

مقالات

توحید اور شرک

از افادات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ

توحید [توحید کا اعتقاد، خیر و صلاح کی جڑ اور تمام اقسام خیرات کی اصل ہے۔ اس لیے کہ انسان پر عالمین کی خالص بندگی اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور بندگی کا خلوص وہ چیز ہے جو کسب سعادت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تکمیل انسانیت کی تدابیر میں سب سے زیادہ مفید تدبیر یعنی تدبیر علمی کی اصل ہے، اور اسی سے انسان کو غیب کی طرف توجہ تمام حاصل ہوتی ہے اور اس کا نفس پاکیزہ ترین صورت سے عالم علوی کی طرف ترقی کرنے کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت جاننے کے لیے فرمایا ہے کہ جو حیثیت انسان کے جسم میں قلب کی ہے کہ اس کے مجھٹنے سے سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور اس کے سنورنے سے سارا جسم سنور جاتا ہے وہی حیثیت انواع خیرات میں توحید کی ہے کہ وہ جس قدر زیادہ خالص اور صحیح اور مضبوط ہوگی اسی قدر انسان صداقت اور نیکی کے راستہ پر مستقیم ہوگا۔ جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا تھا، اس کے حق میں سرکارِ رسالتؐ نے بربیل اطلاق فرمایا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ نے اس پر آگ حرام کر دی، اسے جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے حکایت بیان فرمایا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ اگر گناہوں کا انبار لیے ہوئے بھی مجھ سے ملے گا تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملونگا۔

توحید کے چار مرتبے ہیں۔ ایک یہ کہ دُجوب وجود کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھا جائے۔ دوسرے یہ کہ صرف اللہ ہی کو آسمانوں اور زمینوں اور تمام

جواہر کا خالق مانا جائے۔ یہ دو مرتبے تو ایسے ہیں جن پر آسمانی کتابوں میں بحث کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، اس لیے کہ یہ وہ دو نصاریٰ تو درکنار مشرکین عرب کو بھی ان سے اختلاف نہ تھا۔ قرآن حکیم تصریح کرتا ہے کہ یہ مقدمات اُن کے نزدیک بھی مسلم تھے، چنانچہ فرمایا۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَشَجَرًا شَمْسٍ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ (العنكبوت: ۶)

اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا تو وہ ضرور کہیں گے
کہ وہ اللہ ہے۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ (العنكبوت: ۶)

اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا
اور اس کے ذریعہ سے زمین کو مرجانے کے بعد پھر زندگی
بخشی تو وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
(الزخرف: ۷)

اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے تم کو پیدا کیا تو وہ
ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تدبیر بھی صرف اللہ تعالیٰ سے متعلق سمجھی جائے اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کئی عبادت کا متعلق نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ دونوں مرتبے باہم متلازم ہیں، اور ان کے درمیان ایسا طبعی رابطہ ہے کہ جو تیسرے مرتبہ کو مانیکا وہی چوتھے مرتبہ میں بھی ثابت اور مستقیم ہوگا۔ اختلاف جو کچھ ہوا ہے انہی مرتبوں میں ہوا ہے، اور اختلاف کرنے والے بیشمار فرقوں میں تین فرقے سب سے بڑے ہیں۔

کواکب پرست اس طرف گئے کہ تارے اور سیارے عبادت کے مستحق ہیں، اور دنیا میں ان کی عبادت نفع بخش ہے، اور حاجات کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تحقیق جو گھیا ہے کہ رات دن کے حوادث اور انسان کی سعادت و شقاوت اور صحت و سقم میں ان کا اثر بہت بڑا ہے، اور وہ مجرور ذی عقل نفوس رکھتے ہیں جو ان کو حرکت دے رہے ہیں، اور وہ اپنے عبادت گزاروں سے غفلت

نہیں کرتے۔ انہی اعتقادات کی بنا پر انہوں نے کواکب کے لیے میل بنائے اور ان کی پرستش کی۔

مشرکین اس حد تک تو مسلمانوں سے متفق ہیں کہ بڑے بڑے امور کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے اور فیصلے اسی اختیار میں ہیں اور کسی غیر کے لیے اختیار رکھی نہیں ہے، مگر ان کا گمان یہ ہے کہ ان سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں انہوں نے اللہ کی بندگی و عبادت کر کے اس کے ہاں ایسا تقرب حاصل کر لیا کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کر دی، درود و دوسرے بندگان خدا کی پرستش کے مستحق ہو گئے۔ گویا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شہنشاہ کی خدمت بڑی عمدگی سے بجا لائے یہاں تک کہ شہنشاہ اس کو خلعت پادشاہی عطا کر دے اور اپنی ملکیت کے کسی حصہ کی تدبیر اس کے سپرد کرے۔ اب چونکہ وہ شہنشاہ کا مقرر کیا ہوا فرمانروا ہے اس لیے اس حصہ کے منہ والوں پر اس کی بندگی واجب ہے۔ اسی تخیل کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اُس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان بزرگوں کی عبادت بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ مگر بعض لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ حق تعالیٰ ہم سے اس قدر بلند و برتر ہے کہ کسی عبادت سے ہم اس تک تقرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے کہ جو اُس سے تقرب حاصل کر چکے ہیں ان کی جناب میں رسانی پیدا کر لی جائے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بزرگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے پرستاروں کی سفارشیں کرتے ہیں۔ ان کی جانت روائی اور نصرت و اعانت کرتے ہیں اور معاملات کی تدبیر انہی سے متعلق ہے۔ اسی خیال سے انہوں نے پتھر کی صورتیں ان کے نام پر بنائیں اور ان بزرگوں کی ارواح کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان مادی صورتوں کو وسیلہ بنایا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ان بتوں ہی کو اصل سمجھنے لگے اور خود انہی کو معبود و واجب قرار دے بیٹھے۔

فصاریٰ اس طعن گئے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ سے ایسا تقرب اور حق پر اتنا علو حاصل ہے کہ ان کو بندہ قرار دینا اور دوسرے بندوں کے برابر کر دینا درست نہیں اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ بے ادبی اور ان کے تقرب من اللہ کا ابطال ہے۔ پھر اسی تخیل میں وہ آگے بڑھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے

مسیح کی اس خصوصیت کو تعبیر کرنے کے لیے ”ابن اللہ“ کا لفظ پسند کیا، اس اعتبار سے کہ باپ اپنے بیٹے پر خاص نظر عنایت رکھتا ہے اور اپنی آنکھوں میں رکھ کر اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کا مرتبہ علموں سے برتر ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ان کے لیے ”اللہ“ کا نام زیادہ مناسب سمجھا کیوں کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا تھا اور اسی بنا پر ان سے وہ آثار ظاہر ہوتے تھے جو کبھی کسی بشر سے ظاہر نہیں ہوئے مثلاً مردوں کو زندہ کرنا اور پرندوں کو پیدا کرنا۔ لہذا انہوں نے گمان کیا کہ کلام خدا کا کلام ہے اور انکی عبادت خدا ہی کی عبادت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے وجہ تسمیہ کو فراموش کر دیا اور ”بیٹے“ کے لفظ کو حقیقی معنوں میں لینے لگے یا یہ سمجھ بیٹھے کہ مسیح من جمیع الوجود واجب تعالیٰ ہیں۔

ان تینوں فرقوں کے پاس بہت لمبے چوڑے دعوے اور عجیب عجیب خرافات ہیں جو جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ اور چونکہ توحید کے انہی آخری دونوں مراتب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تمام گمراہیاں پیدا ہوئیں اس لیے قرآن عظیم نے تمام تراہنی سے بحث کی ہے اور کافروں کے ایک ایک شبہ کو پوری طرح رد کیا ہے حقیقت شرک | اب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ عبادت سے مراد انتہا درجہ کا تذلل ہے۔ اور کسی تذلل کا دوسرے تذلل کے مقابلہ میں بڑھا ہوا ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ لمبا ظہور ظاہری ہوگا مثلاً ایک تذلل بصورت قیام ہو اور دوسرا بصورت سجود۔ یا پھر وہ نیت کے لحاظ سے ہوگا مثلاً یہ کہ ایک فعل میں اس تعظیم کی نیت کی جائے جو بندے اپنے مولیٰ کی کرتے ہیں اور دوسرے فعل میں اس تعظیم کی نیت جو رعیت اپنے بادشاہ کی کرتی ہے اور تیسرے فعل میں تعظیم مقصود ہو جو شاگرد اپنے استاد کی کرتے ہیں۔ ان دو شقوں کے سوا کوئی تیسری شق نہیں ہے۔ پھر جب یہ ثابت ہے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو اور براہ اور ان یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اور سجدہ تعظیم کی صورتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کی صورت ہے تو لازم آیا کہ مدارج کا یہ امتیاز دراصل نیت ہی کی بنا پر ہو لیکن دسل یہ معاملہ تنقیح کا طالب ہے، لہذا اب ہم اس کی متقیج کرتے ہیں۔

تذلل کی حقیقت پر غور کرو۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو شخص کسی کے مقابلہ میں تذلل اختیار کرتا ہے وہ اپنے اندر ضعف اور اس کے اندر قوت دیکھتا ہے۔ اپنے میں خست اور اس میں شرف پاتا ہے۔ اپنے اندر انقیاد اور تشخُّع پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر تسخیر و نفاذ حکم کی طاقت تسلیم کرتا ہے۔ پس تذلل کی حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ قوت کے مقابلہ میں ضعف اور شرف کے مقابلہ میں خست اور تسخیر و نفاذ حکم کے مقابلہ میں انقیاد و تشخُّع ہے۔ اب دیکھو کہ قوت اور شرف اور تسخیر اور ایسے ہی دوسرے کمالات کے متعلق انسان کے تصورات کیا ہیں۔ وہ اپنے اندر لامحالہ اس امر کا ادراک پاتا ہے کہ ان سب کمالات کے دو مرتبے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ ہے جو انسان کے لائق ہے یا ان چیزوں کے لائق ہے جو انسان کی طرح اس عالمِ حدوث و امکان میں ہیں۔ اور دوسرا مرتبہ یا تو اس ہستی کے لائق ہے جو حد و امکان سے بالکلیہ بالاتر ہو، یا پھر اُس کو حاصل ہو سکتا ہے جس کی طرف اس بالا و برتر ہستی کی کچھ خصوصیات منتقل ہو گئی ہوں۔ یہ مثال کے طور پر غیب کے علم کو لے لو۔ انسان اس کے دو درجوں میں صاف طور پر تقیاً کرتا ہے۔ ایک درجہ کا علم غیب وہ ہے جو فکر و نظر اور ترتیب مقدمات سے یا حدس سے یا خواب کی حالت میں یا بہر حال کسی ذریعہ اور واسطہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرے درجہ کا علم علم ذاتی ہے، یعنی ایسا علم جو ذاتِ عالم کا مقتضی ہو، نہ یہ کہ وہ ایسے کسی دوسرے سے حاصل کرے یا اس کے اکتساب کے لیے کوشش کرے۔ اسی طرح تاثیر و تدبیر اور تسخیر غرض جو لفظ بھی اس معنی کے لیے تم بولو گے، اس کے بھی دو الگ الگ درجوں کا انسان کو ادراک ہوتا ہے۔ ایک درجہ وہ جو مباشرت کے معنی میں ہے، جو ارج اور قوتوں کے استعمال سے اور کیفیات مزاجیہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور جس کی استعداد کسی نہ کسی طور پر انسان اپنے اندر پاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ جو تجوین کے معنی میں ہے یعنی ایسی تدبیر و تدبیر جو کسی چیز سے مدد لیے بغیر کسی کیفیت جسمانیہ کے توسط کے بغیر محض موثر و مدبر کے ارادہ کے تحت حاصل ہو۔ اسی کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے کہ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

کُنْ فَيَكُونُ“ یعنی اللہ کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال شرف اور عظمت اور قوت کا ہے۔ انسان اس کے بھی دو مختلف درجوں میں لامحالہ تیز کرتا ہے۔ ایک درجہ ایسی عظمت اور بزرگی کا ہے جیسی بادشاہ کو رعیت کے مقابلہ میں اور پہلوان کو کمزور کے مقابلہ میں اور استاد کو شاگرد کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے کہ ان سب کا مروج بننا و ذرائع کی طرف ہے، اور اصل شے کے اعتبار سے ہر انسان اپنے آپ کو اس کے لائق پاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے جو بجز ایسی ہستی کے کسی میں نہیں پایا جاتا جو بہت ہی بالا و برتر ہو۔

غرض اس راز کی تفتیش میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ جو شخص بھی سلسلہ امکان کا ایک ایسی ہستی پر ختم ہونا تسلیم کرتا ہے جو غیر کی محتاج نہ ہو، وہ اضطراب پر ان تمام صفات کمانیہ و مدحیہ کو دو درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ درجہ جو اس ہستی کے لیے اور دوسرا وہ درجہ جو انسان اور اس کے مرتبہ کی ہستیوں کے لیے ہے۔ اب دیکھو کہ غلطی کہاں واقع ہوتی ہے۔ دل تو ان دونوں درجوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ باہم متقار ہیں اس لیے آسانی کتابوں کے نصوص کو اکثر غلط معنی پر محمول کرنے کا موقع نکل آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی انسان یا روح یا فرشتے کے کسی ایسے امر کے مدد پر انسان مطلع ہوتا ہے جس کو وہ اس جیسی ہستی سے مستبعد سمجھتا ہو تو وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور جہالت کی بنا پر اس کی طرف خدائی بزرگی اور آلہی نفس کو نسبت دینے لگتا ہے۔ پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ بالاتر درجہ کی معرفت میں سب لوگ جیسا نہیں ہیں ایک شخص ان انوار کی قوت سے جو موالید پر محیط اور غالب ہیں حقائق پر چھا جاتا ہے اور انھیں ٹھیک ٹھیک پہچان لیتا ہے، مگر دوسرا شخص انہی قوت نہیں رکھتا۔ تکلیف جو کچھ بھی ہے انسان کی استطاعت کے لحاظ سے ہے، لہذا جو شخص زیادہ بڑے درجہ کی معرفت پر قادر نہیں وہ اس کے لیے مکلف بھی نہیں۔ یہی تاویل ہے اس حکایت کی جو صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص

خدا نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے خوف سے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلادیں اور اس کی راکھ کچھ پانی میں بہا دیں اور کچھ ہوا میں اڑا دیں تاکہ وہ بعثت بعد الموت سے بچ جائے۔ یہ شخص یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قدرت نامہ سے متصف و ضرور ہے مگر قدرت، مملکتیں و مذہب متناہیں اور اس کا گمان یہ تھا کہ جو راکھ پانی اور ہوا میں منتشر ہو چکی ہے اس کو جمع کرنا ممکن ہے۔ اس کا یہ خیال اگر حقیقت کے لحاظ سے غلط تھا، مگر اس کو کافر نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ مقصود دراصل اس کی فہم کا تھا، اور اس پر جو کچھ بھی محاسب ہونا تھا اس کی استعداد علمی ہی کے لحاظ سے ہونا تھا۔

انہی وجوہ سے اللہ تعالیٰ کو بندوں سے تشبیہ دینے، اور بندوں کو خدا کے درجہ میں لے جانے کی غلطی پیش آئی ہے کہیں خدا کی طرف ایسے نقائص اور عیوب منسوب کیے گئے جو دراصل مخلوقات کی خصوصیات میں سے ہیں کہیں نجوم و کواکب کو ایسی صفات سے متصف ٹھہرایا گیا جو خدا کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کہیں اللہ کے صالح بندوں کو خدا کی کا درجہ دیا گیا محض اس لیے کہ ان سے خوارقِ عادات کشف اور استجاب و عار کا ظہور ہوا تھا۔ ہر نبی جو کسی قوم میں مبعوث ہوا۔ اس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو شرک بائیدگی کی حقیقت سمجھائے، اور دونوں وجوہ کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دے اور توحید کی اس طرح تعلیم دے کہ دُورِ مقدسہ واضح طور پر الگ ہو کر واجب تعالیٰ کی ذات میں محصور کر دیا جائے، اگرچہ الفاظ باہم متعارف ہی کیوں نہ رہیں؛ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب سے فرمایا کہ تو محض رفیق ہے، اصل طبیب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر جب وہ نبی گزر گیا اور اس کے اصحاب اور اس کے دین کے حامل بھی خست ہو گئے تو اس کے بعد ناکارہ نسلیں انھیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور شہوات کی پیروی شروع کر دی۔ یہ لوگ ان متشابہ الفاظ کو جو نصوص میں استعمال ہوئے تھے ایسے معنی پر محمول کرنے لگے جو دراصل ان سے مراد نہ تھے مثلاً انہوں نے اُس محبوبیت اور شفاعت کو جسے اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع میں اپنے خاص بندوں کے لیے ثابت کیا ہے غلط معنوں میں لے لیا۔ اسی طرح انہوں نے

خرق عادات اور اشتراقات کے صدور کو اس امر پر بھول کیا کہ علم اور تسخیر کا وہ درجہ جو خدا نے لیے خاص ہے اُس شخص کی طرف منتقل ہو گیا ہے جس سے ان کا صدور ہوا ہے۔ حالانکہ درحقیقت ان سب چیزوں کا منبع وہ ناسوتی یا روحانی قوتیں ہیں جو ایک طور سے تدبیر الہی کے نزول کا واسطہ بنتی ہیں۔ ایجاد اور خلق و تدبیر وغیرہ امورِ مخصوص باللہ میں ان کا ذرہ برابر کوئی دخل نہیں۔

اس مرض کے بیماروں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو اللہ کے حلال کو باطل ہی بھول چکے ہیں اور خدا شناسی سے کچھ ایسے بیگانہ ہوئے ہیں کہ بس شکرگاہی کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی طرف اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف اصلاً کوئی توجہ نہیں کرتے، اگرچہ نظری حیثیت سے یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ سلسلہ وجود کی انتہاء اللہ ہی کی ذات پر ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ سردار اکبر اور مدبر اعلیٰ تو اللہ ہی ہے مگر وہ اپنے کسی مقرب بندے کو شرف اور الوہیت کی خلعت سے سرفراز کر دیتا ہے، اور اسے بعض خاص امور میں تصرف کے اختیارات بخش دیتا ہے اور اپنے بندوں کے حق میں اس کی سفارشیں سنتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک صورت معاملہ قریب قریب ایسی ہے جیسے ایک شہنشاہ اپنی سلطنت کے ایک ایک خطہ میں ایک ایک چھوٹا بادشاہ مقرر کرتا ہے اور بڑے بڑے معاملات کو اپنے لیے مخصوص کر کے باقی معاملات کی تدبیر ان چھوٹے بادشاہوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ لوگ جس بندہ خدا کے متعلق اس طرح کے اعتقادات اپنے دل میں قائم کر لیتے ہیں اس کو خدا کا بندہ کہتے ہوئے ان کی زبانیں رکتی ہیں، کیوں کہ اُسے عام بندوں کے ساتھ مساوی کر دینے کو وہ اس کی اہانت سمجھتے ہیں۔ یہی خیال ہے جس کی بنا پر انہوں نے کسی کو ابن اللہ اور کسی کو محبوب الہی کے ناموں سے موسوم کیا اور اپنے آپ کو ان بندوں کا بندہ قرار دیا اور اپنے نام عبدالمسیح اور عبدالعزی وغیرہ رکھے۔ یہی مرض ہے جس میں عام طور پر یہود و نصاریٰ اور مشرکین مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آج کل دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض منافقین مبتلا نظر آتے ہیں۔

چونکہ شریعت کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز میں برائی کا گمان ہو اس کو اصل برائی کے مانند سمجھا جاتا ہے اور اصل برائی ہی کی طرح اس کی ممانعت کی جاتی ہے اس لیے ہر اس عمل کو کفر قرار دیا گیا ہے جس کی محسوس صورت مشرکین کے عمل سے ملتی جلتی ہو اور جس میں شرک کا منظر پایا جاتا ہو چاہے اس میں درحقیقت شرک کی نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور ان کے نام کی قسم کھانا کفر ہے، اگرچہ ان افعال کا فاعل اپنے دل میں توحید کا قائل اور نیت کفر سے بالکل پاک ہی کیوں نہ ہو اس علم کا دروازہ مجھ پر اس وقت کھلا جب مجھے بتایا گیا کہ بعض لوگ ایک قسم کی مکھی کو سجدہ کرتے ہیں جو زہریلی ہے اور اپنی دم اور بڑوں کو ہر وقت حرکت دیتی رہتی ہے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ^{الوان} کیا ان کے اندر شرک کی تاریکی موجود ہے، اور کیا اگر ہی ان پر پوری طرح چھا گئی ہے وہ دل نے جواب دیا کہ میں تو ان میں یہ چیز نہیں پاتا کیونکہ یہ تو اس مکھی کو قبلہ بناتے ہیں اور تذلل کے ایک درجہ کو دوسرے درجے سے خلط ملط نہیں کرتے۔ اس کے بعد اہل راز کی طرف مجھے ہدایت بخشی گئی اور میرا دل اس علم سے بھر دیا گیا کہ شریعت نے اہل شرک کی طرح منظر شرک کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور عبادت کی تمام ظاہری صورتوں کو بھی اصل عبادت کی طرح خدا کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگ صورت شرک سے حقیقت شرک تک پہنچ جانے کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں۔

اقسام شرک | شرک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بزرگ شخص کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ اُس سے آثار عجیبہ کا صدور ہوا ہے، وہ واصل اس بنا پر اس سے صادر ہوئے ہیں کہ وہ اُن صفات کا لیہ یک کسی صفت سے مقفوع ہو گیا ہے جو انسان کے لیے سزاوار نہیں بلکہ حق جل مجدہ کے لیے مختص ہیں، اور ذات حق کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاسکتیں الایہ کہ خود حق تعالیٰ ہی اپنے سوا کسی اور کو خلعتِ الوہیت سے سرفراز کر دے، یا اس کو اپنی ذات میں فنا کر کے اپنی ذات سے باقی کر دے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے مفادات جن پر اس قسم کے اعتقادات رکھنے والے ایمان لاتے ہیں، سب کے سب شرک کی حقیقت میں

داخل ہیں مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین اس طرح لمبیہ کرتے تھے کہ لبیک لبیک لاشریک
لک الاشریکاً ھولک تملک و ماملک (لبیک لبیک ، تیرا کوئی شریک نہیں بجز اس شریک کے
جو تیرا ہے اور تو مالک ہے اس کا بھی اور ان چیزوں کا بھی جن کا وہ مالک ہے) اس طرح عرب کا مشرک
خدا کے ساتھ ساتھ اپنے ٹھیرائے ہوئے شریک کے سامنے بھی انتہا درجہ کا تذلل پیش کرتا تھا اور اُس کے
ساتھ وہی معاملہ کرتا تھا جو بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔

شرک کی یہ روح بہت سے قالب اور طرح طرح کے پکیر اختیار کرتی ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا قرآن
کی تعلیم کا اصل مقصد روح شرک کو مٹانا ہے تاکہ وہ کوئی قالب اور کوئی پکیر اختیار نہ کر سکے لیکن شر
یعنی قانون اسلام اچانک تدبیر کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے وہ خاص طور پر اس کے ان قالبوں
پر حملہ کرتی ہے جن کو عام طور پر لوگ شرک کی نیت سے اختیار کرتے رہے ہیں اور جن کا رابطہ رواج
عام کی بدولت روح شرک کے ساتھ ایسا قوی ہو گیا ہے کہ نیت شرک کے بغیر بھی اگر ان کو اختیار کیا
جائے تو ان میں مظنہ شرک ضرور ہے۔ شریعت ایسی تمام عملی صورتوں کو حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ یہ یا
اس کے اصول میں سے ہے کہ وہ ہر چیز کی علت متلازمہ کو وہی حیثیت دیتی ہے جو خود اس چیز کی حیثیت
ہو صلت کی علت متلازمہ خود مصلحت کے پہلو میں جگہ پائے گی، اور مفسدہ کی علت متلازمہ مفسدہ
کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔

اب ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ علیٰ صا جہا الصلوٰت والتسلیمات میں
کن کن امور کو مظنہ شرک قرار دیکر ممنوع ٹھیرایا ہے۔

(۱) مشرکین بتوں اور کواکب کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے حکم ہوا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ
جانچو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا

نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ سجدہ کرو اُن کے

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (حشر السجہ: ۵) جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

چونکہ سجدہ میں شرک کرنا تدبیریں شرک کرنے کے ساتھ متلازم ہے اور رہا ہے اس لیے مؤخر الذکر سے بچانے کی خاطر مقدم الذکر کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ بعض متکلمین نے گمان کیا ہے کہ توحید عبادت اور اصل اللہ تعالیٰ کے ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اختلاف ادیان و شرائع کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتے رہے ہیں، اور جن کی بنا کسی دلیل برہانی پر نہیں ہے۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تخلیق و تدبیر میں اپنی یکتائی و لا شرکی کو بطور دلیل پیش کر کے مشرکین کو شرک فی العبادۃ پر ملزم نہ ٹھیراتا، جیسا کہ سورہ نمل کے پانچویں رکوع میں وہ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ”تَبَاؤُا اللّٰهُ بہتر ہے یا تمہارے وہ معبود جن کو تم اس کا شرک ٹھیراتے ہو؟ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا کر خوشنما باغ لگا دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کون ہے جس نے زمین کو جانے قرار بنایا اور اس میں نہریں جاری کیں اور اس کو ٹھیرانے کے لیے اُٹل پہاڑ بنائے اور دو سمندر ول کے درمیان حد فاصل لگا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ان کاموں میں شرک ہے؟“۔ یہ استدلال جو قرآن میں پیش کیا گیا ہے دراصل الزامی استدلال ہے چونکہ مشرکین خود معترف تھے کہ تخلیق اور امور عظام کی تدبیر میں اللہ کا کوئی شرک نہیں، اور یہ بھی ان کو تسلیم تھا کہ عبادت ان دونوں چیزوں کے ساتھ متلازم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے مسلمات سے ان پر محبت قائم کی اور ثابت کر دیا کہ عبادت میں غیر کو شرک کرنا دراصل تدبیر و تخلیق میں غیر کو شرک سمجھنے کیسا لازم و ملزوم کا رشتہ رکھتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں۔ لہذا ایک کو روکنے کے لیے دوسرے کو روکنا ضروری ہے۔

(۲) مشرکین اپنی حاجتوں میں غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو ان سے دعا کرتے کہ

اللہ استعانت بغیر اللہ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ

اسے اچھا کر دو۔ کوئی ننگ دست ہوتا تو ان سے التجا کرتا کہ مجھے الہا بنا دو۔ کسی پر کوئی آفت آتی تو ان کو بچا کرتا کہ میری مدد کرو۔ وہ ان کے لیے نذر و نیا د کرتے اور توقع رکھتے تھے کہ ان نذروں اور نیا زوں سے ان کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ وہ ان کے نام چیتے اور امید رکھتے تھے کہ ان ناموں سے برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ممنوع کر دیا، اور حکم فرمایا کہ اپنی نمازوں میں بار بار آیاتِ نَعْبُدُ وَارْتَلُوا نَسْتَعِینَ۔ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں) کا اعادہ کرتے رہو۔ نیز فرمایا کہ لَا تَدْعُوا لِعِوَالِدِ اللَّهِ إِحْدًا۔ (خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو) اس ارشاد میں دعاؤں سے مراد عبادت نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے بلکہ دراصل استعانت مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلْ لَّهِ يَسْكُنُ إِنْ أَشْكُرَ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ قِيَامَتُ آسَاءَ عَذَابُ اللَّهِ تَذْذُؤُونَ إِنْ كُنْتُمْ

تکملہ حاشیہ ۱۔ جس طرح پیاس میں پانی سے استعانت کرنا اور مرض میں دوا سے استعانت کرنا شرک نہیں ہے اسی طرح اپنی حاجات اور اپنے مقاصد میں بزرگوں سے استعانت کرنا بھی شرک نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حاجات و ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے قانونِ فطرت کے تحت حواسِ باہر و وسائل پیدا کیے ہیں ان سے کام لینا، اور ہر مقصد کے لیے ان اسباب کو استعمال کرنا جو سنت اللہ کے مطابق اس مقصد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یقیناً شرک نہیں بلکہ قانونِ الہی کا حق تعضی ہے مگر اس سلسلہ اسباب و سببات سے ہٹ کر اور قانونِ طبی کو نظر انداز کر کے بزرگوں کی ارواح کی طرف رجوع کرنا اس امید کے ساتھ کہ وہ فوق الطبعی طریقے سے تمہاری حاجت پوری کریں گے، یا تدبیرِ الہی کے ذہنگ پر سلسلہ اسباب کو حرکت دیں گے۔ یقیناً شرک ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس معنوں کی ابتدا میں تسمیہ و تدبیر اور تاثیر کے جن دو درجوں کی طرف اشارہ فرمایا، ان پر غور کرنے سے اس طریقِ استدلال کی غلطی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ارواح ادبیہ کو پہلے درجے میں صاحبِ تسمیہ و تدبیر سمجھتا ہے تو وہ مشرک تو نہیں مگر اندھا اور غیر ذی عقل ضرور ہے اس لیے کہ حضراتِ اسنیل سے گزر چکے ہیں ان کا اس عالم کی کیا غلطی باقی نہیں رہا ہے اور کوئی صاحبِ ہوش ان کو اس پہلے درجے میں مدبر و موثر نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے درجے یعنی درجہ عالیہ و مقدسہ میں ان کو موثر و تدبیر مانتا ہے تو اس کے مشرک ہونے میں کسی کام کی گنجائش نہیں ترجمان القرآن

صَادِقِينَ - بَلْ آيَاہُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَتَسَوَّنَ مَا تَشْرِكُونَ (الانعام: ۴)

اگر تم سچے ہو؟ نہیں بلکہ تم خدا ہی کو پکارو گے، پھر اگر تم چاہے گا تو اس آفت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم آگے پکارو گے اس وقت تم ان معبودوں کو بھول جاؤ گے جن کو شرک بٹھراتے ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَتَوَلَّجَمَعُوا إِلَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَاطْلُوبُ (الحج: ۱۰)

خدا کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، وہ تو ایک کھمی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب کے سب مل کر ہی کیوں نہ کوشش کریں۔ اور اگر کھمی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اس کو چھڑا ہی نہیں سکتے طالب بھی کمزور رہا وطلوبہ بھی اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں بلکہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (الاعراف: ۲۲)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الاعراف: ۲۳)

خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ یقیناً تم ہی جیسے بندہ ہیں۔ پس ان کو پکارو دیکھو۔ اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری فریاد کو پہنچیں۔

۳۔ شرکین اپنے بنائے ہوئے شرکیوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا خواہ یہ تسمیہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس میں جو راز ہے اس کی تشریح ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔

۴۔ وہ اپنے احباب (علماء اور رصبان) (مشائخ) کو ارباب بن دون اللہ بناتے تھے اس معنی میں کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے حلال ٹھہرا دیا ہے وہ نفس الامر میں حلال ہے اور اس کے ارتحاط میں کوئی خرابی نہیں اور جو کچھ انہوں نے حرام ٹھہرا دیا ہے وہ درحقیقت حرام ہے اور اس کے ارتحاط پر

ان سے مواخذہ کیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مذمت فرمائی کہ لَا تَتَّخِذُوا آجَادَ هُمْ وَ
 رُهْبَانًا تَهْجُرُونَ يَا بَاقِينَ دُونِ اللَّهِ۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عری بن حاتم کے سوال پر خود اس
 آیت کی تشریح فرمائی تھی کہ یہو دونصار ہی اپنے احبار و رہبان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے اور
 یہی ان کا شرک تھا۔ اس میں رازیہ ہے کہ تحلیل اور تحریم دراصل وہ تھوین ہے جو عالم ملکوت میں نافذ
 کی جاتی ہے کہ غلام چیز پر مواخذہ کیا جائے گا اور غلام چیز پر نہ کیا جائے گا، پھر یہی تھوین سبب بن جاتی
 ہے مواخذہ اور ترک مواخذہ کا۔ اور یہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حج
 تحلیل و تحریم منوب کی جاتی ہے وہ تو اس معنی میں ہے کہ آپ کا حلال اور حرام قرار دینا اللہ کی تحلیل و
 تحریم پر قطعی دلالت ہے۔ رہے امت محمدیہ کے مجتہدین تو ان کی تحلیل و تحریم اللہ کی تحلیل و تحریم پر قطعی دلالت
 نہیں بلکہ وہ صرف اس بنا پر تسلیم کی جاسکتی ہے کہ یا تو وہ مستبر ذریعہ سے نفس شائع پیش کریں، یا انصوب
 مقبرہ سے استدلال کر کے کوئی حکم مستنبط کریں۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر مجتہد کے قول کو
 بنانا اور اسکی بنا پر کسی چیز کو حرام اور کسی چیز کو حلال مان لینا دراصل ان مجتہدین کو ارباب من دون اللہ بنانا ہے ہمیں
 معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجے اور اس کی رسالت ثابت ہو جائے اور اس کے ذریعہ
 سے انکی ایسی چیز کو حلال ٹھیراے جو لوگوں کے نزدیک حرام ہو پھر کوئی شخص اس حکم کو قبول کرنے میں اپنے
 اندر رکاوٹ محسوس کرے اور اس کے نفس میں اپنے سابق طریقہ کی وجہ سے اس حلال کی حرمت کا خیال باقی
 رہ جائے، تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اس شریعت کے ثبوت ہی میں شک رکھتا ہو
 اس صورت میں وہ کفر بالنبوت کا مرتجب ہوگا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس چیز کو وہ کسی انسان کے کہنے
 پر حرام سمجھتا ہے۔ اس کے متعلق اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کی تحریم منوخ نہیں ہو سکتی بدین وجہ کہ اللہ نے
 اپنے اس بندہ کو خلعت الوہیت سے سرفراز کر دیا تھا۔ اور وہ اللہ کی ذات میں فانی اور اس کی ذات
 سے باقی ہو گیا تھا، اور اس کا کسی چیز سے منع کرنا یا کراہیت کرنا دراصل اللہ کا فعل ہے اور اس کی خلاف

کرنے میں جان و مال کے زیاں کا خطرہ ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہو تو وہ اللہ کھاتہ شرک کرتا ہے اور غیر شرک کے لیے وہ چیز ثابت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔

۵۔ مشرک اپنے بتوں اور اپنے معبود ستاروں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو ذبح کرتے وقت ان کے نام لیے جاتے تھے، یا مخصوص قربان گا ہوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو بھی حرام کر دیا۔

۶۔ مشرکین اپنے معبودوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام کیا۔
۷۔ ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ بعض بزرگوں کے نام مبارک اور باغست ہیں، اور جو شخص ان کی جھوٹی قسم کھاتا ہے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ان کے نام کی قسم کھایا کرتے تھے اور اپنے جھگڑوں میں فریق مقابل سے ان کے نام پر حلف اٹھواتے تھے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس نے خدا کے سوا کسی قسم کھائی اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا بعض محدثین نے اسکو تہدید و تنذیر کے معنی پر محمول کیا ہے لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ کسی امر گزشتہ کی شہادت دینے کے لیے، یا آئندہ کوئی فعل کرنے یا نہ کرنے کا یقین دلانے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ اس کی تہ میں یا تو درحقیقت یہ اعتقاد ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، یا اگر وہ اعتقاد نہیں ہے تب بھی اس کا مظنہ ضرور ہے۔

۸۔ غیر اللہ کے لیے حج کرنا بھی مشرکین کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ حج نیز اللہ سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص مقام کو کسی بزرگ ہستی کے ساتھ مختص ہونے کی وجہ سے تبرک سمجھا جائے اور اس ہستی سے

لہ بزرگوں کے نام سے کھانے کو منسوب کرنا، اور ان کے نام پر کھانا پکھانا کر اسے تبرک سمجھنا، اور خاص خاص مقامات پر جا کر نیازیں اور نذریں چڑھانا بھی کسی طرح مشرکین کے اس فعل سے مختلف نہیں ہے۔

۹۔ آج مسلمان بھی اس فعل کے مرتجب ہو رہے ہیں، چنانچہ دکن میں بزرگوں کے نام پر بھرے بھوڑے جاتے ہیں۔
۱۰۔ بزرگوں کے ناموں کی قسمیں کھانا بھی آج مسلمانوں میں عام ہے۔

