ڈیرا ڈال دیا، پھر انہوں نے ان کی مورتیاں بنا ڈالیں۔ پھر کافی مدت گزرنے کے بعد انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی۔“ (اناشۃ الہفان: ۲/۲۰۲)

امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کہا: ”بتوں کی پوجا کے بارے میں شیطان نے ہر قوم کو اس کی سمجھ کے مطابق ہی بیوقوف بنایا ہے، چنانچہ ایک گروہ کو مردوں کی تعظیم کے نام سے بتوں کی عبادت کی طرف بلایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیکو کار لوگوں کی شکلوں کی مورتیاں

بنائیں جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ مشرکین عوام میں شرک کا غالب سبب یہی ہے۔ جہاں تک خواص مشرکین کا تعلق ہے تو انہوں نے ان ستاروں کی شکل کی مورتیاں بنائیں جن کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ نظام عالم چلانے میں مؤثر ہیں۔ ان مورتیوں کے لئے انہوں نے گھر بنائے، مجاور و دربان مقرر کیے اور ان پر چڑھاوے چڑھائے۔ قدیم زمانہ سے لے کر اب تک شرک کی یہ صورت دنیا میں موجود ہے۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے دین قوم سے ہوئی جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے بطلان کے لیے مناظرہ کیا، چنانچہ ان کی دلیل کو اپنے علم سے اور ان کے معبودوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا۔ (جواب میں) انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا مطالبہ کیا۔ ایک گروہ نے چاند کی مورتی بنائی انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بندگی کا مستحق ہے اور عالم سفلی کا نظم و نسق یہی چلاتا ہے۔ دوسرے گروہ نے آگ کی پرستش کی، یہ لوگ مجوسی ہیں انہوں نے آگ کے لیے گھر بنائے اور ان کے دربان و مجاور مقرر کیے، وہ

ایک لمحہ کے لیے آگ کو بجھنے نہیں دیتے۔ کچھ لوگ پانی کی پوجا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پانی ہر چیز کی اصل ہے اسی سے ہر چیز کی پیدائش ہوتی ہے اور یہی عالم کی آباد کاری کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ حیوانات کی پرستش کرتے ہیں؛ ان میں سے کچھ تو گھوڑے کو پوجتے ہیں اور کچھ گائے کو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زندہ اور مردہ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض جنوں کی بندگی کرتے ہیں، بعض درختوں کو پوجتے ہیں۔ اور بعض فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔

(اعاشۃ الہفان: ۲/۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲)

اوپر بخاری شریف کے حوالہ سے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کے نمودار ہونے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

① - دیواروں پر تصویروں کا لٹکانا اور مجالس اور میدانوں میں مورتیاں نصب کرنا بہت خطرناک ہے، اس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بایں طور کہ ان تصویروں اور مورتیوں کی تعظیم لوگوں

کو ان کی پرستش تک پہنچا دیتی ہے اور وہ یہ اعتقاد کر بیٹھتے ہیں کہ یہ خیر کے حصول اور شر کے دور کرنے کا سبب ہیں جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔

② - شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے بے حد حریص ہے۔ بسا اوقات وہ ان کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، بھلائی کی بات پر ترغیب کے بہانے گمراہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نیک لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے تو اس نے انہیں ان کی محبت میں غلو کی ترغیب دی اور ان سے مجالس میں ان نیک لوگوں کی مورتیاں نصب کروائیں، جس سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ راہِ صواب سے دور ہو جائیں۔

③ - لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی منصوبہ بندی صرف موجودہ نسل تک ہی محدود نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہوتی ہے، چنانچہ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی موجودہ نسل میں

شرک داخل نہ کرسکا تو اس نے آپ کی قوم کی آنے والی نسل کو شرک میں مبتلا کرنے کی غرض سے اپنا جال پھینکا۔

④ - وسائل شرک کے بارے میں تسائل درست نہیں ہے، بلکہ ان کی بیخ کنی اور سد باب کرنا ضروری ہے۔

⑤ - آخری بات جو اس قول سے معلوم ہوتی ہے وہ باعمل علماء کی فضیلت ہے، ان کی موجودگی باعث خیر ہے اور عدم موجودگی باعث شر ہے، یونکہ جب تک وہ لوگوں میں موجود رہے شیطان ان کو گمراہ نہ کرسکا۔

اقسام توحید

توحید کی دو قسمیں ہیں: توحید معرفت و اثبات، یہی توحید ربوبیت ہے، اس سے مراد اس بات کا اقرار ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا، کائنات کا نظم و نسق چلانے والا، زندگی اور موت دینے والا، خیر لانے والا اور شر روکنے والا ہے۔ توحید کی اس قسم میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے باوجود اس کا اقرار کیا ہے اور انکار کی جرأت نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

”کہہ دیجئے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟
کون سننے اور دیکھنے کا مالک ہے؟ کون مردہ سے زندہ کو نکالتا

ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور کون تدبیر کرتا ہے
سارے امور کی؟ پس البتہ کہیں گے اللہ پس آپ کہہ دیجئے:
پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔“ (یونس: ۳۱)

اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں واضح طور پر اس بات کا
بیان ہے کہ مشرک لوگ توحید کی اس قسم کے قائل تھے۔ توحید کی جس
دوسری قسم کا وہ انکار کرتے تھے وہ توحید عبادت ہے۔
توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی ہر قسم کی عبادتوں کا
صرف اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود قرار دیا جائے، جیسا کہ کلمہ "لا الہ
إلا اللہ" کا مدلول اور مفاد ہے۔ یہ کلمہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ
تعالیٰ ہی کے لیے ثابت کرتا ہے اور غیر اللہ سے اس کی نفی کرتا ہے۔
اسی لیے جب رسول اللہ ﷺ نے مشرکوں کو یہ کلمہ پڑھنے کے
لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے:

﴿أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾

”کیا اس (نبی) نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا! یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔“ (ص: ۵)

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے اللہ کے ماسواہر چیز کی عبادت کے باطل ہونے کا اعتراف کیا اور تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا اثبات کیا۔ کیونکہ ”إِلٰہ“ کے معنی معبود کے ہیں۔ اور عبادت: نام ہے ان ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال کا جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اور ان سے راضی و خوش ہوتا ہے۔ لہذا جس کسی نے یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی غیر اللہ کو پکارا اس نے اپنے ہی قول کی خلاف ورزی کی۔

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت لازم و ملزوم ہیں، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار اس بات کو واجب ٹھہراتا ہے کہ توحید الوہیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو ظاہری و باطنی طور پر ادا کیا جائے۔ اسی لیے سارے رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی امتوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور ان کے توحید ربوبیت کے اقرار کو توحید

الوہیت کا اقرار کرنے پر دلیل بناتے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

”وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔“ (الانعام: ۱۰۲)

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾

”اور اگر تو ان سے سوال کرے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے (اور ان سے) کہو بھلا بتلاؤ تو سہی اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا وہ اس کی (بھیجی ہوئی)

تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو کیا
یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں۔“ (الزمر: ۳۸)

توحید ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں داخل ہے، کوئی مشرک
بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا، دنیا کے سارے گروہوں میں دہریوں
کے سوا کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، دہریہ خالق کا انکار کرتے ہیں اور
یہ سمجھتے ہیں کہ نظامِ جہاں بغیر کسی مدبر و منتظم کے خود بخود چل رہا ہے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ﴾

”اور انہوں نے کہا ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے (دنیا ہی
میں) مرتے ہیں اور (یہیں) جیتے رہتے ہیں اور زمانہ ہی ہم
کو ہلاک کرتا ہے۔“ (الجماعیہ: ۲۴)

چنانچہ اللہ نے ان کی تردید ان الفاظ میں فرمائی:

﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

”انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکلین

دوڑاتے ہیں۔“ (الجماعیہ: ۲۳)

دہریوں کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں تھا، ان کے پاس صرف ظن تھا اور ظن تو حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، نیز وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دے سکے:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾

”کیا وہ آپ ہی آپ (بغیر کسی بنانے والے کے) بن گئے

ہیں یا انہوں نے خود (اپنے کو) بنایا ہے؟ کیا انہوں نے

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں لاتے۔“

(الطور: ۳۵-۳۶)

اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جواب دے سکے:

﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾

”اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تو یہ چیزیں ہیں پس مجھے دکھلاؤ کہ

اللہ کے سوا دوسرے لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے؟“ (لقمان: ۱۱)

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾

”کہہ دیجئے! بھلا دیکھو تو سہی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

مجھے دکھاؤ تو سہی انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے یا کیا

آسمانوں میں ان کی شراکت ہے؟“ (الاحقاف: ۴)

بظاہر جس نے توحید کی اس قسم کا انکار کیا ہے مثلاً فرعون، وہ بھی

دل سے اس کا اقراری رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق

فرمایا:

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

”تو خوب جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے

پروردگار نے ہی اتارا ہے۔“ (الاسراء: ۱۰۲)

نیز اس کے اور اس کی قوم کے متعلق فرمایا:

﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

”ان کے دلوں میں ان نشانیوں کا یقین آ گیا تھا لیکن انہوں

نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔“ (انمل: ۱۴)

پہلی امتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِئِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمْ

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾

”اور عاد و ثمود کو بھی (ہلاک کیا) اور ان کے گھر تمہارے لیے

ظاہر ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے واسطے زینت

دی اور ان کو (سچی) راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ سب کچھ

دیکھنے والے تھے۔“ (العنکبوت: ۳۸)

جس طرح انسانوں کے کسی معروف گروہ نے توحید کی اس قسم کا

انکار نہیں کیا اسی طرح فی الغالب اس قسم میں شرک کا وقوع بھی نہیں

ہوا، چنانچہ سب کے سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تنہا اللہ ہی پیدا کرنے والا اور کائنات کا نظم و نسق چلانے والا ہے، اور دنیا کے گروہوں میں سے کسی نے بھی صفات و افعال میں برابر دو خالق ثابت نہیں کیے ہیں، مجوسیوں میں سے ثنویہ جو کائنات کے دو خالق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک خیر کا خالق اور وہ نور ہے اور دوسرا شر کا خالق اور وہ تاریکی ہے۔ وہ بھی نور اور ظلمت کو برابر نہیں سمجھتے، نور ان کے نزدیک اصل ہے اور ظلمت ایک وقتی شے ہے، اور ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روشنی تاریکی سے بہتر ہے۔

اسی طرح نصاریٰ جو تثلیث کے قائل ہیں انہوں نے بھی عالم کے تین الگ الگ رب نہیں ثابت کیے ہیں، بلکہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ: باپ سب سے بڑا الہ (معبود) ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا اثبات محل اتفاق ہے اور اس میں شرک کا وقوع کم ہی ہوا ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے صرف اسی

کا اقرار کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اس کے لازمی امر یعنی توحید الوہیت کا اقرار بھی ضروری ہے، کیونکہ کفر امتیں اور خصوصاً عرب کے مشرکین جن میں خاتم المرسلین ﷺ مبعوث کیے گئے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن یہ توحید الوہیت کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے مسلمان نہ بن سکے۔

قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ توحید الوہیت کا مطالبہ کرتی ہیں اور اس پر توحید ربوبیت سے استدلال کرتی ہیں، چنانچہ جس بات کا مشرکوں نے انکار کیا ان آیات میں اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور جس بات کا انہوں نے اثبات کیا ہے اسے اس پر بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے۔ ان آیات میں انہیں توحید عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، پس توحید عبادت کو سیاق طلب میں اور توحید ربوبیت کو خبر کے پیرایہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں جو پہلا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

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

”اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھلوں کو نکالا۔ پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔“ (البقرہ: ۲۱-۲۲)

قرآن کریم میں اکثر و بیشتر توحید عبادت کی طرف دعوت، اس کا حکم اور اس کے متعلق اٹھائے گئے شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت بلکہ ہر آیت اسی توحید کی طرف دعوت دیتی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں یا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات و افعال کے متعلق خبر ہے اور یہی توحید ربوبیت ہے، یا اس میں اللہ

وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے اور اس کے ماسوا کی عبادت ترک کرنے کی دعوت ہے اور یہی توحید الوہیت ہے۔
یا اس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل توحید اور اپنے اطاعت گزاروں کو کس طرح دنیا و آخرت میں نوازا ہے اور یہ توحید کا بدلہ ہے۔

یا قرآن کریم میں مشرکوں اور دنیا و آخرت میں ان کی سزا کے متعلق بتلایا گیا ہے اور یہ توحید سے بغاوت کرنے والوں کا بدلہ ہے، یا قرآن کریم میں احکام اور شریعت سازی ہے اور یہ توحید کے حقوق میں سے ہے کیونکہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔
کلمہ "لا الہ الا اللہ" توحید کی تمام قسموں کو شامل ہے، کیونکہ یہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے، اللہ کے ماسوا سے حقیقی الوہیت کی نفی اور تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات۔ اسی طرح یہ کلمہ ولاء اور براء پر بھی مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ولاء (دوستی) اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے براءت (بیزاری)۔ اور دین توحید انہی دو اساس پر قائم ہے،

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بتلایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾
 ”جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں مگر
 اس سے جس نے مجھے پیدا کیا وہ عنقریب میری راہنمائی
 کرے گا۔“ (الزخرف: ۲۶-۲۷)

اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ ہر رسول کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ﴾

”ہم تو ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیج چکے ہیں (یہ حکم دے کر) کہ
 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“ (النحل: ۳۶)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾
 ”پس جو کوئی طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر
 ایمان لائے اس نے یقیناً مضبوط کڑا پکڑ رکھا ہے جو ٹوٹنے
 والا نہیں۔“ (البقرة: ۲۵۶)

لہذا جس نے (لا إله إلا الله) کہا اس نے غیر اللہ کی عبادت
 سے اظہارِ براءت کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اپنے آپ کو پابند
 کر لیا، اور یہ وہ عہد ہے جس کی پابندی کی ذمہ داری انسان خود قبول
 کرتا ہے۔

﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ
 عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾
 ”پس جو کوئی عہد توڑے اس کے عہد توڑنے کا نقصان اسی کی
 جان کو ہے اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ

سے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب دے گا۔“
(الفتح: ۱۰)

لا إله إلا الله توحید عبادت کا اعلان ہے؛ کیونکہ ”إله“ کے معنی معبود کے ہیں، اس لیے اس کلمہ کے معنی ہیں: اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لہذا اس کلمہ کے معنی کو جانتے ہوئے اسے پڑھنے والا، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شرک کی نفی اور توحید کا اقرار کرنے والا، اور اس پر اعتقاد رکھنے والا اور عمل کرنے والا صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اور جس نے یہ کلمہ پڑھا اور دل کے اعتقاد کے بغیر ظاہری طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کیا وہ منافق ہے۔ اور جو کوئی زبان سے تو اس کلمہ کو پڑھے لیکن اس کے منافی مشرکانہ اعمال کا ارتکاب کرے وہ کافر ہے اگرچہ وہ اس کلمہ کو بار بار دہرائے، جیسا کہ آج کل کے قبر پرست ہیں جو یہ کلمہ اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو بالکل نہیں سمجھتے، ان کے برتاؤ کی تبدیلی اور اعمال کی درستگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، وہ لا إله إلا الله

بھی کہتے ہیں اور مدد یا عبدالقادر، یا بدوی، یا فلاں، یا فلاں بھی پکارتے ہیں۔ وہ مردوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور مصائب میں ان سے فریاد کرتے ہیں۔ پہلے مشرکوں نے کلمہ کے معنی کو ان سے بہتر سمجھا، جب رسول اللہ ﷺ نے ان سے (لا إله إلا الله) کہنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان سے بتوں کی عبادت چھوڑنے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا:

﴿أَجْعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾

”کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا۔“
(ص: ۵)

اور قوم ہود نے کہا:

﴿أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾

”کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔“ (الاعراف: ۷۰)

اور قوم صالح نے ان سے کہا:

﴿أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾

”کیا تو ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روکتا ہے جن کو

ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔“ (ہود: آیت ۶۲)

اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا

يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

”اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ

چھوڑو وود کو، اور نہ سواع کو اور نہ ہی یعوث و یعوق اور نسر کو۔“

(نوح: ۲۳)

کافروں نے لا إله إلا الله کے معنی یہ سمجھے کہ بتوں کی عبادت کو

چھوڑ دیا جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے

انہوں نے اس کلمہ کے پڑھنے سے انکار کیا کیونکہ اس کے پڑھنے کے

بعد لات وعزئی و منات کی عبادت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے

قبر پرست اس تناقض کو نہیں سمجھ پاتے، چنانچہ وہ اس کلمہ کو بھی پڑھتے ہیں اور مردوں کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ”إِلٰہ“ سے مراد اختراع، تخلیق اور ایجاد پر قدرت رکھنے والا بیان کرتے ہیں، اس طرح اس کلمہ کے معنی ہوں گے:

"نئے سرے سے تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا"

لیکن یہ انتہائی فحش غلطی ہے، کیونکہ جس نے کلمہ کی یہ تفسیر بیان کی ہے اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا ہے جس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اختراع و تخلیق، روزی اور زندگی و موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقرار کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلائے۔ اگرچہ یہ معنی جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں لاِإِلٰہَ إِلَّا اللہ کے معنی میں شامل ہے لیکن وہ اس کلمہ کا اصل مقصود نہیں۔

توحید عبادت میں شرک:

عبادت میں شرک سے مراد یہ ہے کہ عبادت کو یا عبادت کی کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا۔ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ روئے زمین پر اس شرک کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ آج تک مخلوق میں جاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہے۔ عبادت میں شرک کی دو قسمیں ہیں:

ایک شرک اکبر جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، جیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یا عبادت کی قسموں میں سے کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا۔

دوسری قسم شرک اصغر ہے جو ملت سے خارج تو نہیں کرتی البتہ اس سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان دیر تک اس میں ملوث رہتا ہے یہاں تک کہ شرک اکبر میں واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا اور بہت زیادہ ریا کاری، یا یہ کہنا کہ ”جسے اللہ

چاہے اور آپ چاہیں“ یا یہ کہنا کہ ”اگر اللہ اور آپ نہ ہوتے“ اور اسی طرح کے دوسرے جملے جو کہ زبان سے ادا تو کیے جاتے ہیں لیکن ان کے معانی مقصود نہیں ہوتے۔

اس امت میں شرک بہت رواج پکڑ چکا ہے اور اس کا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، اس کے اسباب بہت سے ہیں، مثلاً: اکثر لوگوں کی کتاب و سنت سے دوری، آبا و اجداد کی اندھی تقلید، مردوں کی تعظیم میں مبالغہ اور ان کی قبروں پر عمارتوں کا بنانا، اور اس دین کی حقیقت سے بے خبری جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب اسلام میں وہ لوگ پروان چڑھیں گے جنہوں نے جاہلیت کو نہیں پہچانا تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی۔“

شرک کے عام ہونے کے اسباب میں سے ان شبہات اور حکایات کی شہرت بھی ہے جن کی وجہ سے اکثر لوگ بھٹک گئے ہیں اور

جن کو وہ اپنے مشرکانہ اعمال کی درستگی کے لیے سند قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ شبہات ایسے ہیں جو گزشتہ امتوں کے مشرکین نے پیش کیے اور کچھ ایسے ہیں جو اس امت کے مشرکین نے پیش کیے ہیں، ان شبہات میں سے چند یہ ہیں:

پہلا شبہ:

یہ شبہ مشرکوں کے نئے اور پرانے قریباً تمام گروہوں میں موجود ہے۔ اس کی اساس آبا و اجداد کے طرز عمل کو حجت ٹھہرانا ہے اور یہ کہ انہیں یہ عقیدہ اپنے آبا و اجداد سے ورثہ میں ملا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾

”اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے جب کسی بستی میں کوئی

ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے مالدار لوگ یہی کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہیں کے نقش قدم پر چلیں گے۔“ (الزخرف: ۲۳)

اس دلیل کا سہارا وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے دعویٰ کے اثبات کے لئے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن میدان مناظرہ میں اس بودی دلیل کی کوئی وقعت و قیمت نہیں ہے کیونکہ انکے یہ آبا و اجداد جن کی انہوں نے تقلید کی ہے ہدایت پر نہیں تھے اور جو ہدایت پر نہ ہو اس کی پیروی اور اتباع کرنا جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ كَانَ أٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

”کیا اگر ان کے آبا و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پانے والے ہوں (تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟)۔“
(المائدہ: ۱۰۳)

اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ كَانَ أٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

”کیا اگر ان کے آبا و اجداد بے عقل اور گمراہ ہوں (تب بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟)۔“ (البقرہ: ۱۷۰)

آبا و اجداد کی پیروی قابل تعریف اس وقت ہے جب وہ حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي آلِ إِبرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ مَا كَانُوْا لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ فَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ﴾

”میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ہمارے لئے یہ روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ یہ ہم اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“ (یوسف: ۳۸)

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمِنٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ

﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

”اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کی راہ پر چلی تو ہم ان کی اولاد کو بھی (جنت میں) ان کے ساتھ کر دیں گے۔“ (الطور: ۲۱)

یہ شبہ مشرکین کے دلوں میں ایسا بیٹھ چکا ہے کہ وہ اس کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے مقابلہ میں پیش کرتے رہے ہیں، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا:

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ
الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ
يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي
آبَائِنَا الْأُولِينَ﴾

”اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے سردار

جو کافر تھے کہنے لگے: یہ تو تم جیسا ہی ایک آدمی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح تمہارا بڑا بن جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ (واقعی) چاہتا تو فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو ایسی بات اپنے باپ دادوں میں نہیں سنی۔“ (المومنون: آیت ۲۳-۲۴)

چنانچہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے طرز عمل کو اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کے مقابلے میں دلیل بنا کر پیش کیا۔

صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا:

﴿اتَّهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾

”کیا تو ہمیں ان چیزوں کو پوجنے سے روکتا ہے جن کو ہمارے

باپ دادا پوجتے تھے۔“ (ہود: ۶۴)

اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا:

﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾

”کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ

دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔“ (ہود: ۸۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیل سے اپنی قوم کو خاموش کر دیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی:

﴿مَاتَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَظْمِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾

”(ابراہیم علیہ السلام نے کہا) تم کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بت پوجتے ہیں اور انہی کے سامنے پڑے رہتے ہیں۔ (ابراہیم علیہ السلام نے) کہا: جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔“ (اشعراء: ۷۰-۷۳)

اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا:

﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾

”فرعون نے) کہا: اچھا اگلے لوگوں کا کیا حال ہونا ہے؟“
(ط: آیت ۵۱)

غرض کہ کفر ایک ہی ملت ہے اور مشرکین کے پاس حق کے مقابلہ میں بس یہی بودی اور بے وزن دلیل ہوتی ہے۔

دوسرا شبہ:

یہ شبہ مشرکین قریش اور دیگر لوگوں نے پیش کیا، ان کا کہنا تھا کہ جس شرک کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں وہ درست ہے کیونکہ وہ تقدیر الہی سے ہے۔

سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾

”عنقریب مشرکین کہیں گے: اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام

کرتے۔“ (الانعام: ۱۳۸)

اور سورۃ النحل میں فرمایا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ

شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾

”اور مشرک لوگ کہتے ہیں: (ہمارا کیا قصور ہے) اگر اللہ چاہتا

تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کو نہ پوجتے اور نہ

ہی ہم اس کے (کہے) بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔“

(النحل: ۳۵)

اور سورۃ الزخرف میں فرمایا:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾

”اور انہوں نے کہا: اگر رحمن چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے۔“

(الزخرف: ۲۰)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانعام کی آیت کی تفسیر میں لکھا

ہے:

مشرک اپنے شرک اور اپنی طرف سے حرام کردہ چیزوں کی حرمت ثابت کرنے کے لیے جو شبہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے: (وہ کہتے ہیں) کہ ان کے شرک اور ان کی چیزوں کو حرام کرنے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دے اور ہمیں کفر سے روک دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال و تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے ہیں اور ہمارے ان اعمال کی وجہ سے وہ ہم سے راضی ہے...

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر لکھا ہے:

یہ کجی اور باطل دلیل ہے۔ اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو انہیں اللہ تعالیٰ کیوں عذاب چکھاتا؟ اور کیوں انہیں تباہ و برباد کرتا اور ان سے شدید انتقام لیتا؟

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ﴾

”(اے پیغمبر) کہہ دیجئے: کیا تمہارے پاس اس بارے میں

کوئی علم ہے؟“

یعنی اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے ان اعمال کی وجہ سے خوش ہے، ﴿فَتُخْرَجُونَ لَنَا﴾ پس تم اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو۔
یعنی یہ تو ان کا وہم اور خیال ہی ہے جس کی بنا پر وہ بات کہہ رہے ہیں۔

﴿وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

یعنی تم اپنے دعویٰ میں اللہ پر جھوٹ و افترا باندھ رہے ہو۔
(تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۸۶)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ النحل کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ناپسند کرتا ہوتا تو ہمیں ان کی سزا دیتا اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی طاقت و قدرت ہی نہ دیتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

”رسولوں کی ذمہ داری تو صرف واضح طور پر (پیغام کو) پہنچانا ہے۔“

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ﴾

”اور ہم تو ہر ایک امت میں رسول بھیج چکے ہیں (یہ حکم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچے رہو۔ پس ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور کچھ ایسے تھے کہ ان پر گمراہی جم گئی۔ ذرا زمین میں سیر کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔“ (النحل: ۳۶)

یعنی صورت حال اس طرح نہیں جس طرح تم نے گمان کیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مذمت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے تو انتہائی شدید انداز میں تمہاری مذمت کی ہے اور انتہائی سخت انداز میں شرک سے منع کیا ہے اور ہر زمانے اور لوگوں کے ہر گروہ میں رسول مبعوث کیا، اور سب رسول ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور غیر اللہ کی بندگی سے منع کرتے:

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

”اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

جب سے بنی آدم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا اللہ تعالیٰ اسی دعوت کے ساتھ رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا، اہل زمین کی طرف پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے اور آخری حضرت محمد ﷺ جن کی دعوت مشرق و مغرب کے سب انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، ان سب رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ

﴿إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

”اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس پر یہی و
جی بھیجتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت
کرو۔“ (الانبیاء: ۲۵)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾

”تجھ سے پہلے جو پیغمبر ہم بھیج چکے ہیں ان سے سوال کر، کیا
ہم نے رحمن کے سوا معبود مقرر کئے تھے کہ انکی عبادت کی
جائے؟“ (الزخرف: ۲۵)

اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاغُوتَ﴾

”ہم ہر امت میں رسول بھیج چکے ہیں (یہ حکم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“ (النحل: ۳۶)

اس کے بعد کسی مشرک کا یہ کہنا کس طرح درست ہے کہ:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾

”اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مشیتِ شرعیہ ان کے شامل حال نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ انہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کی مشیتِ کونہ کا تعلق ہے کہ تقدیرِ الہی کے تحت انہیں ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس میں ان کے لئے کوئی حجت نہیں....

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ رسولوں کی تنبیہ کے بعد ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں سزا دی گئی۔ (تفسیر ابن کثیر:

اس شبہ کو پیش کرنے سے مشرکوں کا مقصد اپنے برے اعمال کی معذرت کرنا نہیں کیونکہ وہ اپنے اعمال کو برا ہی نہیں سمجھتے، بلکہ:

﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾

”وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔“ (الکہف: ۱۰۴)

وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس

لیے کرتے ہیں:

﴿لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

”تا کہ وہ ہمیں مقام و مرتبہ میں اللہ سے قریب کر دیں۔“

(الزمر: ۳)

چنانچہ ان کے اس شبہ کے پیش کرنے کا مقصد یہ حجت پیش کرنا ہے کہ ان کے اعمال جائز و درست اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حقیقت وہی ہوتی جو یہ پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کے لیے

رسولوں کو مبعوث نہ کرتا اور اس پر انہیں سزا نہ دیتا۔

تیسرا شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک ان کا یہ گمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے کہہ لینا جنت میں داخلہ کے لیے کافی ہے خواہ اس کے بعد انسان کیسے ہی شریک یا کفریہ اعمال کرے، اس سلسلہ میں وہ ان احادیث کے ظاہری الفاظ سے دلیل پکڑتے ہیں جن میں آیا ہے کہ جس نے اپنی زبان سے شہادتین (اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی) کا اقرار کیا وہ جہنم کی آگ پر حرام ہو گیا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث سے مراد وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کی موت آئی، اور شرک کر کے اس نے اس کلمہ کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ خلوص دل سے اس کلمہ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار

کیا اور اسی پر اس کی موت آئی، جیسا کہ عتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

"بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر اس شخص کو حرام کر دیا جس نے اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لیے لاإله إلا الله کہا۔" (صحیح مسلم: ۴۵۶/۱)

اور صحیح مسلم میں ہے:

"جس نے لاإله إلا الله کہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس سے کفر کیا تو اس کا مال اور خون حرام ہو گیا (کسی کو اس کے مال پر ہاتھ ڈالنے اور اس کا خون بہانے کی اجازت نہیں) اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔" (صحیح مسلم: ۵۳/۱)

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے مال و خون کی حرمت کو دو باتوں سے مشروط کیا ہے: پہلی بات: لاإله إلا الله کا کہنا اور دوسری بات: اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے کفر کرنا۔

اس طرح معنی کے بغیر محض لاإله إلا الله کے الفاظ کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کا کہنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لاإله إلا الله کہنا جنت میں داخل ہونے اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کا سبب اور اس کا مقتضی ہے، لیکن کوئی سبب اور مقتضی اسی وقت کا آمد و مفید ہوتا ہے جب اس کی شروط پائی جائیں اور اس کی راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹیں موجود نہ ہوں۔ حسن رحمہ اللہ سے کہا گیا: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ: "جس نے لاإله إلا الله کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا"، انہوں نے جواب دیا: "جس نے لاإله إلا الله کہا اور اس کے حقوق و فرائض کو ادا کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا"۔

وہب بن منبہ نے اس شخص کو جس نے ان سے سوال کیا کہ کیا لاإله إلا الله جنت کی کنجی نہیں ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہا: کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تو ایسی کنجی لائے گا جس کے دندانے ہوں تو وہ تیرے لیے کھول دے گی وگرنہ کھول نہ سکے گی۔

لہذا کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ صرف لا إله إلا الله کہنا جنت میں جانے کے لئے کافی ہے، خواہ اس کا کہنے والا مردوں سے دعائیں کرتا ہو اور مشکلات میں ان سے فریاد کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن کی پوجا کی جاتی ہے ان سے کفر بھی کرنے والا نہ ہو، یہ تو کھلا ہوا مغالطہ ہے!

چوتھا شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جب تک لوگ " لا إله إلا الله محمد رسول الله " کہتے رہیں گے امت محمدیہ میں شرک واقع نہیں ہوگا، اولیاء و صالحین کی قبروں کے پاس جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خبر دی ہے کہ اس امت میں یہود و نصاریٰ کے طرز عمل کی مشابہت پائی جائے گی۔ اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء

اور اہوں کو رب بنا لیا تھا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ہر ہر بات میں پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گواہ کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہو گے۔" صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہود و نصاریٰ (مراد ہیں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "تو اور کون؟"۔
(صحیح بخاری (طبع شدہ مع فتح الباری): ۳۰۰/۱۳)

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے کہ اس امت کے بعض افراد وہ سب کچھ کریں گے جو پہلی امتوں نے کیا خواہ اس کا تعلق دینی امور سے ہو یا عادات سے یا سیاست سے۔ چونکہ پہلی امتوں میں شرک پایا گیا، لہذا اسی طرح اس امت میں بھی شرک پایا جائے گا۔

نبی کریم ﷺ نے جس بات کی خبر دی تھی وہ بات واقع ہو چکی ہے، چنانچہ آج اللہ تعالیٰ کی بجائے ان قبروں کی کتنی ہی صورتوں میں پرستش کی جاتی ہے اور ان پر ڈھیر ساری نذریں پیش کی جاتی ہیں۔

نیز نبی کریم ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اس وقت تک قیامت پانہ ہوگی جب تک ان کی امت میں سے ایک قبیلہ مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیگا، اور جب تک ان کی امت میں سے کچھ گروہ بتوں کو نہ پوجیں گے۔ (سنن ابی داؤد: باب الفتن حدیث نمبر ۴۲۳۲۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے)

اس امت میں شرک، تباہ کن باتیں، اور گمراہ فرقی ظاہر ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔

پانچواں شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا ہے کہ:

"بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں گے" (یہ حدیث صحیح ہے اور ایک

سے زیادہ طریقوں سے صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں روایت کی گئی ہے۔)
 ان کا استدلال یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں جزیرہ عرب
 میں شرک کا ہونا محال ہے۔

اس استدلال کا جواب ابن رجب رحمہ اللہ کے الفاظ میں یہ ہے
 کہ: اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے
 کہ ساری امت شرک اکبر پر مجتمع ہو۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 دِينِكُمْ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ
 "شیطان ناامید ہو گیا" یہ نہیں کہا گیا کہ "اس کو مایوس کر دیا گیا" اور
 اس کا از خود ناامید ہونا اس کے اپنے گمان اور اندازہ سے ہے، اس
 کی بنیاد و اساس علم نہیں، کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں جانتا، اور اس کا تعلق
 علم غیب سے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کے اس گمان
 اور ظن کی تکذیب وہ احادیث شریفہ کرتی ہیں جن میں نبی کریم ﷺ

نے بتلایا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں شرک واقع ہوگا۔
 علاوہ ازیں شیطان کے اس ظن و گمان کو امر واقع بھی جھٹلاتا ہے
 کیونکہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد بہت سے عرب مختلف انداز
 سے اسلام سے مرتد ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

چھٹا شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء
 و صالحین سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ہماری ضروریات
 کو پورا کریں، بلکہ ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
 ہماری شفاعت کریں؛ کیونکہ وہ صالحین اور اللہ تعالیٰ کے مقربین میں
 سے ہیں اور شفاعت کا ثبوت تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہی بات مشرکوں نے اللہ تعالیٰ
 کی بجائے مخلوق سے اپنے تعلق کی درستگی کو ثابت کرنے کے لئے کہی۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

”جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنایا ہے (وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں۔“ (الزمر: ۳)

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

”وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ وہ ان کو ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہونگے۔ (یونس: ۱۸)

دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت برحق ہے لیکن وہ صرف اللہ ہی کی

ملکیت ہے۔

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

”کہہ دیجئے شفارش تو ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔

آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے۔“ (الزمر: آیت ۴۴)

لہذا شفاعت اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے گی نہ کہ مردوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کے حصول کے لئے دو شرطیں ہیں:

پہلی شرط: یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت میسر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

”کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت

کرے؟“ (البقرہ: ۲۵۵)

دوسری شرط: یہ ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے اللہ اس کے قول اور عمل سے راضی ہوں، اور وہ مومن موحد ہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ﴾

”اور وہ (فرشتے) سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے

جس کو وہ (اللہ تعالیٰ) پسند کرے۔“ (الانبیاء: ۲۸)

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ

بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾

”اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کام

نہیں آسکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور چاہت

سے جس کے لئے چاہے اجازت دے دے۔“ (النجم: ۲۶)

اور فرمایا:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ

قَوْلًا﴾

”اس دن کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی مگر جس کو رحمن سفارش کی اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔“ (طہ: ۱۰۹)

لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ فرشتوں سے یا نبیوں سے یا بتوں سے شفاعت طلب کی جائے۔ کیونکہ یہ صرف اللہ کی ملکیت ہے اور اسی سے مانگی جاسکتی ہے۔

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾

”کہہ دیجئے کہ سفارش تو ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“
(الزمر: آیت ۴۴)

لہذا وہی شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دیتا ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو کوئی اس کے سامنے شفاعت کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاں مخلوق والا معاملہ نہیں کہ مخلوق کی اجازت کے بغیر بھی ان کے روبرو شفاعت کی جاتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شفاعت کو قبول کر لیتے ہیں؛ کیونکہ مخلوق میں سے جس کے روبرو شفاعت کی جاتی ہے وہ شفاعت کرنے والے اور اس کے تعاون کا

محتاج ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی شفاعت اس وقت بھی قبول کر لیتا ہے جب کہ اس نے اجازت نہیں دی ہوتی۔

البتہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ماسوا ہر کسی سے بے نیاز ہے، لہذا وہ کسی کا دست نگر نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق اور اللہ تعالیٰ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مخلوق میں حاکم اپنی رعیت کے تمام احوال سے شفاعت کرنے والوں کے بتائے بغیر واقف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس پر اس کے مخلوق کے حالات سے کوئی چیز مخفی نہیں، لہذا سے اس بات کی چنداں حاجت نہیں کہ کوئی اسے ان کے حالات بتلائے۔

اللہ کے پاس شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں پر عنایت فرماتے ہوئے انہیں اس شخص کی دعا کی وجہ سے معاف فرمادیتا اور بخش دیتا ہے جس کو اس نے از راہ تکریم شفاعت کی اجازت عطا فرمائی ہوتی ہے۔

ساتواں شبہ:

یہ شبہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اولیاء و صالحین کا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ﴾

”یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے۔“ (یونس: ۶۲-۶۳)

اور ان کی محبت و تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، ان کے آثار سے تبرک حاصل کیا جائے اور ان کے طفیل اور ان کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ سب مومن لوگ اولیاء اللہ ہیں، البتہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے بقدر ان کی ولایت کے درجات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ لیکن کسی معین شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ اللہ کا ولی ہے اس کے لیے کتاب و سنت سے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جس کی ولایت کی شہادت کتاب و سنت دیں، ہم بھی اس کی ولایت کی شہادت دیتے ہیں۔ اور جس کی شہادت کتاب و سنت نہ دیں تو ہم حتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ مومن کے لئے خیر کی امید رکھتے ہیں۔

حتیٰ کہ جن لوگوں کے بارے میں کتاب و سنت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں ان کے بارے میں بھی غلو کرنا، ان سے تبرک حاصل کرنا اور ان کے طفیل اور حق کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ سب باتیں شرک کے وسائل اور بدعاتِ محرمہ میں سے ہیں۔ ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اچھے اعمال اور بھلی عادات میں ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں

غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو ان کے مقام و مرتبہ سے اونچا کرتے ہیں۔ کیونکہ شرک کی ابتدا نیک لوگوں کے بارے میں غلو سے ہی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا جب کہ انہوں نے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا، پھر یہی غلو یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کی، نیز اسی طرح اس امت میں نیک لوگوں کے بارے میں غلو کی وجہ سے "شرک فی العبادۃ" (عبادت میں شرک) شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ﷺ نے غلو سے باز رہنے کی تلقین کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾

”کہہ دیجئے اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے مت

بڑھو۔“ (المائدہ: ۷۷)

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”میری تعریف میں اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح

نصاری نے مریم کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی تعریف کرتے ہوئے حد سے تجاوز کیا۔ درحقیقت میں تو اس کا بندہ ہوں، لہذا تم (مجھے) "اللہ کا بندہ اور اس کا رسول" کہو۔" (صحیح البخاری (طبع شدہ مع فتح الباری: ۶/۴۷۸)

اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی ولی وغیرہ کے واسطے کے بغیر تنہا اسی سے دعا کریں اور اس نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور یقیناً وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

”اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری فریاد سنوں گا۔“ (غافر: ۶۰)

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾

إِذَا دَعَا

”اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو
(کہہ دیجئے) بے شک میں قریب ہوں جب مجھ سے دعا
کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں۔“ (البقرہ: ۱۸۶)

نیز فرمایا:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

”اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر چپکے چپکے پکارو۔“ (الاعراف: ۵۵)

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

”اسی کو پکارو خالص اس کی بندگی کر کے۔“ (غافر: ۶۵)

اس طرح تمام آیات میں بنا کسی کے واسطے کے براہ راست اسی
سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اولیاء و صالحین تو خود اللہ تعالیٰ کے
محتاج اور دست نگر بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾

”یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی قربت تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔
(الاسراء: ۵۷)

عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ: مشرک لوگ کہا کرتے تھے: ہم فرشتوں اور مسیح و عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾

یعنی یہ فرشتے جن کو یہ لوگ پوجتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے کوشاں ہیں وہ اللہ کی رحمت پانے کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہیں، اور جس کی خود یہ کیفیت

ہو اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا نہیں جاسکتا۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳۶/۳)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ آیت عام ہے اور ہر اس شخص کو شامل ہے جس کا معبود خود اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو، خواہ وہ فرشتوں سے ہو یا جنوں سے یا انسانوں سے۔ اس لیے اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے خطاب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا اور وہ پکارا جانے والا خود تقرب الہی چاہنے والا ہو، رحمت الہی کا امیدوار ہو اور اس کے عذاب سے ڈرنے والا ہو۔ لہذا جس نے بھی کسی میت سے یا انبیاء و صالحین میں سے غیر موجود شخص سے دعا کی، خواہ وہ لفظ استغاثہ سے ہو یا کسی اور لفظ سے اس پر یہ آیت منطبق ہوگی۔ جس طرح کہ فرشتوں اور جنوں سے دعا کرنے والے شخص پر منطبق ہوتی ہے۔ (مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام: ۱۱/۵۲۹ و ۱۵/۲۲۶)

آٹھواں شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک شبہ کی بنیاد مندرجہ ذیل دو آیات

سے استدلال پر ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف

وسیلہ ڈھونڈو۔“ (المائدہ: ۳۵)

دوسری آیت:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ﴾

”یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف ذریعہ

تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔“

(الاسراء: ۵۷)

انہوں نے ان دو آیات سے یہ سمجھا کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان انبیاء و صالحین کو واسطہ بنا کر ان کی شخصیتوں، ان کے حقوق اور مقام و مرتبہ کا وسیلہ پکڑنا جائز اور درست ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں وسیلہ سے مراد

وہ کچھ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں بلکہ اس سے مراد نیک اعمال کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ لہذا توسل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جائز توسل اور دوسرا ناجائز۔ جائز توسل کے کئی اقسام ہیں انہی میں سے مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:

①- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اس کے یہاں وسیلہ پکڑنا:

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، سو انہی کے ساتھ اللہ

سے دعا کرو۔“ (الاعراف: ۱۸۰)

مثال کے طور پر مسلمان یہ کہے: يَا اللَّهُ: (اے اللہ) يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ: (اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے) يَا حَنَّانُ (اے شفقت فرمانے والے) يَا مَنَّانُ (اے احسان فرمانے والے) يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (اے جلالت

واکرام والے) میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں۔

②- فقر و حاجت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ پکڑنا:

جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا:

﴿أَنِّي مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾

”مجھے بیماری پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ

مہربان ہے۔“ (الانبیاء: ۸۳)

اور جیسا کہ زکریا علیہ السلام نے کہا:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ

أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

(زکریا علیہ السلام نے) کہا: اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور

ہو گئیں اور (بڑھاپے کی) سفیدی سے سر چمکنے لگا اور میں تجھ کو

پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ (مریم: ۴)

اور جیسا کہ حضرت ذوالنون علیہ السلام (یونس علیہ السلام) نے کہا:

﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
 ”نہیں کوئی معبود مگر تو۔ تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں
 میں سے ہوں۔“ (الانبیاء: ۸۷)

③- اللہ کے ہاں نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنا: جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 کے اس فرمان میں آیا ہے:

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
 فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾
 ”اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی سنی جو ایمان
 کی طرف پکارتا ہے (کہتا ہے) اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم
 ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے
 اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔“ (آل عمران: ۱۹۳)

اور جیسا کہ ان تین اشخاص کے قصہ میں آیا ہے جن کے غار کے
 منہ پر ایک بھاری پتھر آ پڑا اور نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، چنانچہ انہوں نے

اپنے نیک اعمال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کر دی۔ اور یہی وہ وسیلہ ہے جس کا ذکر ان دونوں آیات میں ہے جن سے مخالف نے دلیل پکڑی ہے۔ (مذکورہ آیات میں) وسیلہ سے مراد نیک اعمال کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔

④- نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ پکڑنا:

اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی زندہ نیک شخص کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، جس طرح نبی کریم ﷺ نے اپنے ایک ساتھی سے فرمایا:

اے میرے چھوٹے بھائی! ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ (سنن

ابوداؤد، باب الدعاء، حدیث نمبر ۱۳۹۸۔ الترمذی: باب الدعوات، حدیث نمبر ۳۵۵۲)

اور جیسا کہ صحابہ رسول کریم ﷺ سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کیا کرتے تھے، اسی طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی اللہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔

ناجائز توسل:

ناجائز توسل یہ ہے کہ مخلوق میں کسی کی ذات، یا حق، یا عظمت و شان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا جیسا کہ کوئی کہنے والا یہ کہے: میں فلاں کے واسطہ سے، یا اس کے حق، یا اس کی عظمت و شان کے واسطہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، قطع نظر اس سے کہ جس کے واسطہ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔

اس طرح سوال کرنا بدعت، حرام اور شرک کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔

اور اگر سوال کرنے والا کسی قسم کی عبادت کے ذریعہ اس شخص کا تقرب حاصل کرے جس کا وسیلہ پکڑ رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے (نعوذ باللہ من ذلك) جیسا کہ کسی ولی کے لیے ذبح کرے، یا اس کی قبر کے لیے نذر مانے، یا اس کو پکارے اور اس سے مدد طلب کرے یا اسی طرح کے اور اعمال کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، انہیں ان کے دشمنوں کے خلاف

فتح و نصرت عطا فرمائے اور ان کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے۔

نواں شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک ان کا بعض ایسی احادیث سے استدلال کرنا ہے جن کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ان کے لیے حجت ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں اپنی سند کے ساتھ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر تو پسند کرے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اور صبر کرنا تیرے لیے بہتر ہے"

اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح وضو کرنے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَآتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِهِ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى ، اللَّهُمَّ
فَشَفِّعْهُ فِيَّ»

”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد ﷺ
کے ساتھ جو کہ نبی رحمت ہیں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں
اپنی اس حاجت کے پورا کروانے کی غرض سے ان کے ساتھ
اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں، اے اللہ! ان کی میرے
بارے میں شفاعت کو قبول فرما۔“

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن، صحیح غریب ہے۔ ہم اس
کو ابو جعفر کی روایت سے جانتے ہیں اور یہ ابو جعفر الخطمی نہیں ہیں۔
(سنن الترمذی: کتاب الدعوات، حدیث ۳۵۷۳)

ان کا کہنا ہے کہ: اس حدیث سے نبی کریم ﷺ کے واسطے سے
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور اس سے سوال کرنے کا ثبوت ملتا

ہے۔

ان کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نابینا شخص نے نبی کریم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے دعا فرمادیں، اور پھر وہ دعا کے ساتھ آپ کی موجودگی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور ایسا کرنا جائز ہے۔ کہ تم کسی نیک زندہ شخص کے پاس جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوئی کہ مردوں اور غیر موجود لوگوں کا وسیلہ پکڑا جائے اور ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے، رسول کریم ﷺ نے بھی تو اس نابینا کو یہی حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وہ اس کے بارے میں اپنے نبی کی سفارش قبول فرمالے، چنانچہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کی گئی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے شفا یابی کا سوال کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں قطعاً یہ بات نہیں کہ مخلوق میں سے کسی شخصیت کا وسیلہ پکڑنا

جائز ہے یا مردوں اور غیر حاضر لوگوں کو پکارنا درست ہے۔
 اس کے علاوہ یہ لوگ ایک جھوٹی اور خود ساختہ حدیث سے بھی
 استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: " میری
 عظمت و شان کا وسیلہ پکڑو، کیونکہ میری عظمت و شان اللہ تعالیٰ کے
 ہاں بلند ہے۔"

یہ حدیث جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جھوٹی
 ہے اور اس میں رسول اللہ ﷺ پر بہتان باندھا گیا ہے کہ آپ نے
 یہ بات فرمائی۔ (مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۱/۳۱۹، ۳۲۶)

دسواں شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کہانی قصوں
 اور خوابوں پر بھروسہ کرتے ہیں: مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کی
 قبر پر آیا اور اس کے ساتھ اس اس طرح پیش آیا، اور فلاں شخص نے
 خواب میں ایسے ایسے دیکھا، مثال کے طور پر وہ کہانی جسے ان کی ایک

جماعت نے بیان کیا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ:
 العتسی نے کہا: میں نبی کریم ﷺ کی قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک
 بدو آیا اور کہا:

اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو، میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾
 ”اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ
 کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے
 معافی چاہتا تو وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا مہربان پاتے۔
 (النساء: ۶۴)

اور میں آپ کے پاس اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہوئے
 اور اپنے رب کی طرف آپ کی شفاعت چاہتے ہوئے آیا ہوں۔ پھر
 وہ (بدو) یہ اشعار پڑھنے لگا (جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے):

اے ان تمام سے بہتر جن کی ہڈیاں زمین میں دفن کی گئی ہیں اور اس کی ہڈیوں کی خوشبو کی وجہ سے چٹیل میدان اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے۔

میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اس قبر میں پاکدامنی اور جو دوستا ہے۔
پھر بدو (یہ کہہ کر) چلا گیا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے:
اے عقی! بدو کے پاس جاؤ اور اسے یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قصے کہانیاں اور خواب احکام و عقائد کے ثابت کرنے کے لئے دلیل نہیں بن سکتے۔
اور اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿جَاءُ وَكُ﴾ ”کہ وہ آپ کے پاس آتے“ سے مراد نبی کریم ﷺ کی زندگی میں ان کے پاس آنا ہے نہ کہ ان کی قبر کے پاس آنا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ

اور تابعین میں سے کسی نے بھی آپ کی قبر کے پاس آ کر یہ سوال نہ کیا کہ آپ ﷺ اس کے لیے گناہوں کی معافی طلب کریں، حالانکہ وہ لوگ خیر و بھلائی کے حصول اور دینی احکام کی پابندی کے انتہائی حریص تھے، اگر یہ مشروع کام ہوتا تو وہ ایسا ضرور کرتے۔

گیارہواں شبہ:

ان کے شبہات میں سے ایک ان کی یہ دلیل ہے کہ بعض قبروں وغیرہ کے پاس ان کی بعض حاجتیں پوری ہو گئیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں قبر پر حاضر ہو کر دعا کی، یا فلاں شخص یا فلاں ولی کا نام پکارا تو اس کی مراد پوری ہو گئی۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ مشرک کی کسی حاجت کا پورا ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ جس شرک کا وہ ارتکاب کر رہا ہے وہ جائز اور درست ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ (اسی مقام پر) اس کی حاجت کا پورا ہونا تقدیر الہی سے ہو اور مشرک یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اس

شیخ یا ولی سے اس کے دعا کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی کسی مراد کے پورا ہونے میں اس کے لئے ڈھیل اور آزمائش ہو۔ لہذا یہ غیر اللہ سے دعا کرنے کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مشرکوں کے پاس اپنے مشرکانہ اعمال کو جائز ثابت کرنے کے لیے ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کی کیفیت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں۔“ (المومنون: ۱۱۷)

شُرک کسی برہان اور دلیل پر نہیں قائم ہے، جبکہ توحید کی بنیاد قطعی براہین اور واضح دلائل پر ہے:

﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

”کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے

والا ہے۔“ (ابراہیم: آیت ۱۰)

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

”اے لوگو! اپنے رب کی بندگی کرو جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے میوے نکالے۔ لہذا اللہ کا شریک مت مقرر کرو جب کہ تم (یہ سب کچھ) جانتے ہو۔“ (البقرہ: ۲۱-۲۲)

بارہواں شبہ:

عالی صوفیوں اور ان کے مقلدین کا خیال ہے کہ شرک دنیا کی

طرف رجحان اور اس کی طلب میں مشغول ہونے کا نام ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے اس شرک اکبر پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے جس کا وہ ارتکاب قبروں کی پوجا اور مشائخ کے بارے میں غلو کی صورت میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جائز طریقہ سے طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر دنیا طلب کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر مدد حاصل کرنا ہو تو یہ عبادت اور توحید ہے۔

خاتمہ:

شرک ظلم کی تمام اقسام میں سے سب سے سنگین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

”بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔“ (لقمان: ۱۳)

جس کی موت شرک پر ہوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

معافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔“ (النساء: ۴۸)

مشرک پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

”بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا نارِ جہنم ہے۔“ (المائدة: ۷۲)

مشرک پلید ہے اس کا مسجد حرام میں داخلہ جائز نہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

”اے ایمان والو! بے شک مشرک لوگ پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔“ (التوبہ: ۲۸)

مشرک کا خون و مال مباح ہے:

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

”جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔“ (التوبہ: ۵)

مشرک واضح طور پر سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اس نے شرک کر کے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، وہ درحقیقت توحید کی بلندی سے

دور جاگرا:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ

تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے (تو اس کی مثال

ایسی ہے) جیسے وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندے اس کو اچک

لیں یا آندھی اس کو کہیں دور پھینک دے۔“ (الحج: ۳۱)

مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبُكُمُ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبُكُمُ﴾

”مشرکہ عورتوں سے تب تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ

ایمان نہ لائیں، مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ

وہ تمہیں پسند ہو۔ مشرک مردوں سے تب تک نکاح نہ کرو

جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، مؤمن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔“ (البقرہ: ۲۲۱)

مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت درست ہے:

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

”بے شک تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے تھے یہ وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔“ (الزمر: ۲۵)

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”اور اگر وہ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے یقیناً برباد ہو جاتا۔“ (الانعام: ۸۸)

ہم اللہ تعالیٰ سے شک، شرک، کفر، نفاق اور برے اخلاق سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ مال، اہل اور اولاد میں بھی ایسی حالت پیدا ہو جائے جو بری ہو۔ اے اللہ! ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔

﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

”پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں۔ (الصافات: ۱۸۰-۱۸۲)

﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

”اس کی ذات پاک اور برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ

کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔“ (النحل: ۱)

﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا﴾

”جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔“ (الاسراء: ۴۳)

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین .
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ڈاکٹر صالح الفوزان

فہرست

۳	پیش لفظ از ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالمحسن التركي
۸	حقیقت توحید کا بیان
۲۰	اقسام توحید
۳۸	توحید عبادت میں شرک
۴۰	پہلا شبہ
۴۶	دوسرا شبہ
۵۵	تیسرا شبہ
۵۸	چوتھا شبہ
۶۰	پانچواں شبہ
۶۲	چھٹا شبہ
۶۸	ساتواں شبہ
۷۴	آٹھواں شبہ

۸۰	ناجائز توسل
۸۱	نواں شبہ
۸۴	دسواں شبہ
۸۷	گیارہواں شبہ
۸۹	بارہواں شبہ
۹۰	خاتمہ
۹۷	فہرست