

ایمان و عقائد

قطنبہ ۲

مولانا عبدالرحمن کیلانی

شوک اور اس کی مختلف صورتیں

(۳) جنات پرستی

جن بھی فرشتوں کی طرح ایک غیر مرئی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی۔ انسان کی پیدائش سے پہلے یہی مخلوق اس زمین پر آباد تھی۔ یہ مخلوق بھی انسان کی طرح عقل و شعور اور اختیار و ارادہ رکھتی ہے اور اسی طرح شریعت کی مکلف ہے جس طرح انسان۔ ان میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا جو انسان کی پیدائش کے بعد بنی نوع انسان میں ہی محدود ہو گیا۔ قرآن کریم میں سورہ جن سے ثابت ہے کہ بہت سے جن رسول اللہ سے قرآن سن کر آپؐ کی نبوت پر ایمان لائے تھے۔ انسان کے علاوہ دوسری صرف یہی مخلوق ہے جو مکلف ہے۔ لہذا اس کا بھی حشر و شرایسے ہی ہو گا جیسے انسان کا۔ نیز ان میں بھی تو الد و تاسل کا سلسلہ ایسے ہی قائم ہے جیسے انسان میں۔ جنوں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ

(۱) انسان اپنا ایک مخصوص جسم اور شکل و صورت رکھتے ہیں، جبکہ جن اپنی شکل بدلتے ہیں۔

(۲) انسانوں کی نسبت جن بہت زیادہ سریع السیر ہیں۔ ان کی پرواز آسمانوں تک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ انسان ماڈی ذرا کچھ کاحتاج ہے۔

(۳) وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کے تابع تھے تو حضرت سلیمان نے بیت المقدس اور دوسرے بڑے مشکل ترین کاموں پر انہی جنات کو مامور کیا تھا اور جب حضرت سلیمان کو ملکہ سبا کا تخت منگوانے کا خیال آیا تو انہی جنوں میں سے ایک بڑے جن یاد یو (عفیت) نے اپنی خدمات پیش کی تھیں کہ وہ اسے چند گھنٹوں میں لاسکتا ہے۔

(۴) ماڈی پر دے جنوں کی راہ میں حائل نہیں ہوتے کیونکہ وہ لطیف ہیں۔ لیکن انسان خاکی مخلوق اور کثیف ہے۔ ماڈی پر دے اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔

ابلیس اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فرشتوں میں داخل ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو اس کی اتنا نیت کی رگ پھر ک اٹھی کہ وہ اپنے سے بعد میں پیدا ہونے والی اور کم تر درجے کی یعنی خاکی مخلوق کے آگے سرتسلیم کیوں خم کرے؟ چنانچہ صاف انکار کر دیا جس سے ایک طرف تو اللہ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے مردود قرار پایا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اور ابلیس میں ہمیشہ کے لئے بھن گئی اور اولاد کا سلسلہ دونوں طرف چلتا ہے۔ اور

تیرا نتیجہ یہ تھا کہ جن (جسے عربی میں شیطان بھی کہتے ہیں) رقبت کی وجہ سے بھیشیت نواع بھی انسان کے درپے آزاد ہی رہا ہے۔ اس سے انسان کو نفع تو کم ہی ہوگا، اکثر نقصان ہی پہنچا ہے۔

بایس ہمس اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو اشرف الخلوقات بنایا تھا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جنوں پر بھی انسان کی بالادتی قائم ہے۔ لیکن اسے انسان کی کم فہمی سمجھئے یا ستم ظریفی کہ انسان نے اپنی تو ہم پرستی اور عقیدہ توحید میں کمزوری کی بنابر شیطان کو از سر نواپے آپ پر مسلط کر لیا اور اس سے پناہ مانگنے لگا۔ گویا اس نے اپنے اور معبود حقیقی کے درمیان ایک اور حسن کو بالاتر ہستی تسلیم کر لیا اور یہی اس کا صریح شرک تھا۔

قرآن کریم نے اس عقیدہ کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْسَسِ يَعْبُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهْقَانٌ﴾ (آل جن: ۶)

”اور یہ کہ بعض انسانوں نے بعض جنوں کی پناہ پڑنا شروع کر دی تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔“

اللہ کے سوا کسی سے پناہ مانگنا صریح شرک ہے

اور ہم پہلے یہ تصریح کرچکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر مرمری مخلوق کو اپنے سے بالاتر اور صاحب تصرف ہستی سمجھنا ہی اصل شرک ہے، چہ جائیکہ دفع مضرت کے لئے، اس سے پناہ بھی طلب کی جائے اور انسانوں کے اس فعل کو اللہ نے جنوں کی عبادت قرار دیا۔ ارشاد باری ہے:

﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ (سبا: ۳۱)

”بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔“

پھر حضرت انسان نے اس استعاذه پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ دیوبی، دیوتاؤں اور فرشتوں کی طرح جنوں کا بھی اللہ تعالیٰ سے نبی رشتہ قائم کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

﴿وَجَعَلُوا أَيْنَةً وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾

”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان نبی رشتہ قائم کر دیا، حالانکہ جن خوب جانتے

ہیں کہ وہ بھی مجرم کی حیثیت سے (قيامت کے دن) پیش ہونے والے ہیں۔“ (الصفات: ۱۵۸)

رجال الغیب

ایک تو حضرت انسان نے یہ کارنامہ سرانجام دیا کہ جنوں کو اپنے سرچھا لیا۔ دوسرا طرف اس نے انہیں رام کرنے کے لئے کئی طرح کے اور ادا اور جائز منزہ بھی دریافت کر لئے اور ان کی روحوں کو جنہیں عام طور پر رجال الغیب کے نام سے پکارا جاتا ہے، مسخر کر کے کئی قسم کی شعبدہ بازیاں دکھانا شروع کیں اور اسی بنیاد پر سحر یا جادو گری کی عمارت قائم کر دی۔ اور بالآخر علم حرج جس میں صرف شیطانی اور خبیث روحوں

کا واسطہ ہوتا ہے، ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا جس کا مقصد محض لوگوں کو بخ کر کے اور انہیں نقصان پہنچا کر اپنی بیبیت کا سکھ جانا ہوتا ہے۔

جادو

جادو کا علم بھی حضرت سلیمان (۹۵۰ ق م) سے بہت پہلے ایجاد ہو چکا تھا۔ اور آپ کے زمانہ میں یون اپنے انہائی عروج پر تھا۔ اس کے آغاز کی تاریخ کا تعین تو مشکل ہے تاہم اس کی قدامت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جو نبی بھی مجرہ لے کر آیا تو منکروں نے اسے جادو قرار دیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ سب کو منکروں کی زبان سے سازہ کا الزام سننا پڑا۔ حضرت سلیمان کو جو مجررات عطا ہوئے تھے تو جادوگروں نے یہ الزام لگایا کہ ان کی حکومت بھی جادو کے سہارے قائم ہے۔ جادو کو قرآن نے صریح کفر قرار دیا ہے اور اس کا مقصد واشگاف لفظوں میں بتایا ہے کہ وہ محض ایذا رسانی ہے، اس میں بھلاکی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَرْضُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ (ابقرة: ۱۰۲)

”اور وہ لوگ کچھ ایسے (منتر) سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے تھے۔“

اور حدیث میں جادو کو واضح طور پر شرک قرار دیا گیا ہے۔ سنن نبی میں ابو ہریرہؓ سے مردی ہے: عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: من عقد عقدة ثم نفثها فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وُكِلَ به (كتاب المخاربة، باب الحلم في آخرة) ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص گردہ ڈال کر اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا اور حس نے جادو کیا، اس نے بلاشبہ شرک کیا اور جس نے گلے میں کچھ لٹکایا تو وہ اسی پر چھوڑ دیا جائے گا۔“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جادو کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ علاوہ ازیں مذکور توعید لکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس طرح وہ شخص اللہ کی حفاظت کے بجائے اس توعید سے حفاظت چاہتا ہے تو خدا اس کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے۔

کہانت

کاہن علم غیب کی خبریں بتلاتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی شیطانی روحوں اور جنات سے ہوتا ہے اور چونکہ انہیاء و رسک بھی بعض غیب کی خبریں بتلاتے ہیں لہذا ان مقدس ہستیوں پر ’کاہن‘ کا الزام بھی لگایا

*) جادو کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے اور اس کے قرآنی علاج کے لئے محدث میں شائع شدہ قط وار ۶ مضامین کا مطالعہ کریں جو ابادارہ کی طرف سے ”شریر جادوگروں کا قلع قمع کرنے والی تکواز“ کے نام سے مستقل کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔

جاتا رہا ہے۔ بخاری باب الکہانہ میں ہے کہ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ ”کاہنوں کی باتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا: ”ان کی باتیں محض لغو ہیں“ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کبھی تو ان کی بات حق نہ تھی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”ہاں! یہ بات وہ ہوتی ہے جو کاہن شیطان سے اڑالیتا ہے اور یہ شیطان یا جن ملا اعلیٰ سے، پھر وہ اپنے ولی کے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے تو یہ لوگ اس میں جھوٹ ملایتے ہیں۔“ (بخاری، باب الکہانہ) اس مضمون کو قرآن نے مختصر ایوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَحَفِظْنَا مِنْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمُلَأَ الْأَعْلَى وَيُقْدَّسُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ إِلَّا مَنْ حَطَّفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبْعَثُ شَهَابًَ ثَاقِبًَ﴾
”اور (ہم نے آسان دنیا کو) ہر شیطان سرکش سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے۔ ہر طرف سے مارے اور ہائے جاتے ہیں اور ان کے لئے یہیں عذاب ہے۔ تاہم ان میں سے اگر کوئی کچھ لے اڑے تو ایک تیز انگارہ اس کا پچھا کرتا ہے۔“ (الصفات: ۲۷ تا ۳۰)

کاہنوں کے پاس لوگ گم شدہ چیزوں کا پتہ لگانے اور اگلے پچھلے حال دریافت کرنے کے لئے رجوع کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علوم اور پیشے ایسے ہی احوال سے وابستہ ہوں، وہ ناجائز ہیں۔ اور حدیث میں کاہن کی کمائی کو حرام قرار دیا گیا ہے:

”عن أبي مسعود الانصاري أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن“ (بخاری: کتاب البيوع، باب ثمن الكلب)
”ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه كتب في حرام الكلب“ (بخاری: کتاب البيوع، باب ثمن الكلب)
”کاہن کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔“

بخاری میں ایک اور حدیث بروایت حضرت عائشہ صدیقۃؓ یوں ہے کہ ”حضرت ابو بکرؓ ایک غلام تھا جو خراج ادا کرتا تھا اور آپ اس خراج سے کھا لیتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کچھ لے کر آیا تو آپ نے اس سے کچھ کھالیا۔ غلام نے کہا: آپ جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا: یہ کیا؟ کہنے لگا: میں جاہلیت میں کہانت کرتا تھا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا بھی نہ تھا اور دھوکے سے کام چلاتا تھا۔ سو کسی نے مجھے اب اس کی اجرت دی اور وہی اب آپ نے کھائی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے قے کر دی اور پیٹ میں جو کچھ تھا، سب نکال دیا۔“ (مکملہ: کتاب البيوع، بحوالہ بخاری)

عقیدہ توحید کی مشکلات

یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول آیا، اس کی مخالفت ہی کی گئی ہے اور اسے ساحر،

کا ہن اور طرح طرح کے القاب سے نوازا گیا اور یہ مخالفت ہے بھی ناگزیر۔ کیونکہ نبی آتا ہی اس وقت ہے جب کوئی قوم اپنی عادت و اطوار میں انحطاط پذیر ہو چکی ہو۔ لہذا نبی کی آمد پر حق و باطل کی جگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم انیبا کی دعوت پر غور کرتے ہیں تو سرفہرست عقیدہ توحید اور انیبا کی اطاعت نظر آتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس عقیدہ توحید کے وہ کون کون سے پہلو ہیں جو بناء مختصت بنتے رہے ہیں:

۱۔ اللہ کا رب العالمین ہونا

ہم پہلے بتاچکے ہیں کہ لفظ رب چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے

(۱) تربیت کننده، خبر سان، اصلاح کننده اور کسی چیز کو تربیت کر کے حد کمال تک پہنچانے والا۔

(۲) آقا جو صرف تربیت کا ذمہ دار ہو

(۳) ماں ک جو اپنی مملوک چیز میں تصرف کا پورا پورا حق رکھتا ہو لور

(۴) بمعنی قانون دہننے یعنی اس کے احکام کی قسم مملوک چیز پر لازم ہو۔

اب اگر ان معانی کو مزید مختصر کیا جائے تو صرف دو مفہوم باتی رہ جاتے ہیں:

(۱) تربیت کرنے اور جملہ ضرورتوں کا خیال رکھنے والا (۲) ایسا ماں ک جس کی اطاعت لازم ہو۔

اب دیکھئے جہاں تک پہلے مفہوم کا تعلق ہے۔ کفار اور مشرکین کو اس کے اقرار میں سرمود اخلاف نہ

تھا۔ قرآن میں ان لوگوں کے اقرار کو یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿قُلْ يَلِّيْنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلَأَ تَدْكُرُونَ قُلْ

مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِيعَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلَأَ تَتَقَوَّنَ قُلْ مَنْ

بِيَدِهِ مَلْكُوْثُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيزُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

قُلْ فَإِنِّيْ تُسْخِرُونَ﴾ (المؤمنون: ۸۲-۸۳)

”اے پیغمبر! ان سے کہو کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ کس کی ملک ہے؟ بتاؤ، اگر تم جانتے ہو۔“

کہیں کے کہ وہ اللہ کی ملک ہے، کہو: پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پوچھو کہ ساتوں آسمانوں

اور عرش عظیم کا رب کون ہے، وہ کہیں کے اللہ، کہو: پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ پوچھو: ہر چیز پر شاہانہ

اختیارات کس کے ہیں اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے کہو پھر تم پر جادو کہاں سے چل جاتا ہے؟“

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمَنْ يَدْبِرُ الْأَرْضَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلَأَ تَتَقَوَّنَ فَذِلِّكُمُ اللَّهُ

رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَقَدَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّالُ فَإِنِّيْ تُسْخِرَفُونَ﴾ (یوسف: ۳۲، ۳۳)

”ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی شنوائی کس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کون ہے جو جاندار کو بے جان میں سے اور بے جان کو جاندار میں سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے؟ تو فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ کوچھ تم اس سے ذرتے کیوں نہیں؟..... ان تمام امور کو سرانجام دینے والا ہی تمہارا رب حقیقت ہے، اللہ ہی ہے۔ حقیقت کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر یہ ٹھوکر تمہیں کہاں سے لگ جاتی ہے کہ حقیقت سے پھرے جاتے ہو؟“

گویا ان کفار کو اس بات کا قطعاً انکار نہ تھا کہ ساتوں آسمان، زمین اور عرشِ عظیم کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی پیدا کر سکتا ہے اور نہ اس کائنات میں کسی چیز کا مالک ہے، وہی اکیلا کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ ریز بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ نیز آسمان سے بارش وہی نازل کرتا ہے۔ حقیقت وہی اگاتا اور ہوا وہی چلاتا ہے۔ غرضیکہ ربوبیت کے جتنے لوازم ہیں، ان میں کسی ایک پہلو سے بھی انہیں انکار نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان تمام پہلوؤں میں کسی دوسرے اللہ کو شریک کرتے تھے۔ اگر انہیں انکار تھا تو اس اقرار کے نتیجے سے تھا جو اس اقرار کے بعد منطقی طور پر لکھتا ہے۔ اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کائنات میں تصرف امور کے جملہ اختیارات کا مالک اللہ ہے تو تمہارے ان معبدوں کے پاس حاجت روائی اور مشکل کشائی کے اختیارات کہاں سے آگئے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سوال و جواب کے بعد لاحقة کے طور پر ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فَإِنَّى تُسْخِرُونَ فَإِنَّى تُصْرَفُونَ﴾ جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور پوچھا ہے کہ اس اقرار کے بعد اس کے نتیجے سے کیوں گریز کی راہیں اختیار کرنے لگتے ہو اور تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے۔ مثلاً ایک دانہ کی پیدائش کے لئے زمین، پانی، ہوا، سورج سب کو اس کی خدمت میں حصہ رسدی ادا کرنا پڑتا ہے اور یہ سب چیزیں میرے قبضہ قدرت

☆ جہاں تک ربوبیت کے اقرار کا تعلق ہے وہ تو نہر و اور فرعون جیسے سرکش کافروں نے بھی کر لیا تھا۔ وہی نبی ایسے ہیں جن کا مکالہ اپنے وقت کے سرکش حکمرانوں سے ہوا اور جو قرآن میں مذکور ہے۔ پہلا حضرت ابراہیمؑ کا نہر دے۔ دوسرا حضرت موسیؑ کا فرعون سے۔ نہر دے سے جب ابراہیمؑ نے کہا کہ ”چھا میرے رب کا نظام کائنات اور تعریف یہ ہے کہ وہ سورج کو شرق سے نکالتا ہے، اگر تم میں بھی کچھ تصرف اور قدرت کا ذوق ہے تو تم اسے مغرب سے نکال کے دکھادو۔“ تو اس بات کا وہ کیا جواب دیتا، اپنی یگست مان گیا۔ اور فرعون نے جب مناظرہ میں ﴿أَنَا رَبُّمُ الْأَغْلَى﴾ کے الفاظ کہے تو یہ حکیم اس کا ایک الراہی اور ڈھنائی کا جواب تھا ورنہ اس کا مسویٰ علیہ السلام کو یہ کہنا کر

﴿فَلَوْلَا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِنْ نَهَبٍ أُوْ جَاهَ مَعَةَ الْمَلَائِكَةِ مُقْرَبِينَ﴾ (آیت ۵۳)

”تو اس کے لئے کیوں نہ سونے کے لئکن اُنہارے گئے یا فرشتے صفاتیہ اس کے ساتھ کچھ کیوں نہ آئے۔“ کچھ معنی نہیں رکھتا؟ اگر ربِ اعلیٰ وہ خود ہی ہوتا تو فرشتوں کے ذکر کی کیا نیک ہے؟ اس سے صاف واضح ہے کہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں کا واضح تصور اس کے ذہن میں موجود تھا۔

میں ہیں تو پھر میرے بغیر کون تمہیں رزق مہیا کر سکتا یادا تا کہلا سکتا ہے؟
گویا رب بیت کے پہلے مفہوم کے اقرار کے نتیجہ ہی کا نام "الوہیت" ہے۔ پھر اگر بت تم ایک ہی
ماننے ہو تو پھر تمہارے یہ معبدوں کو درست آگئے؟ بس یہیں سے مخاصلت شروع ہو جاتی تھی۔

رہار بوبیت کا دوسرا پہلو یعنی زندگی کے ہر گوشہ میں قانون بھی اسی اللہ کا راجح ہونا چاہئے تو یہ پہلو
مخاصلت کے لحاظ سے پہلے سے بھی شدید تر تھا۔ معاشرہ میں اللہ کے عطا کردہ قانون کی فرمائشوں سے
جس شخص، طبقہ، گروہ، یا ادارہ پر زد پڑتی تھی یا اسے اپنا اقتدار خطرہ میں نظر آتا یا اختیارات چھنتے نظر آتے
تھے، وہ سب نبی کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ گویا انبیا کی دعوت حاضر کلمہ توحید کے اقرار کا نام
نہیں ہوتا بلکہ اقتدار و اختیار کی ایک مسلسل جنگ ہوتی ہے جو انبیاء کرام کی زندگی کو عمر بھرا جیں بنانے
رکھ دیتی ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: "أشد البلاء على الانبياء ثم الأمثال"
"سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، پھر اس سے کم درجہ والوں پر، پھر اس سے
کم درجہ والوں پر"

انبیا کی دعوت کا آغاز ہمیشہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَأَكْتِيْعُونَ سے ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
کی پوری پوری حکومی اور غلامی اختیار کرو اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ گویا نبی تو معاشرہ
میں صرف ایک اللہ کی حاکیت کا قانون راجح کرنا چاہتا ہے۔ اب اس بات سے جس جس کے مفادات
محروم ہوتے ہیں یا جس کسی کو اپنا عوقار، اختیار یا اقتدار خطرہ میں نظر آتا ہے وہ سب نبی کے خلاف
ایکاکر کے درپے آزار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ﴿مَلَأَ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا هُنَّ سَرَدَارُ اَسْرَارِ
دُرَبَّرِ قُسْمٍ﴾ کے لوگ ہی انبیاء کی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کا معاشرہ کے ایک
خصوصی حلقوں میں حکم چلتا ہے، لوگ ان کی بات مانتے اور انہیں بڑا اور سردار سمجھتے ہیں، وہ کب یہ چاہتے
ہیں کہ ایک تو اپنی اس سرداری سے دست بردار ہوں، دوسرے الثانی کے مطیع بن جائیں!!

یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو حاضر نسلی تفوق کی بنا پر لوگوں میں ممتاز سمجھے جاتے ہیں اور ذات
پات کی تمیز نے ان کو بلند مقام عطا کیا ہوتا ہے جس میں ان کا اپنا کچھ بھی دخل نہیں ہوتا۔ پھر جب کوئی نبی
یہ کہتا ہے کہ سب انسان بحیثیت انسان ایک ہی سطح پر ہیں کیونکہ سب اللہ کی ایک جسمی مخلوق ہیں تو اپنی
ذات والوں کو بھلا یہ بات کیونکر مختنڈی لگ سکتی ہے اور وہ اسے کیونکر برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک قریشی
اور ایک خزری، ایک برہمن اور ایک شودر، ایک چڑھہ اور ایک لواہر معاشرہ میں ایک جسمی نظر سے دیکھے جائیں؟
پھر یہی حال ایک آقا اور غلام، مالک اور مزدور، افسر اور ماتحت کا بھی ہے۔ نبی یہ کہتا ہے کہ یہ
آقائی اور غلامی، افسری اور ماتحتی تو ایک اخطر اری امر ہے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آقا اپنے غلام کو، یا ایک مالک اپنے مزدور کو یا ایک افسر اپنے ماتحت کو اپنے سے حریر سمجھنے لگے۔ عزت نفس کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ آقا کو چاہئے کہ وہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ بھاگ کر کھانا کھائے اور اس کے مفادات اور عزت نفس کا خیال رکھے۔ اللہ کا یہ قانون اخلاق تمام آقاوں، مالکوں اور افسر قسم کے لوگوں کو نبی کا دشمن بنادیتا ہے۔

رہے با دشہا اور حکمران تو نبی کی دعوت کی زدب سے زیادہ ان پر پڑتی ہے۔ نبی یہ کہتا ہے کہ اپنی خود مختاری چھوڑ کر اللہ کا قانون اپنی ذات پر بھی لا گو کرو اور لوگوں میں بھی رانج کرو۔ کیونکہ ہم سب اس کے ایک ہی جیسے بندے ہیں۔

دعوت تو حید کے یہی وہ نمایاں پہلو ہیں جن کی وجہ سے بعض انبیاء کو ناقص قتل یا مظلومانہ طور پر شہید کیا جاتا رہا۔ بعض کے سروں پر آرے چلائے جاتے رہے اور اس مقدس طبقہ انبیاء نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی لیکن تو حید کے ان تقاضوں میں کسی قسم کی کوئی کسر برداشت نہ کی۔

اب دیکھئے کہ اگر صرف عقیدہ تو حید کے اقرار کی بات ہوتی تو ماڈہ پرستوں اور دہریوں کے ایک قلیل طبقہ کے علاوہ ہر دور کے لوگ اس کا اقرار کرتے ہی رہے ہیں اور اگر یہ محض بتوں، دیوتاؤں کی پرستش اور پوجا پاٹ اور ان سے استمداد و اعانت کی بات ہوتی تو اس پر سمجھوتہ ہو سکتا تھا۔ اور ممکن ہے کہ مشرکین انبیا کی یہ بات بھی تسلیم کر لیتے کیونکہ یہ سب تو ہم پرستی کی بیماریاں ہیں اور ان کی عدم ادائیگی سے کسی کا کچھ نہیں بگزتا مگر یہاں تو بات ہی اور تھی۔ انبیاء یہ چاہتے تھے کہ اپنے تمدن، اخلاق، معاشرت اور سیاست میں بھی اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو۔ جس کی براو راست ان کے وقار، رسم و رواج، اختیار اور اقتدار پر زد پڑتی تھی جس پر وہ لوگ انبیاء کے دشمن بن جاتے تھے۔

أولياء من دون الله کی ضرورت

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر دیوی دیوتاؤں، نبیوں اور اولیاؤں کی پرستش محض تو ہاتی بیماریاں ہیں۔ اگر فی الواقع ان چیزوں کی پوجا پاٹ، نذر و نیاز اور عزت و تکریم کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس پر مشرکین اس قدر بعند کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقیدہ کو مشرکین اپنی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہماری اخلاقی، تمنی، معاشرتی اور سیاسی زندگی میں جو کوتاہیاں اور خلا رہ جاتے ہیں، ان کے لئے ہمارے یہ الہ و اولیا، اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے۔ گویا وہ اپنی مرضی و اختیارات اور رسوم و عادات سے دستبردار ہونا تو گوارا نہیں کرتے اور اس طرح جن گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اس کا حل شیطان نے انہیں بتلایا کہ کوئی وسیلہ تلاش کرلو جو اللہ سے سفارش کر کے تمہیں ایسے گناہوں کی عقوبات سے

بچا لے۔ لہذا وہ دیوتاؤں اور اولیاؤں کے اس درمیانی رابطہ کو خوش رکھنے اور ان کے سامنے سرخیز و نیاز خم کرنے اور ان کی نذر و نیاز دینے پر عقیدہ مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے اسی عقیدہ کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ شُفَاعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (یون: ۱۸)

”یہ مشرکین اللہ کے سوا اسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ توان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ ہی کچھ سنوار سکتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔“

انبیاء کی دعوت کی تعمیل کا آغاز نبی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اور اس دعوت کا مقصد چونکہ معاشرتی بگاڑ کی اصلاح ہوتا ہے لہذا اللہ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ اس کی بعثت سے پہلے کی زندگی کو بھی معاشرتی خرایبوں سے محفوظ و مامون رکھا جائے۔ وہ اپنی بعثت سے پہلے کی زندگی میں بھی ایک راست گواہ راستا ز انسان کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تاکہ جب وہ اس معاشرہ کے مسلمہ معتقدات کے خلاف لوگوں کو دعوت دے تو اس پر کذب و افتر اکا الزام عائد نہ کیا جاسکے۔ پھر جب اس نبی کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس پر صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو یا تو اس نبی کی راست گوئی اور راست بازی سے انتہائی متاثر ہوں، پھر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو معاشرہ کی تانصافیوں کی چیزیں میں رہے ہوں اور تمدنی یا معاشرتی لحاظ سے کمزور یا حیرت سمجھے جاتے ہوں اور پورے معاشرہ کی مخالفت بھی اپنے سرموں لینے کو تیار ہو جائیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہی ہو سکتی ہے !!

جادو کے موضوع پر ماہنامہ ”محمدث“ اور روزنامہ ”ون“ میں قبط وار چینے والے مضامین

فتیت ۴۰ بیان

شریروں جادوگروں کا قلع قلع کرنے والی تلوار

ملک ۸ حصے

مکمل ترین صورت میں، کتابی شکل میں

پر رنگ سہ رنگ

دیدہ زیب طباعت

نوہ سورت پیغمبر

☆ عربی زبان میں اس کتاب کے دیسوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اردو میں آسان، سادہ اور رواں ترجمہ پہلی بار جادوگروں کی علامات، بچاؤ کی تدبیریں، مختلف جادوؤں کے توڑو صرف قرآن اور احادیث صحیح کی روشنی میں آسان طرز تحریر..... ہر بات ثابت دار..... جا بجا مثالیں اور عملی نمونہ جات..... ہر بات بادیل اور باحوالہ

فرت ماہنامہ محمدث + مکتبہ قدوسیہ + فتحی کتب خانہ + اردو بازار کے دینی کتب خانوں پر محدود تعداد میں دستیاب ہے

بذریعہ ڈاک مٹکونے پر ۲۰ روپے ☆ ۳۰ رفروری تک ۳ سال کیلئے محمدث جاری کرنے پر مخفف