

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

بَابُ الْجَاهِدِ فِي الدِّينِ ٩

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام، ۱۵۳)

اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو
کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی

عقیدہ کے موضوع پر علامہ ابن ابی زبیر التیرولانی سے کہ مقدمہ پر مقدمہ پوچھو سنی
کے سابقہ وائس چانسلر شیخ عبدالعزیز بن محمد العبادی عظیم الشان شرح
بنا۔ قطفہ الجنی الدانی کا اردو ترجمہ بنا۔

بِنَادِي عِقَاد

تَرْجِمَهُ وَتَقْدِيمَهُ

عَبْدُ اللَّهِ نَاصِرُ الرَّحْمَانِ

مَكْتَبَةُ عَبْدِ اللَّهِ نَاصِرِ الرَّحْمَانِ لِتَرْجُمَةِ كُتُبِ الْأَسْلَامِ

بنیادی عقائد (مقدمہ فی العقیدۃ للقیروانی کی شرح کا اردو ترجمہ)	:	نام کتاب
فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن حمد العباد (حفظہ اللہ)	:	مؤلف
۳۳۶	:	صفحات
فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی (حفظہ اللہ)	:	مترجم
مکتبہ عبداللہ بن سلام لترجمۃ کتب الاسلام	:	ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

- 10 مقدمہ ساز مترجم
- 13 مقدمہ ساز شارح
- 21 تعارف ابن ابی زید القیر وائی
- 23 شرح سے قبل چند اہم نوائے کا ذکر
- (۱) عقیدہ کے باب میں اہل السنۃ والجماعۃ کا مٹیج یہ ہے کہ سلف صالحین کے ہم کے مطابق کتاب و سنت کی اجراع کی جائے.....
- 24 (۲) اہل السنۃ والجماعۃ کا دیگر گمراہ فرقوں کے مابین وسطیت و اعتدال پر قائم رہنا۔
- 38 (۳) اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ فطرت کے مطابق ہے۔
- 45 (۴) صفات باری تعالیٰ میں گفتگو ذات باری تعالیٰ میں گفتگو کی فرع ہے.....
- 48 (۵) سلف صالحین اسما و صفات میں نہ تو تاویل کے قائل تھے اور نہ ان کے معنی میں تفویض کے قائل تھے۔
- 49 (۶) مشبہ اور مطلق دونوں نے اپنے اپنے عقیدے میں تمثیل و تعطیل کو جنم کر دیا ہے۔
- 51 (۷) بعض حکمین کا علم کلام کی مذمت کرنا اور علم کلام کیساتھ تعلق کی وجہ سے نہرت و ندامت کا اظہار کرنا۔
- 54 (۸) کیا یہ بات درست ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اشعری مذہب پر قائم ہے؟
- 62 (۹) آئمہ اربعہ اور ان کے مذاہب کے فقہاء کا عقیدہ۔
- 64 (۱۰) عقیدے کے موضوع پر سلفی مٹیج کے مطابق تصنیف کردہ کتب کا بیان۔
- 71 ابن ابی زید القیر وائی کے مقدمہ کا متن
- 75 مقدمہ کا اردو ترجمہ
- 79

85	آغاز شرح
87	اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات، اور اللہ تعالیٰ سے سات چیزوں کی نفی۔
88	توحید کی تین اقسام اور ان کی تعریفات۔
89	سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس توحید کی مذکورہ تینوں اقسام پر مشتمل ہیں۔
92	توحید کی ان اقسام میں باہم نسبت۔
94	توحیدت اعمال کی دو شرطیں: اخلاص اور اتباع سنت۔
104	اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الاول“ اور ”الآخر“ بھی ہیں۔
	”اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے اسکی کسی صفت کی ماہیت و کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے“ کی شرح۔
106	
108	”فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے کسی امر کا احاطہ نہیں کر سکتے“ کی شرح۔
108	”فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات سے فصاحت و جبروت حاصل کرتے ہیں“ کی شرح۔
112	”غور و فکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت و ماہیت میں فکر نہیں کرتے“ کی شرح
113	علم فیہ اللہ کیلئے ہے، مخلوق صرف وہی کچھ جان سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ سکھائے۔
119	العلو، القدرة، السمع اور البصر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔
124	اللہ تعالیٰ کے بڑا بڑا عرش پر ہونے کا اثبات۔
129	اللہ تعالیٰ کیلئے صفت ”اعظم“ کا اثبات اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جہ پر حاوی و محیط ہے۔
	اللہ تعالیٰ کی صفت استواء علی العرش کا اثبات اور ان لوگوں پر رد جو استواء کی تاویل،
134	استیاء سے کرتے ہیں۔
	اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے علم فیہ سے ہے جن پر ہمارے لئے
140	کتاب و سنت کی وحی کے بغیر کلام کرنا ناجائز نہیں۔
140	اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسنی ہیں۔
141	اللہ تعالیٰ کے تمام نام شہتی ہیں۔

فہرست مضامین

- 143 اللہ تعالیٰ کے نام متعین عدد میں مکتور نہیں ہیں۔
- 146 اللہ تعالیٰ کے نواہ ناموں کا بیان۔
- 153 اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے اور بعض کا نہیں۔
- 155 اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات ازلی وابدی ہیں۔
- 157 اللہ تعالیٰ کیلئے صفت کلام کا اثبات اور یہ کہ اس کلام کی کوئی انتہاء نہیں۔
- 162 ایمان بالقدر اور اس کے کتاب و سنت سے دلائل کا بیان۔
- 166 مرادب قدر، علم و کتابت، ارادہ اور خلق و ایجاد۔
- 168 ایمان بالقدر کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، تقدیر کا علم دو طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے
- 169 اس عالم حسی میں جو بھی خیر و شر ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے۔
- 171 نظر ارادہ، حسی کوئی و قدری کے ساتھ ساتھ حسی دینی و شرعی دونوں کیلئے مستعمل ہے۔
- اللہ تعالیٰ نے جن امور کے فیصلے فرمادیئے اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ بلا تغیر و تبدل
- 172 ردفا ہو کر رہیں گے۔
- 173 آیت کریمہ ﴿يَمْخُوا اللَّهُ فَيَنْشَأُ وَيُنْبِثُ﴾ کا معنی۔
- 173 حدیث شریف ”لا یرد القضاء إلا الدعاء۔۔۔ اللہ ریٹ“ کا معنی۔
- کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے چھوڑنے یا اللہ تعالیٰ کے
- 175 کسی حرام امر کے ارتکاب کرنے کے سلسلے میں تقدیر کو بطور دلیل و حجت پیش کرے۔
- 176 حدیث احتجاج آدم علی موسیٰ کا معنی۔
- الفعال عباد، اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ بندوں کی مطہیت سے واضح ہوتے ہیں، بندہ پر
- 180 آسانی کی جاتی ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے۔
- 183 ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی مطہیت و ارادہ سے حاصل ہوتی ہے
- 184 ہدایت و ارشاد اور ہدایت و توفیق میں فرق۔

7	فہرست مضامین
187	دینے کیلئے ان کی طرف کتابیں نازل کیں اور رسول بھیجے۔
188	تمام رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے خواہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو۔
191	نبی اور رسول میں فرق
194	ہمارے نبی ﷺ کی رسالت کا بیان
196	امت محمدیہ کی دو قسمیں ہیں: امت دعوت و امت اجابت
201	قیامت پر ایمان اور یہ کہ قیامت قائم ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
201	لفظ قیامت کا اطلاق اس موت پر ہوتا ہے جو صورتوں میں پھونک کے وقت زندہ لوگوں کو حاصل ہوگی، اور بعثت بعد الموت پر بھی ہوتا ہے۔
204	قرآن میں قیامت کا اثبات تین طریقوں سے۔
209	قیامت کے دن بندوں کا اٹھایا جانا دعویٰ جسموں کے ساتھ ہوگا۔
213	وسائل بخشش
216	صغیرہ و کبیرہ گناہوں میں فرق
220	بندہ مسلم کبیرہ گناہ سے توبہ کیسے لے کر مر جائے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پروردہ۔
221	نافرمان مسلمانوں کا انجام
221	نافرمان مسلمان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ جہنم میں
222	نہیں رہیں گے۔
225	جنت اور جہنم کا بیان
225	جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں۔
227	جنت اور جہنم کے اس وقت موجود ہونے کو تسلیم نہ کر لینا لوگوں پر درد۔
230	جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ قائم رہیں گی، ان پر کبھی فنا نہیں آئے گا۔
233	آدم علیہ السلام کس جنت سے نکالے گئے تھے؟
234	قیامت کے دن مؤمنین کا اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا بیان۔

فہرست مضامین	
235	رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق ایک اشکال اور اس کا جواب
237	سید ابن عمر کے حالات
237	انجیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نصل تضاء کیلئے آنے کا اثبات۔
239	بندوں کا اللہ تعالیٰ پر عیش کیا جانا اور اللہ تعالیٰ کا ان کا حساب لینا۔
242	وزن اعمال کا اثبات
245	پہلے سراط کا بیان
247	حوض کوثر کا بیان
247	ہمارے نبی ﷺ کے حوض کا بیان
249	حوض کوثر پر اہل بدعت کا بیت ناک انجام
249	روافض کی ہذیان گوئی
250	اس دور کے ایک گمراہ شخص کے صحابہ کے متعلق باطل نظریہ کا رد
257	ایمان کی تعریف و حقیقت
257	اہل السنۃ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی تعریف
259	ایمان کی تعریف سے عمل کو خارج کرنے والے دو گمراہ کا بیان۔
260	ایمان نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے جبکہ مصیبتوں کے ارتکاب سے گھٹتا ہے۔
262	اسلام اور ایمان میں فرق
264	اہل قبلہ میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا۔
265	برزخی حیات
265	شہداء کی برزخی زندگی اور اس کی نعمتوں کا بیان
266	قبر میں مومنوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور کافروں کو عذاب
266	قبر کا تختہ اور امتحان
271	فرشتوں پر ایمان کی حقیقت

فہرست مضامین

- 274 ملائکہ کی ایک بڑی تعداد انسانوں کی حفاظت اور ان کے اعمال کی کتابت پر متعین ہے۔
- 276 بعض ملائکہ کو قبض ارواح کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔
- 278 صحابہ کرام کا بیان
- 279 صحابی رسول کی تعریف
- 281 فضائل صحابہ کتاب و سنت سے
- 286 صحابہ میں سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں
- 288 عدالت صحابہ پر اجماع امت کا ثبوت
- 291 صحابہ کرام کے متعلق امت پر کیا واجب ہے
- 302 مسلمانوں کے حکام اور علماء کی اطاعت بھی ضروری ہے
- 304 منصب امارت یا حکومت پر لائق و متحکم ہونا کن امور سے ہوتا ہے
- 308 حکام کے ساتھ خیر خواہی
- 312 حکام کی اطاعت معروف میں ہے، معصیت میں نہیں
- 316 حکام کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا
- 321 سلف صالحین کے نقیض قدم کی بیرونی گاہیان
- 326 دین میں جھگڑے سے بیکسر گریز کیا جائے
- 331 بدعات کو کلی طور پر ترک کرنے کا بیان

مقدمہ از مترجم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين امام
المتقين وهدوة الكاملين وعلى آله وصحبه واهل طاعته اجمعين ، وبعد :

زیر نظر کتاب ہمارے ادارہ ”مکتبہ عبد اللہ بن سلام لترجمة كتب الاسلام“ کی
ایک انتہائی فخریہ پیشکش ہے، اس انتہائی اہم اور نافع کتاب کو پیش کرتے ہوئے اہم اپنے خالق
و مالک کے سامنے انکھار شکر کیلئے سر بسجود ہیں۔ سنحمد اللہ تعالیٰ ونشکرہ ، فبعضہ
وفضله سبحانه وتعالى تتم الصالحات.

یہ کتاب اصول و فروع کا ایک حسین استخراج ہونے کے ساتھ ساتھ، تمام مسائل کو کتاب
دست و اقوال ملف صالحین کی روشنی میں پیش کرنے کا گرفتار محمود ہے۔

امام عبد اللہ ابو محمد بن ابی زید القمیر والی، جن کا چوتھی صدی ہجری کے محدثین و فقہاء میں شمار ہوتا
ہے نے ”المرسالة“ کے نام سے ایک بیسوط کتاب تالیف فرمائی، اس کتاب پر ایک نہایت مختصر
مگر جامع مقدمہ تحریر فرمایا، جو اگرچہ چند طور پر مشتمل ہے، مگر اس پر علوم و معارف اور معانی
و مطالب کا ایک بحر زخار موجزن ہے۔

یہ بات بالکل درست اور سچی بر حقیقت ہے کہ ابن ابی زید نے اصول و فروع کے حوالے سے ان
چند طور کے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ اس مختصر مقدمہ کو وقت کے عظیم محدث، سابق و آئیں
چائے لردینہ پروفیسر شی، کتبہ کثیرہ و نالحدہ کے مؤلف، فضیلۃ الشیخ عبد الحسین بن حمد العباد حفظہ اللہ
تعالیٰ نے ایک نہایت نفیس اور لطیف شرح کے ساتھ مزین، منور اور معطر فرمادیا۔

شیخ موصوف و محترم نے ہر مسئلہ پر قرآن و حدیث کے دلائل کا ادہار لگا دیا ہے، نیز جا بجا اقوال
آئمہ سلف کے ذکر سے کتاب کی اہمیت و اقاویت کو مزید بڑھا کر اس کے حسن میں چار چاند
لگا دیئے۔

شیخ عبدالحسن بن حمد العباد جو عصر حاضر میں منہج سلف صالحین اہل الحدیث کے امین و محافظ تصور کیئے جاتے ہیں، تحریر و تقریر میں بڑے نمایاں اور منفرد مقام کے حامل ہیں۔ زیر نظر کتاب ہمارے اس موقف کی پوری پوری تائید کرے گی۔ ہمارا یہ موضوع سادارہ جو اپنی تالیف کا ایک سال مکمل کر چکا ہے، اس لحاظ سے انتہائی منفرد و متمیز ہے کہ اس کے اہداف و مقاصد میں سرگرمی سے موضوع عقیدہ ہی ہے، بالخصوص ”توحید اسما و صفات“ کے حوالے سے ہمارے ادارہ کی جمود انتہائی قابل قدر اور لائق تحسین دستاویز ہے۔ ”وذلك لفضل الله يؤتیه من يشاء“

قارئین کرام! اس قدر اہتمام عقیدہ سے ہمارا تصور، لوگوں کو اس اہم موضوع سے روشناس کرانا ہے، کیونکہ عقیدہ، دین اسلام کی اساس ہے، قبول اعمال کا انحصار، اصلاح عقیدہ پر ہے (دیگر شرائط و قیود کی پابندی کے ساتھ ساتھ) بالخصوص آج کے پرفتن دور میں تو عقیدہ کی معرفت نہایت ہی مؤکد و محکم ہے، رسول اللہ ﷺ نے پرفتن دور میں ان لوگوں کو کامیاب اور فائز المرام قرار دیا ہے جو اس صافی منہج کو سینے سے لگائے بیٹھیں گے جسے اصحاب رسول اللہ نے پوری زندگی تمسک رکھا ”المتمسک بومذہبنا انتم علیہ لہ اجر خمسين رجلا“ گویا یہ کام، مٹھی میں آگ کا انگارہ دبانے کے مترادف ہے، لہذا علم و عمل اور بالخصوص عقیدے کی معرفت نہایت ہی اہم اور ضروری امر ہے، ورنہ بمصداق حدیث رسول ﷺ: ”یصبح الرجل لیہا مؤمنا ویسی کافرا ویسی مؤمنا ویصبح کافرا ینبع دینہ بعرض من الدنیا“ نہایت ہی خطرناک تگوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ یعنی پرفتن دور میں انسان صبح کو مؤمن، شام کو کافر، اور شام کو مؤمن اور صبح کو کافر بن جائے گا، دنیا کے معمولی مال، اور گھٹیا عہدوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔

مخرج یہی ہے کہ بندہ علم، عمل، عقیدہ اور خلق میں پہاڑ جیسی صلابت و استقامت پر قائم

ہو جائے، اور کتاب سنت اور صحیح اصحاب رسول ﷺ و سلف صالحین کو سینے سے چٹا رکھے
 "ما انا عليه اليوم واصحابي"

ا [ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتہ و رسولہ]
 و التوفیق بید اللہ تعالیٰ۔

کتاب ہذا عقیدہ کے اہم مسائل پر مشتمل ہے، اس کی تیاری میں جن احباب نے حصہ لیا سب
 کا تہ دل سے ممنون ہوں نیز اضافہ علم و عمل کیلئے دعا گو ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہماری نیچوں کو اپنا رضاء کیلئے خالص بنا دے، اس کتاب کا تلخ کام بنا دے، میرے
 والدین اور جملہ اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دے۔

اس متواضع سی شکل کو میرے لئے ذخیرہ آخرت بنا دے، انہ سمیع قریب محبوب
 للذوات، و صلی اللہ علی نبیہ محمد و علی آلہ و صحبہ و اہل طاعتہ اجمعین۔

کتب ذکب / عبداللہ ناصر الرحمانی

درمکتبہ عبداللہ بن سلام لترجمۃ کتب الاسلام

مقدمہ از شارح

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا
 اِلهَ اِلاَّ اللهُ وحده لا شريك له، اِلهَ الاولين والآخرين، وقبوم السموات
 والارضين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين، واهم المقتدين،
 وقائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه،
 وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من اتبعهم باحسان وسار على نهجهم الى
 يوم الدين.

اما بعد:

تمام تعریفیں، اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا
 ہے، روزِ جزاء کا مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے،
 اس کا کوئی شریک نہیں، تمام اولین و آخرین کا وہی معبود ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے نظام کو
 وہی سنبھالنے والا ہے۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اسی کے بندے اور رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں،
 تمام متقین کے امام ہیں، اس امت کے رہبر و رہنما ہیں، جن کے اعضاء و قسود قیامت کے دن
 چمک رہے ہونگے، جو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی
 پاکیزہ آل پر، اور صحابہ کرام جیسی مثالی اور مبارک جماعت پر، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل
 فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کرام ذریعے اپنے دین کو حفاظت اور ظہور و غلبہ عطا فرمایا۔
 اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جو اچھے طریقے سے صحابہ کرام کی
 اتباع کرتے رہیں اور ان کے تسبیح کی پیروی کرتے رہیں، قیامت کے قائم ہونے تک۔

الماہد:

اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ کی (کئی اعتبار سے) ایک ممتاز اور نرالی شان ہے۔

(۱) یہ نہایت صاف ستھرا اور بالکل واضح عقیدہ ہے۔

(۲) اس میں ابہام یا پیچیدگی کا کوئی شائبہ تک نہیں۔

(۳) یہ مبارک عقیدہ انعموں و نعمی یعنی قرآن و حدیث سے مستمد و مأخوذ ہے۔

(۴) ملف صالحین، اسی عقیدہ پر قائم تھے۔

(۵) یہ عقیدہ انطرت کے عین مطابق ہے۔

(۶) عقل سلیم جو شہادت کے امراض سے پاک ہو، بھی اسی عقیدہ کو قبول کرتی ہے۔

دوسرے تمام عقائد، شخصیات کی آراء اور متکلمین کے اقوال سے ماخوذ ہونے کی بناء پر، اہل السنۃ والجماعہ کے عقیدہ سے یکسر مختلف ہیں۔ ان میں بُدی طرح سے ابہام، پیچیدگی، خبط اور تفلک ہے۔ بھلا یہ فرق کیوں نہ ہو؟ اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبریل امین کے واسطے سے، رسول اکرم ﷺ پر اترا، اور دیگر تمام عقائد ان مبتدعین کی اختراع ہیں جو زمین سے نکلے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی کے قطرہ سے پیدا کیا۔

اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ نبی ﷺ کی بعثت اور نزولِ وحی کے ساتھ ہی شروع اور ظاہر ہوا جس پر نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کرام قائم رہے، نیز وہ سب لوگ قائم ہیں جو صحابہ اصحاب رسول ﷺ کے پیروکار ہیں۔

دوسرے تمام عقائد کا زمانہ نبوت میں کوئی وجود نہیں تھا، صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے ان کا اختیار نہ کیا، بلکہ ان عقائد کے حاملین میں سے کچھ لوگ، دوسرے صحابہ میں پیدا ہوئے تھے، مگر اکثر ان کے مبارک دور کے ختم ہونے کے بعد پیدا ہوئے، لہذا یہ سارے عقائد، محدثاتِ امور میں ہیں، (جنہیں رسول اللہ ﷺ نے بدعت کہا)، اور ان سے پوری زندگی ڈراتے رہے۔

آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: **وایاکم ومحدثات الامور؛ فان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ** [یعنی: تم نئے نئے امور سے بچو؛ کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور

بدعت گمراہی ہے]۔

(مشکلمین کے عقائد اگر حق ہیں تو) یہ بات ذکوہ مقبول ہے، اور نہ کسی صورت قابل قبول کہ حق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی پاکیزہ جماعت سے غلطی اور اوچھل ہو اور ان لوگوں کو حاصل ہو جائے جو صحابہ کرام کے مبارک زمانہ کے بعد آئے۔

لہذا ان عقائد میں اگر کوئی بھی خیر کا پہلو ہوتا تو سب سے پہلے یہ صحابہ کرام کو نصیب ہوتے، لیکن چونکہ یہ عقائد سراسر شر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان سے محفوظ رکھا اور بعد میں آنے والوں کو جلا فرمادیا۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ جو رومی سے ماخوذ ہے، اور مشکلمین کے عقائد جن کا مٹی لوگوں کی آراء و عقول ہیں، کے درمیان وہی فرق ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے بیچ۔

یہ بالکل وہی بات ہے جو شریعت کے حوالہ سے کی جاتی ہے، یعنی شریعت اسلامیہ جو انتہائی رفیع القدر اور منزل من اللہ ہے، اور ان گھٹیا وضعی قوانین و دساتیر کہ جنہیں انسانوں نے بنایا، کے مابین وہی فرق ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان۔

﴿ اَلْحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَنْفُونَ وَنَمُنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ﴾

ترجمہ: ”کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یقین رکھنے والے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟“ (المائدہ: ۵۰)

اکثر لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ عقیدہ اور شریعت کے تعلق سے اس انتہائی واضح اور روشن حقیقت سے غافل ہیں، وہ انتہائی بہتر چیز کے بدلے، انتہائی ردی اور گھٹیا چیز خریدے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ! جو مسلمان راو راست سے گمراہ ہو گئے انہیں سلامتی کے راستے پر چلا دے، انہیں گھمستوں اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف بھیر دے۔ بلاشبہ تو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔

علماء و سنت نے، قدیم و جدید، ہر دور میں ایسی کتب تالیف فرمائی ہیں، جو اہل السنۃ والجماعہ کے عقیدہ کی بہترین توضیح شمار ہوتی ہیں، کچھ مختصر، کچھ مطول۔

مختصر کتب میں، امام ابن ابی زید القیر وانی المالکی رحمہ اللہ کا اپنے رسالہ پر لکھا ہوا ایک مقدمہ ہے جو سلف صالحین کے منہج کے عین مطابق، مختصر اور مفید ہے، یہ مقدمہ اصول و فروع کا ایک حسین مرقع ہے، جبکہ اصول و فروع کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا، تالیفی دنیا میں ایک نادر چیز ہے، اس لحاظ سے یہ مقدمہ ایک بہترین تحفہ ہے جو اس شخص کو کہ جو عبادات و معاملات کی فقہ میں مشغول ہے، فقہ اکبر یعنی عقائد سلف صالحین سے روشناس کراتا ہے۔

یہ مقدمہ اپنے اختصار اور گفتِ الفاظ کے باوجود عقیدہ سلف صالحین جو عین مطابق فطرت ہے اور کتاب و سنت کے نصوص پر مبنی ہے، کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔

یہ مختصر رسالہ اس مشہور مقولہ کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے: ”سلف صالحین کا کلام لفظوں میں کم لیکن برکت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ متکلمین کا کلام لفظوں میں بہت زیادہ مگر برکت میں بہت تھوڑا ہوتا ہے۔“

مثال کے طور پر اس مقدمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ سے چند امور کی نفی جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات کمال کو محضمن ہے، کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ ابن ابی زید اپنے مقدمہ کے آغاز میں فرماتے ہیں: ”إن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا إله له، ولا صاحبه له، ولا شريك له“

یعنی: ”اللہ تعالیٰ معبود حق ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شہید اور نظیر نہیں ہے، نہ ہی اس کی اولاد ہے نہ والد، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی شریک“

اس عبارت میں اللہ تعالیٰ سے جن امور کی نفی مذکور ہے، وہ سب کے سب کتاب و سنت کے نصوص سے مستمد و مأخوذ ہیں۔

اب ذرا محکمین کا کلام ملاحظہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس کس چیز کی نفی کرتے ہیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کا کلام تکلف پر مبنی اور ابہام و غموض کے ساتھ متصف ہے، چنانچہ ”عقائد کونہ فیہ“ کا مؤلف، اللہ تعالیٰ سے بعض امور کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے: ”لیس بعرض، ولا جسم، ولا جوہر، ولا مصور، ولا محدود، ولا معدود، ولا متبعض، ولا متجز، ولا متربکب، ولا معناه“

اللہ تعالیٰ سے ان منفی امور کی کتاب و سنت میں کوئی نص وارد نہیں، اور یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں جس صفت کی وحی سے دلیل موجود نہ ہو، اس میں سکوت اختیار کیا جائے، زائد یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ متصف ہے اور ہر نقص و عیب سے منزہ ہے۔ لہذا ان سلیما اور منفی صفات کو عوام الناس بالکل نہیں سمجھ پاتے، نہ ہی یہ باتیں ان کی سادہ فطرت کے مطابق رکھتی ہیں، یہ تو محکمین کا تکلف ہے، جس میں ابہام و غموض کے ساتھ ساتھ حق و باطل کا اختلاط بھی ہے، ہم بطور اشارہ ایک ہی نکتہ سے اپنی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں:

ذکرہ عبارت میں اللہ تعالیٰ کے جسم کی نفی ہے، جس کے معنی میں دو احتمال ہیں:

1۔ چنانچہ اگر جسم سے ایسی ذات مراد ہو جو مخلوقات کے مشابہ ہو تو یہ احتمال لفظاً و معنی باطل اور مردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوریٰ: ۱۱) اور اگر جسم سے وہ ذات مراد ہے جو قائم بنفسما ہے، جو تمام مخلوقات سے مابین یعنی جہل ہے اور جو تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، تو یہ معنی حق ہے جس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ”جسم“ کے لفظ کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا ضروری ہے؛ کیونکہ یہ لفظ، معنی حق اور معنی باطل دونوں پر مشتمل ہے۔ (لہذا ایسا لفظ جس میں معنی حق کے ساتھ ساتھ معنی باطل کے پائے جانے کا احتمال ہو، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہو سکتا، البتہ اس لفظ میں پایا جانے والا معنی حق، اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہوگا اور معنی باطل منکفی و مردود ہوگا)

آپ عنقریب امام مقرر ہونے کا کلام ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں وہ صحابہ کرام کے بارہ میں فرماتے ہیں:

”اسی طرح صحابہ کرام نے ان تمام الفاظ و صفات کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریمہ کیلئے ثابت کیئے، ثابت و برقرار رکھے۔ مثلاً: الوجہ (چہرہ) اور الید (ہاتھ) وغیرہ اور ان صفات کا اثبات کرتے ہوئے انہوں نے خالق کی مخلوق سے مشابہت و مماثلت کی مکمل نفی کی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے صفاتِ شہوتیہ کا اس طرح اثبات کیا کہ وہ اثبات ہر طرح کی تشبیہ سے پاک تھا، اور صفاتِ نقص کی اس طرح نفی و تنزیہ کی وہ تنزیہ و تعظیم سے پاک تھی۔

صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص نے بھی صفاتِ باری تعالیٰ میں سے کسی ایک صفت کی تاویل کرنے کا تعرض و تکلف نہیں کیا، بلکہ وہ تمام اس عقیدہ پر متفق و مجتمع تھے کہ ان صفات کو جس طرح وارد ہوئی ہیں، اسی طرح ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی نبوت کے اثبات کیلئے ان کا مشدّد کتاب اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا..... وہ علم کلام کی انجمنوں اور فلسفہ کی موشگافوں سے قطعی ناواقف تھے۔“

اسی طرح آپ آئندہ صفحات میں ابو مظفر اسماعیلی کا کلام بھی ملاحظہ فرمائیں گے، وہ منہج مشکلمین کا ابطال و افساد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مبلغی دین کے مشن پر مامور کیا ہے، اور سب سے موکد و محکم چیز جسے پہنچا دینے کا حکم ہے وہ عقیدہ توحید ہے، بلکہ توحید تو اصل دین اور اساس دین ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے امور دین کے تمام اصول، قواعد اور شرائع ایک نکتہ چسپائے بغیر بیان فرمادئے، پورے دین میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے مشکلمین کے نظریات یعنی جوہر و عرض سے استدلال کی دعوت دی ہو، بلکہ آپ ﷺ سے اور آپ کے صحابہ سے اس بارہ میں ایک حرف بھی ثابت نہیں..... جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ مشکلمین ایک ایسی راہ پر چل

لکھے ہیں کہ جو نبی ﷺ اور صحابہ کرام کی راہ سے نیکر مخالف ہے، اور اس مخالف راہ پر چلنے کیلئے انہوں نے جن اصول و قواعد کا سہارا لیا ہے وہ بالکل نئے اور انکے اپنے اختراع کردہ ہیں۔ اور سب سے بڑا الیہ یہ ہے کہ اپنی اس باطل راہ پر چلنے کے بعد انہوں نے سلف کو اپنی قدح وطن کا نشانہ بنالیا، انہیں کلمہ علم و معرفت کا الزام دیا اور ان کے طریق کو مشتبہ قرار دے دیا۔

ہم تمام لوگوں کو مشکلمین کے کلام و مقالات سے بچنے اور دور رہنے کی نصیحت کرتے ہیں ان کی تمام گفتگو کا معنی ریت کی دیوار کے سوا کچھ بھی نہیں، جبکہ انکے مقالات آپس میں ہی متضادات و متناقض ہیں۔“

ابو مظفر السمرقانی کا یہ کلام حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح، فتح الباری میں ”باب قول اللہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ کے تحت نقل فرمایا ہے، اس کے بعد حسن بصری کا یہ قول بھی ذکر فرمایا: ”لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي ﷺ“ یعنی: ”عقائد میں جو باتیں جعد (بن درہم) کرتا ہے، اگر وہ حق ہوتیں تو نبی ﷺ یقیناً بیان فرماتے“ (فتح الباری: ۵۰۳/۱۳)

واضح ہو کہ فرقہ جمیہ اگرچہ ہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کا اصل بانی اور مؤسس جعد بن درہم ہی ہے؛ کیونکہ سب سے پہلے اس باطل مذہب کا نشر و افکار اسی نے کیا۔ اور میں حسن بصری رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں: آج اشاعرہ اور دیگر مشکلمین صفات باری تعالیٰ کے بارہ میں جو کلام کرتے ہیں اگر وہ حق ہے تو نبی ﷺ بھی یقیناً وہ باتیں اپنی امت کا بتاتے۔

میں نے ابن ابی زید کے اس مقدمہ کی ایسی شرح لکھنے کا فیصلہ کر لیا جو اس کی چمک و دک میں مزید اضافہ کر دے اور اس کے مضامین و مشمولات کی مزید تفصیل کر دے۔ شرح سے نقل میں نے بطور تمہید، عقیدہ سلف کے حوالے سے دس قواعد کا ذکر کیا ہے۔

اس مقدمہ کو شیخ احمد بن مشرف الاحسانی الماکلی التونی ۱۲۸۵ھ نے بڑے عمدہ اسلوب سے نظم کر دیا تھا، میں نے شرح سے قبل، مقدمہ کی کھل عبارت، مذکورہ نظم کے ساتھ شامل اشاعت کر دی ہے۔ میں نے اس شرح کا نام ”قطف الجنی الدانی شرح مقدمہ رسالۃ ابن ابی زید القیروانی“ رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میری اس شرح کو اصل رسالہ کی طرح نافع اور فائدہ مند بنادے، تمام مسلمانوں کو دین میں سچائی کی توفیق عطا فرمادے، نیز عقیدہ و عمل میں انہیں سلف صالحین کے پیچ پر قائم و دائم رکھے۔ مجھے ہر قسم کی لغزش سے سلامتی عطا فرمادے، گنہگاروں میں صدق اور عمل میں اخلاص جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمادے، بے شک وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ
أجمعین .

مولف ابن ابی زید القیرانی کے مختصر حالات زندگی

آپ کا نام عبداللہ، اور کنیت ابو محمد ہے، ابو زید ان کے والد کی کنیت ہے، جن کا اصل نام عبدالرحمن تھا، قیردان ان کا مولد مسکن تھا، اپنے وقت میں، ماگلی بے ب کے امام اور قدوة شمار ہوتے تھے، انہوں نے امام مالک کی فقہ کو نہ صرف جمع کیا بلکہ بڑے عمدہ پیرائے میں اس کی تشریح بھی کی، ان کا علم انتہائی وسیع اور حفظ و روایت میں کثرت مثالی تھی، ان کی تصنیفات اس پر مشابہ بدل ہیں، تحریر و تقریر میں فصاحت نمایاں تھی، جب منگو فرماتے تو علم و معرفت کے خزانے کھلا دیتے، اہل بدعت کا رد کرنا بخوبی جانتے تھے۔ عمدہ قسم کے اشعار بھی کہا کرتے تھے۔

ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ استقامت، ورع، عفت اور تقویٰ کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، گویا دین و دنیا کی سعادت و رست کو سمیٹ رکھا تھا۔

علم و عرفان کے پیارے، مختلف شہروں اور بستیوں سے دور دراز کا سفر کر کے آپ تک پہنچنے، آپ کے شاگردوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، جو سب کے سب آپ سے خوب محبت رکھتے تھے، آپ کے دور کے اکابر علماء آپ کی قدر و منزلت پہنچاتے تھے، آپ "مالک الصغیر" یعنی "چھوٹے مالک" کے لقب سے معروف تھے۔

امام قاسمی آپ کے بارہ میں لکھتے ہیں:

وہ امام تھے، اور دین اور روایت حدیث میں انتہائی ثقہ تھے۔ علم، ورع، فضل اور عقل راجح، یہ تمام خوبیاں آپ کی ذات میں مجتمع تھیں، آپ کی شخصیت ان تمام امور میں شہرت کی بنا پر کسی تعارف کی محتاج نہیں۔

آپ رجوع الی الحق اور انقیاد للحق کیلئے ہمیشہ مستعد اور تیار رہتے، اپنے شہر کے فقہاء و مشائخ سے تعلق اور سماع حدیث سے فیضیاب ہوتے، طلب علم میں زیادہ تر انحصار و اعتماد ابو بکر بن المہادی اور ابو الفضل القاسمی پر فرمایا۔

جبکہ ایک خلق کثیر نے آپ سے فقہ وحدیث میں استفادہ کیا۔ آپ کا سن وفات ۳۸۶ھ ہے۔ آپ کی مشہور مؤلفات میں ”کتاب النوادر“ اور ”الزیادات علی المدونة“ ہیں، یہ کتاب ایک سوا جزاء سے زائد ہے، اس کے علاوہ ”مختصر المدونة“ بھی آپ کی مشہور کتاب ہے، آخر الذکر دونوں کتابیں فقہ مالکی میں معتد بہ شمار ہوتی ہیں۔ آپ کی کتب کی مکمل فہرست ”الديجاج المذهب لابن فرحون المالکی“ (ص: ۱۳۶ تا ۱۳۸) میں ملاحظہ فرمائیے، یہ مختصر حالات بھی اسی کتاب سے لئے گئے ہیں۔

امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ (۱۰/۱۷) میں آپ کے ترجمہ کے آغاز میں آپ کے متعلق فرمایا ہے: ”الامام العلامة، القدوة الفقيه عالم أهل العرب“

جبکہ آپ کے ترجمہ کے آخر میں فرمایا ہے ”اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، آپ عقیدہ میں سلف صالحین کے منہج پر قائم تھے، علم کلام کو کچھ نہ جانتے، نہ ہی تاویل کی باطل روش اپناتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق و ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔“

چند اہم فوائد کا ذکر

فوائد بین یدی الشرح

شرح سے قبل چند اہم نوٹ کا ذکر

پہلا فائدہ :

عقیدہ کے باب میں اہل السنۃ والجماعۃ کا منہج یہ ہے کہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کی اتباع کی جائے، واضح ہو کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی دلیل پر مبنی ہے، جبکہ اس دلیل کا فہم اصحاب رسول اللہ ﷺ کے فہم کے مطابق ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَكْفُرُونَ ﴾ (الاعراف: ۳)

ترجمہ: ”تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم صحت مانتے ہو“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَضَلُّوا مِنْهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَكُمْ تَقْوُونَ ﴾ (الانعام: ۱۵۳)

ترجمہ: ”اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پہ چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دیا ہے تاکہ تم پر یہ زگاری اختیار کرو۔“

اور فرمایا: ﴿ فَمَنْ قَبِعَ هَذَا مِنْكُمْ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرہ: ۳۸)

ترجمہ: ”تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں“

اور فرمایا: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هَذَا فَأَبْغَضَ وَلَا يَشْقَى﴾ (طہ: ۱۳۳)

ترجمہ: ”جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بچکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا“

اور فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

(الاحزاب: ۳۶)

ترجمہ: (اور) (دیکھو) کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی

امور کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یا وہ (دیکھو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ

بہت بڑا گمراہی میں پڑے گا)

اور نیز فرمایا: ﴿مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ۷)

ترجمہ: ”تمہیں جو کچھ رسول دے، لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ“

نیز فرمایا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

فِتْنَاتٌ أَلِيمَةٌ﴾ (النور: ۶۳)

ترجمہ: ”جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی

بڑا دردناک آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب (شد) پہنچے“

حضرت علامہ ابن ساریہ رضی اللہ عنہم میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّهُ لَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُجِبْ لَهُ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُ فِتْنَاتٌ أَلِيمَةٌ﴾ (النور: ۶۳)

فِتْنَةٌ أَلِيمَةٌ﴾ (النور: ۶۳)

محدثہ بدعت، وکل بدعت ضلالة]

ترجمہ: [میرے بعد زندہ رہنے والے شخص بہت اختلافات دیکھے گا، تو اس وقت تم لوگ میری

حکمت اور خلفاء راشدین کی سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اسے مضبوطی سے تھام لینا اور رازخوں میں

دبا لیتا، اور نئے نئے امور سے بچتا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے] (اسے ابو داؤد (۳۶۰۷) اور ترمذی (۲۶۷۶) نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے)

صحیح بخاری (۷۲۸۰) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: يا رسول الله! ومن أبى؟

قال: من أطا عني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى]

ترجمہ: [میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی علاوہ اس شخص کے جس نے جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا ہو، صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا]

صحیح مسلم (۷۶۷) میں جابر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: [أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة]

ترجمہ: [بے شک سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہترین ہدایت اور طریقہ محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے، اور سب سے بدترین امر وہ ہے جو نیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے] صحیح بخاری (۱۵۹۷) اور صحیح مسلم (۱۲۷۰) میں عابس بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اسے بوسہ دیا اور فرمایا: ”میں چاہتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتے، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔“

صحیح بخاری (۲۶۹۷) اور صحیح مسلم (۱۷۱۸) میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی

ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] ترجمہ: جو بھی شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شامل کرے گا جو دین میں نہ ہو تو وہ رد ہے۔

صحیح مسلم میں یہ لفظ بھی منقول ہیں: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] ترجمہ: جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر (موافقت) نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں زیادہ عموم ہے، کیونکہ پہلی روایت محدث یعنی بدعت ایجاد کرنے کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ دوسری حدیث عام ہے، اس کا اطلاق اس شخص پر بھی ہو رہا ہے جو کوئی نیا عمل ایجاد کرے اور اس شخص پر بھی جو نیا عمل ایجاد کرنے والے کی تابعداری کرے۔ سند احمد (۱۶۹۳۷) اور سنن ابی داؤد (۳۵۹۷) میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (اور سند احمد کے ہیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان اهل الكتاب بين الفتر قوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وان هذه الملة مستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء، كلها في النار الا واحدة، وهي الجماعة [

ترجمہ: یہود و نصاریٰ اپنے دین کے اندر بہتر فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ گئی ("الاهواء" یعنی خواہش نفس کا شکار ہوگی) سب فرقے جہنم میں جائیں گے، لیکن کے سوا اور وہ "الجماعة" ہے] (اس حدیث کی تخریج اور شواہد لا رکوع کے سند احمد کے حاشیہ میں اس حدیث کے تحت اسی تعلق پر ملاحظہ کیجئے۔)

صحیح بخاری (۵۰۶۳) اور صحیح مسلم (۱۳۰۱) میں جناب انس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان منقول ہے:

[فمن رغب عن سنتي فليس مني]

ترجمہ: [جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں!]

واضح ہو کہ عقل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ کتاب و سنت کی دلیل بنتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معتقدات کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب کی معرفت وحی یعنی قرآن و حدیث کے بغیر ممکن نہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں جو کچھ وارد اور ثابت ہے، عقل سلیم اس کی پوری طرح موافقت کرتی ہے، اور کسی طرح کی کوئی مخالفت نہیں کرتی، اس موضوع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی جامع کتاب جس کا نام ”درء تعارض العقل والنقل“ کا مطالعہ کیجئے۔ کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کیلئے معتدلیہ، صحابہ کرام ہیں، نیز ان کی طرف سے ملنے والا فہم صاحب، مگر سید اور علم نافع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ان تک اللہ تعالیٰ کا جو خطاب پہنچان کے معانی و مطالب وہ خوب سمجھ چکے تھے، کیونکہ قرآن حدیث انہی کی زبان میں اترے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان صفات کی کیفیت کا علم بھی اللہ کے سپرد کرنا ضروری تھا، کیونکہ صفات کی کیفیات کا تعلق بھی علم غیب سے ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

امام مالک رحمہ کا ایک قول صفات کی کیفیات کے تعلق سے اس صحیح صحیح کی خوب عکاسی کرتا ہے، چنانچہ ایک مجلس میں ان سے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کی کیفیت کی بابت پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، لیکن مستوی ہونے کی کیفیت مجہول ہے، استواء پر ایمان لانا واجب ہے، اور کیفیت کا سوال بدعت ہے“

شیخ ابو العباس احمد بن علی المقریزی (المتوفی ۸۴۵ھ) نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے صحابہ کرام کے صحیح کی وضاحت فرمائی ہے، چنانچہ اپنی کتاب ”المواعظ والاعتصام بذکر الخسب والاقنار“ (۲/۳۵۶) میں فرماتے ہیں: (عقائد اہل اسلام کی حالت کا ذکر، صلیب اسلام کی ابتداء سے لیکر قصب اشاعرہ کے پھیلنے تک)

۳۳ اللہ تعالیٰ نے جب اہل عرب میں سے اپنے نبی ﷺ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا بھیجا، تو انہوں نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں کہ جسے روح الامین آپ کے قلب پر لیکر نازل ہوا تھا، بیان فرمائی تھیں لوگوں کو بتائیں، نیز وہ صفات بھی انہیں کو بتلائیں جو بذریعہ (وحی غیبی) اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھیں۔ تمام اہل عرب خواہ وہ شہری یا دیوہائی، نے ان صفات کو سنا لیکن کسی صفت کے معنی کا نبی ﷺ سے سوال نہیں کیا، جیسا کہ آج کل کے لوگوں کو مسائل مثلاً: نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں جو اللہ تعالیٰ کے احامد و نواہی ہیں، کی بابت سے سوال کرنا وارد و منقول ہے، اور جیسا کہ انہوں نے احوال قیامت اور جنت و جہنم کے متعلق سوالات کیئے..... چنانچہ اگر کسی صحابی نے نبی ﷺ سے صفات الہیہ کے معنی کے متعلق سوال کیا، تو وہ یقیناً منقول ہوتے اور نبی ﷺ کے جوابات بھی ثابت ہوتے، جیسا کہ احادیث و احادیث حرام، بڑھیب و ترعیب، احوال قیامت اور فتن و ولاتم وغیرہ کے سلسلہ میں ان کے متعلقہ و استفسارات اور نبی ﷺ کے جوابات کے تعلق سے بہت سی احادیث وارد ہیں، جو کتب صحیحہ، مساجم، مسانید، اور جوامع کے اندر موجود و محفوظ ہیں۔

۳۴ احادیث و روایات پر مشتمل وقفات، اور سلف صالحین سے منقول آثار پر گہری نگاہ رکھنے والا اس شخص سے بخوبی آگاہ ہے کہ کسی صحیح یا ضعیف سند سے، کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت نہیں کہ ان کے نبی ﷺ سے، رب تعالیٰ کی ذات کے بارہ میں قرآن و حدیث میں وارد صفات میں سے کسی صفت کے معنی کا سوال کیا ہو، حالانکہ صحابہ کرام کے طبقات بھی متنوع تھے اور تعداد بھی کثیر تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان صفات کا ظاہری معنی سمجھا اور ان پر کلام سے گریز کیا، اس لیے کہ اختیار کیا۔ بلکہ صحابہ کرام نے تو صفات باری تعالیٰ میں صفات ذات اور صفات فعل کی تفریق بھی نہیں کی، انہوں نے تو تمام صفات کو صفات ازلیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کیا۔ مثلاً: صفت علم، قدرت، حیا، ارادہ، سمع، بصر، کلام، الجلال، الاکرام،

الوجود (سماوات)، انعام، العزة اور العظمة وغیرہ ان تمام صفات کے بارہ میں ان کا ایک ہی ساقی کلام تھا۔

اسی طرح صحابہ کرام نے ان تمام الفاظ و صفات کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریمہ کیلئے ثابت کیئے، ثابت و برقرار رکھے۔ مثلاً: الوحید (چہر) اور الہید (ہاتھ) وغیرہ

اور ان صفات کا اثبات کرتے ہوئے انہوں نے خالق کی مخلوق سے مشابہت و مماثلت کی مکمل نفی کی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے صفات ثبوتیہ کا اس طرح اثبات کیا کہ وہ اثبات ہر طرح کی تشبیہ سے پاک تھا، اور صفات نفی کی اس طرح نفی و تنزیہ کی وہ تنزیہ و تعظیم سے پاک تھی۔

صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص نے بھی صفات باری تعالیٰ میں سے کسی ایک صفت کو تاویل کرنے کا تعرض و تکلف نہیں کیا، بلکہ وہ تمام اس عقیدہ پر متعلق و مجتمع تھے کہ ان صفات کو جس طرح وارد ہوئی ہیں، اسی طرح ان کے ظاہر پر معمول کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی نبوت کے اثبات کیلئے ان کا مسئلہ کتاب اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا..... وہ عظیم کلام کی انجمنوں اور فلسفہ کی موٹھکانیوں سے قطعی ناواقف تھے۔

صحابہ کرام کا دور اس پاکیزہ مٹی پر گزرا، حتیٰ کہ ان کے آخری دور میں فرقہ قدر یہ ظہور میں آیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی کوئی تقدیر نہیں بنائی، بلکہ سارا معاملہ ”انف“ (نیا) ہے۔“

مقریزی نے جو کچھ بتایا اور مختلف فرقوں کے ظہور سے قبل صحابہ کرام کا یہی مٹی صافی تھا، اور حدیث عربیہ بن ساریہ رضی اللہ عنہ جو قریب ہی گزری ہے میں رسول اللہ ﷺ نے اس اختلاف کے ظاہر ہونے کی خبر دی اور اس حوالے سے رہنمائی بھی فرمادی۔ حدیث کا ترجمہ رو بہا، ملاحظہ ہو:

[میرے بعد زعمہ رہنے والا شخص بہت اختلافات دیکھے گا، تو اس وقت تم لوگ میری سنت

پھر خلفاء راشدین کی سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اسے مضبوطی سے تھام لینا اور دوازموں میں دبا لینا اور نئے نئے امور سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کراہی ہے]

صحابہ کرام کے دور کے بعد، یا ان کے آخری دور میں عقیدہ کے تعلق سے جو مختلف گروہ اور فرقے ظاہر ہوئے مثلاً: قدریہ، مرجہ یا اشاعرہ، ان میں سے کسی کو حق اور صواب کہنا ہرگز معقول نہیں ہے، بلکہ یقینی اور قطعی طور پر حق تو صرف وہ ہے جس پر اصحاب رسول قائم تھے اور یہ بات کہنے میں کوئی ادنیٰ سا بھی شک یا تاثر نہیں ہے، ان مذاہب میں اگر کچھ بھی حق ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے پہلے ہی اختیار کر چکے ہوتے۔ یہ بات عقل میں سمائی نہیں سکتی کہ صحابہ کرام (جن کا حق امت کیلئے مثالی قرار دیا گیا ہے) سے حق چھپا لیا جائے اور بعد کے ادوار میں پیدا ہونے والے لوگوں کیلئے وہ خزانہ کھول دیا جائے۔

حضرت حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم وفضلہ (۱/۹۷) میں مشہور تالیفی ابراہیم النجفی کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ”تمہارے لیے (حق کا) ایسا کوئی ذخیرہ یا خزانہ نہیں ہے جو اس عظیم (صحابہ کرام) سے تمہاری کسی فضیلت کی بنا پر چھپی رکھا گیا ہو“

حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں (باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ﴾) کی شرح کرتے ہوئے ابوالمنظر السمعانی کا بڑا عمدہ اور قابل کلام نقل کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں (۵۰۷/۱۳)

”المنظر السمعانی نے اس باب کی آیات و احادیث سے مذہب متکلمین کے فاسد ہونے پر استدلال کیا ہے، چنانچہ متکلمین اشیاء کو جسم، جو ہر اور عرض کی طرف تقسیم کرتے ہیں، ان کے ہر ایک جسم سے مراد ہر وہ چیز جو مختلف اجزاء سے مل کر بنے، اور جو ہر وہ چیز ہے جو عرض کو اٹھاتا ہے۔ اور عرض وہ چیز ہے جو اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتی (بلکہ قائم ہونے کیلئے جو ہر کی محتاج ہوتی ہے)۔ اس کے بعد انہوں نے روح کو عرض قرار دیا ہے، اور نتیجہً ان تمام احادیث کو رد کر دیا ہے جن

علمۃ الناس کو ان کا مذہب اختیار کرنے کی دعوت دیجئے، تو شاید ان سب کا کافر ہونا لازم آجائے،
 لیکن جبکہ علمۃ الناس تو سیدھی سادھی اجراع کو پہنچاتے ہیں، اور متعلمین کا راستہ اور اسلوب اتنا جنگلک
 ہے کہ علمۃ الناس اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، صاحب نظر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، علمۃ الناس کی
 اختیار تو عید کی حد اور غایب اسی قدر ہے کہ انہوں نے عقائد عبورین میں اکبرہ سلف کو جس راہ پر چلتے
 تھے پایا اس کو سینے سے چٹا لیا اور دستوں تلے دہالیا، بڑی سادہ ولی کے ساتھ عبادات و اذکار کی
 سلسل آدابنگی میں معروف ہیں اور ان کا منج شکوک و شبہات سے قطعی پاک ہے، وہ اپنے
 عقائد سے دستبردار ہونے کیلئے قطعاً تیار نہیں خواہ ان کے گلے گلے کر دیئے جائیں۔ انہیں
 عقل کی پختگی اور عقیدہ کی سلامتی مبارک ہو، یہ لوگ سوا و اعظم اور جمہور امت ہیں، اگر انہیں کافر
 قرار دیا جائے تو پھر اسلام کی بساط کے سمیٹ دیئے جانے اور اس کی بنیادوں کو ڈھانسنے کے سوا
 کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔“ واللہ اعلم

ابو حنیفہ ہو کہ ابو اسطر کے کلام میں خلق عقل کا جوڑ کر ہے وہ محفل نظر ہے، حافظ ابن القیم رحمہ
 اللہ نے ”المنار العنیف“ (۵۰) میں خلق عقل والی تمام روایات کو موضوع اور کذب
 قرار دیا ہے۔

ابو حنیفہ الازدی فرماتے ہیں کہ خلق عقل کے بارہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابو جعفر
 عینی اور ابو حاتم ابن حبان نے بھی یہی فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں علماء سلف کے ایک بڑی جماعت کے اقوال صحیح
 سمجھے ہیں جن کا ما حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بلا تشبیہ و بلا تحریف اور بلا تعطیل اثبات لیا
 جائے، پھر اس بات کو ایک عمدہ اور نفیس کلام سے شرح کیا: فرماتے ہیں: (ج ۱۳ ص ۴۰۷، ۴۰۸)

”عقلی نے ابو داؤد و طیالسی کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ سفیان ثوری، شعبہ، حماد بن
 ابی یوسف، حماد بن سلمہ، شریک اور ابو یوسف اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارہ میں محمد بن یحییٰ کے قائل تھے نہ تشبیہ

کے، وہ صفات باری تعالیٰ پر مشتمل احادیث روایت کرتے لیکن صفات کی کیفیت کے تعلق سے کبھی ایک حرف بھی نہ کہا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہمارا مسلک بھی ایسی ہے، اور امام تہنقی فرماتے ہیں: ہمارے اکابرین اسی معنی پر قائم و مستمر ہے۔“

امام لاکائی نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن الحسن اشعریٰ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”مشرق سے لیکر مغرب تک کے تمام فقہاء قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں وارد اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر بلا تشبیہ اور بلا تفسیر ایمان لانے پر متفق ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی تمجید بن صفوان کے قول سے تفسیر کرنے کی کوشش کرے وہ نیکو نہیں اور اصحاب کرام کے معنی سے خارج ہو گیا اور بجا حد سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ وہ شخص رب سبحانہ و تعالیٰ کو معدوم ہونے کے ساتھ متصف قرار دے رہا ہے۔“

ولید بن مسلم فرماتے ہیں: ”میں نے اوزاعی، مالک، سفیان ثوری اور یحییٰ بن سعد سے ان احادیث کی بابت پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہیں، تو ان سب نے جواب دیا: ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح وارد ہوئی ہیں اسی طرح بلا کیفیت قبول کر لو۔“

ابن ابی حاتم نے ”مناقب الشافعی“ میں یونس بن عبدالاعلیٰ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء و صفات ہیں کسی کے پاس ان کے رد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس شخص نے جو سو حجت کے بعد کسی صفت کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا، البتہ اقسام حجت سے قبل وہ جہل کی بنا پر معذور قرار دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل، روایت یا تفکر سے حاصل نہیں ہوتا، لہذا ہم ان صفات کو اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کریں گے اور تشبیہ کی نفی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود تشبیہ کی نفی کر دی ہے، فرمایا:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ترجمہ: ”اس کے مثل کوئی چیز نہیں“

تہنقی نے صحیح سند کے ساتھ احمد بن ابی الحواری کے واسطے سے سفیان بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا

”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو اپنی صفات بیان کی ہیں، ان کی تفسیر یہ ہے کہ ان کی تلاوت کرو اور پھر خاموش ہو جاؤ“

اور ابو بکر الصغیر کے طریق سے سفیان بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:
 ”قوله تعالیٰ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ میں اصل الرِّبُّ کا لہجہ یہ ہے کہ اسے بلا کیفیت قبول کیا جائے“

سلب صالحین سے اس بارہ میں بے شمار آثار ملتے ہیں اور یہی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کا مسلک ہے۔

امام ترمذی رحمہما اللہ اپنی جامع میں نزول باری تعالیٰ کے بارے میں حدیث ابی ہریرۃ کے تحت فرماتے ہیں: ”اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بتایا ہے، وصف بیان فرمایا ہے، بہت سے اہل علم نے اس حدیث اور اس جیسی دیگر صفات کے متعلق یہی کہا ہے۔“

اسی طرح ”فضل الصدقة“ کے باب میں امام ترمذی رحمہما اللہ فرماتے ہیں:
 ”یہ تمام روایات ثابت ہیں، لہذا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی واہم کا شکار نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس صفت کی کیفیت کا سوال کرتے ہیں۔ امام مالک، سفیان بن عیینہ اور عبد اللہ بن جبارک سے یہی منقول ہے کہ وہ ان صفات کو بلا کیفیت قبول کرتے تھے، اور اہل السنۃ والجماعہ کے اہل علم کا بھی یہی قول ہے، البتہ جمیع ان صفات کو تشبیہ قرار دیکر انکار کرتے ہیں، تاہم بنی راسول فرماتے ہیں: تشبیہ تو تب ہو جب یوں کہا جائے کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا اور اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے“

سورۃ المائدۃ کی تفسیر میں امام ترمذی رحمہما اللہ فرماتے ہیں:

” ائمہ کرام فرماتے ہیں: ہم ان احادیث (صفات) پر بلا تاویل ایمان لاتے ہیں۔ ان ائمہ میں سفیان ثوری، مالک، ابن عیینہ اور ابن المبارک کے نام قابل ذکر ہیں۔“

حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ” اهل السنة الله تعالى کی ان تمام صفات کہ جو کتاب و سنت میں وارد ہیں کے بلا کیف اقرار پر متعلق ہیں، البتہ گمراہ فرق جمیعہ، معتزلہ اور خوارج کا کہنا ہے کہ ان صفات کو ماننے والا مشرک ہے“ (لسما هم من القوم بها معطلة) امام الحرمین ”الرسالة النظامية“ میں فرماتے ہیں:

” صفات باری تعالیٰ کے خواہر کے بارہ میں علماء کرام کے مختلف مسلک ہیں، بعض تو آیات و قرآنی اور صحیح احادیث میں وارد شدہ صفات میں تاویل کے قائل ہیں، بلکہ وہ بالالتزام تاویل میں کرتے ہیں۔ جبکہ ائمہ سلف تاویل سے یکسر گریز کرتے ہیں، ان کا منہج یہ ہے ان خواہر کو ان کے اصلی موارد پر محمول کریں اور معانی (حقیقت و کیفیت) کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ہمارے نزدیک پسندیدہ رائے اور بہترین عقیدہ منہج، ائمہ سلف کی اجابح ہے، کیونکہ اجابح امت کے حجت ہونے پر قطعی دلیل موجود ہیں۔ اگر ان خواہر کی تاویل ہی ضروری ہوتی تو ائمہ سلف فرود شریعت سے کہیں بڑھ کر اس کا اہتمام کرتے، لیکن اس کے برعکس صحابہ کرام اور تابعین عظام کا پورا زمانہ صفات باری تعالیٰ میں تاویل کرنے سے گریز کرتے ہوئے گزر گیا تو پھر بھی منہج قابل اجابح ہے۔“

اور تیسرے دور کے مختلف علماؤں کے علماء و فقہاء مثلاً: سفیان ثوری، اوذاعی، مالک، علیہ بن سعد اور ان کے ہم عصر علماء اور ان سے روایت لینے والے بہت سے ائمہ کرام کے اقوال گزر چکے ہیں (ان سب کا منہج صفات باری تعالیٰ کو بلا تشبیہ و تکلیف و تاویل قبول کرنے کا تھا)۔

تو پھر اس منہج پر کیوں نہ اعتماد و یقین کیا جائے جس پر قرونِ ثلاثہ کے علماء متعلق تھے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ صاحب شریعت محمد رسول اللہ ﷺ نے ان قرونِ ثلاثہ کے متعلق سب سے

بہترین قرون ہونے کی شہادت دی ہے۔

امام الحرمین جوینی کے کلام میں جو یہ بات آئی ہے کہ ائمہ سلف صفات کے معانی کی تفویض کے قائل تھے، درست نہیں ہے۔ ائمہ سلف معانی کی تفویض کے نہیں بلکہ صفات کی کیفیت کی تفویض کے قائل تھے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ، جب ان سے استواء علی العرش کی کیفیت کی بابت سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، استواء پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت کا سوال بدعت ہے۔“

الفائدة الثانية

وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال .

نوسر الفاضل:

أهل السنة والجماعة کا دیگر گمراہ فرقوں کے مابین وسطیت و اعتدال پر قائم رہنا ہمارے نبی محمد ﷺ کی امت و دیگر امتوں کے مقابلے میں وسطیت اور اعتدال پر قائم ہے، چنانچہ یہود و نصاریٰ میں افراط و تفریط کے اعتبار سے بڑا تضاد ہے، یہودیوں نے انبیاء کرام کے حق میں اس قدر ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کیا کہ بعض انبیاء کو قتل تک کر دیا جبکہ مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے تعلق سے ایسا غلو اختیار کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ٹھہرایا، یہ عقیدہ کے اندر ان کے تضاد کی مثال ہے۔ احکام کے اندر افراط و تفریط کے لحاظ سے تضاد کی دلیل یہ ہے کہ یہودی اپنی حائضہ عورتوں کے ساتھ کھانا پینا بلکہ قریب جیٹنا تک بند کر دیتے ہیں، جبکہ نصاریٰ نے اس کے برعکس تفریط کا راستہ اختیار کیا ایسی عورتوں کے ساتھ جماع تک کر لیتے تھے۔

جس طرح اہل سنت و جماعت کے افراط و تفریط کے مقابلے میں وسطیت و اعتدال پر قائم ہے، اسی طرح اہل السنة والجماعة اس امت میں جتنے ہوئے دیگر فرقوں کے افراط و تفریط کے مقابلے میں وسطیت و اعتدال پر قائم ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) اہل السنة والجماعة صفات باری تعالیٰ کے مسئلہ میں مطلقہ اور مہجہ کی افراط و تفریط کے مقابلے میں طریق وسط پر قائم ہیں، چنانچہ مہجہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو قبول تو کیا لیکن اتنی بڑی کوتاہی کے مرتکب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظنوں کے ساتھ تشبیہ و تمثیل کے عقیدہ باطلہ کو اپنا بیٹھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں جیسا ہے، اور اس کا چہرہ ہے اور وہ ہمارے چہروں جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدہ سے بہت بلند اور منزہ ہے۔

اس کے مقابلے میں مطلقہ نے خود ہی یہ مفروضہ گمراہ کیا کہ اثبات صفات، تشبیہ کو معلوم ہے،

انہوں نے صفات کی تعطیل و انکار کا عقیدہ اپنایا، اس طرح وہ بزمِ خموش اللہ تعالیٰ کی مشابہتِ مخلوق سے تنزیہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ اس سے بھی بدترین تشبیہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ ہے خالق کی محدودات سے تشبیہ..... کیونکہ ایسی کسی ذات کا تصور موجود نہیں ہے جو صفات سے خالی ہو۔

اعل السنۃ والجماعۃ اس افراط و تفریط کے مقابلے میں ایک درمیانی راہ پر قائم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس طرح اثبات ہو کہ وہ ہر قسم کی تشبیہ و تمثیل سے پاک ہو..... اور صفات میں سے اس طرح تنزیہ کی جائے کہ وہ ہر قسم کی تعطیل سے پاک ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **لَسْ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** اعل السنۃ والجماعۃ اللہ تعالیٰ کیلئے صحیح اور صحیحہ کی صفات ثابت کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور وہ تعطیل و انکار سے بچ گئے، پھر اعل السنۃ والجماعۃ اثباتِ صفات کے ساتھ ساتھ تنزیہ کی قائل ہیں، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، مخلوق کی صفات سے قطعی مماثل و مشابہت میں نہیں، چنانچہ مشبہہ کے پاس اثبات ہے لیکن تشبیہ کے ساتھ، اور معطلہ کے پاس تنزیہ ہے لیکن معطلہ کے ساتھ، یعنی اعل السنۃ والجماعۃ نے اس تعلق سے ہر دو گروہوں کی خوبی لے لی اور وہ تنزیہ اور تنزیہ ہے، اور ہر دو گروہوں کی برائی سے اپنے آپ کو بچالیا اور وہ تشبیہ اور تعطیل ہے۔ معطلہ اعل السنۃ والجماعۃ کو مشبہہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے؛ کیونکہ مشبہہ کے ہاں اثبات کا تشبیہ کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ اعل السنۃ والجماعۃ کا کہنا ہے کہ معطلہ کا تصور موجود کی نئی و انکار پر قائم ہے۔

۱

حافظ ابن عبد البر "المجہد" (۷/۱۳۵) میں فرماتے ہیں:

"انہی بدعت، جمعیہ، معتزلہ اور خوارج صفاتِ باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور کسی صفت کو ان کی اصل حیثیت پر محمول نہیں کرتے، اور وہ اپنے زعم میں صفات کا اقرار کرنے والوں کو مشبہہ

کہتے ہیں، حالانکہ صفات باری تعالیٰ کا اقرار کرنے والے ”أصل السنۃ والجماعۃ“ انہیں معبود کی نفی و انکار کرنے والا قرار دیتے ہیں۔

امام ذہبی نے ابن عبد البر کا یہ قول ”کتاب العلو“ (۶۲۱۳) میں نقل کر کے اس پر درج ذیل تطبیق لگائی ہے:

اللہ کی قسم ابن عبد البر نے بالکل سچ کہا ہے کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تاویل میں کرتے ہیں اور انہیں مجاز پر محمول کرتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات کی نفی و تعطیل اور اس کے معبود کے مشابہ ہونے کے عقیدہ باطلہ میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ حواد بن زید کا قول ہے، فرماتے ہیں: جہمہ کی مثال اس قوم جیسی ہے جو کہ ہمارے گھر میں بھجور کا درخت ہے، ان سے پوچھا گیا:

اس کی شاخیں ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔

اس کی ٹہنیاں ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔

اس میں تازہ پھل اور خوشے ہیں؟ جواب دیا نہیں۔

اس کا تپ ہے؟ جواب دیا نہیں۔

تو اس قوم سے کہا کہا جائے گا: تمہارے گھر میں بھجور کا کوئی درخت نہیں۔“

مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے صفات کی نفی کر رہا ہے وہ درحقیقت معبود کی نفی کر رہا ہے، اس لیے کہ ایسی کسی ذات کا وجود نہیں جو صفات سے خالی ہو۔ اس لیے حافظ ابن القیم اپنے عقیدہ نو نبیہ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

”شہد منعم کا بیماری ہے، جبکہ معطل عدم کا، اور موجد اس اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو واحد و صمد

ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ذات سبح و بصم ہے۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”معطل کا دل عدم کے ساتھ مطلق ہے، اور وہ احقر البخیر چیز ہے، جبکہ معبود کا دل منعم کے

نہیں رہتا۔ مسئلہ ہے جو تصویروں اور اندازوں سے گزرا اور تراشا جاتا ہے، جبکہ موجد کا دل اس ذات کی بنا پر متل کر رہا ہے، جس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

(۲) **أهل السنة والجماعة** کا عقیدہ افعال عباد کے تعلق سے جبر یہ اور قدر یہ کے افراط و تفریط کے درمیان واقع ہے۔

جبر یہ، بندوں سے ہر قسم کے اختیار کی نفی کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بندوں سے جو اعمال اور افعال سرزد ہو رہے ہیں وہ بلا قصد و اختیار سرزد ہو رہے ہیں، جس طرح کے درختوں کی شاخوں اور پتوں کی حرکت غیر اختیاری ہے۔ جبکہ قدر یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بندہ اپنے ہر طرح کے افعال کا خود ہی خالق ہے۔ جبکہ **أهل السنة والجماعة**، بندے کیلئے اس حد تک مشیئت و اختیار ثابت کرتے ہیں جسے بروئے کار لاکر وہ اجرو ثواب یا عذاب و عقاب کا مستحق بنتا ہے، لیکن وہ بندے کو اس مشیعت و اختیار میں مستقل نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت و ارادہ کے تابع قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَئِن شَاءَ بِكُمْ أَن تَسْقُوا مِنْهُ لَكُنْتُمْ أَشْجَارًا تَكَرُّهُ ۚ وَمَا تَشَاءُونَ وَلَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْهُ ظَالِمِينَ ﴾

ترجمہ: ”(یہ قرآن صحیح ہے بالخصوص) اس کیلئے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلا ہے۔ اور تم نے پانی اور دگر عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“ (المکویہ: ۳۸، ۳۹)

اور یہ عقیدہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں اور ان کے تمام افعال کا خالق ہے، جیسا کہ فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ۹۶)

ترجمہ: ”حالانکہ تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو، کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے“

(۳) **أهل السنة والجماعة**، وحدود و عید کے باب میں مرجع اور خوارج و معتزلہ کی افراط

و تفریط کے مابین اعتدال کی راہ پر قائم ہیں۔

مرجہ کا عقیدہ ہے کہ جس طرح کفر کی حالت میں کی گئی تیسکی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح ایمان کی حالت میں کیے گئے گناہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس سلسلہ میں ان کا اہتمام صرف نصوص و حد پر ہے جبکہ نصوص شرعیہ کو انہوں نے مہمل و معطل قرار دے دیا ہے۔ نصوص و حد سے مراد ثواب و بشارت پر مشتمل آیات و احادیث ہیں، جبکہ نصوص و حد سے مراد وہ آیات و احادیث جن میں سزا اور عذاب و عقاب کا ذکر ہے۔ گویا مرجہ اس قدر تفریط کا شکار ہیں کہ ان کے نزدیک گناہ کا کوئی نقصان نہیں..... اس کے برخلاف خوارج و معتزلہ کا افراط ہے، جنہوں نے ایک کبیرہ گناہ کے مرتکب کو دنیا میں ایمان سے خارج قرار دے دیا اور آخرت میں اس کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنمی ہونے کا عقیدہ اپنایا۔ خوارج و معتزلہ نے یہ عقیدہ اختیار کرنے کیلئے نصوص و حد پر اکتفا کر لیا اور نصوص و حد کو پس پشت ڈال دیا۔ جبکہ اصل السنۃ والجماعۃ نے نصوص و حد اور نصوص و حد دونوں کو ساتھ ساتھ لیا، ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ تو ایمان سے خارج ہے اور نہ آخرت میں عذاب فی النار ہے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا چاہے عذاب دے دے اور چاہے معاف فرمادے، اگر عذاب دے گا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا جس طرح کہ کفار کیلئے جہنم کی جگہ تھی ہے، بلکہ اسے جہنم سے بالآخر نکال کر جنت میں داخل فرمادے گا۔

(۳) اصل السنۃ والجماعۃ، ایمان کے باب میں مرجہ اور خوارج و معتزلہ کی افراط و تفریط کے مابین احوال کی راہ پر قائم ہیں۔

اس سلسلہ میں مرجہ کی تفریط یہ ہے کہ وہ نافرمان مومن کو کامل الایمان تصور کرتے ہیں۔ اور خوارج و معتزلہ کی تفریط یہ ہے کہ وہ نافرمان مومن کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد خوارج تو اس کے کافر ہونے کا حکم لگاتے ہیں، لیکن معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج تو ہے لیکن کفر میں داخل نہیں، بلکہ ایمان و کفر کے درمیان ایک ٹھکانے پر کھڑا ہے۔

اصل السنۃ والجماعۃ، نافرمان مومن کو ناقص الایمان تصور کرتے ہیں، اسے نہ تو مرجہ کی

حکام کامل الایمان تصور کرتے ہیں کہ یہ تقریباً کا راستہ ہے، اور نہ ہی خوارج و معتزلہ کی طرح
 ان سے خارج قرار دیتے ہیں کہ یہ افراط کا راستہ ہے۔ بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ایمان پر
 رہنے کی بناء پر مؤمن ہے، اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے فاسق ہے، نہ تو اسے ایمان
 کا پروا دیتے ہیں اور نہ ہی اس سے مطلق ایمان کا حکم سلب کرتے ہیں۔

اسلام السنۃ والجماعۃ کے نزدیک ایک بندے کے اندر ایمان اور معصیت اور محبت و بغض کا
 پیمانہ ممکن ہے، چنانچہ اس کے اندر موجود ایمان کی بناء پر اس سے محبت کی جائے، اور اس سے
 غور کے ارتکاب کی بناء پر بغض رکھا جائے۔ محبت و بغض کے اس اجتماع کو بڑھاپے کی مثال
 لیا جاسکتا ہے، بڑھاپا انتہائی پسندیدہ بھی ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بھی، پسندیدہ اس وقت
 اس کے مابعد یعنی موت کو دیکھا جائے، اور ناپسندیدہ اس وقت جب اس کے ماقبل یعنی
 زندہ دیکھا جائے، جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے:

الشب کسرة و کسرة ان تفارقه

فما عجب لشیء علی البغضاء؛ محبوب

ہے۔ لہذا ناپسندیدہ ہے لیکن اس سے مفارقت اور بھی ناپسندیدہ ہے (کیونکہ مفارقت کا مطلب
 ہے) لہذا ناپسندیدگی کے باوجود اسے پسند کیے رہو۔

(۵) اصل السنۃ والجماعۃ، خوارج و روافض کے اندر موجود افراط و تفریط کے مابین مذہب
 کا قائم ہے۔

چنانچہ افراط یہ ہے کہ انہوں نے علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ موجود صحابہؓ
 کو کافر کہا، ان سے قتال کیا اور ان کے اموال کو حلال سمجھا۔ دوسری طرف روافض کی تقریباً
 یہ ہے کہ انہوں نے علی، فاطمہ اور انکی اولاد رضی اللہ عنہم کے بارہ میں اس قدر غلو سے کام لیا
 کہ انہیں معصوم قرار دینے لگے، اور دوسری طرف تمام صحابہؓ کو اپنے بغض اور سب و شتم کا نشانہ بنایا۔

أهل السنة والجماعة تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی اور ولایت قائم کرتے ہیں، اور انہیں انکے اصل مقام و مرتبہ پر فائز سمجھتے ہیں، اور کسی صحابی کے معصوم ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس سلسلہ میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ أهل السنة والجماعة کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی کی محبت میں نہ تو افراط و تفریط کے قائل ہیں اور نہ ہی کسی صحابی سے بغض و براہ کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا بغض رکھنے والا اور انہیں بکھرے خیر سے یاد نہ کرنے والا ہمارے نزدیک نفرت و بغض کا مستحق ہے۔ ہم ہمیشہ خیر کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، انکی محبت وین، ایمان اور احسان ہے، جبکہ ان کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا کفر و نفاق اور سرکشی ہے۔“

امام طحاوی کا یہ فرمان: ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں“ کا مطلب یہ ہوا کہ أهل السنة اصحاب رسول کے بارہ میں اس جہاد سے پاک صاف اور بری ہیں جس میں روافض و خوارج مبتلا تھے۔ اور ان کا یہ فرمانا: ”ہم کسی کی محبت میں افراط و تفریط کے قائل نہیں“ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان سے محبت کے تعلق سے ہر قسم کے تفریط سے پاک ہیں۔ چنانچہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح ہم جہاد میں مبتلا نہیں اور اس محبت میں کسی قسم کا تفریط و افراط نہیں رکھتے اس طرح ہم مبتلائے غلو بھی نہیں ہیں۔

واضح ہو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان امور کو کہ جن میں أهل السنة والجماعة، بقرہ بزرگ کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہیں کو ”العقيدة الواسطية“ میں اجمالاً بیان فرمایا ہے: چنانچہ فرماتے ہیں:

”أهل السنة والجماعة معتاد ہاری تعالیٰ کے بارہ میں أهل تعطیل جہمہ اور اہل تمثیل مشعہ کی افراط و تفریط اور انفعال و ہمارے جہمہ اور تفریط کی افراط و تفریط، اور وعدہ و وعید کے باب میں مرجع

اور خوارج کی افراط و تفریط، اور ایمان و دین کے باب میں خوارج و معتزلہ اور مرجع و جمہور کی افراط و تفریط اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے بارہ میں رافضیہ اور خوارج کی افراط و تفریط کے مابین احتمال پر قائم ہیں۔“

الفائدة الثالثة

عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة .

تیسرا فائدہ:

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ فطرت کے مطابق ہے۔

صحیح بخاری (۱۳۸۵) اور صحیح مسلم (۲۶۵۸) میں (اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی ﷺ نے فرمایا: [ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں سے یہودی، یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں.....]

صحیح مسلم (۲۸۶۵) میں حماد بن حمار الجعفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، (حدیث قدسی) اللہ فرماتا ہے:

..... اور میں نے تو اپنے تمام بندوں کو خنثا پیدا کیا ہے مگر شیاطین نے ان کے پاس آکر ان کے دین سے برگشتہ کر دیا، اور میری حلال کردہ اشیاء کو حرام کر دیا، اور انہیں میرے شرک کرنے کا حکم دے دیا، حالانکہ شرک ایک ایسا چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے [

۱۰

..... اول حدیثیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ دین اسلام، دین فطرت ہے، اور اصل جماعۃ کا عقیدہ فطرت کے مطابق ہے، لیکن اوجہ ہے کہ صحیح مسلم (۵۳۷) میں معاویہ بن الحکم سے روایت ہے کہ جس میں لوثی کا قصہ مذکور ہے، چنانچہ معاویہ بن الحکم نے نبی ﷺ سے کہا میں اسے آزاد کر دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے (یہ جاننے کیلئے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں) سے میرے پاس لاؤ چنانچہ معاویہ فرماتے ہیں: میں لے آیا تو آپ ﷺ نے پوچھا: اللہ

کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسمان پر، آپ ﷺ نے پوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے آزاد کرو پے شک یہ مومن ہے.....

اس لوٹھی نے اپنی فطرتِ سلیمہ سے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَمَّا السَّمَاءُ فَسَمَاءٌ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ﴾ (الملك: ۱۶، ۱۷)

ترجمہ: ”کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں وحشا سے اور اچانک زمین لرزنے لگے۔ یا کیا تم اس بات سے بے خبر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر حجر برسادے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیا تھا“

ان دونوں آجھوں سے بھراحت اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ ”السماء“ سے مراد یا تو علوی یعنی بلندی ہے اور یا ”فی“ ”محتی“ ”علی“ ہے، جیسا کہ قولہ تعالیٰ: ﴿وَلَا صَلْبَتِكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ میں ”فی“ ”علی“ کے معنی میں ہے۔ جو لوگ جملائے مرضیہ علم کلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علو کو علوِ قدر و مرتبہ اور علوِ قہر پر محمول کرتے ہیں (علو ذات نہیں مانتے) جبکہ اہل السنۃ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علو سے علوِ قدر، علوِ قہر اور علو ذات سب مراد ہیں۔ بعض متکلمین سے ایسی عبارات معقول ہوئی ہیں جن میں وہ یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ”نجات و سلامتی کا راستہ ہماری قلبیائہ موہکا فیاں نہیں، بلکہ ہماری بوڑھی بزرگ خواتین کا عقیدہ ہے جو انتہائی سادہ اور فطرت کے عین مطابق ہے۔“

شارح الطحاوی نے ابو العالی الجوبینی کا ایک کلام نقل کیا ہے جس میں وہ علم کلام کی مذمت کرتے ہیں: (اپنی عمر کا ایک طویل حصہ علم کلام کی مٹھیاں سلجھاتے ہوئے گزارنے والا یہ فخر بالآخر) اپنی موت کے وقت کہہ گیا:

”میں اپنی والدہ کے عقیدہ پر مارتا ہوں“

یہ الفاظ بھی مقول ہیں کہ: ”میں نیشاپور کے یوڑھے بزرگوں کے عقیدہ پر مارتا ہوں“
امام رازی جو محکمین کے سرخیل شمار ہوتے ہیں، ”لسان المیزان“ (۳/۴۲۷) میں ان کے
ترجمہ میں ہے:

”وہ اصول کلام میں حجازی کے باوجود کہا کرتے تھے کہ کامیاب تو وہی ہوگا جو چائز یعنی
یہودی خواتین کے سادہ اور مطابق فطرت عقیدے کو اپنالے“
ابو محمد الجوزی جو امام الحرمین کے والد ہیں، اپنے اشعری مشائخ کو تصحیح کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:

”جو شخص اتنا کچھ پڑھ لینے کے باوجود اب تک اپنے معبود کی جہت کو نہیں پہچان پایا، اور
ایک بکریاں چرانے والی لوٹری (جس نے نبی ﷺ سے کہا تھا کہ اللہ آسمان میں ہے) اس سے
ادبہ اللہ کو جانتی ہے، تو پھر اس پڑھے لکھے شخص کا دل ہمیشہ اندھیروں اور تاریکیوں میں بھٹکتا
ہے گا جو ایمان و معرفت کے الوار سے کبھی منور نہیں ہو سکے گا۔“

(”مجموعہ رسائل المنبرية“ (۱/۱۸۵))

”طبقات ابن سعد“ (۵/۳۷۳) میں صحیح مسلم کی شرط پر حضرت ابن براقان سے مروی ہے،
فرماتے ہیں: ایک شخص عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا، اور بدعات و احوال کے تعلق سے کچھ باتیں
میں، تو آپ نے فرمایا:

”ان بڑے بڑے لکھاریوں کے بیچ (خالص الفطرت) بیچ اور اعرابی کے عقیدے کو تمام
اور اس کے سوا ہر چیز بھول جاؤ“

امام نووی نے بھی ”تہذیب الاسماء واللغات“ (۲/۲۲) میں یہ قول ان کی طرف
سب فرمایا ہے۔

الفائدة الرابعة

الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر .
چوتھا فائدہ:

صفات باری تعالیٰ میں گفتگو ذات باری تعالیٰ میں
گفتگو کی فرع ہے، اور بعض صفات باری تعالیٰ میں
گفتگو دیگر صفات باری تعالیٰ میں گفتگو کی طرح ہے

أحل السنة والجماعة اللہ تعالیٰ کیلئے تمام اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول اللہ ﷺ نے
بیان فرما دیئے، ثابت کرتے ہیں، اور اس طرح ثابت کرتے ہیں جس طرح اس ذات کے حال
و کمال کے لائق ہے۔ اور اثبات صفات میں کسی قسم کی تکلیف یا تشبیل یا تاویل کا نہ تو ارتکاب کرتے
ہیں اور نہ ہی انہیں رد کرتے ہیں۔

تحمیہ اور معتزلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، ہم ان
سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کلام، اس کی ذات میں کلام کی فرع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی
ذات کو ہاں طور مانتے ہو کہ وہ ذات مخلوقات کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، ویسی ہی اس کی وہ
صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں انہیں اسی طرح مان لینا چاہئے کہ وہ مخلوقات کی صفات کے
مماثل و مشابہ نہیں۔ یعنی ذات کی طرح صفات کو مان لینے میں کیا مانع ہے؟

اسی طرح اشاعرہ جو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بلا تاویل مانتے ہیں، لیکن بقیہ صفات میں تاویل
کرتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں کلام، دیگر صفات میں کلام ہی کی
طرح ہے، جب تم بعض صفات کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ انہیں بلا تاویل مان لینا چاہئے
جیسا کہ اس ذات کے لائق ہے تو بقیہ صفات کے بارہ میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتے کہ انہیں بھی

بلا تاویل، جیسا اس ذات کے لائق ہے، مان لیا جائے؟ ان دونوں قواعد کی مکمل توجیح کیلئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رسالہ "التدمیریہ" (۳۶، ۳۷) کی طرف مراجعت کی جائے۔

الفائدة الخامسة

السلف ليسوا ملوالة ولا مفوضة .

پانچواں فائدہ:

سلف صالحین اسماء و صفات میں نہ تو تاویل کے قائل تھے

اور نہ ان کے معنی میں تفویض کے قائل تھے

یہ بات معلوم ہے کہ سلف صالحین، صحابہ و تابعین، قرآن و حدیث سے ثابت اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو اس طرح مانتے تھے جیسے اس ذات کے جمال و کمال کے لائق ہے، اور ان بارہ میں تشبیہ، تعطیل یا تکلیف کے روا ہونے کے قطعاً قائل نہیں تھے..... لیکن خلف یعنی بعد آنے والوں کا عقیدہ اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ میں تاویل میں کرتے ہیں اور انہیں معنی باطل کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح مفوضہ کا طریقہ بھی، سلف صالحین کا طریقہ کے خلاف ہے۔

مفوضہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معانی کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے قائل ہیں، یعنی ان کا ماننا ہے کہ ان صفات کا معنی بھی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ مؤولہ یعنی تاویل کرنے والوں کو وہ، سلف کے اس عمل کو سلف صالحین کا طریقہ قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ باطل ہے، سلف صالحین ان صفات کے معانی کی تفویض نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کی تفویض کرتے تھے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، جب ان سے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کی بات کے بارہ میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا: "الاستواء معلوم، والکيف مجهول"

والایمان بہ واجب، والسؤال عنه بدعة“ یعنی اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کا معنی معلوم ہے، لیکن استواء کی کیفیت مجہول ہے، لہذا استواء پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت کا سوال بدعت ہے۔

ثابت ہوا کہ سلبِ صالحین صفات کے معنی کی تفویض نہیں کرتے تھے، بلکہ صفات کی کیفیت کی تفویض کرتے تھے۔ اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کا طریقہ معالیٰ صفات میں تفویض کرنا تھا، دو تین انتہائی خوفناک گناہوں کا مرتکب بن جاتا ہے:

(۱) ایک اس کا سلبِ صالحین کے مذہب سے جا مل جاتا۔

(۲) دوسرا اس کا سلبِ صالحین کو جا مل کر اڑ جاتا۔

(۳) تیسرا اس کا سلبِ صالحین پر جموٹ پاندھتا۔

جہاں تک اس کے سلبِ صالحین کے مذہب سے جا مل ہونے کا تعلق ہے، تو اس کی وجہ واضح ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا قول جو ابھی گزرا اس سے منج سلب کا صاف چا مل رہا ہے، لیکن یہ شخص سلبِ صالحین کا مذہب جانتا ہی نہیں۔

جہاں تک اس کا سلبِ صالحین کو جا مل کر اڑنے کا تعلق ہے، تو یہ بھی واضح ہے، کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ سلبِ صالحین صفات کے معانی کی تفویض کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ انہیں صفات کے معانی کا ہم حاصل نہیں تھا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی برصفت پر یہی بات کہنے پر اکتفاء کر لیتے تھے کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، (اور یہ باطل ہے)

جہاں تک اس کے سلبِ صالحین پر جموٹ پاندھنے کا تعلق ہے تو یہ بھی واضح ہے کیونکہ اس نے ایک باطل مذہب کو سلبِ صالحین کی طرف منسوب کیا ہے، جس سے وہ بالکل بری تھے۔

الفائدة السادسة

لا ياكل من المشبهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل .

چھٹا فائدہ :

مشبہ اور معطلہ دونوں نے اپنے اپنے

عقیدے میں تمثیل و تعطیل کو جمع کر دیا ہے

معطلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، بلکہ ان کی نفی اور تعطیل کے قائل ہیں۔ ان کا شبہ یہ ہے کہ صفات کے اثبات سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ یہ شبہ اس لیے پیدا ہوا کہ وہ صفات باری تعالیٰ کا حق تعالیٰ کی مخلوقات کی صفات کے مشابہہ کی روشنی میں کر بیٹھے، چنانچہ اس غلط تصور نے انہیں بھی تمثیل اور تعطیل صفات کی وادی میں دھکیل دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چیز سے بچنے کی کوشش میں اس کی زیادہ بدترین چیز میں پھنس کر رہ گئے، کیونکہ ان کے اس باطل عقیدے کا حاصل یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات (جن اشیاء کا وجود نہ ہو) کے مشابہہ ہے، کیونکہ ایسی کسی ذات کا تصور ممکن نہیں جو ذات سے خالی ہو۔

ہم ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں، کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہے جس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ و اصوات کے ساتھ کلام فرماتا ہے (جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے) اب جمیہ اور معتزلہ نے بڑے مخمخوں اللہ تعالیٰ کے کلام فرمانے کا وہ تصور ان میں بٹھالیا جو مخلوق کے طریقہ کلام کے مشابہہ ہوگا، پھر اس پر یہ لازم آئے گا کہ جس طرح حق کلام کرنے کیلئے زبان، حلق اور ہونٹوں کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کیلئے بھی یہ سب ضروری ہوگا۔ چنانچہ ان کے نزدیک یہ تمام چیزیں مخلوقات ہی میں حضور ہیں، تو اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، تو اس کا مخلوقات کے مشابہہ ہونا لازم آجائے گا، لہذا انہوں نے صلیب کلام ہی

نکار کر دیا۔

جمیہ نے جو خود ساختہ تصورات کی عمارت تعمیر کی ہے وہ کئی وجوہ سے باطل اور مردود ہے:

(۱) اثبات صفات اور تشبیہ میں کوئی تلازم نہیں ہے، کیونکہ اثبات یا تو تشبیہ کے ساتھ ہوگا یا تشبیہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیلئے صفت کے اثبات کا تشبیہ کے ساتھ ہونا باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیلئے صفت کس و بھر ثابت ہیں، اور ساتھ ساتھ مشابہت اور مماثلت کی نفی بھی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کے لائق ہے، اور یہی حق ہے، (لہذا اثبات صفت کیلئے لازماً تشبیہ کا تصور جمیہ و معتزلہ کا اپنا پیدا کر رہا ہے، جو مردود ہے۔)

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اثبات صفات سے تشبیہ لازم آنے کا ان کا جو زعم ہے، جس کی بناء پر یہ صفات کا انکار کر دیتے ہیں، بذات خود ایک بہت بڑے اور بدترین محذور کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے اور وہ ہے خالق کا معدومات کے مشابہ ہونا۔ اس کے بارہ میں اہل علم کا کچھ تبصرہ گزر چکا ہے، خصوصاً امام ذمہ نے حاد بن زید کے حوالے سے جو مجبور کی مثال بیان کی ہے جس میں مجبور والوں نے اپنے گھر مجبور کا درخت ہونے کا دعویٰ کیا لیکن جب ان سے مجبور کے درخت کی تمام صفات کا پوچھا گیا تو ہر صفت کی نفی کی، جس پر ان سے کہا گیا کہ تمہارے گھر میں مجبور کا درخت نہیں ہے۔ چنانچہ فائدہ نمبر (۳) میں اس کی تحصیل موجود ہے (خلاصہ یہ ہے کہ مصلح نے تشبیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، تو اس ذات کو صفات سے محصل کر کے معدوم جیسا بنا دیا جو ان کے پیدا کیے ہوئے محذور سے زیادہ محذور ہے)

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض مخلوقات کا کلام کرنا ثابت ہے اور وہ مخلوقات کے طریقہ کلام سے یکسر مخالف ہے، چنانچہ بکری کی دہی جس میں نبی ﷺ کیلئے زہر ملا دیا گیا تھانے نبی ﷺ سے بات کی اور آپ ﷺ کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دی۔ (ابوداؤد، ۱۰۳۵، ۱۲۳۵)

صحیح مسلم (۷۷۲) میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب

کی پہچانتا ہوں]

یہ دنیا کے اندر بعض مخلوقات کے کلام کرنے کی مثالیں ہیں، آخرت میں بعض مخلوقات کے کلام کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿ اَلْيَوْمَ نَسُجِبُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلِّمُنَا اٰيٰدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اُزْوٰجُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴾ (یس: ۶۵)

ترجمہ: ”ہم آج کے دن ان کے منہ پر میریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیکھیں ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے“

اور فرمایا: ﴿ حَتّٰى اِذَا مَا جِءَ وَاھَا شَھِدَ عَلَیْھِمْ مِّنْھُمْ وَاَبْصَارُھُمْ وَجَلُوْا ذَھَبَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ . وَقَالُوْا لَیْجَلُوْا ذَھَبَ لِمَ شَھَدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوْا اَنْطَقْنَا اللّٰہَ الَّذِیْ اَنْطَقَ لَہٗ شَیْءٌ وَّھُوَ خَلَقَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّالِیْہِ تُرْجَعُوْنَ ﴾ (فصلت: ۲۰-۲۱)

ترجمہ: ”یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی سمیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے اسے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے“

کیا یہاں یہی کہو گے کہ سخی، پتھر، ہاتھوں اور پاؤں کا زبان، طلق اور ہونٹوں کے بشعیر کلام کی مثالیں ہیں۔ جب ان مخلوقات کا کلام کرنا ثابت ہے اور وہ بھی اس طرح جو عام مخلوقات کے کلام سے ملحق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کی قدرت کی کوئی انتہاء نہیں اس کی صلیب کلام کو کلام کے مشابہ قرار دینے کی کیا ضرورت اور مجبوری ہے؟

یہاں امر واجب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفحہ کلام برحق ہے، اس کا اثبات واجب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس کی شان کمال وجلال کے لائق ہے۔

اس تقریر سے ثابت ہوا کہ مصلح نے تعطیل کے ساتھ ساتھ تشبیہ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔
(یعنی اللہ تعالیٰ کو معدومات سے تشبیہ دیتے ہیں)

جس طرح مصلح نے تشبیہ کا ارتکاب کیا ہے، اسی طرح مشہ نے تعطیل کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ اگرچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کیا ہے لیکن اسے مخلوقات کے مشابہ قرار دے دیا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ مصلح بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے صفات کو اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ تعالیٰ کے لائق شان ہے۔ تو کیوں کہ یہ ماننا خلاف شریعت ہے لہذا وہ ماننے کے باوجود منکر اور مصلح قرار پائے۔

الفائدة السابعة

متكلمون يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم .
ساقواوا لفائده:

بعض متكلمين كا علم كلام كى خدمت كرنا اور علم كلام كے ساتھ تعلق كى وجه سے حيرت وندامت كا اظهار كرنا۔

أصل السنة والجماعة كعقيدہ كتاب اللہ ورسول اللہ ﷺ كى دليل، اور صحابہ كرام رضی اللہ عنہم وارضائهم كے فہم پر جتى ہے۔ یہ بہت ہی ستمرا، روشن، واضح اور یقین عقیدہ ہے جس میں ابہام یا جھپٹے كى نام كى كوئى چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں كے برخلاف، جنہوں نے عقیدہ كے سلسلہ میں حصول پر اعتماد كيا، بقول (یعنی قرآن وحدیث) میں من مانی كى دتا وپلیس كیس اور مذموم جسم كے علم كلام پر اپنے معتقدات كى بناء قائم كر دى۔ جبکہ علم كلام كے نقصانات سے توان لوگوں نے بھی

آگاہ کیا جو ایک عرصہ اس علم کے ساتھ منسلک و متصل رہے، بلکہ ایک فضول اور بے مقصد کام میں بیچ اوقات پر بے فربہ نیک رسائی حاصل نہ ہونے پر عداوت و بغالت کا اظہار کرتے رہے۔ ان کا پیام کا ترجمہ، مگر گردانی اور عداوت کے سوا کچھ نہ ہوتا، البتہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کلام کے ایک اور طریقہ سلف کی اتباع کی توفیق دے دی۔ انہوں نے پھر علم کلام کی خوب خدمت و شجاعت بیان کی۔

ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ جو علم کلام میں حکم و رسوخ میں خوب شہرہ رکھتے تھے، لیکن پھر بالآخر انہوں نے علم کلام کی خدمت کی اور بہت ڈٹ کر خدمت کی، اور مگر کے بھیدی سے بہتر خبر کون لے سکتا ہے؟ وہ اپنی کتاب ”احیاء علوم الدین“ (۹۲، ۹۱) میں علم کلام کے نقصانات و عیوب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جہاں تک علم کلام کے نقصانات کا تعلق ہے تو اس کا کام ٹھوک و شہات اہمارنا، عقائد میں ضعف و اضمحلال پیدا کرنا اور وہ جزم و قطعیت جو عقیدہ کا اصل لازمہ ہے کو کسر زائل کر دینا۔ یہ مرض ابتداء ہی سے لاحق ہو جاتا ہے، پھر اتنی بے چینی آ جاتی ہے کہ رجوع الی الحق کے سلسلہ میں غیور اور قطعی دلیل کا معاملہ بھی ٹھوک ہو جاتا ہے، اس حوالے سے لوگوں کے خلف و پیٹی غوی دیکھنے میں آتے ہیں۔ علم کلام کا ایک نقصان تو یہ ظہر اکہ یہ اعتقاد حق میں ضعف اور ٹھوک لگا کرتا ہے، دوسری طرف یہ نقصان بھی ہے کہ یہ بہت حد تک کے باطل عقائد کے سینوں میں مضبوطی کا باعث بنتا ہے، اس طرح کہ اولاً ان کے دوا می و محرکات ابھرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو باطلہ پر مصر رہنے کی شدید حرص پیدا ہو جاتی ہے، یہ صرف اس تعصب کی پیداوار ہے جو علم کلام کے اصل محور یعنی ہدای اور لایا حاصل قیل و قال سے جنم لیتا ہے“

امام غزالی حرید فرماتے ہیں:

”جہاں تک علم کلام کے فوائد کا تعلق ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق کے منکشف ہونے

اور ان کی حقیقی معرفت حاصل ہونے کا قاعدہ دیتا ہے، لیکن یہ بات انتہائی بعید اور ناممکن ہے، علم کلام اس پاکیزہ مقصد میں ہرگز واقف نہیں کرتا، بلکہ غور کریں تو یہ حقائق کے کشف و معرفت سے زیادہ خبط و ضلالت پیدا کرنے کے کردار پر قائم ہے، یہ بات اگر تم کسی محدث سے یا ایسے شخص سے سنو گے جسے تم حشوی کہتے ہو تو شاید تم ان کی مذمت اس گمان پر کرو کہ چونکہ ایک محدث علم کلام سے واقف نہیں ہے اور لوگ جس چیز سے واقف نہ ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن تم یہ بات اس شخص سے سنو جو علم کلام کو جانتا ہے، اور اس کی اصلیت کو پہچان لینے اور درجہ متکلمین کے انتہائی اور آخری مقام پر فکریں مارنے کے بعد اس سے تاریخی اعتبار کر کے اسے ٹھکرا دینے کی ٹھان لیتا ہے اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ باور کر لیتا ہے کہ علم کلام کے ذریعہ معرفت کے حقائق کا راستہ بالکل بند اور مسدود ہے۔ ہاں علم کلام بعض امور کے کشف، ایضاح اور تعریف کا باعث ضرور بنتا ہے، لیکن انتہائی نادر، اور وہ بھی ایسے امور کی جنہیں علم کلام میں تحقق کے بغیر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

مفتیہ طحاویہ کے شارح نے فرائی کے علم کلام کی مذمت پر مشتمل اس تہرے اور دیگر تبصروں کو نقل کر کے فرمایا ہے (ص ۲۳۸)

”امام فرائی جیسی شخصیت کا علم کلام کے بارہ میں یہ تہرہ انتہائی مکمل اور قاطع حجت ہے۔“
پھر شارح طحاوی نے بتلایا کہ سلف صالحین علم کلام کو ناپسندیدہ اور قاطعاً مذمت سمجھتے تھے جس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام ایسے امور پر مشتمل ہے جو جمہور اور مخالفتوں پر مبنی ہیں، ان کے یہ امور کتاب و سنت اور ان کے اندر موجود علوم صحیحہ کے مخالف ہیں۔ اہل کلام ان امور کے حصول کیلئے انتہائی سخت اور دشوار گزار راستوں پر چلے رہے، پھر ان امور، جن کا نفع انتہائی کم ہے کے اثبات کیلئے طویل اور بے مقصد گفتگو کرتے اور لکھتے رہے۔ اب ان کا عقیدہ بے پتے اونٹ کے اس گوشت کی مانند ہے جو ہڈی کی ایسی چوٹی پر بڑا ہوا ہے جس کا راستہ انتہائی مشکل اور دشوار ہے،

تو راستہ آسان ہے کہ چوٹی تک باسانی پہنچا جائے کہ شادونت اتنا فریب ہے کہ اس کے گوشت کے کھانے کا کوئی فائدہ ہو۔

اہل کلام کے پاس جو چیز سب سے اچھی قرار دی جاسکتی ہے، وہی چیز قرآن پاک میں اس سے کہیں بہتر اور خوبصورت تقریر و تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔

شارح طحاویہ مزید فرماتے ہیں: یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام سے تو شفاء، ہدایت اور علم و یقین حاصل نہ ہو، مگر ان لوگوں کی تحریروں سے حاصل ہو جائے جو خود بھی حیران و پریشانی کے انتہا سمندر میں بچکے لے کھا رہے ہیں۔ سنو! ہمارا سب کا غرض یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین کو اصل قرار دے دیں، ان کے احکام پر تدبیر و تعلق کریں، ہر شرعی مسئلے کی برہان اور دلیل خواہ عقل سلیم سے حاصل ہو یا ایسی نقل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی خبر سے ہو اچھی طرح پہچان لیں، پھر اس دلیل کی دلالت جان لینے کے بعد، لوگوں کے اقوال، جو اس دلیل کے موافق بھی ہو سکتے ہیں اور مخالف بھی، کو اس دلیل پر پیش کیا جائے، اگر ان کی بات رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ خبر کے موافق ہو تو قبول کر لی جائے، مخالف ہے تو رد کر دی جائے۔

شارح طحاویہ (ص ۲۳۲) میں مزید فرماتے ہیں: ابن رشد الحفید، جو کہ فلاسفہ کے مذہب مخالفات کو سب سے بڑھ کر کر جانے والا تھا اپنی کتاب ”کھاقت النہافت“ میں لکھتا ہے: فلاسفہ و حکمین میں سے کسی نے الشیبات (مخالفانہ) کے بارہ میں کوئی قابل اعتبار بات کہی ہے، اسی طرح آہدی جو اپنے دور کی بڑی شخصیت شمار ہوتا تھا بڑے بڑے مسائل میں مجھڑت بے کفرا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، ساری عمر فلسفہ و کلام میں منسلک رہنے کے بعد آخری عمر میں بہت سے مسائل کلامیہ میں توقف و تحیر کی صحیح بے دکھائی دیتے اور بالآخر ان طرق سے محبت ہو کر رسول اللہ ﷺ کی احادیث پر ہمدن متوجہ ہو گئے اور پھر اسی سلسلہ مبارک میں تاحیات

مشتمل رہے حتیٰ کہ انتقال کے وقت بھی صحیح بخاری ان کے سینے پر تھی۔

اسی طرح امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر الرازی اپنی اقسام اللغات کے موضوع پر تحریر کردہ کتاب میں یہ اشعار لکھنے پر مجبور ہوئے:

ترجمہ: (۱) عقول کے ہر اقدام کی اجتناء حسرت اور بندش ہے جبکہ عقول کی بنیاد پر دنیا والوں کی ہر کوشش ناکام و نامراد اور گمراہی ہے۔

(۲) ہماری رو میں ہمارے جسموں سے متوحش و نامانوس ہیں، اور ہماری دنیا کا حاصل محض لذت و وہال ہے۔

(۳) پوری عمر لمبی لمبی، بحثوں سے ہمیں سوائے قیل و قال جمع کرنے کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔
(۴) ہم نے کتنی سلطنتیں اور ان کے سربراہ دیکھے مگر سب بڑی تیزی سے ہلاکت کا شکار ہو کر گزر گئے۔

(۵) کتنے ہی پہاڑ دیکھے جن کی چوٹیوں کو لوگوں نے سر کیا، اب ان میں سے کوئی نہیں بچا، جبکہ پہاڑ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہیں۔

امام رازی مزید فرماتے ہیں: میں نے ظلم کلام کے طرق اور فلسفی شیخ پر بڑا غور و خوض کیا ہوا ہے، لیکن ان میں کسی بیمار کے علاج یا کسی عیاضے کی سیرابی کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، مکمل طور پر درست راستہ وہی ہے جو قرآن مجید نے پیش کر دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین پڑھو!

﴿الَّذِي خَمُنَ عَلَىٰ أَفْرَاسِ السُّوْيِ﴾ (طہ: ۵۵) ترجمہ: "جو خمن ہے عرش پر قائم ہے"

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ۱۰)

ترجمہ: "تمام تر سترے کلمات اسکی طرف چڑھتے ہیں"

جبکہ نفی (صفات نقص) کیلئے ان فرامین کو پڑھو

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشوریٰ: ۱۱) "اس کے مثل کوئی چیز نہیں"

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (طہ: ۱۱۰) ترجمہ: "مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا"
 آیت آخر میں فرماتے ہیں: میری طرح کا تجربہ جو شخص بھی کرے گا وہ بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے گا جس
 پر میں پہنچا ہوں (لہذا ان تجربات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے براہ راست کتاب و سنت کو
 اپنی راہ جان کی بہار قرار مانلو)

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ کریم الشمرستانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فلاسفہ متکلمین کے پاس
 حیرت و عمامت کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ان کے دو شعر ملاحظہ کیجئے:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها   وسيرت طرفي بين تلك المعالم
 فلم أر الا واضحا كف حائر   علسي ذفن او قار عاسن نادم

ترجمہ: قسم سے ا میں فلسفہ و کلام کے تمام مدارس کی خاک چھان چکا ہوں، مجھے یہاں پر ہر
 حیرت و عمامت کے بوجھ تلے دبے اپنی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا دکھائی دیا۔
 ابوالحالی الجوبینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

میں نے سوا علم کلام سے کسی قسم کا تعلق جوڑنے کی کوشش نہ کرنا، اس علم کلام نے مجھے جس مقام پر
 لے آیا ہے اگر مجھے پہلے سے اعجاز ہوتا تو میں ہرگز اس کے ساتھ شگ نہ ہوتا۔

شہادت کے وقت فرمایا: میں بڑے تاریک و میتس مسند میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں اور ان کے
 بزرگ کلام سے پہلو تکی برتتے ہوئے ایک ایسی وادی میں داخل ہو گیا جس سے مجھے وہ رو سکھا
 پانچ سو سال اب اگر جوئی کے بیٹے کو پروردگار کی رحمت حاصل نہ ہوئی تو لمبی بردہادی کے سوا کچھ
 نہ... اور اب میں اپنی موت کے وقت یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی والدہ کے عقیدے پر
 قائم رہا ہوں کہا: میں نیسا پور کی بوڑھوں کے سیدھے سادھے عقیدے پر ہوں۔

شمس الدین خسرو شاہی جن کا فخر الدین رازی کے انتہائی خاص شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، اپنے ایک دوست سے ملاقات کیلئے گئے، ان سے پوچھا: تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: جو تمام مسلمانوں کا ہے، پوچھا: تمہیں اس عقیدے پر دل کا پورا انشراح اور یقین حاصل ہے؟ دوست نے کہا: بالکل۔ کہا: اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاؤ، اللہ کی قسم! میرا حال یہ ہو چکا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا عقیدہ اپناؤں، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا عقیدہ اپناؤں، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا عقیدہ اپناؤں؛ پھر اس قدر روئے کہ پوری داڑھی آنسوؤں سے بیگنی۔

ابن ابی حدید الغاضل، جو عراق میں اس کتب سے تعلق کی شہرت رکھتے ہیں فرماتے ہیں:

فہک بما اغلوطہ الفکر	حار امری وانقضی عمری
سافرٹ فہک العقول فما	ربحت الا اذی السفر
فلحی اللہ الالی زعموا	انک المعروف بالنظر
کذبوا ان الذی ذکرہوا	خارج عن قوۃ البشر

ترجمہ: (۱) اے کج فکری (فلسفہ کلام) تجھ سے تعلق میں پوری حرکت مگی اور حیرت کے سوا کچھ نہ پایا۔

(۲) تیرے حصول کے خاطر عقولوں نے لپے لپے سفر کیے لیکن سفر کی تھکان و اذیت کے سوا کچھ فائدہ نہ ہوا۔

(۳) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برباد کر دے جن کا خیال ہے کہ تو نظر و استدلال کا حق سمجھتی

(۴) جنہوں نے یہ کہا جھوٹ کہا، یہ معاملہ تو انسانی طاقت سے باہر ہے (یہاں تو محض اللہ

خانی اور اسکے رسول ﷺ کے اخبار و فرامین کو قبول کرنا ہی موجب عافیت ہے)۔
 خوشی نے اپنی موت کے وقت کہا: جو کچھ میں نے پڑھا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ممکن ہرج
 کی حاج ہے۔ پھر کہا: محتاج ہونا ایک سببی وصف ہے۔ گویا اب جبکہ میں موت کے منہ میں
 ہوں، علم و معرفت سے بالکل کورا ہوں۔

علم کلام کا ایک اور درجہ ای کہا ہے: میں اپنے بستر پر لیٹا ہوں اور خلف اپنے منہ پر رکھ لیتا ہوں۔
 وقت تکلمین کے دلائل میں مقارنہ و مقابلہ شروع کرتا ہوں، فجر طلوع ہو جاتی ہے اور میں کسی
 تک نہیں بچتی پاتا۔

(شارح طحاویہ مزید فرماتے ہیں) اب فلاسفہ و تکلمین کو دیکھو کہ اس قوم کا ایک شخص اپنی
 کے وقت نیا پور کے بوڑھیوں کے مذہب اور عقیدے کو اپنانے کا اعلان کر رہا ہے، گویا وہ
 نیاں جنہیں ”دقائق علم“ کا نام دیا جاتا تھا، جو بوڑھیوں کے عقیدے کے سراسر خلاف تھیں
 و تھیں کے بعد جکی صحت کا قطعی فیصلہ کر لیا جاتا لیکن پھر ان کا فاسد ہونا ثابت ہو جاتا، یا
 ہونا کبھی ثابت نہ ہو پاتا، آج ان سب کو ٹھکرا چکے ہیں، اور اس عذاب سے نکل کر کس
 کھڑے ہیں؟ ایسے مقام پر جہاں سچے اہل علم کے ہیرو کار چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں
 اپنی پہلے سے موجود ہیں۔ (گویا فلسفہ و کلام کی انتہاء جس مقام پر ہو رہی ہے وہاں سے
 عقیدہ شریعت کی ابتداء ہو رہی ہے)

اسلام الحرمین کے والد، ابو محمد الجربینی (علم کلام سے اعتقاد کی بناء پر) اللہ عزوجل کی صفات
 میں ایک عرصہ حیرت و اضطراب کا شکار رہے پھر بالآخر سلب صالحین کا مذہب اپنا لیا اور
 اس سے اپنے اشعری اساتذہ کو خروا ہی کا خط بھی لکھا جو ”مجموعۃ الرسائل العسیرۃ“
 (۱۸۷۷ء) میں شائع ہو چکا ہے۔

الفائدة الثامنة

هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟

آلهوان فائدة:

کیا یہ بات درست ہے کہ آج مسلمانوں

کی اکثریت اشعری مذہب پر قائم ہے؟

واقع ہو کہ اشعری مذہب کے حاملین، ابوالحسن اشعری کی طرف منسوب ہیں، جن کا نام علی بن

اسامیل تھا، جن کا ۳۳۰ھ میں انتقال ہوا۔ رحمۃ اللہ علیہ

عقیدہ کے سلسلہ میں ان پر تین دور آئے۔

پہلا دور وہ جس میں وہ عقیدہ معتزلہ کے مذہب پر تھے۔ دوسرا دور وہ شمار ہوتا ہے جس میں وہ

معتزلہ اور اہل السنۃ کے مذہب کے بین بین عقیدہ رکھتے تھے۔ تیسرا اور آخری دور وہ شمار ہوتا ہے

جس میں وہ اہل السنۃ وجماعہ کے عقیدہ صافیہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی

کتاب "الابانۃ" جو ان کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے اور اگر بالکل آخری نہیں تو کم از کم آخری

کتابوں کی فہرست میں ضرور ہے، میں صراحت سے لکھا ہے کہ وہ عقیدہ میں امام اہل السنۃ امام

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مذہب پر ہیں، جو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کیلئے نیر رسول

ﷺ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے جو اسماء و صفات ثابت کی ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ کی ذات

کیلئے بالکل ویسے ثابت کیا جائے جیسے اس ذات کے لائق ہیں..... بغیر کسی تکلیف یا تشبہ کے اور

بغیر کسی تحریف و تاویل کے..... جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قَسِمَ بِمُنَاقِبِهِ ذِيءَ وَهوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشوریٰ: ۱۱)

ترجمہ: "اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سنے والا دیکھنے والا ہے"

اب امام ابوالحسن اشعری تو اپنے سابقہ عقیدے سے رجوع کر کے عقیدہ اہل السنۃ وجماعہ

تیار کر چکے، مگر اشاعرہ ان کے اسی سابقہ عقیدے کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تمام جماعتوں میں اشاعرہ کی تعداد ۹۵% ہے..... لیکن یہ بات درست نہیں، اور اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ اس طرح کے اعداد و شمار کا تعین ایک انتہائی دقیق قسم کے احصائیہ کی مستحاضی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہو سکا، اور معاملہ خالی دعویٰ کی حد تک ہے۔

(۲) ۹۵% فیصد تعداد کی اس نسبت کو اگر تسلیم بھی کر لیں تو یہ مذہب اشاعرہ کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوگی؛ کیونکہ عقیدہ کی صحت و سلامتی کی دلیل کثرت تعداد نہیں ہوتی، بلکہ صحت و سلامتی عقیدہ کی دلیل تو اس امت کے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور ان کے پاکیزہ و مبارک منج کی ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں فوت ہونے والے شخص کا عقیدہ، اس سے دوہرہ جوع بھی کر چکا ہے کیسے قابل اتباع ہو سکتا ہے؟ اور عقیدے کا معاملہ تو دین میں سب سے اہم ہے، پھر اس انتہائی اہم معاملہ میں حق صحابہ کرام، تابعین عظام و تبع تابعین سے بے غمی و محجوب رہا اور ایک ایسی شخصیت پر ظاہر ہو گیا جس کی ولادت بھی خیر القرون کے گزرنے کے بعد ہوئی! اس بات میں کوئی معقولیت ہے!

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ اشاعرہ کا مذہب تو وہ لوگ اختیار کیئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ مذہب اشاعرہ کے علمی مراکز میں یا پھر اشعری مذہب کے حامل مشائخ سے سیکھا، جبکہ عوام الناس عقیدہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اشعری مذہب کے بارہ میں کچھ نہیں جانتے، بلکہ وہ تو اس فطرت عام ہیں جس پر اس لوطی کا عقیدہ تھا، جو صحیح مسلم کی روایت میں ذکر ہو چکا اور الحمد للہ اصل ماہیت عقیدہ فطرت کے عین مطابق ہے، اس کی کچھ وضاحت فائدہ نمبر ۳ میں ہو چکی ہے۔

الفائدة التاسعة

عقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقده بمذاهبهم .

نواں فائذہ :

اُئمہ اربعہ اور ان کے مذاہب کے فقہاء کا عقیدہ

اہل السنۃ کے ائمہ میں سے امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے (اسما و گرامی بطور خاص ذکر کیئے جاتے ہیں) ان تمام اُئمہ کرام کا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کرام اور ان کے متبع پر چلنے والے ان کے اتباع کا تھا۔

ان اُئمہ کے بعد فقہ کی باگ ڈور سنبھالنے والے علماء و فقہاء کے مختلف ذہن سامنے آئے ہیں، کچھ وہ علماء ہیں جو فرومی مسائل میں ان اُئمہ کے علم سے استفادہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا اصل اقتدار دلیل پر ہوتا ہے، چنانچہ ان کے امام کا جو قول کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے اسے لیتے اور جو قول کتاب و سنت کی دلیل کے خلاف ہوتا ہے اسے چھوڑ دینے کے متبع پر قائم ہیں، ان مستند یہ ہے کہ ہمارے اماموں نے بھی وصیت کی ہے (یعنی ہم کوئی بات کہیں اور کتاب و سنت کی دلیل اس کے خلاف ہو تو ہمارے قول کو دہرا رہے دے مارو) ان فقہاء کرام نے عقیدہ کے مسائل میں بھی اپنے اپنے اُئمہ کے متبع سے پوری پوری موافقت کی..... کچھ ایسے حضرات آئے جنہوں نے فرومی مسائل میں اپنے اماموں کی پوری طرح تقلید کی اور ان مسائل کے سلسلے میں قول راجح اور اس کی دلیل معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔

اس طبقہ کے علماء و فقہاء میں سے گو بعض علماء نے عقیدہ کے مسائل میں بھی اپنے اماموں کے اتباع کی لیکن بہت سے علماء نے ان مسائل میں اشعری مذاہب کی اتباع کر لی (یعنی فرومی مسائل میں اپنے امام کی تقلید میں اتنی شدت کہ گویا وہ محصوم ہیں، بلکہ بعض اوقات اگلے قول کو قبول کر لیا اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمان کی پروا نہ کرتے ہوئے اسے

ٹھکرادیا اور بس پشت ڈال دیا، لیکن جب اعتقادی مسائل کا معاملہ آیا جو فروعی مسائل سے کہیں اہم ہیں تو ان میں اپنے اس امام کو بھی چھوڑ دیا اور اشاعرہ کے مذہب سے منسلک ہو گئے۔

پہلی قسم میں ہم مثال کے طور پر امام ابو جعفر الطحاوی کا نام پیش کرتے ہیں، جن کا عقیدہ تو مذہبِ حنفی پر ہے لیکن عقیدہ کے اعتبار سے سلفِ صالحین صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہیں، چنانچہ انہوں نے ”العقیدۃ الطحاویۃ“ کے نام سے اہل السنۃ والجماعہ کے عقیدہ پر مشتمل کتاب بھی لکھی ہے، اسی طرح اس کتاب کے شارح علی بن ابی العزرا لکھی کا نام بھی بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے، جو فقہی اعتبار سے حنفی تھے لیکن عقیدہ سلفی تھے۔

مذہبِ شافعی میں عبدالرحمن بن اسماعیل الصابونی صاحب کتاب ”عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث“ امام ذہبی صاحب کتاب ”العلو“ اور ابن کثیر صاحب تفسیر کا نام بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔

مذہبِ مالکی میں ابن ابی زید القیرانی، ابو عمر الطلمنکی اور ابو عمر بن عبدالبر کے نام، جبکہ مذہبِ حنبلی میں امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور امام محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الصواعق المرسلۃ علی الجہمیۃ والمسعطۃ“ میں ان لوگوں کے رد میں جو اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کے عقیدہ میں استواء کا معنی استیلاء کرتے ہیں (۴۲) وجوہات ذکر فرمائی ہیں (”مختصر الصواعق المرسلۃ“ لائن الموصلی بھی ملاحظہ کر لیجئے)

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بہت سے مالکی علماء عقیدہ میں مذہبِ سلف پر قائم تھے، چنانچہ کتاب مذکور میں ان ۴۲ وجوہات کے ذکر کے ضمن میں فرماتے ہیں (۱۳۶، ۱۳۶، ۲) ابارہویوں وجہ : سلف امت کا اس بات پر اجماع قائم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر چھوڑے ہوئے مستوی ہے نہ کہ مجازاً۔ امام ابو عمر الطلمنکی جو مالکی مذہب کے ائمہ میں سے ہیں اور

حافظ ابو عمر ابن عبدالبر کے شیخ ہیں اپنی مقیم الشان کتاب ”الموصول الی معرفة الأصول“ میں فرماتے ہیں: اصل السنۃ کا اس عقیدہ پر اجماع قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مجاز انہیں ہے۔ تاہم یہ مستوی ہے..... اس بات پر انہوں نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام، تابعین، عظام اور تابعین اور پھر امام مالک اور ان کے بہت سے اصحاب و علماء کے اقوال پیش کیے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پالنے کا۔

تیسرے سویرے وجہ: امام ابو عمر ابن عبدالبر اپنی کتاب ”التمہید“ میں حدیث نزول شرح میں فرماتے ہیں: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر اس عرش پر مستوی ہے ”الجماعۃ“ کا یہی قول اور تقریر ہے..... مزید فرماتے ہیں: اصل السنۃ قرآن و حدیث میں وارد اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے اقرار پر متعلق ہیں نیز ان صفات پر ایمان لانے، اور انہیں ان کی حقیقت پر محمول کرنے (نہ کہ مجاز پر) پر متعلق ہیں، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تکلیف یا تحدید کے قائل نہیں ہیں۔ جبکہ بدعتی گروہ مثلاً: جمہیہ، معتزلہ اور خوارج سمیت کے سب صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو حقیقت پر محمول نہیں کرتے، بلکہ ان صفات کا اقرار کرنے والے کو مشرک ہونے کا الزام دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ صفات باری تعالیٰ کا اقرار کرنے والے اصل السنۃ کے نزدیک معبود حق کی نئی و انکار کرنے والے قرار پاتے ہیں۔

ابو عبداللہ القرطبی اپنی معرکہ الآراء تفسیر میں قولہ تعالیٰ: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں فقہاء نے کلام کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے اقوال نقل فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا: سلف امت کی یہی جماعت (صحابہ کرام) اللہ تعالیٰ کی جہت کی نئی کے قائل نہیں تھے (جب علمو مراد ہے) نہ ہی انہوں نے کبھی نئی جہت کی بات کی، بلکہ ان تمام نے اللہ تعالیٰ کیلئے جہت کے ثابت ہونے کی بات کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بھی

کتاب میں ذکر فرمایا اور جس کی اللہ تعالیٰ کے رسل نے بھی خبر دی۔ اور سلبِ صالحین میں بھی اس بات کا کوئی منکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ علیٰ سبیلِ التحقیر اپنے عرش پر مستوی ہے..... بس وہ جس چیز سے نا آشنا تھے وہ استواء علی العرش کی کیفیت ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، لیکن مستوی ہونے کی کیفیت نامعلوم ہے۔

چونہ بسویس وجہ : جب مجھ نے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کو مجاز پر محمول کیا، تو اہل السنۃ نے بجا کب دہل اس حقیقت کا اعلان و اظہار کیا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور سب سے زیادہ شدد کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنے والے علماء و مالکیہ تھے، چنانچہ علماء مالکیہ میں سے ابو محمد بن ابی زید نے اپنی تین کتابوں میں اس مسئلہ کی صراحت کی۔ سب سے مشہور کتاب ”المرسالۃ“ ہے پھر ان کی کتاب ”جامع النوادر“ اور ”الآداب“ ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ان کی یہ کتب موجود ہیں۔ نیز قاضی عبدالوہاب نے بھی اس حقیقت کو صواب کی وضاحت کی، وہ فرماتے ہیں..... اللہ تعالیٰ بذاتہ اپنے عرش پر مستوی ہے..... نیز قاضی ابوبکر الباقانی جو مالکی المذہب تھے نے بھی اس حقیقت کو واضح فرمایا، ان کا قول قاضی عبدالوہاب نے نصاباً نقل فرمایا ہے، نیز مالکی مذہب کے بہت بڑے امام ابو عبد اللہ القرطبی اپنی کتاب ”شرح اسماء اللہ الحسنی“ میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ابوبکر الحضرمی نے محمد بن جریر الطبری، ابو محمد بن ابی زید اور فقہ وحدیث کے بہت سے شیوخ کا یہی قول نقل فرمایا ہے، جبکہ قاضی عبدالوہاب نے قاضی ابوبکر اور ابوالحسن لا شعری سے جو کچھ بھی نقل فرمایا اس کا ظاہر بھی یہی ہے، بلکہ قاضی عبدالوہاب نے قاضی ابوبکر کا یہ قول نصاباً ذکر کیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے“ اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے: ”کہ وہ ذات حق اپنی پوری علق کے اوپر ہے۔“

پھر فرمایا: یہ قول قاضی ابوبکر کا ”تسمیۃ الاوائل“ میں ہے اور یہی قول ابو عمر بن عبدالبر اور

اطلاقاً دو دیگر اندلسی (مالکی) علماء کا ہے اور یہی خطابی کا قول ہے۔

ابوبکر محمد بن موصی المالکی رسالہ ابن ابی زید کی شرح میں فرماتے ہیں: مؤلف (یعنی ابن ابی زید) کا یہ فرمانا کہ ”انہ فوق عرشہ المجید“ یعنی ”اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش عظیم پر ہے“، تو واضح ہو کہ ”فوق“ اور ”علی“ کا تمام عرب کے نزدیک ایک ہی معنی ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں بھی اس معنی کی تصدیق موجود ہے، پھر بطور تمثیل کتاب وسنت کے بعض نصوص کا حوالہ دیا، نیز لوٹھی کی حدیث سے بھی استدلال کیا، جس سے نبی ﷺ نے پوچھا تھا [ابن اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟] اس نے کہا: [فی السماء] آسمان پر ہے، اس بات پر نبی ﷺ نے اس لوٹھی کے مؤمنہ ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد انہوں نے نبی ﷺ کے معراج پر جانے کی حدیث سے بھی استدلال کیا۔ پھر فرمایا: یہی قول امام مالک کا ہے جسے انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے سمجھا، جسے تابعین نے صحابہ کرام سے سمجھا، اور جسے صحابہ کرام نے اپنے نبی ﷺ سے سمجھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ”فی السماء“ آسمانوں میں ہونے کا معنی آسمان کے اوپر ہوتا ہے..... شیخ ابوبکر فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ بذات اپنے عرش پر ہے“ اس قول سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر ہونے کا معنی یہی ہے کہ وہ بذات عرش پر ہے البتہ وہ اپنی خلق سے بالکل بائن (جدا) ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور اس کا کائنات میں ہر مقام پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر مقام پر ہے نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ، پھر یہ صحیح اور مقامات اسے گمیر بھی نہیں سکتیں کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔

ابوبکر محمد بن موصی المالکی مزید فرماتے ہیں: مؤلف رحمہ اللہ کا فرمانا: ”علی العرش استوی“ یعنی ”وہ عرش پر مستوی ہے“ کا معنی اصل السنہ کے نزدیک محض استیلاء یعنی غلبہ پانے کا ہر دماغ ہونا نہیں ہے، یہ تو معتزلہ اور ان کے اصواتوں کی تفسیر ہے، اور بعض لوگ استواء مانے ہیں لیکن علی سبیل الجواز کہ علی سبیل التحقیق۔ پھر فرماتے ہیں: تھوڑی سے عقل و بصیرت رکھنے والے

فخص بھی ان کے استواء علی العرش کا استیلاء و غلبہ کے معنی کے فساد کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی پوری مخلوق پر غالب و مستوی ہے، پھر خاص طور پر عرش پر غالب ہونے کا کیا معنی؟ اگر استواء علی العرش کا معنی صرف غلبہ اور استیلاء ہے تو پھر عرش و غیر عرش برابر ہوں گے۔ چنانچہ استواء علی العرش جو ان کی تاویل فاسد میں استیلاء، ملک، غلبہ اور قہر کے معنی میں ہے کے ذکر کا کوئی معنی نہیں بنا (کیونکہ استیلاء، غلبہ، قہر اور ملک تو اس ذات برحق کو اپنی پوری مخلوقات پر حاصل ہے) اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَمَنْ أُوْضِدْ فِي مِٔنِ اللّٰهِ قِبَلًا﴾ (ہات میں اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟) پر بھی اگر غور کریں تو یہ بات آشکارا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا برابر سمیٹا حقیقت ہے، بجا نہیں۔ چنانچہ بطور انصاف دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے ذکر کے بعد فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہو گیا، تو اگر مستوی ہونے کا معنی غلبہ حاصل کرنا ہے تو کیا اسے آسمانوں اور زمینوں کا غلبہ حاصل نہیں ہے؟ پھر استواء علی العرش کی تخصیص چہ معنی دار؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سب سے سچا ہے، لہذا ہم اس کے مستوی علی العرش ہونے کو مجاز پر نہیں بلکہ حقیقت پر محمول کرتے ہیں، الہیت استواء کی تکلیف اور قبل سے توقف اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ تو اس ذات حق کے استواء کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمائی، اور نہ ہی حق تعالیٰ کے استواء کو کسی مخلوق کے استواء سے تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ اس کا فرمان ہے: ”اس جیسی کوئی چیز نہیں“

پسند رسولیں وجہ: ابوالحسن لا شعری نے خود استواء کے بمعنی استیلاء ہونے کے باطل ہونے پر اہل السنۃ کا اصرار نقل کیا ہے، ہم حمید انہی کی عبارت تحریر کیے دیتے ہیں جسے ابوالقاسم بن مساکر نے اپنی کتاب ”بیین کذب النفتی“ میں ان کے حوالے سے بیان کیا ہے، بلکہ ان سے نقل ابو بکر بن نورک بھی ان سے اسی عبارت کو نقل کر چکے ہیں جو کہ ان کی کتب میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ابوالحسن لا شعری اپنی کتاب ”الابانۃ“ جو کہ ان کی آخری کتاب ہے

میں فرماتے ہیں: ”باب ذکر الاستواء“ یعنی اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کا بیان (اس باب کے تحت لکھتے ہیں) اگر کوئی شخص پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کے باب میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم کہیں گے: بالکل وہی جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ﴿أَلَمْ نُخَسِّنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ کہ ”وہ رحمن اپنے عرش پر مستوی ہے“ (اس کے بعد استواء علی العرش کے مزید اہم بیان کیے)

پھر فرمایا: معتزلہ، جمہیہ اور خوارج کہتے ہیں کہ استواء سے مراد استیلاء یعنی ظہر پانا اور مالک ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کو تسلیم نہیں کرتے جیسا کہ اصل حق تسلیم کرتے ہیں، لہذا استواء علی العرش کا معنی عرش پر قدرت پانا کرتے ہیں۔ اگر یہ بات درست مان لیں تو پھر عرش اور سب سے بڑا ساتویں زمین میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اور آسمان، زمین اور ہر چیز اس عالم کا حصہ ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا معنی ظہر اور قدرت پانے کا ہے، تو پھر اسے زمین اور زمین پر موجود ہر گندگی کے ڈھیر پر بھی مستوی مان لو، کیونکہ قدرت تو اسے ہر چیز پر حاصل ہے، کیا کسی مسلمان کو کسی نے یہ کہتے ہوئے کبھی سنا کہ اللہ تعالیٰ خشوش و اخیلہ (یعنی بیت الخلاء اور گندگی کے ڈھیروں) پر مستوی ہے؟ تو پھر استواء علی العرش جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے اسے ایک ایسے معنی پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے جو معنی ہر چیز میں عمومیت کے ساتھ موجود ہے؟

لہذا یہ بات حمیت کے ساتھ متعین ہوگی کہ اس واسطے حق کے عرش پر مستوی ہونے کا ایک خاص معنی ہے جو دیگر کسی فی میں نہیں پایا جاتا۔

الفائدة العاشرة

التأليف في العقيدة على منهج السلف.

سواں فائدہ:

عقیدے کے موضوع پر سلفی منہج کے

مطابق تصنیف کردہ کتب کا بیان

عقیدہ کے موضوع پر سلفی منہج کی حامل بے شمار کتب ہیں کچھ مؤلفات تو مستقل ہیں جو بطور خاص عقیدے کے موضوع پر لکھی گئیں، جبکہ کچھ کتب ایسی ہیں جو عقائد کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر بھی مشتمل ہیں، جو کتب عقائد کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل پر بھی مشتمل ہیں ان میں ہم بطور مثال: صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربوؤ ذکر کرتے ہیں۔

صحیح بخاری کا پہلا عنوان کتاب الایمان ہے اور آخری کتاب التوحید ہے، اثنام کتاب میں عقیدے کے تعلق سے اور عنوانات بھی ہیں مثلاً: کتاب القدر، کتاب الانبیاء اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة وغیرہ۔

صحیح مسلم کا بھی پہلا عنوان کتاب الایمان ہے نیز کتاب القدر کا عنوان بھی موجود ہے، اسی طرح سنن اربوؤ میں بھی عقیدہ کے تعلق سے کتاب الایمان کے نام سے عنوانات موجود ہیں، جبکہ سنن ابوداؤد میں اس حوالہ سے کتاب السنہ کے نام سے عنوان قائم کیا گیا ہے.....

جو کتب کاغذ و مستطاب عقیدہ کے موضوع پر تالیف کی گئیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کتب جو حقدین کے طریقہ پر ہیں اور دوسری وہ کتب جو متاخرین کے طرز تالیف پر مشتمل ہیں۔

حقدین کے طرز پر لکھی گئی کتب سے مراد وہ کتب ہیں جو موضوع سے متعلق احادیث و آثار سند کے ساتھ پیش کر دیتی ہیں، حقدین میں عقیدے سے متعلق لکھی گئی کتب کئی ناموں سے سامنے آتی ہیں، مثلاً: "کتاب الایمان"، "کتاب السنہ"، "کتاب الرد علی

الجهمية“ وغیرہ۔

کتاب ”الایمان“ کے نام سے لکھی گئی کتب میں ”الایمان لابی بکر ابن ابی شیبہ“ اور ”الایمان لابی عبید القاسم بن سلام“ اور ”الایمان لابن ابی عمر العدنی“ اور ”الایمان لابن مندہ“ وغیرہ معروف نام ہیں۔

جبکہ ”السنة“ کے نام سے عقیدہ کے موضوع پر لکھے والوں میں محمد بن نصر المرزوی، امام عام، عبداللہ بن امام احمد، لاکائی، قتال اور ابن شایبہ وغیرہ معروف ہیں، اس کے علاوہ ابن زینب نے ”اصول السنة“ لکھی، مزنی اور برہاری نے ”شرح السنة“ جبکہ ابن ابی عمیر نے ”المختار فی اصول السنة“ کے نام سے کتاب لکھی۔

”الرد علی الجهمية“ کے نام سے امام احمد، عثمان بن سعید الدارمی اور ابن مندہ کی کتب موجود ہیں۔

عقیدے کے موضوع پر علماء متقدمین کی دیگر ناموں سے بہت سی کتب موجود ہیں، مثلاً حافظ ابن خزیمہ کی ”کتاب التوحید“، اور ابن مندہ کی ”کتاب التوحید“، آجری کی کتاب ”الشریعة“، اسماعیل الاصمغانی کی ”الحجة فی بیان المحجة“، صابونی کی ”عقیدة السلف واصحاب الحدیث“، امام بخاری کی ”خلق الاعمال العباد“، ابن ابی شیبہ کی کتاب ”العرش“، فریابی کی کتاب ”القدر“، ابو الشیح کی کتاب ”العظمة“، امام دارقطنی کی کتاب ”الروية“، ”النزول“ اور ”الصلوات“، محمد بن نصر المرزوی کی ”تعظیم قلہ الصلاة، الورد الاوکی“، البعث والتشور“، ابو یحییٰ کی ”صفحة الجنة والنار“ اور ”الرد علی الرافضة“، ہروی کی ”ذم الکلام واهله“ اور ابن بلیک کی ”الابانة الکبری“ وغیرہ۔

متقدمین و متاخرین کی کچھ کتب ایسی بھی ہیں جو اسانید کو ذکر کیے بغیر انتہائی اختصار کے ساتھ عقیدہ کے مسائل بیان کرنے پر اکتفاء کرتی ہیں، ان میں امام احمد بن حنبل کی کتاب ”السنة“

امام طحاوی کی ”عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ“، ابن ابی زید کا مقدمہ، ابن جریر الطبری کی ”صریح السنۃ“، ابوبکر اسامی کی ”اعتقاد اہل السنۃ“، ابن بطہ کی ”الابانۃ الصحری“، ابوالحسن الأشعری کی ”الابانۃ“، عبدالحق کی ”عقیدۃ المحافظ“، ابن قدامۃ المقدسی کی ”لمعۃ الاعتقاد“ اور ”العلو“، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ”عقیدۃ الواسطیۃ“، ”التدعیریۃ“ اور ”الحمویۃ“ معروف ہیں۔

متاخرین کے طریقہ پر تالیف سے مراد یہ ہے کہ ہر موضوع الگ سے قائم کر کے اس سے متعلق آیات، احادیث اور آثار ذکر کیے جائیں اور ساتھ ساتھ مخالفین کے عقیدہ پر رد بھی کر دیا جائے، جب وہ احادیث و آثار کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں حقدین کی کتب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ہر حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں مثلاً: یوں کہتے ہیں: رواہ البخاری، و مسلم، و ابوداؤد اور حدیث کی سند ذکر نہیں کرتے (کیونکہ وہ اصل کتاب میں موجود ہوتی ہے)

مثال کے طور پر شیخ عمرانی کی کتاب ”الانتصار لفسی الرد علی المعتزلۃ القدیریۃ الاشرار“ ابن ابی السراہنسی کی کتاب ”شرح العقیدۃ الطحاویۃ“، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ”منہاج السنۃ“ انہی کی ”درء تعارض العقل والنقل“ اور ”کتاب الایمان“، امام زہبی کی کتاب ”العلو“، حافظ ابن القیم کی کتاب ”اجتماع الجیوش الاسلامیۃ“ اور ”الصواعق المرسلۃ علی الجھمۃ والمعتلۃ“ اور محمد بن الموصلی کی کتاب ”مختصر الصواعق المرسلۃ“ اور شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کی ”کتاب التوحید“ ان کے پوتے شیخ سلیمان بن عبداللہ کی کتاب ”تیسیر العزیز الحمید شرح کتساب التوحید“ اور ان کے دوسرے پوتے شیخ عبدالرحمن بن حسن کی کتاب ”فتح المعجد“ وغیرہ۔ یہ چند کتابوں کے نام ہم نے محض تمثیلاً نقل کیے ہیں، تمام کتب کا اس مختصر میں احاطہ ممکن نہیں ہے۔

واضح ہو کہ بعض مبتدعین نے کتب سنت پر یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ ان کتابوں میں ضعیف بلکہ موضوع احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں۔

یہ اعتراض مردود ہے، کیونکہ ان محدثین نے تمام احادیث ان کی اسانید کے ساتھ ذکر کی ہیں اسانید ذکر کر کے وہ بری الذمہ ہو گئے، اب اس حدیث پر نظر و استدلال کی ذمہ داری پڑھنے پڑھانے والوں پر عائد ہوتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”منہاج السنہ“ (۱۵۱۳) میں فرمایا ہے کہ محدثین کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر باب میں وہ تمام احادیث ذکر کر دیتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تاکہ ان تمام احادیث (اور ان کی اسانید) کی پڑھنے والوں کو معرفت حاصل ہو جائے، اور یہ ممکن ہے کہ ان میں سے ان کے نزدیک کچھ احادیث ہی کا کلی استدلال و احتجاج ہوں۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ایک محدث کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے مشائخ سے جس حدیث کو سنتا ہے اسے اسی طرح یکمال امانت روایت کر دے، اب تحقیق، نظر اور استدلال کی ذمہ داری تو پڑھنے والوں پر عائد ہوتی ہے..... اور اہل علم فعلاً تمام احادیث کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور حدیث کی سند اور سند کے ایک ایک روای پر پوری بحث کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر ”لسان العیزان“ (۱۵۱۳) میں فرماتے ہیں: گزشتہ ادوار میں سے ۲۰۰ ہجری اور اسکے بعد کے بیشتر محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ حدیث کو اس کی سند کے ساتھ ذکر کریں تو اپنے خیال میں وہ پوری امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر کے بری الذمہ ہو چکے۔ (واللہ اعلم)

نص مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني

باب ما تنطبق به الألسنة وتمتدحه الأفئدة

من واجب أمور الميائات

من ذلك الايمان بالقلب والنتق باللسان أن الله واحد لا إله غيره ، ولا شبيه له ، ولا نظير له ، ولا ولد له ، ولا والد له ، ولا صاحبة له ، ولا شريك له .

ليس لأوليته ابتداء ، ولا لأخريته انقضاء ، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ، ولا يحيط بأمره المتفكرون ، يعتبر المتفكرون بآياته ، ولا يتذكرون في ماهية ذاته ، ولا يجيئون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسبح كرميئة السموات والأرض ، ولا يؤؤدة حفظهما وهو العلي العظيم .

العالم الخبير ، المدبر القدير ، السميع البصير ، العلي الكبير ، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته ، وهو في كل مكان بعلمه .

خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه ، وهو اقرب إليه من حبل الوريد ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، لا لاجبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين .

على العرش اشوى ، وعلى الملك احتوى ، وله الاسماء الحسنی والصفات العلی ، لم يزل بجميع صفاته واسمائه ، تعالى ان تكون صفاته مخلوقة واسمائه محدثة .

كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه ، وتجلي للجبل لصار دكا من جلاله وان القرآن كلام الله ليس بمخلوق فبيد ولا صفة لمخلوق فيفند .

والایمان بالقدر خیرہ وشرہ حلوه ومرہ، وکل ذلك قد قدر الله ربنا
ومقادیر الامور بیدہ ومصدرها عن قضائه .

علم کل شیء قبل کونه، فجری علی قدره لایکون من عبادہ قول ولا عمل
الا وقد قضاه وسبق علمه به ﴿ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴾ .

یضل من یشاء، فیخذله بعدله، ویهدی من یشاء فیولفه بفضله، فکل مسر
بیسره الی ما سبق من علمه وقدره، من شقی او سعید .

تعالیٰ ان یکون فی ملکہ ما لایرید، او یکون لاحد عنه غنی، خالقاً لکل شیء
الا هورب العباد ورب اعمالهم، والمقدر لحرکاتهم و آجالهم .
الباعث الرسل الیهم لإقامة الحججة علیهم .

ثم ختم الرسالة والنفارة والنبوة بمحمد نبيه ﷺ ، فجعله آخر المرسلین
بشیرا ونذیرا، وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا، وأنزل علیه کتابه الحکیم
وشرح به دینه القویم، وهدی به الصراط المستقیم .

وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله یبعث من یموت كما بدأهم یعودون
وان الله سبحانه وتعالیٰ ضاعف لعباده المؤمنین الحسنات، وصفح لهم
بالتوبة عن کبائر المینات، وغفر لهم الصغائر باجتنا بکبائر، وجعل من
یتب من الکبائر صائرا الی مشیئته ﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ
ذٰلِكَ لِمَنْ یُّشَاءُ ﴾ .

ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ویخرج منها بشفاعة النبی ﷺ من شفیع له من اهل الکبائر

إلى يوم يحشرون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.

وإن المؤمنين يرفعون في قبورهم ويسألون، **فِي يُخَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.**

وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وإن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.

وإن غير القرون القرن الذين رأوا رسول الله ﷺ وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.

وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول ﷺ إلا باحسان ذكر، والإساءة عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخرج، ويؤيد بهم أحسن المذاهب.

والطاعة لأنمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلماهم، واتباع السنة الصالح والتفاه آثارهم، والامتناع لهم، وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون.

وصلى الله على سيدنا محمد نبيه، وعلى آله وأزواجه وذريته يومئذ تسليماً كثيراً.

متن کا ترجمہ

یہ باب دین کے ان امور کے بیان میں ہے جن کا

اقرار تمام زبانوں پر، اور اعتقاد تمام دلوں پر فرض ہے۔

ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دل کے ساتھ ایمان، اور زبان کے ساتھ اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ معبود حق ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شبیہ اور نظیر نہیں ہے، نہ ہی اس کی اولاد ہے نہ والد، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی شریک۔

اس کی اولیت کی کوئی ابتداء نہیں، اور اس کی آخریت کی کوئی انتہاء نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے اس کی کسی صفت کی ماہیت و کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے اور فہم کرنے والے اس کے کسی امر کا احاطہ نہیں کر سکتے، فہم کرنے والے اس کی آیات سے نصیحت و ہجرت اخذ کرتے ہیں لیکن اس کی ذات کی حقیقت و کیفیت پر غور و خوض اور بحث و تجسس نہیں کرتے۔ وہ اس کے ظم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ ٹھٹکا اور نہ اکتاتا ہے، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔

وہ عالم، خبیر، مدبر، قدیر، سبج، بصیر، بلند اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا اور اپنے عرش عظیم پر ہے، جبکہ علمہ ہر جگہ موجود ہے۔

اس نے انسان کو پیدا کیا اور وہ انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے اور وہ اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور کوئی ہمت نہیں کرتا کہ وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصے میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب میں بیان میں ہے۔

وہ عرش پر مستوی ہے اور پوری کائنات پر اسکی حکمرانی، بادشاہت اور قبضہ ہے۔ اس کیلئے

انتہائی پیارے پیارے نام اور بہت ہی اعلیٰ صفات ہیں۔ وہ اپنی تمام صفات اور ناموں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، وہ اس بات سے انتہائی بلند اور پاک ہے کہ اس کی کوئی صفت مخلوق ہو یا کوئی نام نیا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ صفت ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ (کو طور) پر اپنی جلی ڈالی تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے کہ فنا کا شکار ہو جائے، نہ ہی کسی مخلوق کی صفت ہے کہ ختم ہو جائے۔

اجسی اور بری ہیشمی اور کڑوی ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانا (فرض ہے)۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، تمام امور کی مقدار اس کے ہاتھ میں ہے، جن کا صادر ہونا اس کے فیصلے سے ہے۔

وہ ہر شئی کو وجود میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہوتا ہے، اور وہ شئی جب وجود میں آتی ہے تو اس کی تقدیر کے مطابق ہی آتی ہے، بندوں کا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے علم سابق کے مطابق ہوتا ہے ﴿کیا وہ ذات علم نہیں رکھتی جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین اور باخبر ہے﴾۔

جسے چاہتا ہے گمراہ کر کے ذلتوں کی پستیوں میں دکھیل دیتا ہے، جو کہ عین عدل ہے، اور جسے چاہتا ہے توفیق ہدایت سے شرف فرما دیتا ہے، جو عین فضل ہے۔ ہر بد بخت یا نیک بخشہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور تقدیر کے مطابق اپنی اپنی راہ پر یا سانی چلا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اسکی بادشاہت میں کوئی چیز اسکے ارادے کے بغیر برخلاف ہو، یا کوئی مخلوق اس سے مستغنی ہو، ہر شئی کا صرف وہی خالق ہے، تمام بندوں اور اسکی تمام اعمال کا وہی رب ہے، اور اسکی تمام حرکات و آجال کی تقدیر بنانے والا بھی وہی ہے۔

لوگوں پر رحمت قائم کرنے کیلئے، ان کی طرف رسول مبعوث فرمانے والا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رسالت کا اپنے آخری نبی محمد ﷺ پر اتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو تمام انبیاء و مرسلین میں سے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، آپ ﷺ کو بشیر و نذیر بنایا، اپنے اذن سے اپنا داعی اور سراجِ تمیر بنا کر بھیجا، آپ ﷺ پر اپنی کتابِ حکیم (قرآن مجید) نازل فرمائی، اور آپ ﷺ کے ذریعے اپنے دینِ تین کی شرح و تفصیل فرمادی، نیز آپ ﷺ کے ذریعے لوگوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمادی۔

اور بے شک تیاست آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو اٹھائے گا، جیسے انہیں پیدا کیا تھا، ویسے ہی دوبارہ بن جائیں گے۔

اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مؤمن اور موحد بندوں کی نیکیوں کو خوب بڑھا دیتا ہے، اور ان کی توبہ کے سبب ان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور بڑے گناہوں سے اہتمام کی برکت سے ان کے چھوٹے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی موحد بندہ اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کر پایا ہو تو اس کا معاملہ اپنی مشیت کے تحت فرمایا جاتا ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (الانعام: ۷۸)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے۔“

اور جس (مسلمان) کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی سزا دے گا اسے جہنم سے بجز اس کے ایمان کے نکال دے گا، پھر ایمان کی برکت سے جنت میں داخل کر دے گا: ”پس جس نے ایک ذرہ کے بقدر نیکی کی وہ اسے ضرور دیکھے گا“ اللہ تعالیٰ جہنم سے نبی ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے آپ ﷺ کی امت کے بہت سے اہل کبائر کو، جس جس کی آپ ﷺ شفاعت کریں گے، نکال دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے، اور اسے اپنے دوستوں کے رہنے کیلئے ہمیشہ کا مقرر قرار

دے دیا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے ہا پر کت چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یہ جنت وہی گھر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور خلیفہ آدم ﷺ کو اتار کر زمین پر بھیج دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم سابق میں یہ بات موجود تھی۔

اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی پیدا فرما چکا ہے، اور اسے کفر کرنے والوں اور اپنی آجوں، کتابوں اور رسولوں میں الحاد پیدا کرنے والوں کا ہمیشہ کا ٹھکانہ قرار دے چکا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔

اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، اور فرشتے بھی قطاروں میں (آنکھیں مٹے) تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر جھٹس کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سارا حساب لے، اور انہیں عذاب میں جموں گئے یا ثواب عطا فرمانے کے فیصلے فرمائے۔ بندوں کے اعمال کے وزن کیلئے ترازو بھی قائم کر دیے جائیں گے، پس جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ اسی طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے صحیفے بھی دیئے جائیں گے، پس جسے دائیں ہاتھ میں اس کا صحیفہ حماد دیا گیا، ان کا حساب بہت آسان کر دیا جائے گا، اور جنہیں ان کا صحیفہ پشت سے پیچھے سے دیا گیا، وہ لوگ جلتی آگ کا لقمہ بن جائیں گے۔

(قیامت کے دن ایلیٰ صراط برحق ہے، جسے بندے اپنے اپنے اعمال کے بقدر عبور کرے گا، کچھ تو نجات پا جائیں گے جو جہنم سے نجات میں تجزی کی کے اعتبار سے متفاوت ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کو ان کے اعمال ہلاکت کے گڑھے (جہنم) میں پھینک دیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کے حوض پر ایمان لانا (فرض ہے) آپ ﷺ کے حوض پر آپ ﷺ کی اسماء وارد ہوگی، جس نے اس حوض سے پانی پی لیا اسے (جنت میں داخلے تک) جیسا نہیں چاہے گی، حوض کوثر سے اس بدعتی کو دور کر دیا جائے گا جس نے دین میں تبدیلی و تغیر کا ارتکاب کیا۔ اور بے شک ایمان زبان کے اقرار، دل کے اخلاص، اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، نیکیوں

زیادتی سے بڑھتا ہے اور کسی سے گھٹتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایمان کا قول، عمل کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور قول و عمل دونوں نیت کی درستگی کے بغیر نامکمل ہیں، اور قول، عمل اور نیت تینوں رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مطابقت کے بغیر ناقابلِ قبول ہیں۔

اور اہل قبلہ میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا۔

شہداء زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں، نیک لوگوں کی رو میں قیامت قائم ہونے تک نعمتوں سے متنع ہوتی رہیں گی، جبکہ بُرے لوگوں کی رو میں قیامت تک جہانئے عذاب رہیں گی۔

مؤمنین کو ان کی قبروں میں آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزارا جائے گا۔ ”اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول و عمل کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔“

بندوں پر نگران فرشتے مقرر ہیں، جو ان کے اعمال لکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے بھی کوئی عمل ساقط نہیں ہوتا (خواہ فرشتے لکھیں یا نہ) اور ملک الموت فرشتہ اللہ کے اذن سے رو میں قبض کرتا ہے۔

اور بے شک سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بحال سو ایمان رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، پھر ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد آئے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا۔

صحابہ کرام میں سے سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ ابو بکر صدیقؓ پھر عمرؓ پھر عثمانؓ پھر علیؓ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔

ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہر صحابی کو اچھے ذکر سے یاد کیا جائے، ان کے آپس کے مشاجرات و اختلافات کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ (ان کے مشاجرات میں) ان کیلئے بہتر نزع تلاش کیا جائے، اور ان کے بارہ میں سب سے اچھا گمان

قائم کیا جائے۔

اور (اہل السنۃ) مسلمانوں کے حکام اور علماء کرام کی اطاعت بھی (ضروری قرار دیتے ہیں)۔ سلف صالحین کی اجراء، ان کے نقش قدم کی پیروی اور ان کیلئے استغفار کرتے رہنا (اہل السنۃ کے معتقدات میں شامل ہے)۔ (اہل السنۃ کے منہج میں یہ بات بھی شامل ہے کہ) دین میں جھگڑنے سے یکسر گریز کیا جائے۔ اہل بدعت نے، دین میں جو اضافے کیے ہیں، انہیں کلی طور پر ترک کر دینا (بھی اہل السنۃ والجماعۃ کے منہج میں شامل ہے)۔

اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار، نبی پاک ﷺ پر، آپ کی آل، ازواج مطہرات اور ذریعات پر رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتیاں نازل فرمائے۔ (آمین)

آغازِ شرح

أول شرح

[۱] قوله: "باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفتدة من واجب أمور
الديانات، من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان أن الله اله واحد
لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة
له، ولا شريك له."

ترجمہ: "یہ باب دین کے ان امور کے بیان میں ہے جن کا اقرار تمام زبانوں پر اور
اعتقاد تمام دلوں پر فرض ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دل کے ساتھ ایمان، اور زبان
کے ساتھ اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ: محبوب حق ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں
اس کا کوئی شبیہ اور نظیر نہیں ہے، نہ ہی اس کی اولاد ہے نہ والد، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی
کوئی شریک۔"

ملفوظ

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، حقیقت میں صرف ایک باب ہے، جسے ابن ابی زینب
القرنی والی رحمہ اللہ نے فقہی مسائل پر لکھے گئے اپنے "الرسالة" کے مقدمہ کے طور پر تحریر
فرمایا ہے، گویا یہ اکی حقیرہ کے موضوع پر کوئی مستقل تالیف نہیں ہے، بلکہ مستقل تصنیف کا بطور
مقدمہ ایک باب ہے، اس طرح اگلی تحریروں میں موضوع کو جمع کئے ہوئے ہے، ایک وہ فقہ جس
تعلق عقیدہ سے ہے، جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس فقہ کو اصطلاحاً فقہ اکبر کہا جاتا
ہے، دوسری وہ فقہ جس کا تعلق فرور دین کے احکام سے ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے
مؤلف رحمہ اللہ نے مذکورہ عقیدہ کیلئے دو چیزوں کے واجب ہونے کا ذکر کیا ہے، ایک زبان کا
اقرار دوسرا قلبی اعتقاد..... عمل کا ذکر نہیں کیا؟ جو کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ عقیدہ
کیلئے صرف زبان کا اقرار، اور دل کی تصدیق مطلوب ہے، عمل مطلوب نہیں، عمل کی شرط ایمان کا

تعریف کے ساتھ ہے، اور اس مقدمہ میں مؤلف رحمہ اللہ نے جب ایمان کی تعریف کی تو ان تین شرائط کے ساتھ کی ہے یعنی: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور جوارح کا عمل۔

اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات اور اللہ تعالیٰ سے سات چیزوں کی نفی
ابن ابی زید کا مذکورہ کلام ایک تو اس بات پر مشتمل ہے کہ الوہیت یعنی مستحق عبادت ہونا
صرف اللہ رب العزت کیلئے ثابت ہے اور کسی کیلئے نہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سات چیزوں کی نفی کی ہے:

(۱) ہر غیر اللہ کے معبود ہونے کی نفی۔

(۲) کسی کے اللہ تعالیٰ کے شیبہ ہونے کی نفی۔

(۳) کسی بھی شی سے اللہ تعالیٰ کے نظیر ہونے کی نفی۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی اولاد کی نفی۔

(۵) اللہ تعالیٰ کا باپ ہونے کی نفی۔

(۶) اللہ تعالیٰ کی بیوی ہونے کی نفی۔

(۷) اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے کی نفی۔

اب تمام امور کی تفصیل و اثبات خدمت ہے:

مؤلف رحمہ اللہ کا فرماتا: "ان الله واحد لا اله غيره" یعنی (اللہ تعالیٰ اکیلا
الہ (معبود) ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے:

﴿وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِالْمُشْرِكِينَ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِالْمُشْرِكِينَ ۗ وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِالْمُشْرِكِينَ ۗ﴾ (البقرہ: ۱۶۳)

ترجمہ: "تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بہت رحم کرنے
والا اور بڑا مہربان ہے"

اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود حق ہے، اور ضروری ہے کہ ہر قسم کی عبادت اسی اکیلا معبود کیلئے بجلائی جائے، اور کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس عقیدے کی شان عقیدے کو سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۲۵)

ترجمہ: ”اور آپ سے قبل ہم نے جس رسول کو مبعوث کیا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پس صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُلًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْعُتَاغُوتَ﴾ (الزمر: ۲۶)

ترجمہ: ”اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو۔“

تیسرا فرمایا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (القدریات: ۵۶)

ترجمہ: ”اور میں نے جنس پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

توحید کی تین اقسام اور ان کی تعریفات

چنانچہ تمام مخلوقات، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائیں، تمام رسولوں کو اسی نے مبعوث فرمایا، تمام کتابیں اسی نے نازل فرمائیں..... تاکہ ان رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا امر اور آرڈر پہنچ جائے کہ صرف وہ ذات واحد ہی ہر قسم کی عبادت کی مستحق ہے۔ اس ذات برحق کے سوا کوئی بھی، کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توحید کی یہ قسم توحید الوہیت کہلاتی ہے، جو توحید کی تین اقسام میں سے ایک ہے، باقی دو قسمیں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات ہیں۔

بخاری عقائد

توحید الوہیت یہ ہے کہ عبادت کے تعلق سے بندوں کے تمام افعال مثلاً: دعا، استعاذہ، استعاذہ، ذبح اور غز و غیرہ کا اکیلا اللہ تعالیٰ ہی حقدار ہے۔ تمام بندوں پر یہ بات حتمی اور قطعی طور پر فرض ہے کہ وہ تمام عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کر دیں، اور کسی بھی عبادت میں، کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں..... گویا توحید الوہیت کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے۔

جبکہ توحید ربوبیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال سے ہے، مطلب یہ کہ جو افعال اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص و مذکور ہیں ان تمام افعال کا صرف اللہ وحدہ لا شریک، کو ہی مستحق قرار دیا جائے.....

مثلاً: پیدا کرنا، روزی دینا، زندہ کرنا، مارنا اور کائنات میں تصرف کرنا، یہ سب وہ افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کیلئے مختص ہیں، اور ان افعال میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔

توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اس ذات حق کیلئے جن اسماء و صفات کا اثبات فرمایا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کیا جائے، اور اسی طرح ثابت کیا جائے جیسا کہ اس کے کمال و جلال کے لائق ہے، اس میں نہ تو کسی صفت میں کسی سے تشبیہ ہو، نہ کسی صفت کی کیفیت کا بیان ہو، نہ کسی صفت میں لفظی یا معنوی تحریف ہو اور نہ ہی کسی صفت کا انکار و تعطیل ہو۔

سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس توحید کی تینوں اقسام پر مشتمل ہیں

توحید کی یہ تقسیم قرآن وحدیث کے نصوص سے استقراء معلوم و معلوم ہوتی ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کی پہلی اور آخری دونوں سورتیں پڑھیں تو یہ نکتہ آپ پر عیاں ہو جائیگا، کیونکہ یہ دونوں سورتیں توحید کی مذکورہ تینوں اقسام پر مشتمل ہیں، چنانچہ ہم وضاحت کیلئے ان دونوں سورتوں کے مضمون پر غور کرتے ہیں:

سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴾ ہے، ”الْحَمْدُ“ کا جملہ توحید الوہیت پر مشتمل ہے کیونکہ بندوں کا ہر قسم کی حمد و ثنا کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا عبادت ہے،

اور توحید الوہیت بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے ہر قسم کی عبادت، بجالائی جائے، اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عالمین کے رب ہونے کا اقرار و اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز عالمین میں داخل و شامل ہے، چنانچہ اس کائنات میں یا تو خالق ہے یا مخلوق، تیسری کوئی چیز نہیں، رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور باقی تمام عالمین کے مخلوق و مرئوب ہونے کا اعتراف ہے، پھر یہ بات معلوم ہے کہ ”رب“ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، اور یہ توحید اسماء و صفات ہے، گویا سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہی توحید کی تینوں اقسام پر مشتمل ہے۔

اس کے بعد قولہ تعالیٰ ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات مذکور ہیں۔ اس طرح یہ آیت بھی توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام ہیں، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یعنی رحمت پر دلالت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مشتق ہیں اور کسی نہ کسی صفت پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام اسم جامع نہیں ہے۔

قولہ تعالیٰ ﴿ فَاَلِکَ یَوْمَ الذِّکْرِ ﴾ میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے مالک دنیا و آخرت ہونے کا عقیدہ پنہاں ہے، یہاں صرف آخرت کے مالک ہونے کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ قیامت کے دن سب کے سب اللہ رب العالمین کیلئے پوری طرح جک جائیں گے، برخلاف دنیا کے، کہ یہاں لوگوں میں طرح طرح کی سرکشی، عناد اور تکبر و نافرمانی پائی جاتی ہے، جیسا کہ فرعون نے ﴿ اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی ﴾ کہا تھا۔

قولہ تعالیٰ ﴿ اِنَّا کَ نَعْبُدُکَ وَاِنَّا کَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ میں توحید الوہیت کا اثبات ہے، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ میں بندے بڑے حصر کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ! ہم ہر نوع کی عبادت و استانت کے ساتھ تجھے ہی خاص کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی دوسرے کو

شرک نہیں کرتے۔

﴿قُلْ تَعَالَىٰ ۖ إِنَّدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ میں توحید الوہیت کا اثبات ہے، کیونکہ یہ آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ سے طلب ہدایت کی دعا پر مشتمل ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿الدعاء هو العبادة﴾ دعا عبادت ہے۔

ان آیات کریمہ میں بندہ اپنے پروردگار سے صراطِ مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگا ہے، وہ صراطِ مستقیم جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلتے رہے، اور یہ سب کے سب اہل توحید ہیں۔ اسی طرح ان آیات مبارکہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں جہت سے بچائے رکھنا جو مستحقینِ غضب و ضلالت کا راستہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو توحید سے گھٹے، ان سے انواع و اقسام کے شرک صادر ہوتے رہے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کی روش پر تھے۔ (ہماری اس تقریر سے واضح ہوا کہ سورۃ الفاتحہ جوام الکتاب ہے کا مکمل موضوع توحید تعالیٰ ہے اور یہ سورہ مبارکہ توحید کی تینوں اقسام پر مشتمل ہے)

سب قرآن کریم کی آخری سورت، سورۃ الناس پر غور کیجئے:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ توحید کی تینوں اقسام پر مشتمل ہے، چنانچہ سورۃ ”عناوہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اور یہ توحید الوہیت ہے، اور ”رب“ یعنی ”قُلْ تَعَالَىٰ ۖ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی طرح توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات دونوں پر مشتمل ہے۔

﴿قُلْ تَعَالَىٰ ۖ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ توحید اسماء و صفات دونوں پر مشتمل ہے اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ میں توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات دونوں اقسام موجود ہیں۔

توحید کی ان اقسام میں باہم نسبت

واضح ہو کہ توحید کی ان تینوں اقسام میں آپس میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار و اعتراف توحید الوہیت کو مستلزم ہے، جبکہ توحید الوہیت کا اقرار و اعتراف توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات دونوں کو محض نہیں ہے۔ اس اجمال کی تکمیل اس طرح ہے کہ جس شخص نے توحید الوہیت کا اقرار کر لیا وہ لازماً توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا بھی اقرار کرے گا، کیونکہ جب اس نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو رب و معبود مان لیا اسے ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہونے کے ساتھ خاص کر لیا، اور کسی بھی قسم کی عبادت میں ہر قسم کے شریک کا انکار کر لیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خالق، رازق، معبود اور معبود ہونے کا انکار نہیں کر سکتے گا (اور یہ سب توحید ربوبیت پر مشتمل صفات ہیں) اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات ثعلیٰ میں سے کسی نام یا صفت کا انکار نہیں کر سکتے گا۔

اسی طرح جس شخص نے توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کر لیا تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار کر لے، اسے یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ کفار کہ جن کی طرف رسول اللہ ﷺ کی بعثت عمل میں آئی تھی، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، توحید کی اس قسم کے اقرار نے انہیں داخل اسلام نہیں کیا، اور رسول اللہ ﷺ نے ان سے اس وقت تک قتال حلال قرار دے دیا جب تک وہ خالص اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت نہیں کرتے (یعنی توحید الوہیت نہیں مان لیتے) یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں توحید ربوبیت، جس کا کفار اقرار کرتے تھے، کا اثبات و تقریر مذکور ہے، تاکہ انہیں توحید الوہیت کے اقرار و اعتراف پر آمادہ کر دیا جائے (کیونکہ توحید ربوبیت کا اقرار توحید الوہیت کے اقرار کو مستلزم ہے) بطور مثال قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے:

﴿مَنْ عَلَّمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ خَضِرًا

تَنْبُتُهَا مَا سَكَنَ لَكُمْ أَنْ تَنْبُتُوا شَجَرَهَا ؕ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ نَبِيٌّ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ. أَمْنَ
 تَقَالِ الْأَرْضِ قَسَازًا وَيَجْعَلُ يَحْلِلُهَا أَنْهَارًا وَيَجْعَلُ لَهَا رِوَا سِيًّا وَيَجْعَلُ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
 اجْزَاءَ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ نَبِيٌّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمْنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
 كَشِفَتِ السُّوءُ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ ؕ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ فَلْيَلْبَسُوا ثِيَابَهُمْ كَرُونَ. أَمْنَ
 لَكُمْ لِيْ ظَلَمِ النَّهْرَ وَالْبَحْرَ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِلَهُ
 اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمْنَ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ
 سَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ مَا تَوْابُوا بِهَذَا نَعْمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿

(آئینہ: ۶۴۳-۶۴۰)

ترجمہ: ”بھلا تا؟ تو؟ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش
 کی؟ پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان ہانگوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا
 کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں (سیدھی راہ
 لے گیا جس نے زمین کو قہرا گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کیلئے پہاڑ
 اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ
 میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور
 لے ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیق بنا تا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت
 حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی
 سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والے ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی
 جیسا یہ شریک کرتے ہیں، ان سب سے اللہ بلند و بالاتر ہے۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول وضع
 کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ
 کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔“

ان پانچوں آیات مبارکہ میں توحید ربوبیت کی تقریر و اثبات ہے، جسے کفار بھی تسلیم کرتے تھے، تاکہ انہیں توحید الوہیت قبول کرنے کی دعوت دی جائے، لہذا جب ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کے اثبات کے بعد فرمایا:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ نَزَعَ اللّٰهَ ﴾ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟

مطلب بالکل واضح ہے کہ جو ذات ان افعال کی انجام دہی میں اکیلا و تنہا ہے (جن افعال مذکورہ آیات میں ذکر ہوا) تو ضروری ہے کہ اس ذات کو معبود بھی مانا جائے اور ہر نوع کی عبادت اس کے ساتھ شخص کی جائے؛ کیونکہ جو ذات خلق و ایجاد جیسے افعال کے ساتھ شخص ہے اس ذات کو معبود ہونا امر متعین و واجب ہے۔

اس بات میں کیا معقولیت ہے کہ یہ مخلوقات جو پہلے معدوم تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں انہیں پیدا ہونے کے بعد معبود مان لیا جائے، یا ان مخلوقات کو خالق کا شریک ٹھہرا لیا جائے؟ یہ بات کسی طرح بھی معقول ہے؟

قبولیت اعمال کی دو شرطیں: اخلاص اور اتباع سنت

حقیقت عبادت واضح ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ کسی بھی عبادت یا عمل کی قابل قبول ہونے کیلئے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

ایک یہ کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کیلئے خالص ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔ لہذا ہر عمل کی قبولیت کیلئے تجزیہ و تحلیل اور تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے، اخلاص اور وعدہ لاشریک نہ کیلئے، اور متابعت رسول اللہ ﷺ کیلئے..... اگر کسی عمل کو سنت رسول ﷺ کی مطابقت تو حاصل ہو لیکن اخلاص مفقود ہو تو وہ عمل عند اللہ کسی قبولیت یا پذیرائی کا مستحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ قَدْ مَنَّ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ نَبَاً مُّنتَوٰرًا ﴾ (الفرقان: ۲۳)

ترجمہ: ”اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پرانندہ اور
کی طرح کر دیا“

ہی طرح اگر عمل میں اخلاص کی شرط تو موجود ہے لیکن رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مطابقت
شرط منقوۃ ہے، بلکہ بدعات و محدثات کی اساس پر قائم ہے تو وہ عمل عند اللہ غیر مقبول ہے اور
کرنے والے پر مردود قرار پاتا ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے مروی ایک حدیث میں رسول اللہ
نے فرمایا: [من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منہ فہو رد] [ترجمہ: جس شخص نے
ترجمہ: جس شخص نے (خواہ وہ کوئی بھی ہو) ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی، جو
اس سے ہو، تو وہ مردود ہے]

صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں:

[من عمل عملاً لیس علیہ امرنا فہو رد]

ترجمہ: [جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ عمل اس شخص پر مردود ہے]
یہ کہنا غلط ہے کہ عمل کرنے والا اگر غلط ہو، عمل خواہ سنت کے مطابق نہ بھی ہو، لیکن بندے کا
وضیت نیک ہو تو وہ عمل درست، قابل تعریف اور نافع ہے، اس قسم کے مفروضوں اور نظریات
غلط ہونے کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا اپنے اس صحابی سے کہ جس نے نماز عید سے قبل اپنی
پلی ڈنچ کر لی تھی یہ فرماتا: [شاک لحم] تمہاری یہ بکری صرف گوشت کھانے کھلانے
شدک ہے (قربانی کی نہیں ہے)

رسول اللہ ﷺ نے اس کی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں فرمایا، کیونکہ وہ وقت ذبح شروع ہونے
پس ذبح کر لی گئی تھی، وقت ذبح نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہے مگر اس نے نماز سے قبل ذبح
اللی۔

اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح (۵۵۵۶) میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح (۱۹۶۱) میں روایت فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری (۱۰۷۱) میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "شیخ ابو محمد بن ابی جریر کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عمل خواہ کتنی اچھی نیت سے کیوں نہ صادر ہو، اس وقت تک صحیح اور مستحکم نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے موافق نہ ہو"

سنن دارمی (۶۸۱، ۶۹) میں ہے

"عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں حلقہ بنائے بیٹھے دیکھا، ان کے سامنے ننگریاں پڑی ہوئی تھیں، ایک شخص کہتا: سو بار "اللہ اکبر" کہو، سب سو فہم "اللہ اکبر" کہتے، پھر وہ کہتا: سو بار "لا الہ الا اللہ" کہو، سب سو بار "لا الہ الا اللہ" کہتے، پھر وہ کہتا: سو بار "سبحان اللہ" کہتے..... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہم ان ننگریوں پر تکبیر جلیل اور تسبیح شمار کر رہے ہیں، فرمایا: تم اس کے بجائے اپنے گناہ شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس طرح کم از کم تمہاری کوئی نیکی تو نہ ضائع ہوگی، اے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ فسوس! تم کتنی جلدی برہا دو گئے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تک موجود ہیں، جو اب تک پوشیدہ نہیں ہوئے، برتن نہیں ٹوٹے، اللہ کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اور ہدایت یافتہ بن چکے ہو، یا تم نے اپنے لیے خطرات کا ایک دروازہ کھول لیا ہے، لوگوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! مگر ہمارا ارادہ اور نیت تو نیک ہے، فرمایا: کتنے لوگ ہیں جن کے ارادے نیک ہوتے ہیں، لیکن نیکی اور خیر انہیں نصیب نہیں ہوتی"

(گویا محض نیت و ارادے کا نیک ہونا قبولیت عمل کیلئے کافی نہیں بلکہ اس کیلئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بھی ضروری ہے) اس اثر کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ (رقم: ۲۰۰۵) میں ذکر کیا ہے۔

امین ابی زید رحمہ اللہ کا یہ فرمان ”ان اللہ الہ واحد لا الہ غیرہ“ ہاتھیارِ حقّیٰ، کلمہِ اِخْلَاصِ توحید ”لا الہ الا اللہ“ کی تعبیر و ترجمانی کر رہا ہے، چنانچہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ عقی عام اور اثباتِ خاص پر دلالت کر رہا ہے، یعنی عام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں یا بنائے جائیں گے سب کی عبادت کی نفی و ابطال، اور اثباتِ خاص سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کا چونکہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے لہذا ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کر دی جائے۔

”لا الہ الا اللہ“ کا ”لا“ برائے نفی جنس ہے، جس کی خبر محذوف ہے، نقد پر ”حق“ ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ کے سوا معبودِ حق کی نفی ہے، کیونکہ معبودِ باطل تو نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ بڑی تعداد میں موجود ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کفار تکہ کا یہ قول قرآنِ پاک میں ذکر فرمایا ہے:

﴿ اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴾ (ص: ۵)

ترجمہ: ”کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کے بجائے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے!“

امین ابی زید نے جو ”لا الہ غیرہ“ فرمایا ہے یہ جملہ ان کے قول ”ان اللہ الہ واحد“ کی تفسیر ہے۔ اور ان کے کلام کے مذکورہ سات جملے جو نفی پر مشتمل ہیں، آخری جملہ ”لا شریک لہ“ ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ کیلئے خالص ہونا ضروری ہے، اور عبادت کسی بھی قسم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اور اپنے تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی نہیں، اس کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی خالق اور مدبر ہے۔ اسی طرح اس کا اسماء و صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ان صفات کے جو معانی اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔

المؤلف رحمہ اللہ کا قول ”لا شبہ لہ ولا نظیر لہ“ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی

مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی پوری مخلوق میں کوئی اس کا مشابہ ہے، بلکہ وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ متفرد (اکیلا اور تھا) ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوریٰ: ۱۱)

ترجمہ: ”اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سنے والا دیکھنے والا ہے“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ایک آجیہ کریمہ، اسماء و صفات کے حوالے سے اہل السنۃ کے عقیدے کیلئے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ اصل ہے ”اثبات مع التشبیہ“ یعنی صفات کمال کو اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرنا، اور اس طرح ثابت کرنا کہ وہ کسی بھی مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور پاک ہوں۔

اہل السنۃ کا یہ عقیدہ، فرقہ مشعشع کے عقیدے کے خلاف ہے، فرقہ مشعشع کے ہاں صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ ”الاثبات مع التشبیہ“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت تو کرتے ہیں لیکن مخلوقات سے تشبیہ کے ساتھ۔ (و نعوذ بالله من هذا الضلال) اس طرح اہل السنۃ کا مذکورہ عقیدہ، فرقہ معطلہ کے عقیدے کے بھی خلاف ہے، فرقہ معطلہ کا عقیدہ ”تسزیه مع المعطل“ ہے، یعنی وہ خالق کی مخلوقات سے تشبیہ کی نفی کرتے ہیں، اس طرح صفات ہی کا انکار کر دیا جائے، تاکہ نہ صفات ہوں اور نہ تشبیہ کا منظور ہو، (ولا حول ولا قوة الا باللہ) اہل السنۃ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں اور مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہیں۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ: ﴿وَ هُوَ السَّمِيعُ﴾ میں اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا اثبات ہے ایک ”السمیع“ اور دوسرا ”البصیر“، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے اثبات پر دلالت کر رہے ہیں، ایک صفت صحیح، دوسرے صفت بصیر۔

اور قولہ تعالیٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ تہذیب پر دلالت کر رہا ہے۔ اب اس کھل آیت کا

ہا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے صلیب کو ثابت و برحق ہے لیکن مخلوقات کے سماع کی طرح نہیں، اسی طرح صلیب اور ثابت و برحق ہے لیکن مخلوقات کے ابصار کی طرح نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ خَل تَعْلَمُ لَدَّ سَمِیْعًا ﴾ (مریم: ۶۵) ترجمہ: "اس کا ہر نام ہم پہنچا اور بھی ہے؟"

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علی بن ابی طلحہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، وہ اس آیت کو یہ معنی یوں بیان کرتے تھے:

"کیا تم رب تعالیٰ کا کوئی مثل یا مشابہہ جانتے ہو؟" یہی تفسیر مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ اور ابن کثیر وغیرہ سے منقول ہے۔

یہ اور مقام پر فرمایا باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ لَمْ یَكُنْ لَدَّ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ ترجمہ: "اور نہ کوئی اس کا ہمسرہ ہے"

"کفو" سے مراد مثل اور نظیر ہے، امام قرطبی اپنی تفسیر میں (۳۶۷۲۰) اس آیت کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں:

"اس سے نہ تو کوئی مشابہت رکھنے والا ہے نہ کوئی برابری کرنا والا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں"

قرآن تعالیٰ: ﴿ نَمَّ یَكُنْ لَدَّ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ میں کلمہ "احد" جو کہ نکرہ ہے سیاق لہی میں ہونے

عصبت بہت بڑے عموم پر دلالت کر رہا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی صفت میں،

بھی جسم کا کوئی شبیہ یا مثل نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو اس کلمہ کی تفسیر "زوجہ" سے کی گئی ہے

بجائیل تفسیر بالمثل ہے اور جملہ ﴿ نَمَّ یَكُنْ لَدَّ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ ساتھ جملوں کی اہم

میں پہلی آیت ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ کی تاکید ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے اور ایسا

بھی کہ کوئی اس کا شبیہ اور نظیر بھی نہیں ہو سکتا۔

ترجمہ: "وَلَا وِلْدَ لَہٗ، وَلَا وَا لِدَ لَہٗ وَلَا صَا حِبَ لَہٗ"

”اللہ تعالیٰ کی ذکوئی اولاد ہے، نہ ہی باپ ہے اور نہ ہی بیوی“

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی اولاد، باپ، بیوی کی نفی تصاویر دے۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر دیکھ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نہ اس

کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسرے“

چنانچہ اس سورت نے اللہ تعالیٰ کے والد اور اولاد ہونے کی نفی کی ہے، اور ہر مشل و عقیدہ

کے ضمن میں بیوی ہونے کی نفی بھی آگئی۔ اس مبارک سورت میں اللہ تعالیٰ کیلئے احد

اور وحدت کا اثبات ہے، جبکہ ہر اصول (باپ) فروع (اولاد) اور نظراء (ہم مثل) کی نفی

چنانچہ وہ ذات ”احد“ ہے جس کا کوئی ہم مثل نہیں، اور وحدت ہے جس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے

کی طرف تمام خلائق اپنی حاجات پیش کرنے کی محتاج و مستحق ہیں، اور وہ ذات سب سے مستغنی

بے پرواہ ہے، اور اس کا مستغنی اور بے پرواہ ہونا ایسا باکمال ہے کہ وہ والد اور اولاد تک کا

نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کی نفی دیگر بہت سی سورتوں آیات میں دار ہے؛ کیونکہ یہودی عزیر

کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جبکہ کفار مکہ جن کی طرف رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے،

کے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہونے کا عقیدہ باطلہ رکھتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں

اپنی اولاد ہونے کی نفی فرمائی۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِمَّا

فَاتَبُونُ ﴿ (البقرہ: ۱۱۶)

ترجمہ: ”یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے زمین و آسمان کے

مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے“

المؤمنون میں فرمایا: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ﴾ (المؤمنون: ۹۱)

ترجمہ: ”نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے“

سورہ مریم میں فرمایا: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ﴾

(مریم: ۸۸، ۸۹)

ترجمہ: ”ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمن نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ یقیناً تم بہت بری
بھاری چیز لائے ہو“

اسکے علاوہ اور بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کی نفی مذکور ہے، دیکھیے سورہ
سَاءَ، الْاِنْعَامِ، التَّوْبَةِ، يُونُسَ، الْاَسْرَاءِ، الْكَهْفِ، الْاَنْبِيَاءِ، الصَّافَّاتِ، الزُّخْرَفِ،
الْحَجْنَ.

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بیوی ہونے کی نفی کا تعلق ہے تو یہ بھی قرآن حکیم میں کئی مقامات پر وارد
ہو اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بیوی کی نفی کی وہاں ساتھ ہی اولاد کی بھی نفی کی، چنانچہ فرمایا:

﴿ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنۡىۤ يَكُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ يَكُنۡ لَهٗ سَاجِدًا ﴾

(الانعام: ۱۰۱)

ترجمہ: ”وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی
بیوی تو ہے نہیں“

جنوں کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَاِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴾ (الحج: ۳)

ترجمہ: ”اور بیشک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) بیوی بنایا ہے نہ بیٹا“
مؤلف ابن ابی زبیر رحمہ اللہ کے مذکورہ کلام میں جو اللہ تعالیٰ کے شبیہ، نظیر، والد، اولاد اور بیوی
کی وارد ہوئی ہے یہ بالکل طریقہ سلب صالحین کے مطابق ہے، اور ان میں سے ہر چیز کی نفی

اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات کمال کو محضمن ہے، چنانچہ شبیر اور نظیر کی لٹی کمال احدیت کو، جبکہ والد اور اور بیوی کی لٹی کمال خاتم کو محضمن ہے۔ (یہاں ایک ضروری نکتہ ہے جو صفات باری تعالیٰ کے تصور سے ہمیشہ ملحوظ نظر رہنا چاہئے) قرآن وحدیث میں اللہ تعالیٰ سے جس کسی چیز کی لٹی وارد ہے، لٹی کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بالمقابل جو صفت کمال ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی اثبات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ حقیقی صفت نقص اس کے مقابل صفت کمال کو اپنے میں لیے ہوتی ہے۔ (یہ اسلوب قرآن مجید نے بھی سکھایا ہے) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَلِيظَ الْقَدِيرِ ﴾ (فاطر: ۴۴)

ترجمہ: ”اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہر اے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے“

اب یہاں اللہ تعالیٰ سے عجز کی لٹی ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، عجز کے بالمقابل جو صفت کمال ہے وہ قدرت ہے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہی وجہ ہے مذکور آجہ کریمہ میں عجز کے لٹی بعد، آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”قدر“ وارد ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿ وَالْقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ (ق: ۳۸)

ترجمہ: ”یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کو (صرف) دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تمھارا نے چھوا تک نہیں“

یہاں اللہ تعالیٰ سے تسب اور تمکاوٹ کی لٹی ہے، جس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ساتھ ساتھ

کے مقابل یعنی اس ذات کے قادر ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَيْبُكَ آخِذًا﴾ (الکہف: ۳۹)

ترجمہ: "تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا"

یہاں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی، اس کے کمالِ عدل کی صفت سے متصف ہونے کو ضمن ہے۔

یہی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿وَمَا يَغْزِبُ عَيْنَ رَبِّكَ مِنْ تَفْطَالٍ ذُرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرُ

لَوْنِكَ وَلَا أَثْقَبُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (یونس: ۶۱)

ترجمہ: "اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں

کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر سب کتابِ مبین میں ہے"

(یہاں اللہ تعالیٰ سے عزوب (کسی چیز کا حلی ہونا) کی نفی، اس کے کمالِ علم کی صفت سے

متصف ہونے کو ضمن میں لیے ہوئے ہے۔

اس اچھائیِ لطیف نکتے سے جہاں اللہ رب العزت کی عظمت و جلالت شان کی معرفت مقصود

وہاں علماءِ حکمیین کا رد بھی پیش نظر ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جن امور کی نفی کی ہے وہ نفی

اصحیح کمال پر دلالت نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیلئے تشبیہ بالمعدومات

خطرناک عقیدہ میں ذکیل دینے کا باعث بن جاتی ہے اس کی کچھ وضاحت قاعدہ نمبر ۲ میں

کیا ہے۔

۲. قولہ: ”لیس لأولیتہ ابتداء، ولا لآخریتہ انقضاء.“

”اس کی اولیت کی کوئی ابتداء نہیں، اور اس کی آخریت کی کوئی انتہاء نہیں۔“

شرح

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ”الاول“ اور ”الآخر“ بھی ہیں

ابن ابی زید کا یہ کلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحمدید: ۳)

ترجمہ: ”وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتے والا

ہے“

اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیلئے صفت ”الاول“ اور صفت ”الآخر“ کا اثبات

ہے، صفت ”الاول“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے پہلے ہے اور صفت ”الآخر“ اللہ

تعالیٰ کے بقاء، دوام اور آخریت پر دال ہے..... اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ کے نام مذکور

ہیں ان کی تفسیر رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث میں بھی وارد ہے، یہ حدیث درحقیقت نبی ﷺ کی

ایک دعا پر مشتمل ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ملاحظہ ہو:

[اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك

شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء،

اقض عنا الدين واغننا من الفقر] (صحیح مسلم ۲۷۱۳)

ترجمہ: [اے اللہ تو ”الاول“ ہے، تجھ سے قبل کوئی چیز نہیں، اور تو ”الآخر“ ہے، تیرے بعد

کوئی چیز نہیں، اور تو ”الظاہر“ ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ”الباطن“ ہے، تیرے دونوں

کوئی چیز نہیں، ہمارا قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے بچا کر ختم عطا فرما دے]

ابن ابی زید کے مذکورہ کلام ”لیس لأولیتہ ابتداء، ولا لآخریتہ انقضاء“ سے مراد یہ

ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ کو نہ تو پہلے کبھی حاصل تھا۔ نہ بعد میں کبھی لاحق ہوگا، جبکہ مخلوقات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کیلئے ابتداء بھی ہے اور انتہاء بھی..... ایسی ابتداء جس سے پہلے عدم تھا، اور ایسی انتہاء جس کو عدم لاحق ہوگا۔

واضح ہو کہ قرآن وحدیث میں، جنت اور جہنم اور اہل جنت اور اہل جہنم کے بقاء اور دوام کا ذکر ہے، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی آخریت کے منافی نہیں ہے؟

جواب یہ ہے کہ جنت اور جہنم وغیرہ کا بقاء اور دوام اللہ تعالیٰ کے بقاء اور دوام کے منافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بقاء اور دوام اور آخریت اس کی ایک صفت ہے جو اس کے ساتھ لازم ہے (یعنی صفحہ ذاتی ہے) جبکہ جنت اور جہنم اور اہل جنت وجہنم کا بقاء و دوام اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ذات حق کی مشیعت و ارادہ کے تابع ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو انہیں یہ بقاء اور دوام کبھی حاصل نہ ہوتا۔ یہی صفت ابن ابی العزیز نے عقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں لکھی ہے:

”وبقاء الجنة والنار ليس لهما، بل ببقاء الله لهما“

یعنی جنت اور جہنم کا ہمیشہ قائم رہنا ان کی صفت ذاتیہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے انہیں دوام عطا کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔

واضح ہو کہ مؤلف رحمہ اللہ کی مذکورہ تعبیر ”ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء“

اسلام طحاوی کی تعبیر ”قدیم بلا ابتداء، دائم بلا انتہاء“ سے بہتر ہے، یعنی ابن ابی زید

اللہ تعالیٰ کیلئے ”الاول“ اور ”الآخر“ کی صفت کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ طحاوی نے اس کی جگہ

”قدیم“ اور ”دائم“ کے الفاظ استعمال کیئے ہیں..... دونوں کی تعبیر کا مقصود اگرچہ ایک ہی ہے

ابن ابن ابی زید کی تعبیر، طحاوی کی تعبیر سے اس لیے بہتر ہے کہ ابن ابی زید نے اس معنی کو بیان

کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کے دو اسماؤ حسی ”الاول“ و ”الآخر“ کا ذکر فرمایا ہے (جبکہ طحاوی کے ذکر

دونوں الفاظ اسماؤ حسی میں سے نہیں ہے)

۳۔ قولہ: "لا یبلغ کتبہ صفته الواصفون ، ولا یحیط بأمرہ المتفکرون"

یعتبر المتفکرون بآیاتہ ، ولا یتفکرون فی ما ہیۃ ذاتہ۔"

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے اس کی کسی صفت کی ماہیت و کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے اور فکر کرنے والے اس کے کسی امر کا احاطہ نہیں کر سکتے، فکر کرنے والے اس کی آیات سے نصیحت و عبرت اخذ کرتے ہیں لیکن اس کی ذات کی حقیقت و کیفیت پر غور و خوض اور بحث و تجسس نہیں کرتے۔"

مذہب

اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے اس کی کسی صفت کی

ماہیت و کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے کی شرح

أصل المسئۃ ، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کرتے ہیں ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ بیان فرمادی ہیں ، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کیلئے اس طرح ثابت ہیں جو اس کی ذات کے لائق ہیں ، وہ ان صفات کے معانی جانتے ہیں ، کیفیت نہیں جانتے ، وہ اللہ تعالیٰ کیلئے صفات کا اثبات و اقرار کرتے ہیں ، ان صفات کی کیفیات پر بحث و تجسس نہیں کرتے ، چنانچہ وہ صفات کی کیفیت کے تعلق سے نہ کہ معنی کے تعلق سے تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں (بجز صفات کی کیفیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے) ، جیسا کہ انام مالک رحمہ اللہ کے مشہور قول میں اس کی صراحت ہے ، جب ان سے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کی کیفیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا:

"اللہ تعالیٰ کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے ، لیکن مستوی ہونے کی کیفیت نامعلوم ہے ، اور اس کا مستوی علی العرش ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور استواء کی کیفیت کا سوال بدعت ہے"

ان ابن ابی زید کے مذکورہ کلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات کی کیفیات کی معرفت کی کوئی شخص طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ کیفیات و صفات وہ امر نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ابن ابی زید کا یہ فرمانا: کہ ”تفکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے کسی امر کا احاطہ نہیں کر سکتے“ اس فلسفہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی دو قسمیں ہیں:

(۱) امر کوئی قدری: یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ امر جو اس کون (کائنات) کے امور سے متعلق

(۲) امر دینی شرعی: یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ امر جو دین اور شریعت سے متعلق ہیں۔

امر کوئی کی مثال، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (یس: ۸۲)

ترجمہ: ”وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرمادینا (کافی ہے) کہ ہو جا، وہ اسی ہو جاتا ہے“

امر شرعی کی مثال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾

(نحل: ۹۰)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے“

اس طرح کوئی ہوں یا شرعی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت پر مشتمل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ

کائنات میں جو کچھ مقدر فرماتا ہے، کسی حکمت کے تحت فرماتا ہے، اسی طرح شریعت اور دین

اس سے جو امر کوئی فرماتا ہے کسی حکمت کے تحت فرماتا ہے.....

اس سے امر کوئی اور امر شرعی کے حوالے سے کچھ حکمتیں تو بیان لیتے ہیں، لیکن اس حلقہ و شرح

ہاں اللہ تعالیٰ کی تمام حکمتوں کا احاطہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ

ہر کوئی کے تعلق سے تقدیر پر ایمان لے آئیں، اور ہر شرعی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی شریعت (کتاب و سنت) کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، خواہ کسی شیئی یا مسئلہ کی حکمت یا حکمتیں معلوم ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔

جب انہیں کسی شیئی کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے تو ان کا ایمان و یقین بڑھ جاتا ہے، اور اگر کسی امر کی خواہ وہ کوئی ہو یا شرعی کی حکمت معلوم نہ ہو سکے تو وہ اپنی اصل ذمہ داری سے منحرف نہیں ہوتے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ امر کوئی کے تعلق سے تقدیر پر ایمان، اور ہر شرعی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انقیاد و تسلیم کا مظاہرہ کریں (یعنی قال اللہ و قال رسول اللہ کے پابند ہو کر رہیں اور اس دائرہ سے قطعی باہر نہ نکلیں)

تفکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے کسی امر کا احاطہ نہیں کر سکتے

ابن ابی زید کا کلام "ولا يحيط بما مره المتفكرون" سے مقصود یہی ہے کہ تفکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے احکام کے حکم و اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ احکام شریعت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ احکام شریعت کی معرفت حاصل کرنا اور پھر ان پر عمل کرنا تو شرعی مطلوب ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان اس نکتے کو مزید واضح کرے گا:

[ما نهيتكم عنه فا تجنبوه ، وما امرتكم به فا فعلوا منه ما استطعتم]

(صحیح بخاری ۶۸۸۷، صحیح مسلم ۱۳۷۷)

ترجمہ: [جس چیز سے روکوں اس سے باز آ جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اسے طاعت کے بقدر ضرور انجام دو] (چنانچہ ان احکام کو سمجھنا اور عمل کرنا تو ہر مستطاع ہے، لیکن ان میں پنہاں اسرار و رموز کا احاطہ ہماری طاقت سے خارج ہے)

تفکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں

مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا: "تفکر کرنے والے اسکی آیات سے نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں"

جامع ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) آیات شریعہ (۲) آیات کونیہ

آیات شریعہ: سے مراد وہ آیات ہیں جن پر قرآن کریم مشتمل ہے، جبکہ

آیات کونیہ: سے وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی خلق میں موجود ہیں: مثلاً: رات، دن، چاند اور

سبح و غیرہ۔

آیات شریعہ سے بصحت و عبرت حاصل کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِئَلَّا نَكْفُرَ بِهِ لِمَنِ كُتِبَ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِهِمْ﴾ (القر: ۱۷)

ترجمہ: ”اور بیشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی بصحت حاصل کرنے ہے“

پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْئالها﴾ (محمد: ۳۳)

ترجمہ: ”کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں“

پھر یہ فرمان ہے: ﴿بِصَابٍ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ﴾

الانجاء ﴿ (س: ۲۹)

ترجمہ: ”اور یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس

میں پر غور و فکر کریں اور علمند اس سے بصحت حاصل کریں“

لیکن آیات کونیہ سے بصحت و عبرت حاصل کرنے کی دلیل درج ذیل آیات ہیں:

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي﴾

الْبَاطِنِ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ﴾

الْآيَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿

(آل عمران: ۱۹۰، ۱۹۱)

ترجمہ: ”اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب انسان بن (چلتے پھرتے) پھیل رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویا پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کیلئے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں۔ اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف (بھی) ہے، وائٹ مندر کیلئے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور (بھی) اس کی (قدرت) کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی فینڈ میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ (کا) لگا کر) سننے کے عادی ہیں ان کیلئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ (بھی) ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کیلئے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں (بھی) نظر بندوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے“

﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ الْبَلُّ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (حم السجدة: ۳۷)

ترجمہ: ”اور دن رات اور سورج چاند بھی (اس کی) نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کیلئے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے“

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ وَالَّذِي خَلَقَهَا لَمُنْجِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (حم السجدة: ۳۹)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دہانی دیکھتا ہے پھر

جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

غور و فکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کی
کیفیت و ماہیت میں تفکر نہیں کرتے

مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”ولایت فکرون فی ماہیة ذاته“ یعنی غور و فکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت و ماہیت میں تفکر نہیں کرتے۔۔۔۔۔

اس سلسلہ میں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خالق ہے، اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ، عقیدہ تقویض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے میں ہمیں ان صفات کا صرف معنی معلوم ہے، کیفیت نہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ جس طرح اس کی صفات کی کیفیت کے بارہ میں بحث و تحقیق جائز نہیں ہے اسی طرح اس کی ذات کی کیفیت کے بارہ میں بحث و تحقیق جائز نہیں ہے، مذکورہ جملہ میں اس عقیدہ کا اظہار ہے کہ تفکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ماہیت اور کیفیت کے بارہ میں تفکر نہیں کرتے۔

تولہ: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (البقرہ: ۲۵۵)

ترجمہ: ”وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہے“

اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت، صفتِ علم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط

ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ﴾

ترجمہ: ”تا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا

ہے“ (الطلاق: ۱۲)

جہاں تک مخلوقات کا تعلق ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، اور کو

مخلوق کچھ جان بھی پاتی ہے تو صرف اس قدر جو خود اللہ تعالیٰ سکھادے اور تعلیم فرمادے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (البقرہ: ۲۵۵)

ترجمہ: ”وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہ چاہے“

نیز فرمایا: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ (طہ: ۱۱۰)

ترجمہ: ”جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں

ہو سکتا“

نیز فرمایا: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ غَيْبَهُ أَخْذًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ

فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَضَدًا﴾ (الحج: ۲۲۶، ۲۲۷)

ترجمہ: ”وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے اس پیغمبر

جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے“

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن حکیم میں یہ خبر دی ہے کہ وہ نہ

کرتے تھے:

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾
ترجمہ: ”میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، (سنو!) میں غیب کا علم
بھی نہیں رکھتا، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں“ (حود: ۳۱)
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو بتادیں کہ وہ غیب کا علم نہیں
رکھتے، چنانچہ فرمایا:

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ (الانعام: ۵۰)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور
نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے
پاس وحی آتی ہے اس کی اجاع کرتا ہوں“

یہ فرمایا: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَأَسْتَكْفِرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
مُّؤْمِنُونَ ﴾ (الاعراف: ۱۸۸)

ترجمہ: ”آپ فرمادیں کہ میں خود اپنی ذات خاص کیلئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی
ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سامنا نفع
جامل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان
لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں“

اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بارہ میں خبر دی:

﴿ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

سکا، پانی بھی ختم ہو چکا تھا، نماز فجر لیٹ ہونا شروع ہوگئی (بڑی پریشان کن صورت حال بن چکی تھی) اس اثناء میں عجم کا حکم نازل ہوا (عجم کر کے نماز ادا کی گئی) اور جب وہاں سے کوچ کرنے کی فرض سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ اٹھایا گیا تو ہارس کے نیچے پڑا ہوا ملا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت الکرسی کے اندر فرمان باری تعالیٰ ﴿وَلَا يَحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں،

”اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں سے کسی بھی فی پر کوئی بھی، کچھ مطلع نہیں ہو سکتا، مگر صرف اسی قدر جو اللہ تعالیٰ خود کسی چیز کے علم، یا خبر سے مطلع فرمادے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہو، چنانچہ اس کی ذات و صفات کے تعلق سے کوئی، کچھ نہیں جان سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی علم فراہم نہ فرمائے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَا يَحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ (طہ: ۱۱۰) ترجمہ: ”مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا“

واضح ہو کہ آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر ہے، اور جس کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں پر وسیع اور حاوی ہے..... وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور مستدرک حاکم (۲۸۲/۲) میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی (موقوف) روایت سے ثابت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کو نبی ﷺ نے روایت نہیں کیا، لیکن یہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، حاکم کے اس قول پر امام ذہبی نے بھی کوئی نقد وارد نہیں کیا، البتہ اس کی سند کا ایک راوی ”عمار الدھنی“ صحیح مسلم کے رواد میں سے ہے جبکہ صحیح بخاری میں اس کی کوئی روایت نہیں ہے..... شیخ البانی رحمہ اللہ کے ”السلسلة الضعيفة“ رقم (۹۰۶) میں اس کی مفصل تخریج دیکھ لیجئے، اس حدیث کو مرفوع نقل کرنا ضعیف ہے (لیکن ”موقوفاً علی عبد اللہ بن عباس“ صحیح ہے، اور یہ بحکم مرفوع ہے، کیونکہ اس قسم کی اخبار میں عقل و دماغ کا کوئی کمال نہیں، غافہم)

واضح ہو کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ایک دوسرے اثر میں کرسی کی تعمیر علم سے کی گئی ہے، لیکن اس کی سند میں جعفر بن ابی المنصور ہے جو سعید بن جبیر سے روایت کر رہا ہے، اس کے متعلق حافظ ابن حجر "التقریب التہذیب" میں فرماتے ہیں: "یہ صدوق تھا لیکن وہ کم کرتا تھا"، حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ "کتاب الرد علی الجہمیۃ" میں فرماتے ہیں: اس روایت میں جعفر کا کوئی متابع بھی نہیں ہے اور ویسے بھی سعید بن جبیر سے روایت کرنے میں قوی نہیں ہے، امام ڈھمی نے "میزان الاعتدال" (۱/۱۷۱) میں اس کے بارہ میں ابن مندہ کی مذکورہ جرح کر کے مزید فرمایا ہے: اسے ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی توثیق نہیں کی، بلکہ سکوت فرمایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عرش اور کرسی حق ہے۔

قول تعالیٰ ﴿وَلَا يُؤْذَىٰ وَهُوَ حَفِظُهُمَا﴾ سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت نہ تو اس پر کوئی امر شاق ہے اور نہ ہی کسی طرح سے گراں اور بوجھل۔۔۔۔۔ یہ ایک ایسی نئی ہے، جو اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کیلئے کمال قدرت کی مفت سے شصف ہونے کے اثبات کو محضمن ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیلئے قطعی کوئی مشکل یا بھاری نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس انتہائی سہل اور آسان ہے۔

آیت الکرسی کے آخر میں ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ہے، "العلی" اور "العظیم" اللہ رب العزت کے دو مبارک نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات پر مشتمل ہیں "العلی" میں صفت علو ہے، اور "العظیم" میں صفت عظمت ہے۔

واضح ہو کہ علو (بلندی) کی تین قسمیں ہیں:

(۱) علو القدر، یعنی مرتبہ و مقام کی بلندی۔

(۲) علو القہر، یعنی قہر و غلبہ کی بلندی۔

(۳) علو الذات یعنی ذات کا ہر ایک پر بلند ہونا۔

اللہ رب العزت کی صفت علو میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور رب تعالیٰ کا نام مبارک "العلیٰ" قرآن حکیم میں دیگر تین مبارک ناموں کیساتھ ملکر آیا ہے، وہ تین نام ہیں: "العظیم"، "الحکیم" اور "الکبیر"

"العظیم" کے ساتھ ملکر آیت الکرسی اور سورہ شوریٰ کے ابتدا میں آیا ہے، جبکہ "الکبیر" کے ساتھ مقترن ہو کر سورہ النساء میں آیا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيظًا كَبِيرًا﴾ اس کے علاوہ سورہ بقرہ اور سورہ لقمان میں آیا ہے: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ جبکہ "الحکیم" کے ساتھ سورہ شوریٰ کے آخر میں مقترن ہو کر آیا: ﴿إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾

۵. قولہ: "العالم الخبیر المدبر القدر السميع البصیر بلند اور بڑا ہے"

شرح

العلو، القدر، السمع اور البصر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں ان صفات کا مفہوم مختصراً درج کیا جاتا ہے۔

"العالم" اور "الخبیر" اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے دو مبارک نام ہیں، جو علم رکھنے اور فہم گیری فرمانے کی صفت پر مشتمل ہیں۔

کتاب کے بعض نسخوں میں "العالم" کی جگہ "العظیم" مذکور ہے۔ اور "العظیم" "العالم" کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے، اس کی دو وجوہ ہیں:

ایک یہ کہ صفت ”العلیم“ قرآن پاک میں بکثرت مطلقاً باقید وارد ہوئی ہے، جبکہ صفت ”العالم“ ہر جگہ علم غیب کے ساتھ مقید ہو کر وارد ہوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيْرُ الْخَبِيْمُ﴾ (التَّحْوِيْن: ١٨)

ترجمہ: ”غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت والا ہے“

نیز فرمایا: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا يَنْظُرُ عَلٰی غَيْبِهِ اٰخِذًا﴾ (الْبُن: ٢٦)

ترجمہ: ”وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا“

نیز فرمایا: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَنْغُزُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی السَّمَوَاتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ﴾

ترجمہ: ”عالم الغیب ہے، اس سے ایک ذرہ کے برابر کی بھی چیز بھی پوشیدہ نہیں شد آسمانوں

میں اور زمین میں“ (السَّآء: ٣)

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم مبارک ”العلیم“ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اسم مبارک

”الخبیر“ کے ساتھ مقرر و ناذر ہوا ہے، جبکہ اسم مبارک ”العلیم“ ہمیشہ مقدم علی ہوتا ہے، جیسا

کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اِنْ اٰكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾ (الْحَجْرَات: ١٣)

ترجمہ: ”تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے بے شک اللہ جاننے

والا اور باخبر ہے“

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿قَالَتْ مَنْ اٰتٰبُكَ هٰذَا قَالَ نَبِيُّ الْعٰلَمِيْنَ الْخَبِيْرُ﴾ (التَّحْوِيْم: ٣)

ترجمہ: ”اس نے کہا اس کی خبر آپ کو کس نے دی، کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے

اللہ نے مجھے یہ بتا دیا“

”القدر“ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، جو صفت ”القدرة“ پر دال

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

ترجمہ: ”اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے“ (المائدہ: ۱۲۰)

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر وسیع اور حاوی ہے۔ (کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے خارج نہیں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ (الفاطر: ۴۳)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے“

نیز فرمایا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ (الاحزاب: ۴۷)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے“

واضح ہو کہ ”الْمَدْبُورُ“ ہمارے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا امور و کائنات کی تدبیر فرمانے کی صفت سے متصف ہونا نہ کوئی معلوم ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِهِ﴾ (الرأس: ۴)

ترجمہ: ”بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا اور عرش پر قائم ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں“

نیز فرمایا: ﴿يُنذِرُ الْأُمْرِينَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي نَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْلَمُونَ﴾ (اسہدہ: ۵)

ترجمہ: ”وہ آسمان سے لیکر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کرتا ہے پھر (وہ کام) ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہے“
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی جس طرح چاہتا ہے امور کائنات کی تدبیر اور ہر قسم کا تصرف فرماتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے۔

”السمیع، البصیر“ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے دو مبارک نام ”السمیع“ اور ”البصیر“ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات عظمیٰ میں سے دو مبارک صفات پر دلالت کرتے ہیں، وہ صفات ”السمیع“ یعنی سنا اور ”البصیر“ یعنی دیکھنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت ”السمیع“ ہر سنی جانی والی چیز، جبکہ صفت ”البصیر“ ہر دیکھی جانے والی چیز پر حاوی و محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُلِّمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (عجالت: ۱)

ترجمہ: ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں مکرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے“

اس ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”السمیع“ تین طرح سے وارد ہوئی ہے، ایک ”سَمِعَ“، ”يَسْمَعُ“، دوسری ”يَسْمَعُ“ یعنی مضارع اور تیسری ”يَسْمَعُ“ بطور اسم۔ یہ دونوں اسم ”السمیع، البصیر“ بہت سی آیات میں ایک ساتھ اکٹھے وارد ہوئے ہیں، مثلاً:

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوریٰ: ۱۱)

ترجمہ: "اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے"

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِبَادِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

ترجمہ: "یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی سمیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے" (النساء: ۵۸)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (عافر: ۲۰)

ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ حق فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے"

"العلی، الکبیر" اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے دو مبارک نام ہیں اول الذکر صلیب "العلو" (سب سے بلند ہونا) اور ثانی الذکر صفت "الکبیر" (سب سے بڑا ہونا) پر دل

اللہ تعالیٰ باعتبار قہر و عظمیہ، باعتبار قدر و مرتبہ اور باعتبار ذات، سب سے بلند ہے، اور ہر کبیر و عظیم کا کبیر و عظیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے سامنے ہر مخلوق حقیر و صغیر ہے۔
اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک "العلی" بہت سی آیات میں اسم مبارک "الکبیر" کے ساتھ اکٹھا ذکر ہوا ہے اس سلسلہ میں کچھ آیات گزر چکی ہیں، یہ آیت کریمہ بھی ملاحظہ ہو:

﴿حَسْبِيَ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (النہل: ۲۳)

ترجمہ: "یہاں تک کہ جب انکے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے خدا کا نام کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے"

۶. قولہ: "وأنه فوق عرشه المجید بذاتہ، وهو فی کل مکان بعلمہ"
ترجمہ: "اللہ تعالیٰ بذاتہ اپنے عرشِ عظیم پر ہے، جبکہ علمہ ہر جگہ موجود ہے۔"

شرح

اللہ تعالیٰ کے بذاتہ اپنے عرش پر ہونے کا اثبات

مؤلف ابن ابی زید رحمہ اللہ نے جب گذشتہ صفحات میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام "العلی" (سب سے بلند) ہے اور یہ بھی بتایا کہ یہ نام مبارک کبھی تو "العظیم" کیساتھ اور کبھی "الکبیر" کیساتھ ملکر وارد ہوا ہے، تو اب یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا "العلو" یعنی (بلند ہونا) اور اس کا عرش کے اوپر ہونا بذاتہ ہے، یعنی وہ اپنی ذات کیساتھ سب سے بلند، اور اپنی ذات کیساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ چنانچہ جس طرح وہ باعتبار قہر و غلبہ اور باعتبار قدر و مرتبہ سب سے بلند ہے اسی طرح باعتبار ذات بھی سب سے بلند اور اوپر ہے۔

مؤلف رحمہ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض مبتدع اللہ تعالیٰ کے علو کو محض علو مقام و مرتبہ اور علو قہر و غلبہ قرار دیتے ہیں (علو ذات کو نہیں مانتے) وہ اللہ تعالیٰ کے علو اور فوقیت علی العرش کی استیلاء یعنی محض غلبہ پانے کے ساتھ تاویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ حقیقتاً اپنے عرش پر نہیں ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے بذاتہ عرش پر ہونے کی تعبیر فرما کر ان لوگوں پر رد فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علو کو علو حقیقی نہیں، بلکہ علو مجازی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بذاتہ عرش پر مستوی ہونے کی تعبیر ان لوگوں کی وجہ سے اختیار کرنی پڑی جو اللہ تعالیٰ کے بذاتہ عرش پر ہونے کو نہیں مانتے، جیسا کہ سلف صالحین سے قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی تعبیر وارد ہے، اور انہیں یہ تعبیر ان گمراہ عناصر کے رد کیلئے اختیار کرنی پڑی جو قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔

مؤلف رحمہ اللہ کے فرمان: "وہو فی کل مکان بعلمہ" یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے

ساتھ ہر جگہ ہے، سے ان لوگوں کی نشی اور ترویج مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارہ میں حلول و اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ (والعیاذ باللہ) اپنی مخلوقات کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، ان کے ساتھ متحد اور ان کے اندر مخلوط ہے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اور اس کے ماسوا ہر چیز مخلوق ہے، ہر مخلوق پہلے معدوم تھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو پھر لامحالہ ان مخلوقات کا وجود، ان کے خالق سے الگ، جدا اور مباین ہوگا، اور یہ عین حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات سے الگ ہے، نہ تو مخلوقات، خالق کے اندر حلول کئے ہوئے ہیں، نہ خالق مخلوقات کے اندر حلول کئے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت معیت، یعنی مخلوقات کے ساتھ ہونے سے مراد، باعتبار علم ساتھ ہونا ہے، جیسا کہ مؤلف ابن ابی زید کے قول: "وہو فی کل مکان بعلمہ" سے واضح ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَلْفِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ الْآهْوِ مِنْهُمْ أَنْ مَكَانُوا ثُمَّ يُنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (المجادلہ: ۷)

ترجمہ: "تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ چنانچہ مگر ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت تک ان آدمیوں کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے"
یہ آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت کی صفت کا ذکر کر رہی ہے، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہوا اور اختتام بھی۔

لا صفت معیت کی ایک تفصیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، (یعنی ساتھ ساتھ ہے جیسا اس کی ذات کے لائق ہے) چنانچہ اللہ تعالیٰ بذاتہ اپنے عرش پر ہے، اور وہ

مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس طرح کہ اس میں داخل اور مخلط نہیں ہے، کیونکہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے انتہائی صغیر اور حقیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے بھی قریب ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”العقیدۃ الواسطیۃ“ میں فرماتے ہیں:

”ایمان باللہ، جس کا ہم نے ذکر کیا، میں یہ اہم نکتہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو خبر دی، جو رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ سے بھی تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور جس پر سلف صالحین کا اجماع بھی قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے، پر ایمان لایا جائے۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، خواہ وہ جہاں بھی ہوں، ان کے ہر ہر عمل کو جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں (یعنی سب سے بلند ہونا اور بندوں کے ساتھ ہونا) کو اس آیت کریمہ میں اکٹھا ذکر فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الحج: ۴)

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا اور خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”وہو معکم“ یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ مخلط ہے۔ لغت عربیہ ”معیت“ کے اس معنی کو ہر جگہ

تھکا لازمی قرار نہیں دیتی، پھر یہ معنی سلب امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جس فطرتِ سلیمہ پر قائم فرمایا ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔

چاند اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے مگر وہ ہر شخص خواہ وہ مسافر ہو یا غیر مسافر کے ساتھ ساتھ ہے چاہے وہ کسکس بھی چلا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اپنی تمام مخلوق کی نگرانی دیکھبانی فرما رہا ہے اور ان کے ہر ہر امر سے خوب واقف و مطلع ہے، یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سے معانی ربوبیت اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ وہ عرش پر ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ ہے، یہ دونوں باتیں حق اور اپنی حقیقت پر قائم ہیں، جن میں کسی تحریف کی ضرورت و حاجت نہیں۔ البتہ کلام باری تعالیٰ کو جھوٹے گمانوں سے بچانا ضروری ہے۔ جھوٹے گمان کی ایک مثال، اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”فسی السماء“ کے معنی میں یوں کہنا: ”کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں سمایا ہوا ہے“ یا ”آسمان اللہ تعالیٰ پر سایہ کئے ہوئے ہے“۔ یہ معنی تمام اہل علم اور جملہ مؤمنین کے نزدیک باطل ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہی تمام آسمانوں اور زمینوں پر حاوی اور وسیع ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے بچانے کیلئے تھاما ہوا ہے:

﴿ وَنَسَبَكَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَازِيَةً ﴾ (الحج: ۶۵)

ترجمہ: ”وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنے پڑے“

﴿ وَبِئْسَ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ (الروم: ۲۵)

ترجمہ: اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔

شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں:

”قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ قرب و معیت کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ علو اور

توقیت کے منافی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں بے مثل ہے، (کسی صفت میں کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں ہے) وہ سب سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بلند بھی ہے، اور سب سے بلندی پر ہونے کے ساتھ ساتھ سب کے قریب بھی ہے۔

شیخ الاسلام کے اس آخری جملے میں حدیث نزول کی طرف اشارہ ہے۔ جس میں ہر رات جبکہ آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کا ذکر ہے۔ نیز حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھی اشارہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح (۱۳۳۸) میں روایت کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[یوم عرفہ سے بڑا اور زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس دن وہ قریب آ جاتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر اظہارِ فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے: یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟] (الحدیث)

۷. "خلق الانسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو اقرب اِلَيْهِ من جبل الوريد، وما تسقط من ورقة اِلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس اِلا في كتاب مبين."

ترجمہ: "اس نے انسان کو پیدا کیا اور وہ انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے اور وہ اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور کوئی پتہ نہیں مگر تا عمروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصے میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر جانتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔"

شرح

اللہ تعالیٰ کیلئے صفت ”العلم“ کا اثبات...

اللہ تعالیٰ کا علم ہر شی پر حاوی اور محیط ہے، اسے ازل سے ہر ماکان اور مایکون کا علم حاصل ہے، جو چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، وہ یہ بھی جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ الشَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا
وَتَكُونُ مِنَ السُّؤْمِيَّةِينَ ﴿٢٦﴾ بَلْ يَدْعُهُمْ مَا كَانُوا يَنْخَفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا
لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ (الانعام: ٢٤)﴾

ترجمہ: ”اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس پھیر دیئے جائیں اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کی خبر دی ہے جو وقوع پذیر نہیں ہوگی، وہ خبر ہے کفار کا دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا یا جانا، ایسا کبھی نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر وہ دوبارہ لوٹائے جائیں تو وہ دوبارہ انہیں حرکتوں کا اعادہ کرینگے جن سے انہیں روکا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا مَن يَشَاءُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالنَّجْوٰى وَمَا يَسْقُطُ
مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا غُبُورًا فِي سُلَّامَاتٍ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ
مُخْبِرِينَ ﴿ (الانعام: ٥٩)﴾

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کتبیاں (خزانے) ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں کرتا

مکروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانش من کے تاریک حصے میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تراور نہ کوئی خشک چیز کرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِلَيْهِ يُرْزَقُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنَ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ (فصلت: ۲۷)

ترجمہ: ”قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو جو پھل اپنے ٹھکانوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وہ جفتی ہے سب کا علم اسے ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا يَغِيظُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُّهُ وَمَا تَوَلَّىٰ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ مِمَّا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ لَسَوْءَ مَا يُنْكُمُ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ (الرعد: ۱۱۸)

ترجمہ: ”مادہ اپنے حمل میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور پیٹ کا گھنٹا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور بلند وبالائے تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہیں“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَأَسْرُوا الْقَوْلَ لَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تَبَيَّنَ لَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (الملك: ۱۳، ۱۴)

ترجمہ: ”تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانتے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلْ نَسِئُ وَرَبِّي لَفَتَاتِيكُمْ غَالِمٌ الْغَيْبِ لَا يَنْغِزُ بِغُتَّةٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَضَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَتَّخِذُ بِالْأَفْئِدَةِ كِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ (المائدہ: ۳)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے! کہ مجھے میرے رب کی قسم! جو عالم الغیب ہے کہ وہ (قیامت) یقیناً تم پر آئے گی، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے“

اس کائنات میں جو بھی حرکت ہوتی ہے، یا ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایک آدھ چیز کا ازل سے علم نہ ہو، بلکہ بعد میں حاصل ہو۔

ہمارے شیخ محمد اسحاق ^{لہستانی} رحمہ اللہ اپنی کتاب ”اضواء البیان“ (۱/۷۵، ۷۶) میں اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَشَاءُ الرِّسُولَ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ﴾ (البقرہ: ۱۴۳)

ترجمہ: ”جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے، اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے“

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: آیت کریمہ کے ظاہری سیاق سے کسی جاہل کو وہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتباع رسول کے تعلق سے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور امتحان لینے کے بعد ان (کی کامیابی یا ناکامی) کا علم حاصل کرتا ہے جو اسے پہلے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جاہلوں کے اس وہم سے بہت بلند ہے، بلکہ وہ تو ہر ہونے والی چیز کو واضح ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ واضح فرمایا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے کر نتیجے کا علم حاصل کرے، جو اسے پہلے نہیں ہوتا:

﴿ وَلِيَسْتَلْسَىٰ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (آل عمران: ۱۵۴)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو تمہاری سینوں کے اندر کی چیز آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ”وَلِيَسْتَلْسَىٰ“ (یعنی تاکر وہ امتحان لے) کے بعد یہ فرمانا کہ ”إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ“ یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے (اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ اسے امتحان لیکر شی یا معلوم یا معلوم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس نظریہ سے بہت بلند ہے۔ کیونکہ وہ ذات جو دلوں کے اسرار و مخفیات سے بخوبی واقف ہے وہ اس بات سے بالکل مستغنی ہے کہ وہ امتحان کے نتیجے سے کوئی چیز معلوم کرے۔ یہ آیت کریمہ ان تمام آیات کی بڑی واضح تفسیر ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کا امتحان لینے کا تذکرہ موجود ہے۔

قولہ تعالیٰ: ”إِنَّا لَنَعْلَمُ“ یعنی تاکر ہم جان لیں، سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جو ظہور میں آکر بندے پر ثواب یا عذاب کے مرتب ہونے کا باعث بنے، تو پھر یہ جانتا، اللہ تعالیٰ کے علم سابق کے منافی نہ ہوا۔

بندوں کے اس امتحان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ لوگوں کیلئے واضح ہو جائے، جہاں تک اس ذات کا تعلق ہے جو ہر بھید اور سرگوشی سے واقف ہے۔ وہ تو ہر ہونے والی چیز سے پہلے ہی آگاہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمان:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا فَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (ق: ۱۶)

ترجمہ: ”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے بھی واقف ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں“

کی دو تفسیریں کی گئی ہیں:

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شاہ رگ سے قریب ہونے سے مراد از روئے علم، قدرت اور احاطہ، قریب ہونا ہے۔ مؤلف ابن ابی زید کے کلام سے یہی مترشح ہو رہا ہے۔
دوسری تفسیر یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جس قرب کا ذکر ہے وہ فرشتوں کا قرب ہے۔ سورہ
الواقعہ میں اس کی نظیر موجود ہے:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (الواقعہ: ۸۵)

ترجمہ: ”ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے“
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ”الصواعق المرسلۃ“
میں اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ دیکھیے مختصر الصواعق (۲/۲۶۸)

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی ضمیر استعمال ہوئی ہے جو صیغہ تعظیم (جمع) پر مشتمل ہے
اور اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (التیلۃ: ۱۸)

ترجمہ: ”ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں“
یہاں ضمیر بلاغی تعظیم وارد ہوئی ہے اور اس سے مراد جبرئیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہی وحی لیا کرتے
تھے اور پڑھنے کے مکلف ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِئ قَوْمِ لُوطَ ﴾

ترجمہ: ”جب ابراہیم کا ڈر و خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے
بارہ میں جدال (جھگڑا) کرنے لگے“ (موم: ۷۳)

یہاں ”جوادلنا“ میں ضمیر حکم جو بلاغی تعظیم پر مشتمل ہے سے مراد ملائکہ ہیں، کیونکہ

اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کا معنی معلوم ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، استواء پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت استواء کا سوال بدعت ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت ”استوی علی العرش“ کے سلسلہ میں کافی مشکو کر رکھی ہے، جس کے ذکر کا عمل ہماری یہ کتاب نہیں، ہم تو اپنی اس کتاب میں اس حوالہ سے سلف صالحین، مثلاً: امام مالک، اوزاعی، سفیان الثوری، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، اسحق بن راہویہ اور دیگر ائمہ قدیم و حدیث کا پاکیزہ کلام نقل کرینگے (اور اسی پر جلسے کے) ائمہ سلف کا نہ سب تمام صفات باری تعالیٰ کو، جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، بلا تکلیف، بلا تشبیہ اور بلا تعطیل ثابت و جاری کرتا ہے۔

اہل تشبیہ کے ذہنوں میں صفات کے تعلق سے تشبیہ و تمثیل پر مشتمل جو معنی پیدا ہوتا ہے جسے وہ معنی ظاہر و متبادر قرار دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل اور منافی ہے: کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ یا مماثل نہیں ہے: ﴿لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ (الشوری: 11)

مذہب مستقیم وہی ہے جو ائمہ سلف نے اختیار کیا، عجم بن حماد الخزازی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، فرماتے ہیں:

”جس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دی اس نے کفر کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا (جو کتاب و سنت میں ثابت ہے) انکار کیا اس نے بھی کفر کیا، اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ نے جو صفات بیان فرمادی ہیں اس میں تشبیہ یا مخلوقات کا کوئی دخل نہیں۔ اب آیات صریحہ اور احادیث صحیحہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات وارد ہیں جس نے انہیں اللہ تعالیٰ کیلئے اسی طرح تسلیم کر لیا جس طرح اس کی حلالیت و عظمت و کبریائی کے لائق ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے تمام نقائص و عیوب کی نفی کر دی، اور ہدایت کے راستے پر گامزن اور قائم ہے“

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ”استواء علی العرش“ قرآن حکیم میں سات مقام پر وارد ہوئی ہے۔ سورہ طہ میں ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ فرمایا اور الحمد ید میں ﴿ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ﴾ کے الفاظ وارد ہیں۔

سلف صالحین کے نزدیک ”استوی“ کا معنی چڑھنا اور بلند ہونا ہے۔ مشکمین نے ”استوی“ کو ”استولی“ یعنی ظہر پانا کے معنی میں لیکر تاویل کا خطرناک راستہ اختیار کیا ہے۔

امام ابو الحسنؒ کا شعری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الابانۃ“ (ص: ۸۶) میں فرماتے ہیں:

” بہت سے معتزلہ، مجسمہ اور حروریہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ میں ”استوی“ بمعنی ”استولی و ملک و فقہر“ ہے، یعنی غلبہ، ملک اور قبضہ پایا۔ کیونکہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ تو ہر مقام میں موجود ہے۔ انہوں نے اہل حق کے منہج سے یکسر انحراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کر دیا ہے، اور ”استواء“ سے قدرت مراد لی ہے۔ اگر ”استواء“ سے غلبہ اور قدرت مراد ہے تو پھر عرش اور ساتویں زمین میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ساتویں زمین کا غلبہ و قدرت بھی حاصل ہے۔ پھر عرش اور زمین میں موجود بیت الخلاؤں اور دیگر ہر چیز میں کیا فرق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ان تمام اشیاء پر قبضہ و قدرت حاصل نہیں؟ اگر ”استواء علی العرش“ کا معنی ”استیلاء علی العرش“ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مستوی ہے۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ آسمان، زمین اور زمین پر موجود گندگیوں اور غلاظتوں کے ڈھیروں پر بھی (نعوذ باللہ) مستوی ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں پر بھی قادر اور غالب ہے۔ جب یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ گندگیوں اور غلاظتوں کے مقامات پر مستوی ہے، تو پھر ”استواء“ بمعنی ”استیلاء“ (غلبہ و قدرت) جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو بصورت عام ہر چیز پر قائم اور موجود ہے، تو پھر یہ بات ضروری اور متعین

ظہری کہ ”استواء“ ایک ایسے معنی پر مشتمل ہے جو صرف عرش کیساتھ مختص ہے، اور وہ اختصاص کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں۔“

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الصواعق المرسلۃ“ میں ”استواء“ بمعنی ”استیلاء“ ہونا، بیان کیا (۴۲) وجوہ سے باطل ثابت کیا ہے۔ دیکھیے ”مختصر الصواعق المرسلۃ“ لکھنؤ (۲/۱۲۶-۱۵۳)

مؤلف ابن ابی زید رحمہ اللہ کا ”علی العرش استوی“ کے فوراً بعد ”وعلی الملک استوی“ یعنی وہ اس تمام کائنات کا مالک، قاہرہ، قابض اور غالب ہے، فرمانا اور حقیقت ان ہی حکم میں پروردگار ہے، کیونکہ متکلمین ””استواء“ بمعنی ”استیلاء“ لیتے ہیں، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر غالب و قابض ہے۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قلب اور لقبہ و قدرت عرش اور غیر عرش ہر چیز پر حاصل ہے (پھر غلبہ و قدرت کیلئے عرش کی تخصیص کا کیا

معنی؟)

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے، اور اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، جو ذات بلا شریک اور غیر ہر چیز کی خالق و سوجد ہے، وہی ذات بلا شریک غیر ہر چیز کی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الملك:۱)

ترجمہ: ”بہت بابرکت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

ترجمہ: ”اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں

موجود ہیں اور وہ ہرشی پر پوری قدرت رکھتا ہے" (المائدہ: ۱۲۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ (الحج: ۵)

ترجمہ: "آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹتے جاتے ہیں"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ (التور: ۳۲)

ترجمہ: "زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدِّينِ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا﴾ (الاسراء: ۱۱۱)

ترجمہ: "اور کہہ دیجئے! کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت

میں کسی کو شریک و ساتھی رکھتا ہے نہ اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے، کوئی اس کا حمایتی ہے اور تو اسکی

پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: ۲)

ترجمہ: "اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی

سلطنت میں کوئی اسکا ساتھی ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴿٢٣٠﴾ (سبا: ۲۳۰)

ترجمہ: ”کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور درخواستِ شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہو جائے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا كِتَابًا فَلَهُمْ عَلَىٰ بَلٍ أَنْ يَعْبُدُ الْمُظَالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا . إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ يَزُولَا وَلَئِن زَالَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾

ترجمہ: ”آپ کیسے! اگر تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو جلاؤ جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا (جزو) بنایا ہے یا ان کا آسمانوں میں کچھ بنا سکا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے زور دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ عظیم غفور ہے“ (فاطر: ۳۰)

بنی مائتہ کے نام ہیں۔

ان پر واضح ہونا چاہئے کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ ابراہیم کے حروف مقطعات کے بعد بھی نبی ﷺ کو خطاب کیا گیا ہے تو کیا ”المصر“ اور ”الر“ بھی نبی ﷺ کے نام ہیں؟

اللہ تعالیٰ کے نام متعین عدد میں محصور نہیں

(۴) اللہ تعالیٰ کے نام کسی معین عدد میں محصور و محدود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں

کو اپنے کچھ ناموں کی اطلاع دی ہے، باقی نام اپنے خزانہ غیب میں چھپا رکھے ہیں جن سے کسی کو آگاہ نہیں فرمایا۔ اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

[ماصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انى عبدك ابن عبدك ابن
امتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاءك اسألک بكل
اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فى کتابک او علمته احدامن
مخلقک او استأثرت به فى علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربيع قلبى
وقلور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى، إلا اذهب الله همه وحزنه وابدله
سكانه فرح، قال: فقيل يا رسول الله! الا نتعلمها؟ فقال: بلى! ينبغي لمن سمعها
ان يعلمها] (مسند احمد: ۴/۱۴)

ترجمہ: [کسی بندے کو کوئی پریشانی یا غم لاحق ہو اور وہ اس طرح دعا کرے: اے اللہ! میں تیرا
بندہ، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے ہاتھ میں
چھ، میرے بارے میں صرف تیرا ہی حکم چلتا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر قائم ہے،
فے اللہ! میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے
لیا، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو

(الشوری: ۱۱)

(۱۲) التَّوَّابُ (توبہ قبول کرنے والا) ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾

(الحجرات: ۱۲)

(۱۳) الْجَبَّارُ (ملائے والا) ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُتَمَكِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴾ (الحشر: ۲۳)

(۱۴) الْجَبِيلُ (خوبصورت) [ان الله جمال يحب الجمال] (مسلم: ۱۳۷)

(۱۵) الْخَافِضُ (تکلیبان) ﴿ فَاللَّهُ خَبِيرٌ خَافِضٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

(یوسف: ۶۳)

(۱۶) الْخَبِيثُ (حساب لینے والا) ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (النساء: ۶)

(۱۷) الْخَفِيفُ (سستہ لے والا) ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيفٌ ﴾ (مومنون: ۵۷)

(۱۸) الْخَقُّ (سچا اور ثابت) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ (الحج: ۶۳)

(۱۹) الْحَكَمُ (فیصلہ کرنے والا) [ان الله هو الحكم واليه الحكم]

(ابراہیم: ۳۹۵۵)

(۲۰) الْحَكِيمُ (حکمت والا، دانستہ) ﴿ سَبَّحَ اللَّهُ مَالِكِ السَّمَوَاتِ وَمَالِكِ الْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (القاف: ۱)

(۲۱) الْحَلِيمُ (بردار) ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (المائدہ: ۱۰۱)

(۲۲) الْحَمِيدُ (تہنیت کیا ہوا) ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (شوری: ۲۸)

(۲۳) الْخَيُّ (زندہ) ﴿ هُوَ الْخَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾

(التافز: ۶۵)

(۲۴) الْخَيُّ (حیاء والا) [ان الله عز وجل حيي ستر، يحب الحياء والستر]

(ایضاً دیکھو: ۳۰۱۲)

- (۲۵) الْخَالِقُ (پیدا کرنے والا) ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ (المشر: ۲۳)
- (۲۶) الْخَبِيرُ (باخبر رہنے والا) ﴿قَالَ ثَابِتُ الْعَلِيمِ الْخَبِيرُ﴾ (التحریم: ۳)
- (۲۷) الْخَلَّاقُ (پیدا کرنے والا) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (الحجر: ۸۶)
- (۲۸) الدِّيَانُ (بدل دینے والا) [قال رسول الله ﷺ: يحشر الله العباد أو قال: الناس عرارة غرلا بهما، قال: قلنا ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان] (الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرک فی موضعین (۳۳۸/۲)، (۵۷۳/۳)، وصححه وقره الذهبي، وحسنه الحافظ في الفتح (۱۷۳/۱)، والالبانی فی صحيح الأدب المفرد (۷۳۶))
- (۲۹) الرَّبُّ (پیدا کرنے والا) ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ﴾ (یس: ۵۸)
- (۳۰) الرَّحْمَنُ (مہربان) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (فاتحہ: ۲۱)
- (۳۱) الرَّحِيمُ (رحم کرنے والا) ﴿وَاللَّهُمَّ اِنِّهٗ وَاجِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرہ: ۱۱۳)
- (۳۲) الرَّزَاقُ (روزی دینے والا) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الفرقان: ۵۸)
- (۳۳) الرَّفِيقُ (دوست) [إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُّحِبُّ الرَّفِيقَ] (بخاری و مسلم)
- (۳۴) الرَّزِيقُ (گمراہی کرنے والا) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ (الزاب: ۵۲)
- (۳۵) الرَّوُّوفُ (مہربان) ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التحل: ۷)

(۳۶) اَلْسُبُوْحُ (پاک) [سُبُوْحُ قُدُوْسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ] (مسلم: ۳۸۷)

(۳۷) اَلتَّبِيْعِيْرُ (پردہ پوشی کرنے والا) [اِنْ اَللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَيَّ سَيِّبِرٌ يُّحِبُّ الْحَيَّاءَ]

وَالسُّرَّ [(ابوداؤد: ۳۰۱۳)]

(۳۸) اَلسَّلَامُ (سلامتی والا) ﴿ هُوَ اَللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ

السَّلْمُ ﴾ (الحشر: ۲۳)

(۳۹) اَلسَّمِيْعُ (سننے والا) ﴿ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ نَحْوَرُ كَمَا اِنْ اَللّٰهُ سَمِعَ نَصِيْرًا ﴿

(الحجرات: ۱)

(۴۰) اَلسَّيِّدُ (مالک) [اَلسَّيِّدُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى] (ابوداؤد: ۳۸۰۶)

(۴۱) اَلشَّافِي (شفا دینے والا) [اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لاشْفِي اِلَّا اَنْتَ ﴿

(بخاری: ۵۷۳۳)

(۴۲) اَلشَّاَكِرُ (قردان) ﴿ وَكَانَ اَللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿ (النساء: ۱۳۷)

(۴۳) اَلشُّكُوْرُ (قردان) ﴿ اِنْ زَبْنَا لَفَقُوْرٌ شُكُوْرٌ ﴿ (طہ: ۳۳)

(۴۴) اَلشَّهِيْدُ (گواہ) ﴿ اَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنْهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ﴿

(نعلت: ۵۳)

(۴۵) اَلصَّمْدُ (بے نیاز) ﴿ اَللّٰهُ الصَّمْدُ ﴿ (اعلام: ۲)

(۴۶) اَلطَّيْبُ (پاک) ﴿ اَللّٰهُ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا ﴿ (مسلم: ۱۰۱۵)

(۴۷) اَلظَّاهِرُ (سب سے ظاہر) ﴿ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴿

(الحجرات: ۲)

(۴۸) اَلغَرِيْبُ (غائب) ﴿ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيْمُ ﴿ (الحجرات: ۱)

(۴۹) الْعَظِيمُ (سب سے بڑا) ﴿ وَلَا يُؤْذَهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

(البقرہ: ۲۵۵)

(۵۰) الْغَفُورُ (معاذ کرنے والا) ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ ﴾ (المجادلہ: ۲)

(۵۱) الْعَلِيمُ (علم والا) ﴿ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (التحریم: ۲)

(۵۲) الْعَلِيُّ (بلند) ﴿ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ (الشوریٰ: ۵۱)

(۵۳) الْغَالِبُ (قالب) ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ

لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (یوسف: ۲۱)

(۵۴) الْغَفَّارُ (معاذ کرنے والا) ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿

(نوح: ۱۰)

(۵۵) الْغَفُورُ (معاذ کرنے والا) ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ﴾ (الزمر: ۵۳)

(۵۶) الْغَنِيُّ (بے پرواہ) ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ (محمد: ۳۸)

(۵۷) الْفَاتِحُ (کھولنے والا) ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ

الْفَاتِحُ الْعَلِيمُ ﴾ (سہ: ۲۶)

(۵۸) الْقَادِرُ (قدرت والا) ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَتَعَبَّ عَنْكُمْ غَدَابًا مِنْ

أَعْيُنِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ (الانعام: ۲۵)

(۵۹) الْقَاهِرُ (زبردست) ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾

(الانعام: ۱۸)

(۶۰) الْقُدُّوسُ (پاک) ﴿ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ

الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ (الحج: ۱)

(۶۱) الْقَدِيرُ (قدرت والا) ﴿ تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَ الْمَلَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿ (الملك: ۱)

(۶۲) الْقَرِيبُ (زریرک) ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴿

(البقرہ: ۱۸۶)

(۶۳) الْقَهَّارُ (زبردست) ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ (ابراہیم: ۲۸)

(۶۴) الْقَوِيُّ (قوت والا) ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿ (الشوریٰ: ۱۹)

(۶۵) الْقَيُّومُ (میش قائم) ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ (البقرہ: ۲۵۵)

(۶۶) الْكَبِيرُ (سب سے بڑا) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ

ذَوِيهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ (لقمان: ۳۰)

(۶۷) الْكَرِيمُ (بڑا بزرگ اور سخی) ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿

(الانقطار: ۶)

(۶۸) الْكَفِيلُ (کارساز) ﴿ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴿ (آحل: ۹۱) وحديث قصة الاسرائيلي الذي قال لمن اسفله:

ا كفى بالله كفيلاً [بخاری: ۳۴۹۱]

(۶۹) الْلطِيفُ (سزی کرنے والا) ﴿ لَا يَلْمِزُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿

(الملك: ۱۳)

(۷۰) الْمُبِينُ (ظاہر کرنے والا) ﴿ يَوْمَئِذٍ يُرَقِّبُهُمْ اللَّهُ ذُنُوبَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ

اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ (الزور: ۲۵)

(۷۱) الْمُتَعَالُ (اتہالی بلند) ﴿ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿

(الرعد: ۹۰)

- (۷۲) الْمُتَكَبِّرُ (بڑائی کرنے والا) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْقَرِيبُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ (الحشر: ۲۳)
- (۷۳) الْمُتَيْنُّ (زبردست قوت والا) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

(الذريات: ۵۸)

- (۷۴) الْمُجْتَبِ (ذمہ قبول کرنے والا) ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ (مور: ۶۱)
- (۷۵) الْمُجْتَبِ (بزرگی والا) ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيبٌ مُجْتَبٍ﴾ (مور: ۷۳)

- (۷۶) الْمُحْسِنُ (احسان کرنے والا) [إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ] (رواہ ابن ابی عاصم فی الدیات (ص: ۵۶) وابن عدی فی الکامل (۶/۲۱۳۵)، وابونعیم فی أخبار أصبهان (۲/۱۱۳)، واسنادہ حسن کما ذکر الشیخ الالبانی فی السلسلۃ الصحیحہ (۴۷۰)، وانظر صحیح الجامع الصغیر (۱۸۱۹) و(۱۸۲۰))

- (۷۷) الْمُحِيطُ (گھیرنے والا) ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ (نصارت: ۵۳)
- (۷۸) الْمُضَرَّ (صورت عطا کرنے والا) ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُضَرَّ﴾

(الحشر: ۲۳)

- (۷۹) الْمُعْطَى (عطا کرنے والا) [وَاللَّهُ الْمُعْطَى وَأَنَا الْقَاسِمُ] (بخاری: ۳۶۱۲)

- (۸۰) الْمُقْتَدِرُ (قدرت رکھنے والا) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾

(الکھف: ۳۵)

- (۸۱) الْمُقَدِّمُ (آگے کرنے والا) [أَنْتَ الْمَقْدَمُ، وَأَنْتَ الْمَوْخِرُ] (بخاری: ۱۱۲۰)

- (۸۲) الْمُقْبِيتُ (روزی دینے والا) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِتًا﴾

(النساء: ۸۵)

(۸۳) الْمَلِكُ (بادشاہ) ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ﴾

(الحشر: ۲۳)

(۸۴) الْمَلِيكُ (بادشاہ) ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾

(القر: ۵۵)

(۸۵) الْمَنَانُ (احسان کرنے والا) ﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اَنْتَ الْمَنَانُ] (ابوداؤد: ۱۳۹۵)

(۸۶) الْمُهَيَّبُ (تکراس، محافظ) ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ ﴾ (الحشر: ۲۳)

(۸۷) الْمُؤَخَّرُ (پچھے کرنے والا) ﴿ اَنْتَ الْمَقْدِمُ ، وَاَنْتَ الْمُؤَخَّرُ] (بخاری: ۱۱۳۰)

(۸۸) الْمُؤَلَّى (مالک، آقا) ﴿ نِعْمَ الْمُؤَلَّى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (الانفال: ۳۰)

(۸۹) الْمُؤْمِنُ (امن دینے والا) ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ﴾ (الحشر: ۲۳)

(۹۰) النَّصِيرُ (مدد کرنے والا) ﴿ وَكَفَى بِاللهِ وَبِئَانًا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا ﴾

(النساء: ۴۵)

(۹۱) الْهَادِي (ہدایت دینے والا) ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ (الفرقان: ۳۱)

(۹۲) الْوَاجِدُ (ایک، اکیلا) ﴿ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾

(الزمر: ۱۲)

(۹۳) الْوَارِثُ (حقیقی وارث ہونے والا) ﴿ وَاِنَّا لَنَسْحُنُ نَحْسِي وَنُمِيتُ وَنَحْيُ

الْوَارِثُونَ ﴾ (الحجر: ۲۳)

(۹۴) الْوَاسِعُ (کشادہ اور وسیع) ﴿ وَ اللهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَآيِنَمَا تُوَلُّوا فَتَهُ

وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ (البقرة: ۱۱۵)

(۹۵) الْوَتْرُ (ایک) [ان الله وتر يحب الوتر] (بخاری: ۶۳۱۰)

(۹۶) الْوَدُودُ (مجت کرنے والا) ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿

(البروج: ۱۳)

(۹۷) الْوَكِيلُ (کارساز) ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿

(آل عمران: ۱۷۳)

(۹۸) الْوَلِيُّ (دوست، مددگار) ﴿ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُخَيِّمُ الْمُنْتَهَى ﴿

(الشوری: ۹)

(۹۹) الْوَهَّابُ (بہت زیادہ دینے والا) ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فُلُوقَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴿ (آل عمران: ۸)

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "اعلام الموقعین" (۳/۱۳۹ تا ۱۷۱) میں قاعدہ

"سد الذرائع" کے اثبات کیلئے تناوے (۹۹) وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ انہیں اس تعداد پر

اقتصار و اکتفاء حدیث میں وارد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسی کی تعداد (۹۹) سے موافقت کی بناء پر

فرمایا۔ ہم نے بھی اپنی ایک کتاب، نام "دراسة حدیث [نضر الله امر اسمع مقالی]

روایة و درایة" میں حدیث [نضر الله امر اسمع مقالی] کے جو مختصر او مطولاً بہت سے الفاظ

سے مروی ہے، سے تناوے (۹۹) نوآمد مستحکم کیئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو: ۲۰۱ تا ۲۱۰)

اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے اور بعض کا نہیں ۱

(۶) اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ایسے ہیں جن کا غیر اللہ پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي جَاءْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لِكَيْ تُتَّقُوا ﴿ (التوبة: ۱۲۸) میں رسول اللہ ﷺ کو "رؤف" و "رحیم" کہا

گیا ہے۔ نیز تو رب تعالیٰ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَسَبُهُ فِجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾ (الدرہم: ۲) میں انسان کو "سمیع" اور "بصیر" کہا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں واضح ہو کہ ان ناموں کا خالق کیلئے اطلاق ان معانی کے ساتھ ہے جو خالق کے لائق ہیں، اور مخلوق کیلئے اطلاق ان معانی کے ساتھ ہے جو مخلوق کے لائق ہیں۔ چنانچہ وہ معانی جو ان ناموں کا مول ہیں، ان میں خالق، مخلوق کے مشابہ نہیں، اور مخلوق، خالق کے مشابہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں اور کسی غیر اللہ پر ان کا اطلاق جائز نہیں، مثلاً: اللہ، الرحمن، الخالق، الباری، الرزاق، الصمد وغیرہ

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر آغاۃ سورۃ الفاتحہ میں "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کچھ نام ایسے ہیں جس کا (لفظی حد تک) غیر اللہ پر اطلاق جائز ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو غیر اللہ کیلئے قطعی طور پر نہیں بولے جاسکتے، جیسے اسم مبارک اللہ، الرحمن، الخالق، اور الرزاق وغیرہ

۱۰۔ "لم یزل بجمع صفاته و اسمائه ، تعالیٰ ان تكون صفاته مخلوقة و اسمائه محدثة۔"

ترجمہ: "وہ اپنی تمام صفات اور ناموں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، وہ اس بات سے انتہائی بلند اور پاک ہے کہ اس کی کوئی صفت مخلوق ہو یا کوئی نام نیا ہو۔"

شرح

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات ازلی وابدی ہیں

اللہ تعالیٰ جن صفات کے ساتھ متصف یا جن اسماء کے ساتھ موسوم ہے وہ سب کے سب ازلی وابدی ہیں، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی ایسے نام کے ساتھ موسوم کیا جائے جس کے ساتھ پہلے موسوم نہیں تھا۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔

صفات ذاتیہ:

صفات ذاتیہ سے مراد وہ صفات ہیں جو ازلاً وابداً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم و لازم ہیں ان صفات کا مضمون و ارادہ سے کوئی تعلق نہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت "السوجہ" (چہرہ) "البد" (ہاتھ) "الحیاة" (زندہ ہونا) "العلم" (ہرچیز کا جاننا) "السمع" (سننا) "البصر" (دیکھنا) "العلو" (سب سے بلند ہونا)۔

صفات فعلیہ:

دوسری قسم صفات فعلیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مضمون و ارادہ سے متعلق ہیں، جیسے صفت "الخلق" (پیدا کرنا) "الرزق" (روزی دینا) "الاسعواء" (عرش پر مستوی ہونا) "النزول" (اترنا) "المجئ" (آنا) وغیرہ

یہ تمام صفات باعتبار نوع قدیم ہیں، لیکن باعتبار آحادہ حادث ہیں۔ چنانچہ مثلاً: اللہ تعالیٰ

صفتِ خلق اور صفتِ رزق سے ازل سے متصف ہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ پہلے وہ ان صفات سے ہم صفت نہ ہو، بعد میں ہو گیا ہو۔ (مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مخلوق یا مرزوق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق اور رازق تھا، کیونکہ اس کی ہر صفت ازل سے اور ابدی ہے۔ البتہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا؟ روزی کب دی؟ جب اس نے چاہا اور ارادہ فرمایا۔)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش فعلی اعتبار سے آسمان و زمین کی خلق کے بعد حاصل ہوا۔ اسی طرح آسمان و دنیا کی طرف نزول بھی آسمان و زمین کی خلق کے بعد حاصل ہوا۔ اسی طرح بھی یعنی آتا، جس کا آیت کریمہ: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ضَفًا ضَفًا﴾ میں ذکر ہے۔ قیامت کے دن اس وقت حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فصل قضاء کیلئے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا صفت "يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ" (یعنی جو ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے) سے متصف ہے۔ بھی باعتبار نوع قدیم ہے، البتہ جن افعال کا ارادہ فرماتا ہے وہ افعال آحاد ہیں، جن کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خالق ہے، اور اس کے ماسواہر چیز مخلوق ہے، لہذا اس کی صفات میں کوئی چیز مخلوق نہیں ہے اور اس کے جتنے بھی نام ہیں، ان کے نام رکھنے کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کے تمام نام قدیم ازل سے ہیں، اور کوئی نام محدث (نیا) نہیں ہے۔

۱۱. " کلم موسیٰ بکلامہ الذی ہو صفة ذاته لا خلق من خلقه، و تجلی للجلل فصار دکا من جلاله وان القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق فویبہ ولا صفة لمخلوق فویبہد ."

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں بلکہ صفت ذاتیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ (کوہ طور) پر اپنی جگلی ڈالی تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو گیا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے کہ فنا کا شکار ہو جائے، نہ ہی کسی مخلوق کی صفت ہے کہ ختم ہو جائے۔"

شعر

اللہ تعالیٰ کیلئے صفت "الکلام" کا اثبات...

اللہ تعالیٰ از لادبدا صفت کلام کے ساتھ متصف ہے، اس کے حکم ہونے کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ بلا انتہاء صفت کلام سے متصف رہے گا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہاء، لہذا اس کی صفت کلام کی بھی نہ کوئی ابتدا ہوگی نہ کوئی انتہاء۔

صفت کلام، صفت ذاتیہ بھی ہے اور صفت فعلیہ بھی۔

ذاتیہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس صفت سے متصف ہونے کی کوئی ابتدا نہیں، اور فعلیہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت و ارادہ سے جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، اس کا کلام فرماتا اس کی مشیت سے متعلق ہے، جب چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، لہذا صفت کلام باعتبار وقوع قدم، اور باعتبار آحاد کلام حادث ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے دور میں کلام فرمایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہسراج کلام فرمایا تھا، وہ قیامت کے دن اعلیٰ جنت سے جبکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیگے

کلام فرمائے گا۔ یہ سب آحاد کلام کی مثالیں ہیں، جن میں سے کچھ تو واقع ہو چکی ہیں، اور کچھ آئندہ حاصل ہوگی، جب اللہ تعالیٰ ان کا حصول چاہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور آواز کے ساتھ ہے۔ اس کا کلام نہ تو مخلوق ہے اور نہ ہی کوئی ایسی صفت ہے جو قائم بالذات ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ (النساء: ۱۶۳) (اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا) پر غور کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صلیب کلام کا اثبات ہے اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا۔ قولہ تعالیٰ: ”تکلیما“ کلام فرمانے کی مزید تاکید ہے اور اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ذوق کوئی ابتداء ہے نہ اختتام، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کیلئے کوئی حد یا حصار ہے۔ مخلوق کے کلام کرنے کا معاملہ اس سے برعکس ہے، مخلوق کے کلام کرنے کی ابتداء بھی ہے اور اختتام بھی، لہذا مخلوق کا کلام اپنی ابتداء اور اختتام کے اندر محصور ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّ الْبُحُرُ مِثْقَالَ أُنْثَىٰ نَبَذْنَا كَلِمَاتِ رَبِّنَا لَوْ جِئْنَا بِمِثْقَلِهَا مِثْقَالًا ﴾ (الکہف: ۱۰۹)

ترجمہ: (کہہ دیجئے! کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کیلئے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں آئیں)

نیز فرمایا: ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبُحُرُ يَمِينٌ مِّنْ نَّبْعَةٍ سُبُغَةُ الْبُحْرِ مَا نَفَذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَوِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (لقمان: ۲۷)

ترجمہ: (روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ان کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ عالم)

اور پاکت ہے۔)

ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کیلئے صلیب کلام کا اثبات ہے اور یہ بھی ثابت اور واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر محصور ہے؛ کیونکہ زمین پر موجود پجری سوجوں اور پانی کی آتاہ گہرائیوں والے تمام سمندروں کو کئی گنا بڑھا کر، اللہ رب العزت کا کلام لکھنے کیلئے روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور لکھنے کیلئے زمین پر موجود تمام درختوں کی قلمیں گھڑی جائیں، تو یہ امر طے شدہ ہے کہ لکھتے لکھتے تمام سمندر اور قلمیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سمندر اور قلمیں بھی تو مخلوق ہیں اور مخلوق کیلئے بہر حال محصور ہوتا بھی ہے اور فنا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کیونکہ غیر مخلوق اور غیر محصور ہے، لہذا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، توراہ و انجیل اور اسکے علاوہ ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اللہ تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا کلام کیونکہ غیر مخلوق ہے لہذا اسے کبھی وہ فنا حاصل نہیں ہوگا جو تمام مخلوقات کا مقدر ہے۔ اور کلام کو فنا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو خالق کائنات کی صفت ہے، جس کی کوئی انتہاء نہیں، لہذا اس کے کلام کی بھی کوئی انتہاء یا نفاذ نہیں ہے۔ اس کے برعکس تمام مخلوقات فنا کا شکار ہونے والی ہیں، لہذا ان کا کلام بھی ان کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔

مؤلف رحمہ اللہ کا فرمان: "اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر چلی ذالی تو وہ اللہ تعالیٰ کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو گیا" اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِبَيْتِنَا وَكَلَّمَهُ وَرَءَهُ قَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي الْيُسْرَىٰ قَالَ لَنْ نُسْرَىٰ لَكُمِ اَنْظُرْ اِلَى الْوَجْهِ فَلَمَّا مَكَانَهُ فَسُوفَ تَرِنِي فَلَمَّا فَجَلَىٰ رَءَهُ لَسَحَ جَعَلَهُ دُكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعْفًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ نَتُّ الْيُسْرَىٰ وَاَنَا نَتُّ الْيُسْرَىٰ ﴿١٣٣﴾﴾ (الاعراف: ١٣٣)

ترجمہ: (اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمائی، تو عرض

کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پھاڑی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور ہوا کی بے ہوش کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا اے بے فکر آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں)

اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جبکہ وہ اس کی بیعت و میعاد پر آئے، کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام: جب اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے شرف سے ہمکنار ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا جس کا انہوں نے سوال بھی کر دیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہ ہوسکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ دیدار اہل ایمان کو آخرت میں نصیب ہوگا، جو قیامت کے روز اہل جنت کیلئے سب سے بڑی نعمت قرار پائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی معصیت کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو لوگوں کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طاقت ہی نہیں رکھتی، جب ہی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: ﴿لَنْ نَرَاہِیْکَ بِعَیْنِیْکَ﴾ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ (یعنی اس دنیا میں)

چنانچہ کوہ طور اپنی تختی اور صلابت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی نہ سہہ سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ البتہ دارالآخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے مؤمنین بندوں کو ایسی بصارت عطا فرمائے گا جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی قدرت نصیب ہو جائے گی۔

دنیا میں کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی قدرت حاصل نہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دلالت کر رہی ہے:

[نعلموا انه لن یری احد منکم ربہ عزوجل حتی یموت] (مسلم : ۲۹۳۰)

ترجمہ: (اچھی طرح جان لو! تم میں سے کوئی شخص دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا)

۱۲. ”والایمان بالقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ، وکل ذلک قد قدر الله ربنا، ومقادیر الامور بیدہ ومصدرها عن فضانہ . علم کل شی قبل کونہ، فجری علی قدرہ لایکون من عبادہ قول ولاعمل الاوقد قضاء وسبق علمہ بہ ﴿الایعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر﴾ (الملک: ۱۳)

یضل من یشاء، فیخلدہ بعدلہ، ویهدی من یشاء لہو ففہ بفضلہ، فکل میسر بعیسیرہ الی ما سبق من علمہ وقدرہ، من شقی او سعید .

تعالیٰ ان یکون فی ملکہ ما لایرید، او یکون لاحد عنہ غنی، خالقا لكل شیء. الا هو رب العباد ورب اعمالہم، و المقدر لحرکاتہم و آجالہم۔“
ترجمہ: اچھی اور بری، پیشی اور کڑوی ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانا (فرض ہے)۔ ان تمام چیزوں کو ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، تمام امور کی مقادیر اس کے ہاتھ میں ہے، جن کا صادر ہونا اس کے فیصلے سے ہے، وہ ہر شیء کو جو میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہوتا ہے، اور وہی جب وجود میں آتی ہے تو اس کی تقدیر کے مطابق ہی آتی ہے، بندوں کا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے علم سابق کے مطابق ہوتا ہے ﴿کیا وہ ذات علم نہیں رکھتی جس نے پیدا کیا؟ وہ تو ہر ایک مین اور باخبر ہے﴾

جسے چاہتا ہے گمراہ کر کے ذلتوں کی پستیوں میں دکھیل دیتا ہے، جو کہ عین عدل ہے، اور جسے چاہتا ہے توفیق ہدایت سے مشرف فرما دیتا ہے، جو عین فضل ہے۔ ہر بد بخت یا نیک بخت، اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور تقدیر کے مطابق اپنی اپنی راہ پر با سائی چلایا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اسکی بادشاہت میں کوئی چیز اسکے ارادے کے بغیر یا برخلاف ہو، یا کوئی مخلوق اس سے مستغنی ہو، ہر شیء کا صرف وہی خالق ہے، تمام بندوں اور

انکے تمام اعمال کا وہی رب ہے، اور انکی تمام حرکات و افعال کی تقدیر بتانے والا بھی وہی ہے۔

شرح

ایمان بالقدر اور اس کے کتاب و سنت سے دلائل کا بیان

(۱) تقدیر پر ایمان لانا، ایمان کے ان چھ اصولوں میں شامل ہے جن کا حدیث جبریل میں ذکر ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے ایمان کی بابت سوال کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ان تؤمن بالله، وملائکته، وکتابه، ورسوله، والیوم الآخر، والقدر خیرہم وشرہ۔ (رواہ مسلم: ۵۳)

ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، انکی کتابوں اور انکے رسولوں کیساتھ ایمان لے آئے، اور یوم آخرت اور تقدیر کیساتھ، چاہے پہلی ہو یا دومی ایمان لے آئے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، صحیح مسلم کا سب سے پہلا عنوان کتاب الایمان ہے، اور یہ اس کی سب سے پہلی ذکر کردہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ اس حدیث کو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے، مسئلہ ایمان بالقدر کیلئے بطور استدلال روایت فرمایا ہے۔ تفصیل واقعہ اس طرح ہے کہ عیسیٰ بن بشر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عراق میں موجود کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو کفر کا انکار کرتے ہیں اور قیام امور کو ”أنف“ قرار دیتے ہیں (یعنی وہ بغیر کسی مقدر کے خود بخود امور پذیر ہو رہے ہیں) تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا: جب تم ان لوگوں سے ملو گے تو یہ بات کہہ دینا کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری اور لاقطع ہیں۔ اس ذات کی قسم کہ میں نے عبد اللہ بن عمر ہمیشہ قسم کھاتا ہے: اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک تقدیر پہنچ ایمان نہ لے آئے۔ پھر اس حدیث کو اپنے والد گرامی سے روایت کیا۔

واضح ہو کہ حدیث جبریل بروایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صرف صحیح مسلم میں ہے، جبکہ یہی حدیث بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔

(۲) قرآن حکیم سے بہت سی آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث تقدیر کے ثبوت پر مبنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القدر: ۴۹)

ترجمہ: (بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے)

﴿قُلْ لَنْ يُغَيِّرَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ (التوبة: ۵۱)

ترجمہ: (آپ کہہ دیجئے! ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے)

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الحدید: ۲۲)

ترجمہ: (نکوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ (خاص) تمہاری جانوں میں، تمہارے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے)

جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو امام بخاری اور امام مسلم (رحمہما اللہ) دونوں نے اپنی اپنی کتاب میں تقدیر کا مستقل باب قائم کیا ہے۔

چنانچہ صحیح مسلم (۲۶۶۴) میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[المؤمن الغوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف و فی کل شیء خیر

احرص علی ما ینفعک و استعن باللہ و لا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل: لو

انسی فعلت کذا کان کذا و کذا، و لکن قل: قدر اللہ و ما شاء فعل، فان لو فتع

عمل الشیطان]

ترجمہ: طاقت و رموز، اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ بھلا اور محبوب ہے، ویسے دونوں میں بھلائی اور بہتری ہے۔ تم اپنے لئے ہر نفع بخش چیز کی حرص اور تمنا رکھو اور اس کے حصول کیلئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور عاجز نہ بنو۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یوں مت کہو کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا۔ بلکہ یوں کہو: اللہ تعالیٰ کا یہی منکور و مقدر تھا، اور جو کچھ اس نے چاہا وہی کیا۔ ”لو“ یعنی اگر اگر کہتا [شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔]

امام مسلم نے اپنی صحیح میں (۲۶۵۵) اپنی سند سے طاہس (تابعی) کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے بہت سے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے پایا: ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے۔ مزید فرماتے ہیں: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا: وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [کل شیء بسقدر حتی العجز و الکس] یعنی ہر چیز جتنی کہ عجز اور کس بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ ہے۔

عجز اور کس آپس میں دو متضاد لفظ ہیں، کس سے مراد ٹھنڈی، ہوشیاری اور محنت وغیرہ، اور عجز سے مراد عاجزی، سستی اور کاہلی ہے۔ یہ سب تقدیر کے ساتھ مربوط و منسلک ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عاجز کا عجز وضعف اور کس یعنی دانائی اور دانائی اور ٹھنڈی سب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے (۲۰۵/۱۶) رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث ہے:

[ما منکم من أحد وقد کتب مقعدہ من الجنة ومقعدہ من النار لقالوا: یا رسول اللہ ﷺ افلا نتکل؟ فقال: اعملوا فکل میسر. ثم قرا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنِيْرَةٌ لِلْيُسْرَىٰ. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنِيْرَةٌ لِلْعُسْرَىٰ﴾ (البقرہ: ۱۰۵)]

ترجمہ: تم میں سے ہر شخص کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ

اللہ ﷻ کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ (اور عمل چھوڑ دیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمل کرو، کیونکہ انسان کا جو ٹھکانہ لکھا گیا ہے اس کیلئے اسکے عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے متدرج ذیل آیت تلاوت فرمائی: ترجمہ: "جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب سے)۔ اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔ تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دینگے لیکن جس نے بخل کی اور بے پروا ہی برتی۔ اور نیک بات کی تکذیب کی۔ تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان میسر کر دیں گے" [صحیح بخاری: ۴۹۳۵، صحیح مسلم: ۲۶۴۷]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کا نیک اعمال کرنا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ بھی کہ وہ نیک اعمال حصول سعادت کا سبب ہیں اور سعادت کا حصول بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس طرح بعض بندوں کا بُرے اعمال کا ارتکاب کرتا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور دوسرے اعمال، حصول شقاوت (بدبختی) کا سبب ہیں، نیز شقاوت کا حصول بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور انکے مسببات، تمام چیزیں مقدر فرمادی ہیں۔ لہذا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے فیصلہ، تقدیر، غلط اور ایجاد سے باہر نہیں ہے۔

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال: [يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف]

ترجمہ: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا: [اے لڑکے! میں تجھے چند اہم امور کی تعلیم دیتا ہوں، تم

اللہ تعالیٰ کے حدود و فرائض کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی حدود و فرائض کی حفاظت کرو، ہمیشہ اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو صرف اللہ تعالیٰ سے کرو، اور اچھی طرح جان لو! اگر پوری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نفع کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر پوری امت تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے نقصان کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ (تقدیر لکھنے والی) قلمیں اٹھالی گئی ہیں اور صحیفے (جن پر تقدیر لکھی گئی ہے) خشک ہو چکے ہیں] [

اس حدیث کی حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب "جامع العلوم المحکم فی شرح خمسين حدیثا من جوامع الكلم" (۴۵۹/۱) میں بڑی تفصیل شرح فرمائی ہے۔ الاربعون النوویۃ کی یہ حدیث نمبر ۱۹ ہے۔

مراتب قدر: علم، کتابت، ارادہ اور خلق ایجاد

(۳) واضح ہو کہ تقدیر پر ایمان لانے کے چار مراتب ہیں، ان چاروں مراتب کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔

☆ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ کو ازلی علم حاصل ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کو ازلی علم حاصل نہ ہو بلکہ بعد میں علم ہوا ہو۔ فقرہ نمبر (۷) میں اللہ تعالیٰ کے علم کی بحث کے ضمن میں اس مرتبہ کے تعلق سے کچھ وضاحتیں تحریر کی جا چکی ہیں۔

☆ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: کتب اللہ مفادیر الخلاق قبل ان یخلق اللہ السموات والارض

بخمسين الف سنة قال : وعرشه على الماء [(رواه مسلم) ۲۶۵۳، عن ابن عمر]
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوق کی تقدیر
لکھ دیں۔ فرمایا: اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔]

☆ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیعت پر ایمان لایا جائے۔ یعنی اس کائنات
میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے ہو رہا ہے، اور چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے
لہذا اللہ تعالیٰ کی ملک میں وہی کچھ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے۔ پس جو کچھ اللہ تعالیٰ
چاہے گا وہی کچھ ہوگا، اور جو کچھ نہیں چاہے گا وہ ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (یس: ۸۲)
ترجمہ: ”وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرمادینا (کافی) ہے کہ ہو جاوے وہ اسی
وقت ہو جاتا ہے“

نیز فرمایا: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الکوثر: ۲۹)

ترجمہ: ”اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے“

☆ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ کی خلق
وایجاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے اس علم سابق (ازلی علم) کے مطابق عمل میں آتی ہے
جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، لہذا
ہر ہر ذرات، اور ہر ہر فعل صرف اللہ تعالیٰ کی خلق و ایجاد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (الزمر: ۶۲)

ترجمہ: ”اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے“

نیز فرمایا: ﴿ وَاللَّهُ خَالِقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ۹۶)

ترجمہ: ”حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے“

ایمان بالقدر کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے...

(۳) اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو فیصلے فرمادیے اور انہیں اوج محفوظ میں تحریر فرمادیا وہ سب کا سب علم غیب ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ مخلوق کو تقدیر کے فیصلوں کا علم درج ذیل دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ ہو سکتا ہے:

(۱) کسی چیز یا کام کے رونما ہونے سے۔ چنانچہ جب بھی کوئی چیز رونما ہوگی معلوم ہو جائے گا کہ یہی امر مقدر ہے، کیونکہ اگر یہ امر مقدر نہ ہوتی تو ہرگز رونما نہ ہوتی، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، اور جس چیز کا ہونا اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ مستقبل میں رونما ہونے والے کسی واقعہ یا امر کی خبر دے دیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے ظہور و جمال، خروج یا جوع و مأجوع اور نزول عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر دی۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ ﷺ نے بہت سے امور کی خبر دی ہیں۔ آخری دور میں ظاہر ہو گئے۔ ان تمام امور و واقعات کی خبر چونکہ الصادق المصدوق محمد رسول اللہ ﷺ نے دی، لہذا ان کا حاصل ہونا لازمی ہے۔ اور چونکہ ان تمام امور کا رونما ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے لہذا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور قضاء و قدر کے عین مطابق ہے۔ (لہذا ہمارا ایمان ہے کہ قرب قیامت رونما ہونے والے یہ تمام واقعات برحق ہیں کیونکہ یہ سب رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے ثابت ہیں۔ نیز یہ کہ ان تمام امور و واقعات کا اللہ تعالیٰ نے رونما ہونے سے فیصلہ فرما کر تقدیر میں لکھ دیا تھا)

ہم مزید ایک مثال سے اس مسئلہ کو واضح کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے واقعہ کی خبر دی جس کا ظہور آپ ﷺ کے زمانے کے بالکل قریب تھا، چنانچہ ابو بکرؓ کی حدیث سے فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرماتے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حسن کو، پھر فرمایا:

[ابنی ہذا سید و لعل اللہ يصلح به بين فئتين من المسلمين] [بخاری: ۳۷۶۰]
 یعنی میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے صلح کرائے گا۔
 رسول اللہ ﷺ کی یہ خبر ۳۱ھ میں حرف بحرف پوری ہوئی، چنانچہ اس سال مسلمانوں کی
 جمعیت متحد اور مجتمع ہو گئی، حتیٰ کہ اس سال کو "عام الجماعة" کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ ﷺ کے اس فرمان سے یہ نکتہ اخذ کر لیا کہ حسن
 بچپن میں فوت نہیں ہوتے بلکہ اتنی دیر تک ضرور زندہ رہینگے کہ صلح کے تعلق سے آپ ﷺ نے جو
 پیش گوئی فرمائی وہ پوری ہو جائے، اور کیونکہ یہ سب کچھ رونما ہوا لہذا یہی امر مقدر تھا۔ جس کا
 صحابہ کرام کو قبل از وقوع (پہلے فرمان رسول اللہ ﷺ) علم ہو گیا۔

اس عالم ہستی میں جو بھی خیر و شر ہے سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے

(۵) قولہ: "والایمان بالقدر عہرہ و شرہ حلوہ و مہرہ، و کمل ذلک قد قدر اللہ
 ربنا" "یعنی اچھی اور بری، بیشی اور کمزوری ہر تقدیر پر ایمان لانا (فرض) ہے، اور یہ کہ ان تمام
 چیزوں کو ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے"

تقدیر کے حوالے سے یہ مسئلہ حدیث جبریل میں مذکور ہے [وان تلومن بالقدر خیرہ
 و شرہ] یعنی: [تم تقدیر پر ایمان لانا خواہ وہ خیر ہو یا شر۔]

ہر چیز کا خالق اور معجز، اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: ۶۲) ترجمہ: "اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے"

تو اس عالم ہستی میں جو بھی خیر و شر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر، اور مصلحت و ارادہ سے ہے۔

(یہاں ایک اشکال وارو کیا جاسکتا ہے کہ) جتنا یہ علیؑ سے مروی ایک حدیث میں رسول
 اللہ ﷺ کی ایک طویل دعا مذکور ہے، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں: [و السخیر کسلہ فی یدیک
 و الشر لیس إلک] (صحیح مسلم: ۱۷۷) یعنی: [اے اللہ! تمام کی تمام خیر تیرے ہی ہاتھ میں

ہے، جبکہ شریعتی طرف نہیں ہے] (تو حدیث بظاہر حدیث جبریل کے مضمون کے متعارض ہے، جس میں خیر و شر کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہونے کا ذکر ہے)

(ہم عرض کرتے ہیں کہ) حدیث علیؑ میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان: (شریعتی طرف نہیں ہے) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے واقع نہیں ہوتا، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو محض برائے شریعت نہیں فرمایا کہ وہ کسی حکمت سے خالی ہو، یا اس میں کسی وجہ سے کسی قسم کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہوتا ہو۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شر کو علی الوجہ الاستقلال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات و مقدرات کے عموم کے ضمن میں شامل تصور کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿اللَّهُ نَسَبُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ یعنی اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے (تو اس کے عموم میں خیر بھی شامل ہے اور شر بھی)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القر: ۴۹)

ترجمہ: ”ہم نے ہر شے ایک معین مقدار سے پیدا فرمائی“ (یہاں بھی (ہر شے) کے عموم میں خیر و شر دونوں کو داخل تصور کیا جائے گا)

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جنوں کی گفتگو ذکر فرمائی، وہ گفتگو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کی بہترین مثال ہے، چنانچہ انہوں نے خیر کی نسبت بیحد معروف اللہ تعالیٰ کی طرف کی لیکن شر کا ذکر بیحد مجہول کیا۔ ملاحظہ ہو:

﴿وَأَنَّا لَنُنذِرُ بِنُورٍ أُرِيذُ بِبَعْضِ فِي الْأَرْضِ أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ وَرَيْبُهُمْ ذُشْدًا﴾ (الجن: ۱۰)

ترجمہ: ”ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے“

لفظ ارادہ معنی کوئی وقدری کے ساتھ ساتھ

معنی دینی و شرعی دونوں کیلئے مستعمل ہے

(۶) تقدیر کے چار مراتب، جن کا گزشتہ صفحات میں ذکر ہوا، میں ایک مرتبہ یہ تھا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیعت و ارادہ سے ہے۔ مشیعت و ارادہ میں فرق یہ ہے کہ لفظ مشیعت قرآن و حدیث میں صرف معنی کوئی وقدری کیلئے وارد ہوا ہے، جبکہ لفظ ارادہ معنی کوئی وقدری کے ساتھ ساتھ معنی دینا و شرعی دونوں کیلئے مستعمل ہے۔

چنانچہ ارادہ کے معنی کوئی وقدری کیلئے استعمال ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُضَجِيْ اِنْ اَزَدْتُمْ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾

ترجمہ: ”تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو“ (مومنون: ۳۳)

تیسرا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿ فَصَنُّ يُّرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَنْشُرْخِ حَسْرَةً لِّاِسْلَامِهِ وَمَنْ يُرِيْدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ حَسْرَةً لِّاِسْلَامِهِ ﴾ (الانعام: ۱۱۵)

ترجمہ: ”سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنے کا ارادہ فرمائے اس کے سینہ کو اسٹامپ کیلئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنے کا ارادہ فرمائے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے“

(ان آیات میں افواہ و تھلیل کا ارادہ، ارادہ کوئی وقدری ہے)

لفظ ارادہ کے دینی و شرعی معنی میں وارد ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ لِيُرِيْدَ اللّٰهُ بِكُمْ الْاِسْرَ وَلَا يُرِيْدَ بِكُمْ الْاَغْرَ ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں“

﴿ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ وَاَيْتُمْ بِغَمْتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴾ (المائدة: ۶)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی جھگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھری رحمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو“

ارادہ کوئی وقفہ ری اور ارادہ دینی و شرعی کے درمیان فرق یہ ہے کہ ارادہ کوئی عام ہے اور ہر قسم کے امر کیلئے وارد ہوتا ہے، خواہ وہ امر اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کو موجب ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کو موجب ہو، جبکہ ارادہ شرعی صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ امور کیلئے مختص ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ ارادہ کوئی کا واقع اور رد نما ہونا ضروری ہے، جبکہ ارادہ شرعی اس شخص کے حق میں حاصل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی توفیق میسر ہو، اور اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہو۔

کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کوئی اور شرعی دونوں معنی دیتے ہیں، مثلاً: القضاء، التحریم، الاذن الامر، الکلمات وغیرہ۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تالیف ”شفاء العلیل“ کے (۲۹) دیں باب میں ان الفاظ کیلئے قرآن وحدیث سے بہت سی مثالیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۷) اللہ تعالیٰ نے جن امور کے فیصلے فرمائے اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ بلا تغیر و تبدل روٹنا ہو کر رہیں گے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بِغَيْرِ كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (الحمد: ۲۲)

ترجمہ: ”نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ (خاص) تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے“

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ارفعت الاقلام وجفت النصحف [یعنی تقدیر لکھ کر قلم اٹھائے گئے اور صحیفے خشک ہیں۔ (لہذا ادوی کچھ ہوگا جو لوگوں نے صحیفوں پر لکھ دیا ہے)
(لیکن درج ذیل آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل بھی فرماتا ہے) ملاحظہ ہو:

﴿يَمْخُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: ۳۹)
ترجمہ: "اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے"
آیت کریمہ ﴿يَمْخُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِثُ...﴾ کا معنی

لیکن اس آیت کو مفسرین نے شرعی امور سے متعلق قرار دیا ہے، یعنی (اللہ تعالیٰ جس نے ہر نبی پر شرعی احکام نازل فرمائے، اسے پورا اختیار ہے کہ) جس حکم کو چاہے منسوخ فرمادے، اور جسے چاہے برقرار رکھے، اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا اور بالآخر محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اختتام پذیر ہوا جس نے سابقہ تمام شرائع کو منسوخ کر دیا۔ کچھ مفسرین نے اس سے مراد وہ اقدار لی ہیں جو لوح محفوظ میں نہیں ہیں جیسا کہ بعض امور ملائکہ کو تفویض کئے گئے ہیں۔ تفصیل کیلئے حافظ ابن القیم کی کتاب "شفاء العلیل" باب ۲، ۳، ۴، ۵، اور ۶ ملاحظہ ہو۔ حافظ ابن القیم نے ان ابواب میں سے ہر باب میں لوح محفوظ کی تقدیر کے بعد خاص تقدیر کا ذکر کیا ہے۔

یہاں ایک حدیث کی وضاحت بھی ضروری ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سند حسن روایت کیا ہے (۲۱۳۹) شیخ البانی کی "السلسلة الصحيحة" (۱۵۳) میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[لا یرد القضاء إلا الدعاء، ولا یرید فی العمر الا البر] یعنی: [قضاء کو صرف دعا نال کتنی ہے، جبکہ صرف نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔]

حدیث شریف [لا یرد القضاء إلا الدعاء] کا معنی

اس حدیث کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ دعا لوح محفوظ کے فیصلے کو بدل ڈالتی ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس شر سے جو تقدیر میں چلا آ رہا تھا سلامتی عطا فرمادی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شر سے سلامتی مقدر فرمادی اور سلامتی کے اسباب بھی مقدر فرمادیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے وہ شر جو اس کی تقدیر میں مسلسل چلا آ رہا تھا نال دیا، ایک ایسے سبب کے عوض جو بندے سے ظاہر ہوگا اور وہ دعا ہے، چنانچہ بندے کا دعا کرنا اور اسے سلامتی کا حاصل ہو جانا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کی عمر کا لپٹا ہونا تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس لمبی عمر کا راز بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو کہ نیکی اور صلہ رحمی سے عبارت ہے۔

خلاصہ یہ کہ تمام اسباب اور ان کے نتائج و مسببات اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہیں۔

یہی معنی رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کا کیا جائے گا [من سرہ ان یسط لہ فی رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ] (صحیح بخاری ۲۰۶۷، صحیح مسلم ۲۵۵۷)

یعنی جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی، اور عمر میں طوالت و برکت عطا فرمادی جائے وہ اپنے رشتے داروں سے جوڑ کر رکھے۔

بہر حال ہر انسان کی اجمل (موت کا وقت) لایح محفوظ میں ایک امر مقدر ہے، جو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ (المنافقون: ۱۱)

ترجمہ: "اور جب کسی کا مقررہ وقت آجاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا"

نیز فرمایا:

﴿بِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبَلُونَ﴾

ترجمہ: "ہر امت کیلئے ایک مہین وقت ہے جب ان کا وہ مہین وقت آگے نہیں آ سکتا ہے تو ایک گھنٹہ کی

پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں" (یونس: ۳۹)

جو بھی انسان مرتا ہے یا قتل ہوتا ہے، معتزلہ کا یہ قول کہ "جو انسان قتل ہوتا ہے اس کی

کٹ جاتی ہے، اور اگر وہ قتل نہ کیا جاتا تو دوسری اجل یعنی لمبی عمر جیتا " باطل ہے، ہر انسان کیلئے ایک ہی اجل مقدر ہے، البتہ موت کے اسباب مختلف ہیں اور وہ بھی سب کے سب مقدر ہیں، چنانچہ کچھ لوگوں کا مرض کے نتیجے میں، کچھ کا ذوب کر، اور کچھ کا قتل ہو کر مرنا مقدر ہوتا ہے (بہر حال سب کی اجل ایک ہی ہے البتہ اسباب اجل مختلف ہیں)

(۸) کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے چھوڑنے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حرام امر کے ارتکاب کرنے کے سلسلے میں تقدیر کو بطور دلیل و حجت پیش کرے (مثلاً یوں کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تقدیر میں یونہی لکھا ہوا ہے، یا میں شراب پیتا ہوں تو تقدیر میں یونہی لکھا ہوا ہے) اگر کوئی شخص کسی ایسی معصیت کا ارتکاب کرے جس پر شرعی حد نافذ ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس معصیت کا بہانہ یا عذر تقدیر کو قرار دے اور کہے کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، تو اس شخص پر شرعی حد نافذ کر کے اسے آگاہ کر دیا جائیگا کہ یہ عداور مرزا بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔

اب یہاں ایک حدیث کی وضاحت ضروری ہے جس میں آدم و موسیٰ علیہما السلام کا ایک جھگڑا مذکور ہے، چنانچہ صحیح بخاری (۳۲۰۹) اور صحیح مسلم (۲۶۵۲) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[احتج آدم و موسی، فقال له موسى: أنت آدم الذی اخرجتک خطیبتک من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذی اصطفاک الله برسالاته، و بکلامه، ثم تلو منی علی امر قدر علی قبل ان اخلق! فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسی، مرتین]

ترجمہ: [آدم اور موسیٰ علیہما السلام کے مابین ایک جھگڑا ہوا، موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ آدم ہیں جنہیں آپ کے گناہ نے جنت سے نکلوا دیا، آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم موسیٰ ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام سے شرف فرمایا، تم مجھے ایسے مسئلہ میں ملامت کرتے ہو جو میری پیدائش

سے بھی قبل میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے دوبار فرمایا: آدم ﷺ، موسیٰ ﷺ پر غالب آگئے۔

حدیث احتجاج آدم علی موسیٰ کا مفہوم

واضح ہو کہ اس حدیث میں آدم ﷺ نے فعلی معصیت پر تقدیر کو بطور حجت پیش نہیں کیا، بلکہ معصیت کے نتیجے میں نازل ہونے والی معصیت پر تقدیر کو بطور حجت پیش کیا۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ”شفاء العلیل“ کا تیسرا باب اس حدیث پر بحث کرنے کیلئے قائم فرمایا، اس باب میں پہلے تو انہوں نے اس حدیث کی تشریح کے حوالے سے لوگوں کے غلط اقوال کا تذکرہ کیا، پھر قرآن حکیم کی وہ آیات نقل فرمائیں جن میں مشرکین کا اپنے شرک کے ارتکاب کرنے پر تقدیر میں لکھے ہوئے کو بطور بہانہ یا حجت پیش کرنے کا ذکر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو پیش کرنے پر انہیں مجبوراً قرار دیا؛ کیونکہ وہ اپنے شرک اور کفر پر قائم و مصر رہتے ہوئے تقدیر میں لکھے ہوئے کا عذر پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ ان کا جملائے شرک ہونا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مگر ان کا اسے اپنے شرک کی محنت پر محمول کرنا ایک امر باطل ہے، لہذا ان کا قول حق ہے، مراد باطل ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے حدیث مذکورہ (آدم و موسیٰ کا مناظرہ) کا معنی بیان کرتے ہوئے دو توجیہیں نقل فرمائیں، پہلی توجیہ اپنے شیخ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ کے حوالے سے، اور دوسری توجیہ اپنے فہم اور استنباط سے پیش فرمائی۔

چنانچہ (ص ۳۶۵) میں فرماتے ہیں:

”جب آپ نے یہ بات پہچان لی، تو پھر واضح ہو کہ موسیٰ ﷺ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے آسمان و صفات کی جو معرفت حاصل ہے اس کے پیش نظر ان کا مقام اس بات سے بہت بلند ہے کہ کسی کو کسی ایسے گناہ پر ملامت کریں جس سے وہ توبہ کر چکا ہے بلکہ توبہ قبول کرنے کے

اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی دی اور اپنا چٹا ہوا بندہ بھی قرار دے دیا، اور آدم ﷺ کو جو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل تھی اس کے پیش نظر ان کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے کہ وہ اپنی معصیت کیلئے تقدیر میں لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش کریں، بلکہ اصل معاملہ یوں ہے کہ موسیٰ ﷺ نے آدم ﷺ کو معصیت پر نہیں اس معصیت پر ملامت فرمائی جس کا جنت سے نکلنے اور نقوش اور آزمائشوں کے گھر میں آنے کی وجہ سے ان کی پوری اولاد کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لئے ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ موسیٰ ﷺ نے آدم ﷺ سے فرمایا:

”اخر جنتنا وفسک من الجنة“ یعنی آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے نکلوا دیا، اور ایک حدیث میں ”خبینا“ کا لفظ بھی مروی ہے، یعنی آپ نے ہمیں نافرمان بنا دیا، اس کے جواب میں آدم ﷺ نے ان پر دوران کی پوری ذریت پر نازل ہونے والی اس معصیت پر تقدیر میں لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش فرمایا، اور فرمایا: یہ معصیت جو میری غلطی کے سبب میری اولاد کو حاصل ہوئی، یہ میری پیدائش سے بھی قبل تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، تقدیر میں لکھے ہوئے کو معصیتوں میں بطور حجت پیش کیا جاتا ہے، بیبوں اور گناہوں میں نہیں، لہذا آدم ﷺ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم مجھے اس معصیت پر ملامت کیوں کر رہے ہو جو مجھ پر اور میری اولاد پر میری پیدائش سے بھی ہزاروں سال قبل لکھ دی گئی تھی۔

یہ ہمارے شیخ کا جواب ہے، جبکہ ہمیں اس کا ایک دوسرا جواب بتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ گناہ پر تقدیر کے لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش کرنا ایک مقام پر درست اور نافع ہے، اور ایک مقام پر فلفلا اور نقصان دہ ہے، نافع اس وقت ہے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اس پر توبہ کرے اور پھر بھی اس گناہ کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھے، جیسا کہ آدم ﷺ نے کیا، تو اس صورت میں اپنے گناہ کو نوحۃً تقدیر قرار دینا عین توحید بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی معرفت کی علامت بھی۔

دریں صورت تقدیر کا ذکر، ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو فائدہ دے گا؛ کیونکہ تقدیر کے ذکر سے نہ تو وہ کسی امر یا نہی کو نال مسکتا ہے نہ ہی شریعت کو باطل کر سکتا ہے، اس سے تو توحید کی اساس پر محض حق کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، نیز یہ کہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ تخلیق کرنے یا برائی کے چھوڑنے کی بھ میں کوئی طاقت نہیں (یہ تو محض اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے)

(یہ بات تھوڑی سی دقیق ہے لہذا ہم آدم علیہ السلام کے واقعہ سے کچھ توضیح کرتے ہیں:

آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا: تم مجھے میرے ایک ایسے گناہ کہ جو میری پیدائش سے قبل ہی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کے ارتکاب پر ملامت کر رہے ہو؟ چنانچہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ توبہ کر لے اور اس کا گناہ اس طرح زائل جائے کہ گویا سرزد ہی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کوئی شخص اسے اس گناہ کے ارتکاب پر ملامت کرے تو دریں صورت اس کا تقدیر کے لکھے ہوئے کو محض حجت بنانا درست ہوگا، اب وہ یہ کہہ سکتا ہے گناہ کا یہ معاملہ میری تقدیر میں میری پیدائش سے قبل ہی لکھا جا چکا تھا۔ اب وہ تقدیر کے ذکر سے نہ تو حق کو نال رہا ہے، نہ ہی تقدیر میں لکھے ہوئے کو اپنے گناہ کے جواز کیلئے بطور دلیل پیش کر رہا ہے (کیونکہ وہ تو اپنے اس گناہ سے بچی توبہ کر چکا ہے) لہذا اب تقدیر کے لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے (بلکہ فائدہ ہے کیونکہ یہ اقرار عقیدہ توحید کی پختگی کی علامت ہے اور اپنے مجرم و ضعیف کا اظہار بھی ہے کہ گناہ سے چھٹا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے)

واضح ہو کہ گناہ پر تقدیر کے لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش کرنے کا جو نقصان وہ مقام ہے اس کا تعلق زمانہ حال اور مستقبل سے ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ بندہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، یا کسی فریضے کے ترک کا مرتکب ہوتا ہے (اور توبہ بھی نہیں کرتا) اب اسے کوئی ملامت کرنا ہے اور وہ اپنے اس گناہ کے ارتکاب بلکہ اصرار پر تقدیر کے لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش کرنا (یعنی یوں کہے کہ تقدیر میں یونہی لکھا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں یا کرتا ہوں گا) توبہ یقیناً نقصان

صورت ہے؛ کیونکہ اس طرح وہ تقدیر کی حجت کے ذریعے اپنے حق کو ترک کرنے، یا باطل کا ارتکاب کرنے کا جواز پیش کر رہا ہے۔

چنانچہ مشرکین نے اپنے عبادت لغیر اللہ اور شرک کے مسلسل اصرار پر لوشۃ تقدیر ہی کو بطور حجت پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَسْنَا وَلَا آبَاءُ نَا﴾ (الانعام: ۱۳۸) یعنی ”اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے“ (ہم جو شرک کر رہے ہیں تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ یونہی چاہتا ہے اور اس نے اسی طرح کھسا ہوا ہے)

ایک اور مقام پر ان کا یہ قول مذکور ہے: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ یعنی ”اگر رحمن چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا نہ کرتے“ (الزخرف: ۲۰)

لہذا وہ اپنے شرک کے جواز پر تقدیر کو بطور حجت پیش کر رہے ہیں، نہ تو انہیں اپنے شرک پر کوئی ندامت یا شرمندگی ہے۔ نہ اس شرک کو مستقبل میں چھوڑنے کا کوئی عزم یا ارادہ ہے اور نہ ہی اس شرک کے باطل یا فاسد ہونے کا اقرار و اعتراف ہے۔ گناہ پر تقدیر کو حجت ماننے کی یہ صورت پہلی صورت سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ پہلی صورت میں گناہ کا اقرار بھی ہے کہ اس کے ارتکاب پر ندامت بھی ہے اور اسے ہمیشہ چھوڑ دینے کا عزم بھی ہے لہذا اور یہ صورت اگر کوئی ظلمت کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد اس کی قباحت و ظلمت اگر (توبہ کے ذریعہ) ختم ہو جائے تو لوشۃ تقدیر کو بطور حجت ذکر کرنا درست ہے اور اگر ارتکاب معصیت کے بعد اس کی قباحت و ظلمت قائم ہے (اور بندہ نہ تائب ہے نہ نادم اور نہ اس کے ترک پہ عازم) تو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بطور حجت پیش کرنا باطل ہے (کیونکہ یہ تو اس گناہ کا جواز پیش کرنے کے مترادف ہوگا)

(۹) قولہ: ”تعالیٰ ان یکون فی ملکہ مالایرید، او یکون لاحد عنہ غنی، مخالفاً

ککل شیء، اَلا هو رب العباد ورب اعمالهم، هو المقدر لحرکاتهم و آجالهم۔“
 ۱ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اسکی بادشاہت میں کوئی چیز اس کے ارادے کے بغیر یا برخلاف ہو، یا کوئی مخلوق اس سے مستغنی ہو، ہر شی کا صرف وہی خالق ہے، تمام بندوں اور انکے تمام اعمال کا وہی رب ہے، اور انکی تمام حرکات و آجال کی تقدیر بنانے والا بھی وہی ہے“

افعال عباد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ

بندوں کی مشیت سے واقع ہوتے ہیں ...

واضح ہو کہ یہ تمام جیسے فرقہ ضالہ قدر یہ پرورد ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود ہی خالق ہیں، اسی طرح بندوں کے افعال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر ہی سرزد ہو رہے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں ہیں۔ اب بندے چونکہ اپنے افعال کے خود ہی خالق ہیں لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہیں۔ قدر یہ کے ان معتقدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر شی کا خالق تسلیم نہیں کرتے۔ (والعیاذ باللہ)

حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھی خالق ہے اور ان کے تمام افعال کا بھی، وہ تمام ذوات کا خالق ہے، اور تمام صفات کا بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (الرعد: ۱۶)

ترجمہ: ”کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے“

نیز فرمایا: ﴿ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلُ ﴾ (الزمر: ۶۲)

ترجمہ: ”اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے“

نیز فرمایا: ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ۹۶)

ترجمہ: ”حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے“

قدر یہ منکرین (منکرین تقدیر) کے مقابلے میں ایک اور گمراہ فرقہ ہے جو جبریہ کے نام سے موسوم ہے، انہوں نے بندوں سے ہر قسم کا اختیار سلب کر دیا ہے، اور انہیں ہر قسم کی مشیت و ارادہ سے عاری قرار دیا ہے، یہ لوگ اختیاری اور اضطراری تمام حرکات میں برابری کے قائل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بندوں کا ہر فعل یا حرکت، دو رشتوں کی حرکت کی طرح ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ بندوں کا کھانا، پینا یا نماز، روزہ ایسے اعمال ان کے ارادے سے صادر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان اعمال کے اصدار پر مجبور ہیں۔ جیسے ایک رعشہ کا مریض، اپنے ارادہ یا اختیار سے اپنے ہاتھ نہیں ہلاتا، بلکہ بہ سبب مرض مجبور اس کے ہاتھ ہلنے رہتا ہے، لہذا (بقول ان کے) بندوں کے افعال و حرکات میں، ان کے کسب و ارادہ کو کوئی دخل نہیں۔

ان سے پوچھا جائے کہ پھر انبیاء و مرسلین کی بعثت کا کیا فائدہ رہا؟ کتب سماوی کے نزول کی کیا حکمت رہی؟

شرعی ادلہ سے انتہائی قطعیت کے ساتھ یہ بات معلوم اور ثابت ہے کہ عمل کے تعلق سے بندے کو ایک طرح کا ارادہ و مشیت حاصل ہے چنانچہ وہ اپنے ہر نیک عمل پر قابل تعریف بھی ہے اور مستحق اجر و ثواب بھی جبکہ ہر بُرے فعل پر قابل مذمت بھی ہے، اور مستحق عذاب بھی۔

اس کے تمام اختیاری افعال، باعتبار فعل و کسب اسی کی طرف منسوب ہوں گے، جبکہ اس کی تمام اضطراری حرکات، مریض رعشہ کی حرکت کی مانند قرار پائیں گے وہ اضطراری حرکت بندے کا فعل نہیں قرار پائی گی، بلکہ اس کی صفت (کیفیت یا حالت) شمار ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ ملامت و موقال کی تعریف یوں کرتے ہیں "هو اسم مرفوع ببدل علی من حصل منه الحدث او قام به" یعنی: فاعل ایک ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے، اور ایک ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس سے یا تو کوئی کام صادر ہوتا ہے، یا کوئی کام اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔

کام کے صادر ہونے سے ان کی مراد بندے کے وہ اختیاری افعال ہیں جو اس کی مشیت

وارادہ سے صادر ہوتے ہیں (جیسے نماز، روزہ، کھانا، پینا وغیرہ) اور کام کے اس کے ساتھ قائم ہونے سے ان کی مراد ایسے کام جس میں اس کی مشیت و ارادہ کو کوئی دخل نہیں، جیسے موت، مرض اور ارتعاش وغیرہ۔

چنانچہ جب یوں کہا جائے گا کہ: زید نے کھایا، پیا، نماز پڑھی یا روزہ رکھا، تو ان تمام مثالوں میں زید ایک ایسا فاعل ہے جس کے اختیار سے کھانا، پینا، نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا ایسے اعمال صادر ہو رہے ہیں۔ اور جب یوں کہا جائے کہ: زید بیمار ہوا، یا زید فوت ہوا، یا زید کے ہاتھوں میں رعشہ پیدا ہوا، تو ان تمام مثالوں میں جو افعال (بیمار ہونا، مرنا وغیرہ) مذکور ہیں وہ زید کا فعل قرار نہیں پائیں گے۔ بلکہ ایسے اوصاف یا احوال قرار پائیں گے جو زید کے ساتھ (بامر اللہ) لاحق و قائم ہوئے (جن میں زید کے ارادہ و مشیت کو کوئی دخل نہیں ہے۔)

واضح ہو کہ افعال عباد کے تعلق سے اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ، جبریہ اور قدریہ کے گمراہ عقیدوں کے بین بین انتہائی امتدال پر قائم ہے۔ چنانچہ قدریہ تو تقدیر کے سراسر منکر ہیں، جبکہ جبریہ نے تقدیر کے اثبات میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ بندے سے ہر قسم کے ارادہ و مشیت کو سلب کر کے رکھ دیا۔ جبکہ اہل السنۃ والجماعۃ اعمال کے تعلق سے بندوں کیلئے مشیت ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت کیلئے مشیت عامہ کے اثبات کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بندوں کی مشیت کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا نَشَأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التکویر: ۲۹)

ترجمہ: "اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے"

لہذا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ واقع ہو ہی نہیں سکتی، بخلاف قدریہ کے جو کہتے ہیں:

بندے اپنے تمام افعال کے خودی خالق ہیں اور بخلاف جبریہ کے جو کہتے ہیں کہ بندے اس قدر مطلوب ارادہ و مشیت ہیں کہ کسی بھی گناہ کے ارتکاب پر انہیں مستحق سزا قرار نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ اس گناہ کے ارتکاب میں ان کے ارادہ و مشیت کو کوئی دخل نہیں۔

ہماری اس تقریر سے ایک سوال کا جواب آسان ہو گیا جو بار بار پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ کہ: بندہ سر ہے یا مخر؟

مخّر سے مراد: جسے اپنے افعال و اعمال پر اختیار حاصل ہو، اور سر سے مراد جو ہر قسم کے اختیار، ارادہ اور مشیت سے عاری ہو، اور جس طرح چلایا جائے اسی طرح چلے پر مجبور ہو۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہ تو اسے مطلقاً سر کہا جاسکتا ہے نہ مطلقاً مخّر، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ وہ اس اعتبار سے مخّر ہے کہ اسے اپنے افعال کی انجام دہی میں مشیت و ارادہ حاصل ہے، جس کی بناء پر اس کے تمام اعمال اس کا کسب قرار پاتے ہیں، چنانچہ وہ ہر نیک عمل پر مستحق ثواب، اور ہر بُرے عمل پر مستحق عذاب ہے۔ جبکہ بندہ اس اعتبار سے سر ہے کہ اس سے صادر ہونے والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خارج نہیں بلکہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادہ، خلق اور ایجاد کے دائرہ میں ہے۔

(۱۰) قولہ: یضل من یشاء، فیخذلہ بعدلہ، ویهدی من یشاء فیوفقہ بفضلہ، فکل میسر بتیسیرہ الی ما سبق من علمہ و قدرہ، من شقی او سعید.

ترجمہ: ”جسے چاہتا ہے، بتقاضا عدل گمراہ کر کے ذلتوں اور پستیوں میں پھینک دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، بتقاضا فضل ہدایت و توفیق سے سرشار فرما دیتا ہے، لہذا ہر بد بخت یا نیک بخت پر، اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق اس کی توفیق سے (بُدا یا اچھا) راستہ آسان کر دیا گیا۔“

ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے حاصل ہوتی ہے

ہر ہدایت یافتہ انسان کیلئے ہدایت، اور گمراہ شخص کی گمراہی، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے

حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کیلئے سعادت اور خلافت کا راستہ بیان فرمادیا ہے، اور انہیں زیورِ عمل سے بھی آراستہ فرمادیا جس کی مدد سے وہ نفع بخش اور نقصان دہ چیز میں تمیز کر سکیں، چنانچہ جو ہدایت کا انتخاب کر کے اس پر رواں دواں ہو گیا وہ ضرور بالضرور سعادتِ کاملہ کے عظیم صلہ کو حاصل کر لے گا۔ سعادت کی اس راہ پر چلنے میں بندے کی مشیت و ارادہ کو پورا پورا دخل حاصل ہے، اور بندے کی یہ مشیت و ارادہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے تابع ہے، اور ہدایت کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے بہ سبب ہے۔ اور جس شخص نے طریقِ خلافت کا انتخاب کر کے اسے اپنا لیا وہ یقیناً شقاوت (بدبختی) کے گڑھے میں جا گرے گا، بندے کے گمراہی کے راستہ کو منتخب کرنے میں اس کی مشیت و ارادہ کو مکمل دخل حاصل ہے، اور بندے کی یہ مشیت و ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے تابع ہے، اور شقاوت کا یہ معاملہ عدل کے بہ سبب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ غُوَيْبًا . وَ لِسَانًا وَ شَفِيعًا . وَ هَدَيْنَا السُّجُودَ ﴾ ترجمہ: ”کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں۔ اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے)۔ ہم نے دکھائیے اس کو دونوں راستے“ (البلد: ۱۰ تا ۸)

نیز فرمایا: ﴿ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كٰفِرًا ﴾ (الدر: ۳)

ترجمہ: ”ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکر“

نیز فرمایا: ﴿ مَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُّضَلِّ فَلَنْ يُّجِدْ لَهٗ وٰلِيًا مَّرْشِدًا ﴾

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہِ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے گا گمراہ ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز یا رہنما پا سکیں“ (الکھف: ۱۷)

ہدایت و ارشاد اور ہدایت و توفیق میں فرق

ہدایت کی دو قسمیں ہیں: ایک ہدایت و ارشاد، دوسری ہدایت و توفیق

ہدایت و ارشاد: (جس سے مراد راہِ ہدایت کی دعوت دینا ہے) سب کو حاصل ہے؛ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوتِ عمومیّت کے ساتھ سب ہی کیلئے ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿وَإِنَّكَ لَفِيهِدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الشوریٰ: ۵۲)

ترجمہ: ”آپ ﷺ صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں“
 میں اسی قسم یعنی ہدایت ارشاد کا ذکر ہے۔

ہدایت تو فیق: (جس سے مراد راہِ ہدایت پر چلنے کی توفیق کا میسر آ جاتا ہے) اس فیض کو حاصل ہو سکتی ہے، جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان میں اسی قسم کا ذکر ہے: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (القصص: ۵۶)

ترجمہ: ”آپ ﷺ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے“
 اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ان دونوں قسموں کو اس آیت کریمہ میں جمع فرمادیا ہے:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ مسالمتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہِ راست کی طرف ہدایت دیتا ہے“ (یونس: ۲۵)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ“ میں دعوتِ ارشاد کا ذکر ہے: کیونکہ دعوت کے مخاطب تمام لوگ ہیں۔ ارادہِ عموم کی وجہ سے مفعول محذوف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ راہِ نمائی تو سب کی کر دی گئی ہے، مگر قبول کون کرتا ہے؟... یعنی، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیقِ ہدایت میسر ہو۔ اس بات کا ذکر اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں فرمادیا: ”وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ یہاں مفعول ظاہر کر دیا تاکہ خصوص کا فائدہ حاصل ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق ان مخصوص افراد کو ملتی ہے جن کی ہدایت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

ہمارے شیخ محمد ابراہیم بن ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”رفع ایہام الاضطراب عن آیات الكتاب“ کے اندر سورۃ العنکبوت کی تفسیر میں دو حکایتیں ذکر فرمائی ہیں، جن سے تقدیر کے مسئلہ میں معتزلہ کے مذہب کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے۔

پہلی حکایت: فرماتے ہیں: جب امام ابو اسحاق الاسرانی نے معتزلی عالم عبد الجبار کے ساتھ مناظرہ کیا، تو اس موقع پر مندرجہ ذیل گفتگو ہوئی۔

عبد الجبار معتزلی نے کہا: پاک ہے وہ ذات جو گناہوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مثلاً: چوری اور زنا وغیرہ بندے کی معصیت سے سرزد ہوتے ہیں، ان کے سرزد ہونے میں

اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی دخل حاصل نہیں، کیونکہ ان کے زعم میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ گناہوں اور مصیبتوں کی مشیت فرمائے۔

ابو اسحاق نے فرمایا: یہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے۔ پھر فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس کی بادشاہت میں صرف وہی کچھ ہو رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

عبدالجبار نے کہا: اگر وہ گناہوں اور مصیبتوں کا خالق ہے تو پھر ان کے ارتکاب پر مجھے عذاب کیوں دے گا؟

ابو اسحاق نے فرمایا: اگر گناہ کا صدور (اللہ تعالیٰ کی مشیت کے برخلاف) تمہاری مشیت سے ہے، تو پھر تمہاری مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب آگئی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت تمہاری مشیت کے سامنے بے بس ہوگئی، تو کیا تم رب ہو اور وہ بندہ؟

عبدالجبار نے کہا: بتاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دعوت تو ہدایت کی دے لیکن اپنی مشیت سے میرے لئے فیصلہ گمراہی کا فرما دے، تو یہ اس کی میرے ساتھ بھلائی ہے یا بُرائی؟

ابو اسحاق نے فرمایا: جس ہدایت کو اس نے تجھے سے منع فرما دیا، اگر تو اس کا مالک ہے تو پھر یقیناً اس نے بُرا کیا، اور اگر اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس کا عطا فرما دینا فضل ہے اور منع فرما دینا عدل ہے۔ اس پر عبدالجبار بہت اور لا جواب ہو گیا۔

تمام حاضرین عیش عیش کرا گئے، اور کہنے لگے، واللہ! اس بات کا کوئی دوسرا جواب ممکن ہی نہیں۔
دوسری حکایت: ایک اعرابی، عمرو بن عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا: میری گدھی چوری ہوگئی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دے۔

عمرو بن عبیدہ نے یوں دعا کی: اے اللہ! اس شخص کی گدھی چرائی گئی ہے، اور اس کے چرائے جانے میں تیر مرضی اور چاہت شامل نہیں، لہذا یہ گدھی اس شخص کو واپس لوٹا دے۔

اعرابی نے کہا: اپنی یہ خبیث دعا بند کر دے، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ گدھی چوری نہ ہو، پھر مجھے پھر بھی چوری ہوگئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ تو لوٹانے کا ہو، مگر وہ لوٹائی نہ جاسکے۔

۱۳. قولہ: "الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم."

ترجمہ: "لوگوں پر حجت قائم کرنے کیلئے، ان کی طرف رسول مبعوث فرمانے والا۔"

شرح

اللہ تعالیٰ کی بندوں پر سب سے بڑی نعمت

(۱) اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے انہیں صراطِ مستقیم کی ہدایت دینے، اپنے امر سے انہیں گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکال کر نورِ ہدایت تک پہنچانے، اور اس طرح ان پر اپنی حجت قائم کرنے کیلئے ان کی طرف رسول بھیج دیئے اور کتابیں نازل فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

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

ترجمہ: "اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو۔" (المحل: ۳۶)

نیز فرمایا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الانبیاء: ۲۵)

ترجمہ: "اور آپ سے قبل ہم نے جس رسول کو مبعوث کیا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پس صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔"

نیز فرمایا: ﴿ رُسُلًا مُنْشِرِينَ وَفَعْبِرِينَ لِيَلْتَأْتِيَ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ حُجَّتَهُمْ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾

ترجمہ: "ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے" (التساء: ۱۶۵)

نیز فرمایا: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (فاطر: ۲۳)

ترجمہ: "اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرسانے والا نہ گزرا ہو"

نیز فرمایا: ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا ۚ الْأَوَّلِينَ ﴾ (الزمر: ۶)

ترجمہ: ”اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے“

تمام رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے

خواہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو

(۲) رسولوں پر ایمان لانا رسول ایمان میں شامل ہے، اسی طرح ایمان بالکتاب بھی ایمان کا

ایک اصل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ (البقرة: ۱۷۷)

ترجمہ: ”ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص

ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھے والا ہو“

نیز فرمایا: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

وَعَلَىٰ بَيْتِهِ وَكُنُفِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ۲۸۵)

ترجمہ: ”رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور وہی

بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر

ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے“

نیز فرمایا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

رَسُولُهُ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (انعام: ۱۳۶)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول (ﷺ) پر اور اس کتاب پر جو اس

اپنے رسول (ﷺ) پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائیں

ایمان لاؤ! جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی وور کی گمراہی میں جا پڑا۔"

حدیث جبریل جو خاصی معروف ہے کے مطابق، جب جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے ایمان کی بابت پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: [ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ]

یعنی: [ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور روزِ آخرت پر اور تقدیر خواہ اچھی ہو یا بُری پر ایمان لاؤ]۔
یہ حدیث صحیح مسلم میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی روایت سے موجود ہے۔

(۳) اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمادیا اور کچھ وہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَضَيْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضِ عَلَيْكَ﴾ (المومن: ۷۸)

ترجمہ: "یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قصد) تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کئے۔"

جن انبیاء کرام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان کی مجموعی تعداد پچیس (۲۵) ہے، چنانچہ سورۃ الانعام کے اندر (۱۸) انبیاء کا ذکر ہے فرمایا:

﴿وَسَلِّكْ خُصًّا أَنْبِيَاءَ إِبْرَاهِيمَ عَلِي قَوْمِهِ نَرَفَعُ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ نَسَاءِ إِبْرَاهِيمَ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. وَرِهْبَانَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كَلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ لَمَّا دَرَسَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْعِزِي

الْمُحْسِبِينَ . وَذُرِّيَّتًا وَيَحْيَىٰ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ كُلِّ بَيْنِ الصَّالِحِينَ . وَإِسْمَاعِيلَ
وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَنُوحًا وَكَلْبًا قُضِيَنا عَلَيَّ الْمُتَالِحِينَ ﴿ (الانعام: ۸۷-۸۴)

ترجمہ: "اور یہ ہماری محبت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو
چاہتے ہیں مرجوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ ویکل آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ اور ہم
نے ان کو اخلق دیا اور یعقوب۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو
ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون
کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور (نیز) ذکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ
کو اور ایساں کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نیز اسطھیل کو اور مسیح کو اور یونس کو اور لوط کو اور
ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی"

اور باقی انبیاء جن کا ذکر دیگر مقامات پر موجود ہے، یہ ہیں۔

محمد ﷺ، آدم، عیسیٰ، صالح، زوالکفل اور ادریس علیہم السلام

اس سلسلہ میں امر واجب یہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین، خواہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں
ہو پر ایمان لایا جائے، جس نے کسی ایک نبی کو جھٹلایا اس نے تمام انبیاء کا انکار کر ڈالا، جیسا
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (الشعراء: ۱۰۵)

ترجمہ: "قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا"

نیز فرمایا: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (الشعراء: ۱۴۳)

ترجمہ: "قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا"

نیز فرمایا: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (الشعراء: ۱۴۱)

ترجمہ: "قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا"

نیز فرمایا: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعراء: ۱۶۰)

ترجمہ: ”قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا“

نیز فرمایا: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ النَّجْدِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعراء: ۱۷۶)

ترجمہ: ”آئیکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا“

اب حالانکہ ہر قوم نے صرف اپنے رسول کی تکذیب کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف تمام رسولوں کی تکذیب کی نسبت فرمادی، اس میں نکتہ یہی ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔

جو شخص ایک رسول پر ایمان لائے، مگر کسی دوسرے رسول کی تکذیب کر دے تو وہ درحقیقت اس رسول کی بھی تکذیب کر رہا ہے جس پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔

نبی اور رسول میں فرق

(۳) جہاں تک نبی اور رسول میں فرق کا سوال ہے تو اس سلسلہ میں مشہور قول تو یہی ہے کہ نبی وہ ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہو لیکن وہ اس کی تبلیغ پر مامور نہ ہو، جبکہ رسول وہ ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہو اور وہ اس کی تبلیغ پر بھی مامور ہو۔ لیکن بعض دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کے مابین یہ فرق صحیح نہیں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾ (الزمر: ۶)

ترجمہ: ”اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے“

نیز فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْفَلْسِطُنَ فِي الْأَنْبِيَاءِ﴾ (الحج: ۵۲)

ترجمہ: ”ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا“

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ہر نبی کی حقیقت باقاعدہ ایک مرسل اور مامور بال تبلیغ کی تھی۔

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْتَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلدِّينِ هَادُوا وَالرَّسُولِيُّونَ وَالْأَخْيَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
شَاهِدِينَ ﴾ (المائدہ: ۴۴)

ترجمہ: ”ہم نے توراہ نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، یہودیوں میں اسی توراہ کے
ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء (علیہم السلام) اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ
انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے“

یہ آج کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی
اسرائیل کے انبیاء تھے وہ توراہ ہی سے فیصلے فرمایا کرتے اور اسی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔
عام میں رسول اور نبی کے مابین فرق کے حوالے سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ: رسول وہ ہے
جس کی طرف شریعت کی وحی کی گئی ہو اور کوئی کتاب اتاری ہو، جبکہ نبی وہ ہے جو بذریعہ وحی
مکمل رسالت کی تبلیغ پر مامور کر دیا جائے۔ یہی فرق، اولیہ کے مطابق و موافق ہے۔ البتہ یہاں
ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ بعض مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی کہا اور رسول بھی۔
مثال کے طور پر ہمارے پیارے پیغمبر محمد ﷺ کو ایک مقام پر رسول کہہ کر مخاطب فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (المائدہ: ۶۷)

ترجمہ: ”اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے“

پہنچا دیجئے“

اور ایک مقام پر نبی کہا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبِعْنِي مَا رَزَقْنِي

أُزِّدْ وَاجْتَنِبْ ﴾ (التحریم: ۱)

ترجمہ: ”اے نبی! جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کیلئے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیلئے

کرتے ہیں؟ (کیا) آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں“

اسی طرح ایک مقام پر موسیٰ عليه السلام کو نبی اور رسول کہا:

﴿ وَادْخُرْ لِي الْكِتَابِ مُؤَسِّي إِنَّهُ كَانَ مَعْخُضًا وَكَانَ زَسْؤًا نَبِيًّا ﴾ (مریم: ۵۱)

ترجمہ: ”اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر، جو چہ تھا اور رسول اور نبی تھا“

اسی طرح اسمعیل عليه السلام کے بارہ میں فرمایا:

﴿ وَادْخُرْ لِي الْكِتَابِ بِسْمِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ زَسْؤًا نَبِيًّا ﴾

ترجمہ: ”اس کتاب میں اسمعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدہ کا سچا تھا اور تھا بھی رسول

اور نبی“ (مریم: ۵۳)

ہمارے پیغمبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آغاز امر میں آپ پر وحی

تو نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پر مامور نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرمان:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ (المدثر: ۱)

ترجمہ: ”اے کھڑا اوڑھنے والے۔ کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے“

کے ذریعہ تبلیغ دین پر مامور فرمادیا۔ اسی لئے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنے

رسالہ نافعہ ”الاصول الثلاثة“ میں فرمایا ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”انفرا“ کی وحی کے ذریعہ نبی اور

”المدثر“ کی وحی کے ذریعہ رسول بنایا گیا۔

اس تفصیل کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کچھ وقت تبلیغ دین پر مامور نہیں ہوتا (جیسے آغاز

امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین پر مامور نہ تھے بعد میں تبلیغ کا حکم دیکر مصعب پر قافز

کردیئے گئے۔) یا کچھ عرصہ شریعت سابقہ کی تبلیغ پر مکلف و مامور ہوتا ہے۔

۱۴۔ ”تم ختم الرسالۃ والنذارۃ والنبوۃ بمحمد نبیہ ﷺ، فجعلہ
آخر المرسلین، بشیرا و نذیرا، وداعیا الی اللہ باذنه وسراجا منیرا، وأنزل
علیہ کتابہ الحکیم، وشرح بہ دینہ القویم، وهدی بہ الصراط المستقیم۔“
ترجمہ: ”پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رسالت کا اپنے آخری نبی محمد ﷺ پر اختتام فرمادیا،
اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو تمام انبیاء و مرسلین میں سے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، آپ
ﷺ کو بشیر و نذیر بنایا، اپنے اذن سے اپنا داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا، آپ ﷺ پر اپنی
کتاب حکیم (قرآن مجید) نازل فرمائی، اور آپ ﷺ کے ذریعے اپنے دین میں کی شرح
و تفصیل فرمادی، نیز آپ ﷺ کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمادی۔“

شرح

ہمارے نبی محمد ﷺ کی رسالت کا بیان

اس آخری زمانہ میں تمام جن و انس پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے ان کی طرف اپنے رسول کریم محمد ﷺ کی بعثت فرمادی، رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کے سامنے
خبر کے ہر راستے کی نشاندہی فرمادی اور انہیں شر کے ہر راستے سے متنبہ فرمادیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
کا فرمان ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾
ترجمہ: ”یہ شک مؤمنوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان کو
بھیجا، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت
سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کمال گمراہی میں تھے“ (آل عمران: ۱۶۳)

نیز فرمایا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَمَا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سہا: ۲۸)

ترجمہ: ”ہم نے آپ کو تمام لوگوں کیلئے خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر (یہ صحیح ہے) کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے“

نیز فرمایا: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (الاعراف: ۱۵۸)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں“

نیز فرمایا: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (المائدہ: ۱۹)

ترجمہ: ”اے اہل کتاب! یالقیین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے۔ جو تمہارے لئے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی، برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، پس اب یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے“

نیز فرمایا: ﴿ قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ الرُّسُلُ فَأَمَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ (الجن: ۲۱)

ترجمہ: ”(اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لا چکے (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے“

نیز فرمایا: ﴿ وَإِذْ ضَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَجِفُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا خَضَرُوا سَأَلُوا الْعَبْرَةَ فَلَمَّا فَطِنُوا قَالُوا يَا قَوْمِمْ مُنْذِرِينَ . قَالُوا يَقُونَا إِنَّا نَسْبِعُنَا كِتَابًا

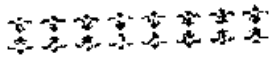

پنجویں مسئلہ

ان اہل تقویٰ کیلئے ہے

اور تک شیعہ کی ہی سب سے زیادہ تفسیر ہے (۱۱ سوری ۵۲)

تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت دیتے ہیں

یہ اہل تقویٰ کیلئے ہے اور تک شیعہ کی ہی سب سے زیادہ تفسیر ہے

تو یہ اہل تقویٰ کیلئے ہے اور مستحقانِ عرف کے ہیں (تو مومنوں کے)

یہ اہل تقویٰ کیلئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

مطرف سے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے اور ان کے لئے ہے

جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔“

ایک مسلمان بالائے ستر اور بالنگہ راز یہ دعوائے گمراہی ہے، تاکہ پروردگار اسے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ پر فائز فرما دے، نیز انہیں ان لوگوں کی راہ سے بچالے جو مستحق غضب اور معتبوب مخلقات ہیں، اس سے مراد یہود و نصاریٰ اور دیگر دشمنان دین ہیں۔

نبی ﷺ کے جن و انس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دینے سے مراد، ان کی طرف وہ نور نکل کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں ذکر فرمایا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنشِرًا ۖ وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَبِرَاحٍ خَفِيفَةٍ﴾ (الاحزاب: ۴۵، ۴۶)

ترجمہ: ”ہم نے آپ کو (رسول بنا کر) گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو سراجِ منیر کے وصف سے متصف فرمایا ہے، چنانچہ آپ ﷺ بندوں کیلئے اس راستے کو روشن اور منور فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے، اسی معنی میں ایک آیت میں قرآن حکیم کو بھی نور کہا گیا ہے: ﴿فَاصْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ (التھابین: ۸)

ترجمہ: ”سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ“

قرآن کے نور ہونے سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ صراطِ مستقیم کو منور کر کے طریقِ ہدایت واضح کر دیتا ہے۔

قیامت پر ایمان

۱۵. قولہ ”وان الساعة آتیة لا ریب فیہا وان اللہ یموت من یموت کما بداهم یمودون“.

ترجمہ: ”اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو اٹھائے گا، جیسے انہیں پیدا کیا تھا، ویسے ہی دوبارہ بن جائیں گے۔“

شرح

(قیامت کے سلسلہ میں چند قواعد کی معرفت ضروری ہے)

(۱) قیامت کے قائم ہونے کا علم صرف اللہ عزوجل کے پاس ہے۔ صحیح بخاری: (۳۶۹۷) میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان مروی ہے: [غیب کی پانچ چابیاں ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے] اس حدیث کے آخر میں فرمایا: [ولا یعلم منی تقوم الساعة الا اللہ] یعنی: قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔

رسول اللہ ﷺ سے جب قیامت کے وقوع کی بابت پوچھا جاتا تو آپ ﷺ اس کی نشانیاں بیان فرماتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کس سال، کس مہینہ اور مہینے کے کس دن قائم ہوگی، البتہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: [خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعة؛ فیہ خلق آدم، وفیہ ادخل الجنة، وفیہ اخرج منها، ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعة] (صحیح مسلم: ۸۵۳)

یعنی: دنیا کا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے؛ کیونکہ اس دن آدم ﷺ کو خلق کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔

(۲) ”الساعة“ یعنی قیامت کے لفظ کا اطلاق اس موت پر ہوتا ہے جو صور میں پھونک کے

وقت زندہ لوگوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:
 [لا تقوم الساعة الا على شرار الناس] (صحیح مسلم: ۲۹۳۹)
 یعنی: قیامت تو بد بخت ترین لوگوں پر قائم ہوگی۔

اہل بیت جو لوگ صحیح طور سے قتل موت کا شکار ہو چکے ہیں ان کی قیامت اسی وقت (یعنی ان کی موت کے وقت) ہی قائم ہو جاتی ہے اور وہ دارالعمل سے مدارالجزاہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ”الساعة“ یعنی قیامت سے مراد بعثت بعد الموت (مرنے کے بعد بعثت) بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (تافر: ۳۶)

ترجمہ: ”آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (فرمان ہوگا کہ) فرعونوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو“
 نیز فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾
 ترجمہ: ”کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت قائم ہونے کی نہیں، آپ (ﷺ) کہہ دیجئے! کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی“ (سبا: ۳)

کفار کا یہ کہنا کہ ہم پر قیامت قائم نہیں ہوگی، درحقیقت بعثت بعد الموت کا انکار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُعْصُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُعْصِنُنَّ لَهُمْ لَسْبُونُ بِنَا عِبَلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الاحقاف: ۷)
 ترجمہ: ان کافروں کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم اتم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے“

(ثابت ہوا کہ ”الساعة“ کا اطلاق موت اور بعثت بعد الموت دونوں پر ہوتا ہے۔)

(۳) قیامت لامحالہ آنے والی ہے، اور اللہ رب العزت تمام مرے ہوؤں کو ان کی پہلی

خلقت کے مطابق ضرور اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (مافر: ۵۹)

ترجمہ: ”قیامت بالیقین اور بلاشہد آنے والی ہے، لیکن (یہ اور بات ہے کہ) بہت سے لوگ

ایمان نہیں لاتے۔“

نیز فرمایا: ﴿ وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ﴾ (الکھف: ۲۱)

ترجمہ: ”ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ

بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔“

نیز فرمایا: ﴿ ذَلِكَ بِنَاءِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّهُ غَلِيٌّ كَلْبَ شَيْءٍ؛ فَبَيِّنُوا. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (الحج: ۷۰، ۷۱)

ترجمہ: ”یہ اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت

رکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ

قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔“

یہ آیتوں کو دیکھ کر قبر میں دفن تمام مردوں کے اٹھائے جانے پر نص ہے، قبر کا ذکر اس لئے کیا گیا

کہ عام طور پر فوت شدہ کو قبر ہی میں دفن کیا جاتا ہے، جب کہ حقیقت حال یہ ہے کہ بعث یعنی اٹھنا

بمردہ کیلئے ہے، خواہ وہ قبر میں دفن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

۱۔ شارع عظیم اللہ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ عام طور پر اس گڑھے کو کہ جسے کھود کر میت کو دفن کیا جاتا ہے قبر کہا جاتا

ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہو وہی اس کی قبر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ہر شخص

سے فرمایا: ﴿ ثُمَّ أَمَّا نَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (ممتحن: ۲۱) یعنی: پھر اللہ تعالیٰ انسان کو سوت دیتا ہے اور قبر دیتا ہے۔

حالانکہ ہر شخص کو زمین میں کھودا گیا گڑھا نصیب نہیں ہوتا، کئی لوگ مل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں وغیرہ، تو

دوسرے جس جگہ بھی ہو گئے وہی جگہ ان کی قبر کہلانے گی۔ (واللہ اعلم) مترجم۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَافْسَسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْسَانِهِمْ لَا يَنْفَعُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتَ بَلَىٰ وَغَدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنَّ الْخِزْيَانِ لَا يَفْلَسُونَ ﴾ (الحمل: ۳۸)

ترجمہ: ”وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہ کرے گا۔ کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں“
مؤلف رحمہ اللہ کی مہارت ”کہ اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو اٹھائے گا“ میں عموم ہے، یعنی یہ ہر مرد کو شامل ہے خواہ وہ قبر میں دفن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور شاید اسی عموم اور شمول کی وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہو۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر قیامت کے روز تمام بندوں کے اٹھائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اس کے اثبات و تقریر کیلئے تین جہتوں کا بطور دلیل ذکر فرمائی ہیں:

اولاً: اللہ تعالیٰ نے بطور استدلال یہ ذکر فرمایا کہ ان انسانوں کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے اور ہمیں پیدا فرمایا (یعنی انہیں عدم سے حیات و نبوی کی طرف منتقل کیا) چنانچہ فرمایا:

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبْنَا
مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُنحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُخْبِتُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلًا
مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (یس: ۷۷-۷۹)

ترجمہ: ”کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ ہمارا کیا کیا
مرتب و جھگڑا تو بن بیٹھا۔ اور اس نے ہمارے لئے مثال بیان کی اور اپنی (اصل) پیدا کرنے والی
کیا، کہنے لگا ان ہڈی بڑیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں
کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیداوار کا بخوبی جانتے

نیز فرمایا: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَدَوَّىٰ بِالْخَلْقِ ثُمَّ يُعِلِّدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (روم: ۲۷)

ترجمہ: ”وہی جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس پر آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے“

نیز فرمایا: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخْتَلِفَةٍ رَّغِيْبٍ مُّخْتَلِفَةٍ ﴾ (ارج: ۵)

ترجمہ: ”لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بست سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نشہ تھا“

نیز فرمایا: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (الانبياء: ۱۰۳)

ترجمہ: ”جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے (ہی) کریں گے“

نیز فرمایا: ﴿ أَفَعِيسَىٰ بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ حَدِيدٍ ﴾ (ق: ۱۵)

ترجمہ: ”کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں“

نیز فرمایا: ﴿ أَيْحَسِبَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى . أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى . فَعَجَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَى . أَلَيْسَ ذَلِكَ

بقدر علیٰ ان یُخَبِّرَ الْمَوْتِیَّ ﴿ (القیلہ: ۳۶-۴۰)

ترجمہ: ”کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے بے کار چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ ایک گازمے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ پھر وہ ایسے کا تو کھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا۔ پھر اس سے جوڑے یعنی مرد و مادہ بنائے۔ کیا (اللہ تعالیٰ) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے۔“
 تائیا: اللہ تعالیٰ نے بوٹ بعد الموت کیلئے مردہ اور خنجر زمین کو زندہ اور شاداب کر دینے سے استدلال فرمایا چنانچہ ارشاد فرمائی ہے:

﴿ وَتَسْرِی الْأَرْضُ حَمَیْمَةً فِی ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَبِّرُ الْمَوْتِیَّ إِنَّهُ عَلَیْ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ . وَأَنَّ السَّاعَةَ ؕ تَبَیْءٌ لَا رَیْبَ فِیْهَا وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ﴾ (الحج: ۵)

ترجمہ: ”تو دیکھتا ہے کہ زمین (خنجر اور) خشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگتی ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ کہ قیامت طعنا آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا“

نیز فرمایا: ﴿ وَمَنْ ؕ اِیْتَهُ اَنْتَک تَسْرِی الْاَرْضُ خَبِیْمَةً فِی ذَٰلِكَ اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَیْمَتَیْنِ وَرَبِّتْ اِنَّ الَّذِیْ اُحْیَاہَا لَمُخِی الْمَوْتِی اِنَّہٗ عَلَیْ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴾

ترجمہ: ”اس (اللہ تعالیٰ) کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو وہی دہائی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہ یقیناً خود پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر (چیز) پر قادر ہے“ (فصلت: ۱۹)

نیز فرمایا: ﴿ یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمِیْتِ وَیُخْرِجُ الْمِیْتِ مِنَ الْحَیِّ وَیُخَبِّرُ الْاَرْضَ بِغَدْرِ مَوْبِقِہَا وَکَذٰلِکَ نُخْرِجُ حَیْوٰنَہٗ ﴾ (الروم: ۱۹)

ترجمہ ”(یعنی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح تم (بھی) نکالے جاؤ گے“

نیز فرمایا: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِسَفْطَرٍ فَانزَلْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّنْآ كَذٰلِكَ
نُخْرِجُوْنَ﴾ (زخرف: ۱۱)

ترجمہ ”اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے“

نیز فرمایا: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَآبْنَا بِهِ جَنَّتٍ رَّحْبٍ الْخَصْبِ
وَالسَّخُلِ سَابِقَاتٍ لِّهَا طَلْعُ نَبْهٍ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّنْآ كَذٰلِكَ
الْحَيٰوٰنُ﴾ (ق: ۱۱، ۹)

ترجمہ ”اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کھٹے والے کھیت کے غلے پیدا کئے۔ اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہہ پہتہ ہیں۔ بیدوں کی روزی کیسے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح (قبروں سے) نکلتا ہے“

نیز فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّیْحَ بُشْرًا لِّبَنِي اٰدَمَ خَشْيَ اِذَا اَقْلَمَتْ
سَحَابًا لِّقَالَا سُقْنَا لِنٰسِفٍ لِّبَلَدٍ مَّيْتٍ فَاتَزَلْنَا بِهٖ الْمَآءَ فَآخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ
كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ فَدَشْرُوْنَ﴾ (الاعراف: ۵۷)

ترجمہ ”اور وہ ایسا ہے کہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادوں کو اٹھالیتی ہیں، تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یونہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو“

نیز فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّیْحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا لِّمُسْفٰةٍ اِلٰی بَلَدٍ مَّيْتٍ فَآخْرَجْنَا بِهٖ

الأرض بعد موتها كذلك النشور' (الفاطر: ۹)

ترجمہ: اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھاتا (بھی) ہے۔

جاء: اللہ تعالیٰ نے بطور استدلال یہ ذکر فرمایا کہ ہم آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں جو خلق انسان سے کہیں بڑی نشانی ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المؤمن: ۵۷)

ترجمہ: آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن (یہ) اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔

تیز فرمایا: ﴿أُولَئِكَ يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْلِبْهُنَّ بِقَدْرِ عَلِيِّ أَنْ يُخْبِتِي الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الاحقاف: ۳۳)

ترجمہ: ”کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور انکے پیدا کرنے سے وہ نہ ٹھکا، وہ یقیناً مرنے والوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔“

تیز فرمایا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدْرِ عَلِيِّ أَنْ يُخْلِقَ بِطَلْهِمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ﴾ (الن: ۸۱)

ترجمہ: ”جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، بے شک قادر ہے۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (چونا) ہے۔“

تیز فرمایا: ﴿أُولَئِكَ يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخْلِقَ بِطَلْهِمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ (نہی اسرائیل: ۹۹)

ترجمہ ”کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جسموں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، اسی نے ان کیلئے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے بیکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کئے بغیر رہتے ہی نہیں“

نیز فرمایا: ﴿ ءَاَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۗءِ بِنٰہَا ۙ﴾ (نازعات: ۲۷)

ترجمہ ”کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا“

(۵) قیامت کے دن بندوں کا اٹھایا جانا ان کے دنیوی جسموں کے ساتھ ہوگا، تاکہ وہ جسم اپنی اپنی روحوں کے ساتھ مل جائیں، اور پھر ثواب یا عذاب دونوں میں سے جس کے مستحق ہوں اسے پالیں۔ یہ جسم نئے نہیں ہوتے کہ جو دنیا میں پہلے موجود نہیں تھے۔

کفار کی وجہ انکار بھی تو یہی امر تھا کہ انہوں نے دنیوی اجسام کے اعادہ و تکرار ممکن و محال سمجھا، اور پھر انکار کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ سَلِّ عَلٰۤیہِمْ اَنْ جَاءَہُمْ مُّنۡذِرٌ مِّنۡہُمْ فَقَالَ الْکٰفِرُوۡنَ ہٰذَا شَیْءٌ عَجِیۡبٌۙ اِذَا مَنَّآ وَكُنَّا نَرٰہَا ذٰلِکَ رَجِیۡعًاۙ مَّۢیۡعِیۡدًاۙ فَاذ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرَاۡضُ مِّنۡہُمْ وَعِنۡدَنَا كِتٰبٌ حٰفِیۡظٌۙ﴾ (ق: ۲۷-۲۸)

ترجمہ: ”بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ کیا جب ہم سر کر مل ہو جائیں گے۔ پھر یہ وہی دور (ازحسب) ہے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے“

یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ وہ ان کے جسموں کے ذرات میں سے ہر اس ذرہ کو جانتا ہے جسے زمین کھا جاتی ہے۔ لہذا وہ بعث کے وقت ان ذرات کو ان کے جسموں میں لوٹا کر اس کھل جسم کے ساتھ اٹھائے گا جو دنیا میں اسے حاصل تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿وَأَذَقْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ رَبَّكَ إِذْ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي مُبْعَثُ فِيكُمْ رَسُولًا فَأَنِصِبُوا لِي قُلُوبًا فَجَعَلْنَا لِقُلُوبِهِمْ قَلْبًا يُغْمِضُ عَنْهَا وَيَجْعَلُ فِيهَا مِمَّا يُحِبُّ ۚ فَذُكِّرُوا وَلَمْ يَتُوبُوا إِلَّا لِقَوْلِ الرَّسُولِ إِذْ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَضَلُّوا سُبُلَنَا وَإِنَّا غَافِلُونَ﴾ (البقرہ: ۱۷۴)

ترجمہ: "اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جو اب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، فرمایا چار پرندے لو، ان کے کوزے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک کوزہ رکھ دو پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا" (البقرہ: ۲۶۰)

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے علماء مفسرین کی ایک جماعت کے حوالے سے فرمایا ہے: کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے چاروں پرندوں کے گوشت کا قیرہ کر کے آسے آپس میں خلط ملا کر دیا، پھر ہر پہاڑ کی چوٹی پر اس کا کچھ حصہ رکھ دیا، پھر ان پرندوں کو آواز دی، چنانچہ ہر پرندے کے اجزاء فوراً جمع ہو گئے اور ہر پرندہ اپنے پہلے جسم پر کھل ظور پہ لوٹ آیا، اور بھاگتا ہوا ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس آ گیا۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا مَجَاءَهَا سَهْبَةٌ عَلَيْهِمْ سَمِعَتْهُمْ حَبْوَاتِهِمْ وَابْتِغَاوَتْهُمُ جَلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَقَالُوا لِيَجْلُو ذَهَبًا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَىٰ هُنَا تُرْجَعُونَ ۚ وَمَا كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْيَتِيمَ

ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاصْبِحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ (تم اسجہ: ۱۹: ۲۳۴)

ترجمہ: ”اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان (سب) کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائیں گے ان پر ان کے کان اور انکی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم (اپنی بد اعمالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہانک کر دیا اور تمہارا خرم زیاں کاروں میں ہو گئے“

یہ آیات مبارکہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کے جسموں کو ہی لوٹایا جائے گا تب ہی تو ان کے کان، آنکھیں اور چہرے ان کی نافرمانیوں کی گواہی دیں گے۔ انہی آیات کے مثل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ (یس: ۶۵)

ترجمہ: ”ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتَهُمُ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (النور: ۲۴)

ترجمہ: ”جب کہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی

کو اسی دیکھے“

اس حقیقت کے اثبات پر رسول اللہ ﷺ کی سنت سے بھی دلیل موجود ہے، چنانچہ اس شخص کا قصد قابلِ غور ہے جس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جسم کو جلادیں، اور کچھ راکھ خشکی کی ہواؤں میں منتشر کر دیں اور کچھ راکھ سمندر میں بہادیں۔ بیٹوں نے اس وصیت کو نافذ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جسم کی راکھ کا ایک ایک ذرہ باہر نکال دے اور خشکی کو بھی حکم دیا کہ اس کی راکھ کا ایک ایک ذرہ باہر نکال دے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم جیسا تھا ویسا بنا دیا..... (الحدیث)

(صحیح بخاری: ۷۵۰۶، صحیح مسلم: ۲۷۵۶، بروہیت ابوہریرہؓ)

صغیرہ اور کبیرہ گناہ

وسائل بخشش

۱۶. قوله: وان الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتئاب الكبائر، وجعل من لم ينس من الكبائر صائرا إلى مشيئته ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

ترجمہ: اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن اور موحد بندوں کی نیکیوں کو خوب بڑھا دیتا ہے، اور ان کی توبہ کے یہ سب ان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے، اور بڑے گناہوں سے اجتناب کی برکت سے ان کے چھوٹے گناہوں سے درگزر فرمادیتا ہے، اور اگر کوئی موحد بندہ اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کر پایا ہو تو اس کا معاملہ اپنی مشیئت کے تحت فرمایا جاتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمادے“ (النساء: ۴۸)

شرح

(یہاں چند امور غور طلب ہیں)

(۱) اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور یہ اس کا عین فضل ہے۔ جبکہ گناہ کی جزاء، اس کے برابر (یعنی ایک ہی) عطا فرماتا ہے، اور یہ اس کا عین عدل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ

فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الانعام: ۱۶۰)

ترجمہ: ”جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے اور جو شخص بُرا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا“

نیز فرمایا: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ بَيْنَ قَرْعٍ يُؤْمِنُ بِالْهُنُونَ. وَمَنْ

جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَلْبٌ وَجَوْهَتُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

ترجمہ: ”جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہونگے۔ اور جو بُرائی لیکر آئیں گے وہ ابد سے مذہمگ میں جمبوک دیئے جائیں گے۔

مصرف وہی بدلہ دیئے جاوے گا جو تم کرتے رہے“ (المحل: ۸۹-۹۰)

نیز فرمایا: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا الَّذِي

عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (التقصص: ۸۳)

ترجمہ: ”جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا اور جو کوئی بُرائی لیکر آئے گا تو ایسے بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انجی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے“

نیز فرمایا: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ خَبْثَةٍ أُتْبِثَتْ فِي

سَبِيلِ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ خَبْثَةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

ترجمہ: ”جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے

جس میں سے سات ہالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے اور اللہ تعالیٰ کساوگی والا اور علم والا ہے“ (البقرہ: ۲۶۱)

نیز فرمایا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

ترجمہ: ”ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر

عطا فرماتے: (البقرہ: ۲۳۵)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

[كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ..... الحديث]

ترجمہ: [ابن آدم کے ہر عمل کے اجر و ثواب کو خوب بڑھا دیا جاتا ہے، چنانچہ ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: روزہ کے علاوہ، کروہ تو میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ (اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح (۱۱۵۱) میں بروایت ابویہریرہ نقل فرمایا ہے)

صحیح بخاری (۶۳۹۱) اور صحیح مسلم (۱۳۲) میں ہے:

عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: [إن الله كتب الحسنات والسنات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سنة واحدة]

ترجمہ: عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، جو نبی ﷺ نے اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں: فرمایا: [بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھنے کا ایک نظام بیان فرمایا ہے، جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن وہ نیکی نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنے پاس ایک عمل نیکی کا ثواب لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کر لے پھر وہ نیک عمل انجام دے لے، تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنے پاس دس گنا سے لیکر سات سو گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکی

گناہ تک بڑھا کر لکھ لیتا ہے، اور جو بندہ کسی بُرائی کا ارادہ کر لے، لیکن وہ بُرائی نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے اپنے پاس ایک کھل نیک لکھ لیتا ہے، اور اگر بُرائی کا ارادہ کر کے اسے اپنا بھی لیا تو اللہ تعالیٰ صرف ایک بُرائی لکھتا ہے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، کہ جو بندہ باقاعدگی سے نیک اعمال اختیار کیے رہتا ہے، پھر کسی مرض یا سنسری وجہ سے وہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض اور سفر کی حالت میں (عمل چھوٹ جانے کے باوجود) اسے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمادیتا ہے جتنا بحالتِ صحت و اقامت، اس عمل کی انجام دہی پر عطا فرمایا کرتا تھا۔

چنانچہ صحیح بخاری (۲۹۹۲) میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا]

یعنی: جب بندہ بیمار پڑ جائے یا کسی سفر پر روانہ ہو جائے تو اس کیلئے (معمول کے عمل میں نافذ کے باوجود) وہ کھل ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو تہم یا صحت مند ہونے کی حالت میں ملا کرتا تھا۔
(۲) صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق:

کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے ارتکاب پر شرعی حد کی تعزیر ہو، یا لعنت، یا غضب، یا جہنم، یا میری یاد میں عمل کی وعید ہو۔ جبکہ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو اس تعزیر یا وعید سے خالی ہوں۔

کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ قُلْ یَعْبَادِیَ الذِّیْنَ اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ

الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ﴿ (الزمر: ۵۳)

ترجمہ: ”(میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تمہاری بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے“

تیز فرمایا: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذُكِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
بِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَيَّ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾
ترجمہ: ”جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کرے جس میں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے
گناہوں کیلئے استغفار کرتے ہیں، فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور
وہ لوگ باوجود علم کے کسی نئے کام پر اڑ نہیں جاتے“ (آل عمران: ۱۳۵)

تیز فرمایا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (التحریم: ۸)
ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب
تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں“
سچی اور خالص توبہ کی تین شرائط ہیں:

- الف : جس گناہ سے توبہ مقصود ہو اسے عملی طور پر چھوڑ دے اور عمل کنارہ کشی اختیار کر لے۔
ب : اس گناہ پر شرمندہ اور تادم ہو۔
ج : اس گناہ کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔

اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ایک چوتھی شرط عائد ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ ان
حقوق کے تعلق سے اپنا دامن صاف کر لے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کی مال کے تعلق سے
حق تلفی کی ہے تو وہ مال اسے لوٹا دے، اور اگر نصیب یا بہتان طرزی کے ذریعہ کسی ہمائی کو روپے
آزار کیا ہے تو اس سے معافی طلب کر لے، وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّدِ الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تَقْبَلُونَ ﴾
ترجمہ: ”اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تا کہ تم نجات پاؤ“ (البور: ۳۱)
تیز فرمایا ہے: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (الانفال: ۳۸)

ترجمہ: ”آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ کفر جو سب سے بڑا گناہ ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ توبہ کر لینے اور اسے یکسر چھوڑ دینے سے معاف فرمادیتا ہے، توبہ بقیہ تمام گناہ تو کفر سے کہیں چھوٹے ہیں، اگر ان سے سچی توبہ کر لی جائے تو وہ کہیں زیادہ بخشش کے لائق ہیں۔

وہ کبیرہ گناہ جس پر دنیا میں اقامت حد کی تعزیر لگا ہوتی ہے، اگر اس کے مرتکب شخص پر وہ حد قائم کر دی جائے تو وہ اس کا کفارہ بن جاتی ہے؛ کیونکہ اہل السنۃ والجماعہ کے نزدیک حدود اس نقص کو پورا کر دیتی ہیں جو گناہ کے ارتکاب سے واقع ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ حدود کی اقامت میں مرتکب گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کیلئے بھی زجر و توبخ اور تنبیہ کا پہلو ہوتا ہے۔ عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گے، نہ جانتے بوجھے الزام تراشی اور بہتان طرازی کرو گے، اور نہ ہی تنگی کے کاموں میں نافرمانی کرو گے، جس نے ان تمام امور کے تعلق سے وفا کی اس کا اللہ تعالیٰ پر اجر ثابت ہو جائے گا اور جس نے ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا اور اسے دنیا میں سزا دے دی گئی تو وہ سزا اس کیلئے کفارہ بن جائے گی، اور جس نے ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مہیبت کے تحت ہے، چاہے تو معاف فرمادے، اور چاہے سزا دے دے۔] چنانچہ ہم نے ان تمام امور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ (اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح (ص: ۱۸) اور مسلم نے اپنی صحیح (۱۷۰۹) میں روایت فرمایا ہے)

(۳) چھوٹے گناہ، اعمالِ صالحہ کی انجام دہی کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، نیز یہ کہ اگر بندہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو بھی اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ اِنْ تَحْسَبُوْا كِتَابِنَا مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّذْخَلًا كَرِيْمًا ﴾ (النساء: ۳۱)

ترجمہ: ”اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے“

امام مسلم نے اپنی صحیح (۲۲۸) میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

[ما من امری مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله]

ترجمہ: ”جس مسلمان آدمی پر فرض نماز کا وقت آجائے، اور وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور نماز کے خشوع اور رکوع و سجود کی مکمل حفاظت کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطیکہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ سلسلہ عمر بھر قائم رہتا ہے“

صحیح مسلم (۲۲۳) میں ایمریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

[الصلوات الخمس . والجمعة الى الجمعة . ورمضان الى رمضان ،

مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر]

[پانچوں نمازیں، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، حج کے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطیکہ بڑے گناہوں سے اجتناب کر لیا جائے]

صغیرہ گناہوں کا معاملہ بوجہ اصرار انتہائی خوفناک اور ہتھاک ہو جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہ پر ندامت و پشیمانی اسے ماند کر دیتی بلکہ مٹا دیتی ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے:

”لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار“

یعنی ”چھوٹا گناہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا، اور بڑے گناہ سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ مٹ جاتا ہے“

(۳) بندۂ مسلم اگر کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرنے سے قبل موت کا خطرہ ہو جائے تو (بوجہ حسن عقیدہ) اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے چاہے تو عذاب میں جہنم کر دے، اور چاہے معاف کر دے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۴۸)

ترجمہ: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرمائے اور جس نے شرک کیا اس نے بڑا جھوٹ باعدھا“

نیز فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

ترجمہ: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرمائے اور جس نے شرک کیا وہ پر لے ورجہ کا گمراہ ہو گیا“

عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث میں یہ بیان ہو چکا: [... جس نے ان میں سے کسی گناہ ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق ہے، چاہے تو معاف فرمادے، اور چاہے سزا دے دے۔]

نافرمان مسلمانوں کا انجام

۱۔ قولہ: ”ومن عاقبه الله بنساره أخرجه منها بايمانه فادخله به جنته
فمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿﴾ ويخرج منها بشفاعة النبي ﷺ من
شفع له من اهل الكبائر من امته“

ترجمہ: ”اور جس (مسلمان) کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کی سزا دے گا اسے جہنم سے بیچے
اس کے ایمان، نکال دے گا، پھر ایمان کی برکت سے جنت میں داخل کر دے گا: ”پس جس
نے ایک ذرہ کے بقدر نیکی کی وہ اسے ضرور دیکھے گا“ اللہ تعالیٰ جہنم سے نبی ﷺ کی شفاعت
کی وجہ سے آپ ﷺ کی امت کے بہت سے اہل کبائر کو، جس جس کی آپ ﷺ کی شفاعت
کریں گے، نکال دے گا۔“

شرح

جس شخص نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، پھر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف
فرمادے گا، لیکن جو شخص گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ
کے سپرد ہے، چاہے تو معاف فرمادے اور چاہے جتلائے عذاب کر دے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل فرما
فرمان ہے:

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

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف
فرمادے“ (النساء: ۴۸)

جہنم میں داخل ہونے والے لوگ دو قسم کے ہوتے:

(۱) ایک کفار، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے باہر آنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، جیسا کہ

اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿ اِنَّهُ مِنْ يُّشْرِكٍ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا رَاَهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴾ (المائدہ: ۷۲)

ترجمہ: ”یقیناً مالوکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا“

تیز فرمایا: ﴿ اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُّشَاءُ ﴾
ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمادے“ (النساء: ۴۸)

(۲) دوسری قسم ہا فرمان مسلمانوں کی ہے، یہ لوگ جب جہنم میں داخل ہو گئے تو اپنے جہنم کے بقدر عذاب جھیلیں گے۔ پھر اپنے ایمان اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے نکل آئیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں، اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرمائے گا، پھر کبھی دیکھو، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو، چنانچہ جہنم سے جہنمیوں کو جبکہ وہ کوئلہ ہو چکے ہو گئے، جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر وہ نہر الحیات یا نہر النہال سے نکال دیئے جائیں گے، اس میں وہ اس طرح پروان چڑھیں گے جیسے دانہ نہر کے جاری پانی کنارے آگیا اور نشوونما پاتا ہے، تم دیکھتے نہیں وہ کس طرح زرد رنگ، گل کھائے لگتا ہے۔“
(اس حدیث کو بخاری (۲۲) اور مسلم (۳۰۴) نے بروایت ابوسعید خدری نقل فرمایا ہے)

رسول اللہ ﷺ کی ایک اور حدیث ہے:

[لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعْجَلُ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ]

شفاعۃ لأمّتی یوم القیامۃ ، فہی نائِلۃ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِی لَا یُشْرَکُ بِاللّٰهِ
[شیئا]

ترجمہ: زہرہؓ کو ایک دعاء مستجاب عطا فرمائی گئی ہے، ہر نبی نے اپنی وہ دعاء مستجاب دنیائی میں طلب کر لی، میں نے اپنی وہ دعاء قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کیلئے چھپا رکھی ہے، میری شفاعت میری امت کے اس فرد کو حاصل ہوگی جو اس طرح مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا (اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح (۶۳-۳) اور امام مسلم نے اپنی صحیح (۳۳۸) میں بروایت ابو ہریرہؓ نقل کیا ہے)

تا فرماؤں کے جہنم سے خروج کیلئے شفاعت کی احادیث درجہ تو اترا تک پہنچی ہیں۔
واضح ہو کہ شرعی نصوص میں بعض مسلمان تا فرماؤں کیلئے ہمیشہ جہنم میں رہنا مذکور ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَنْ يُفْلِحْ فُوْمَنَا مُتَعَمِدًا فَحِزَاءُ ؕ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ رَاعِذَلۡهٖ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾ (النساء: ۹۳)

ترجمہ: ”جو کوئی کسی مومن کو قعداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے“

اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہے:

ترجمہ: ”جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یوں ہی اونچائی سے گرتا رہے گا، اور جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کی، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے وہ گھونٹ بھرتا رہے گا اور جس نے لوہے کے تیز دھارا آلہ سے خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں وہی تیز دھارا آلہ تھما دیا جائے گا اور وہ جہنم کی

آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس آلے کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا]

اس حدیث کو بخاری (۵۷۷۸) اور مسلم (۱۷۵) نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے (واضح ہو کہ ان دونوں نصوص اور اس قسم کے دیگر نصوص میں (بعض تا فرمانوں کیلئے) ذکر کردہ

بیگلی، نیسی بیگلی کہلاتی ہے، جس سے مراد لمبا عرصہ جہنم میں رہنا ہے، اس سے مراد وہ خلوی یا بیگلی نہیں ہے جو کفار کے حق میں مذکور ہے۔ یعنی کفار جہنم میں اتنا عرصہ رہیں گے، جس کی کوئی نہایت نہیں ہوگی۔ (تا فرمان مسلمانوں کیلئے جہنم کی بیگلی اس لئے نہیں ہے کہ) شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

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

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف

فرمادے" (النساء: ۴۸)

جنت اور جہنم

۱۸. قوله: "وَأَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَاعْدَهَا دَارَ خُلُودٍ لَّا يَلِيَانَهُ وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَهِيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمُ نَبِيَّهُ وَخَلِيفَتُهُ إِلَىٰ أَرْضِهِ بِمَا سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ، وَخَلَقَ النَّارَ فَاعْدَهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَالْحَدِيثُ فِي آيَاتِهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَجَعَلَهُمْ مَّحْجُوبِينَ عَنِ رُؤْيَيْهِ." ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمادیا ہے، اور اسے اپنے دوستوں کے رہنے کیلئے ہمیشہ کا گھر قرار دے دیا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے بابرکت چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یہ جنت وہی گھر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور خلیفہ آدم علیہ السلام کو اتار کر زمین پر بھیج دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم سابق میں یہ بات موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی پیدا فرما چکا ہے، اور اسے کفر کرنے والوں اور اپنی آجوں، کتابوں اور رسولوں میں الحاد پیدا کرنے والوں کا ہمیشہ کا ٹھکانہ قرار دے چکا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔"

تفہیم

(جنت اور جہنم کے سلسلہ میں یہاں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں:)

(۱) جنت اور جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا گھر ہے جبکہ جہنم دشمنوں کا۔

چند آیات قریش خدمت ہیں جن میں یہ بات مذکور ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا گھر ہے:

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أَبْدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (التوبة: ۱۰۰)

ترجمہ: ”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کیلئے ایسے بارگاہِ مبیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے“

نیز فرمایا: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ غُرُظُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ (آل عمران: ۱۳۳)

ترجمہ: ”اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کیلئے تیار کی گئی ہے“

نیز فرمایا: ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ غُرُظُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿ (الحديد: ۲۱)

ترجمہ: ”(آۓ) دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے یہ ان کیلئے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں“

نیز چند آیات تحریر کی جاتی ہیں جن میں یہ صراحت ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے:

﴿ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتُ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنُّنَ السُّوءِ عَلَيْهِمْ ذَابِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاتَّخَذَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ (الفتح: ۶)

ترجمہ: ”اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، (دراصل) انہیں پرہیزگاروں

بھیڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی ان کیلئے دوزخ تیار کی اور وہ بہت بُری لوٹنے کی جگہ ہے“

نیز فرمایا: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۱)

ترجمہ: ”اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے“

نیز فرمایا: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

(البقرہ: ۲۴)

ترجمہ: ”اس آگ سے بچو جس کا ایذا من انسان اور پھر ہیں، جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے“

احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، چنانچہ عبداللہ

بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، سورج گرہن کی نماز والے قصہ میں یہ بات مذکور ہے:

صحابہ کرام نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ نماز میں ہم نے آپ (ﷺ) کو دیکھا کہ آپ ﷺ

نے آگے بڑھ کر کوئی چیز اٹھائی ہے، پھر ہم نے آپ (ﷺ) کو پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دیکھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے جنت دیکھی تھی، آگے بڑھ کر جنت کے پھلوں کا ایک خوشامخانا

چاہا تھا، اگر میں وہ خوشامخانا کر لے آتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم سب ملکر اسے کھاتے ہی

رہتے۔ پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، اس جیسا خوف ناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور میں

نے دیکھا کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے... اللہ عیث ہے [اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح

(۱۰۵۲) اور امام مسلم نے اپنی صحیح (۹۰۷) میں روایت فرمایا ہے]

جنت اور جہنم کے اس وقت موجود ہونے کو تسلیم نہ کرنے والوں پر رد

بعض اہل بدعت مثلاً معتزلہ، جنت اور جہنم کے اس وقت موجود ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، ان

کا کہنا ہے کہ جنت اور جہنم کو قیامت سے قبل پیدا نہیں کیا جاسکتا؛ کیونکہ قیامت سے قبل ان کا

پیدا کیا جانا عیث ہے، کیونکہ اس طرح یہ دونوں ایک طویل عرصہ اس طرح گزاریں گیں کہ جنت

سے انتفاع کرنے والا کوئی نہیں اور جہنم سے ضرر پانے والا کوئی نہیں؟

معتزلہ کا یہ قول باطل ہے، اور اس قول کے بطلان کی کئی وجوہ ہیں:

(۱) بے شمار آیات و احادیث ان کے قیامت سے قبل پیدا کیے جانے اور اس وقت بھی موجود

ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ (معتزلہ کا قول ان تمام نصوص کا انکار ہے)

(۲) (جنت کا وجود مٹ نہیں ہے) بلکہ اس کے اس وقت موجود ہونے میں لوگوں کیلئے ترغیب

و توثیق کا پہلو موجود ہے، اسی طرح جہنم کے موجود ہونے میں تھذیر و تحویف کا پہلو ہے۔

(۳) کتاب و سنت کے بہت سے نصوص میں وارد ہے کہ قیامت سے قبل بھی جنت کی نعمتوں

سے انتفاع کی صورتیں موجود ہیں، اسی طرح قیامت سے قبل جہنم کے عذاب سے حصول ضرر کے

مواقع بھی۔

قیامت سے قبل جہنم کا عذاب لاحق ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا آل فرعون کے بارہ میں یہ

فرمان ہے:

﴿السَّازِغُصُونُ عَلَيْهِمْ غُلُودٌ أَوْغَيْبًا وَيَوْمَ تَفُوتُمُ السَّاعَةَ أَذْجَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (الغافر: ۳۶)

ترجمہ: ”آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم

ہوگی (فرمان ہوگا کہ) فرعونوں کا سخت ترین عذاب میں ڈالو“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ آل فرعون کو ان کی قبروں میں جہنم کی آگ سے

عذاب دیا جا رہا ہے، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں اس سے بھی سخت عذاب میں نخل

کر دیا جائے گا۔

جنت کی نعمتوں سے قبل قیامت حصول نفع کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں شہداء کی روحوں کو

ہتر ہندوں کی شکل دینے کا ذکر ہے، ان کے ساتھ روشن قدلیں ہوگی جو عرش کے ساتھ منسلک

ہوگی، وہ روہیں جنت میں جہاں چاہیں گی چرتی رہیں گی، پھر اپنی قدلیوں میں لوٹ آئیں گی۔

(صحیح مسلم (۱۸۸۷) بروایت عبد اللہ بن مسعود)

مسند احمد (۱۵۷۷۸) میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی سے وہ امام مالک سے وہ ابن شہاب زہری سے وہ عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے اور وہ اپنے باپ کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: بے شک مؤمن کی روح، ہشکھل پرندہ جنت کے درخت کے ساتھ معلق ہوتی ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس روح کو جس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا۔

یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں تین طویل القدر نام ہیں، جن کا شمار ان ائمہ اربعہ میں ہوتا ہے جن کے مذاہب اہل السنہ میں معروف ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ عند ربهم يُرزقون﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے جس میں ہر مؤمن کیلئے ایک عظیم بشارت ہے، اور وہ یہ کہ ہر مؤمن کی روح جنت میں کھاتی پیتی، گھومتی پھرتی رہے گی، جنت کی رونقیں اور مسرتیں دیکھتی رہے گی، نیز اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کیلئے جو عزت و کرامت تیار فرما رکھی ہے، اس کا مشاہدہ کرتی رہے گی۔ یہ حدیث صحیح اور عظیم الشان سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کی سند میں ائمہ اربعہ اور بعد میں سے تین طویل القدر ائمہ مجتمع ہیں۔ (پھر حافظ ابن کثیر نے مکمل حدیث سنداً و متناً بیان فرمائی)

جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کے پہنچنے کی ایک دلیل، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے ایک قبر کے پاس جو ایک صحابی کے دفن کیلئے تیار کی جا رہی تھی، دیکھ کر نصیحت فرمائی تھی، اس حدیث میں آپ ﷺ نے مؤمن کے بارہ میں فرمایا تھا: (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) اسے جنت کا بستر اور لباس مہیا کر دو، اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اسے جنت کی ہوا میں اور خوشبو میں پہنچتی رہے گی اور

اس کی قبر کو تاحدنگاہ کشادہ کر دیا جائے گا۔

کافر کے بارہ میں فرمایا: اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اور اس کی قبر میں ایک دروازہ بنا دو جو جہنم کی طرف کھلے تاکہ جہنم کی تپش اور گرم ہوائیں اس تک پہنچی رہیں، اس کی قبر اس قدر بھگ کر دی جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔

(یہ حدیث حسن ہے، دیکھیے مسند احمد (۱۸۵۳۳))

عذابِ قبر اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے حوالے سے بے شمار احادیث مروی ہیں۔ ان تمام اولہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مؤمنین کو ان کی قبروں میں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے جبکہ کفار جملائے عذاب کیے جاتے ہیں۔ یہ نعمتیں اور یہ عذاب، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔

(۲) جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ قائم رہیں گی، ان پر کبھی ختم نہیں آئے گا، اہل جنت، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نعمتوں سے نوازے جاتے رہیں گے، جبکہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جملائے عذاب رہیں گے۔

جنت کا بقاء اور اہل جنت کا اس میں ہمیشہ رہنا قرآن حکیم کے متعدد جہ ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَنَبِّئِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوبُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾ (البقرة: ۲۵)

ترجمہ: ”اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیئے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے اور ان کیلئے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَدْخُلُونَهَا إِلَّا مَنْ قَدَّمَ جُزْءًا ﴾ (الکاف: ۱۰۸، ۱۰۷)

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کیلئے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بد سے کبھی بھی انکار ارادہ ہی نہ ہوگا“

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَأَمِينٍ. وَنَزَّلْنَا سَالِفِي ضُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَجَسٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (الحجر: ۴۵-۴۸)

ترجمہ: ”پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا) سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آنے سے سانسے تنگوں پر بیٹھے ہوں گے۔ نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھوکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے“

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ (البر: ۷۲)

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس نیکی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کیلئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے“

جن آیات میں جہنم کا بقاء اور کفار کا اس میں ہمیشہ رہنا مذکور ہے، ان میں سے بعض ذکر کی جاتی ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

(البقرہ: ۳۹)

ترجمہ: ”اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے“

تیز فرمایا: ﴿ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (البقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ: ”یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے“

تیز فرمایا: ﴿ يُؤَيِّدُونُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَاللَّهُمَّ عَذَابَ

نَقِيمٍ ﴾ (المائدہ: ۳۷)

ترجمہ: ”یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں

گے، ان کیلئے تو دائمی عذاب ہے“

تیز فرمایا: ﴿ لِمَا تَنفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشُّفَعَاءِ ﴾ (المرث: ۲۸)

ترجمہ: ”پس انہیں سفارش نفع نہ دے گی“

تیز فرمایا: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُمَّ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَ مَوْتُوا

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴾ (الفاطر: ۳۶)

ترجمہ: ”اور جو لوگ کافر ہیں ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی

جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو اس ہی سزا دیتے ہیں“

تیز فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَسَمَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ (النساء: ۱۷۸، ۱۷۹)

ترجمہ: ”جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشنے کا اور نہ ہی انہیں کوئی

راہ دکھائے گا۔ بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل

آسان ہے“

نیز فرمایا: ﴿وَمَنْ يَغضبِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾
 ترجمہ: ”(اب) جو بھی اللہ اور اسکے رسول کی نہ مانے گا اس کیلئے جہنم کی آگ ہے جس میں
 ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے“ (الحج: ۲۳)

نیز فرمایا: ﴿إِنَّ اللهُ لَغَيبُ الْكُفْرَيْنِ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أُنذَارًا لِّلْمُحْذَوْنَ
 وَلِيَّا وَلَا تَنْصِرُوا﴾ (الاحزاب: ۶۳، ۶۵)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کیلئے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔
 جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کوئی حای و مددگار نہ پائیں گے“

نیز فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (الہود: ۶)

ترجمہ: ”ویشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین وہ دوزخ کی آگ میں
 (جاائیں گے) جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں“

واضح ہو کہ جنت اور جہنم کا ہمیشہ کیلئے باقی رہنا، نیز اہل جنت اور اہل جہنم کا ظور، اللہ تعالیٰ کی
 صفت ”الآخر“ جس کا معنی ہے: جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو، کے منافی نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا
 باقی رہنا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے، جبکہ جنت اور جہنم اور ان
 میں ان کے اہل کا بقاء اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ باقی رکھے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ باقی
 نہ رکھے تو ان سب کیلئے بھی نناء ہے، اس موضوع کی طرف کچھ اشارہ مؤلف رحمہ اللہ کے اس قول
 کے تحت گزر چکا ہے ”لیس لا اولیئہ ابتداء ولا لا آخریئہ انقضاء“

آدم علیہ السلام کس جنت سے نکالے گئے تھے؟

(۳) مؤلف رحمہ اللہ کے قول ”وہی النسی اہبط منها آدم نبیہ وخلقہ ابی ارضہ

بما سبق فی سابق علمہ“ یعنی: یہ جنت وہی گھر ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر

آدم ﷺ کو اتار کر اپنی زمین پر بھیج دیا تھا۔ اس قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آدم ﷺ کو اسی اصل جنت سے نکالا گیا۔

اس مسئلہ میں دوسرا قول یہ ہے کہ آدم ﷺ کو جس جنت سے نکالا گیا وہ اصل زمین سے اوپر کسی مقام پر ایک باغ تھا، جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ اس بارہ میں توقف اختیار کیا جائے۔

اس بارہ میں پہلا قول ہی راجح اور مطابق اولہ معلوم ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف اور قول اول و ثانی کے دلائل ذکر کیے ہیں، نیز ہر دلیل کا جواب بھی لکھ کر دیا ہے، اور کسی قول کو ترجیح نہیں دی، (دیکھئے کتاب ہادی الارواح ص ۳۲۶-۳۲۷)

البتہ ان کے ”قصیدۃ میمیۃ“ میں ان کے ذکر کردہ کلام سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ پہلے قول کی ترجیح کے قائل ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

لحسی علی جنات عدن فإنھا منازلک الأولى وفيها المخیم
ولکننا سبی العذر فهل نری نعود إلى أوطاننا ونسلم

ترجمہ: ”جنات عدن کی طرف آ جا کہ وہ تیرا پہلا گھر تھا (مراد آدم ﷺ کا) اور اسی میں ہیں مگر ہم تو دشمن کے قیدی ہیں تو پھر کیا ہم اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ سکیں گے؟ اور سلامتی زندگی پاسکیں گے؟“

(۴) قیامت کے دن مؤمنین کا اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، دارالنعیم یعنی جنت سے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس پر قرآن، حدیث اور اجماع امت کے دلائل موجود ہیں۔ قرآنی دلائل میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَجُودًا يُؤْمِنُ بِذُنُوبِهِ نَاصِرًا. إِنِّي زَيْبُهَا نَاطِرًا﴾ (القیامۃ: ۲۲، ۲۳)

”اس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور ہارونق ہوں گے۔ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے“

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ (المطفون: ۱۵)

ترجمہ: ”ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے“

اس آیت کی تفسیر میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب ان لوگوں کو بوجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی رویت سے محروم کر دیا جائے گا تو پھر مومنین بوجہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار پر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلیل ہے:

﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنْهَىٰ وَزِيَادَةَ﴾ (یونس: ۲۶)

ترجمہ: ”جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی“

یہاں ”الْحَسَنَىٰ“ سے مراد جنت ہے۔ ”وَزِيَادَةَ“ سے مراد، اللہ تعالیٰ کے چہرہ کا دیدار ہے۔

یہ تفسیر خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی، چنانچہ صحیح مسلم (۲۹۷) میں صحیح ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”تمہیں مزید کچھ چاہیے؟ اہل جنت کہیں گے: اے اللہ! کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں فرمادیئے؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر، جنت میں داخل نہیں فرمادیا؟“ تب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا (وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے) انہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار سے

بڑھ کر پیاری کوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُنْهَىٰ وَزِيَادَةَ﴾

ایک اشکال اور اس کا جواب

اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ﴾ سے بعض لوگ

اللہ تعالیٰ کی رویت کی نفی ثابت کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت رویت کی نفی

بلکہ اور اک کی نفی کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت تو ثابت ہے لیکن

از روئے رویت اور اک یعنی احاطہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم تو حاصل ہوتا ہے

میدانِ محشر کے حالات

۱۹. قولہ: "وإن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفاً، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتى كتابه يمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً، ومن أوتى كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيراً"

ترجمہ: "اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، اور فرشتے بھی نظاروں میں (آئیں گے) تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سارا حساب لے، اور انہیں عذاب میں جھونکنے یا ثواب عطا فرمانے کے فیصلے فرمائے۔ بندوں کے اعمال کے وزن کیلئے ترازو بھی قائم کر دیئے جائیں گے، پس جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ اسی طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے صحیفے بھی دیئے جائیں گے، پس جنہیں دائیں ہاتھ میں ان کا صحیفہ تمھارا دیا گیا، ان کا حساب بہت آسان کر دیا جائے گا، اور جنہیں ان کا صحیفہ پشت کے پیچھے سے دیا گیا، وہ لوگ جلتی آگ کا لقمہ بن جائیں گے"

ﷻ

یہاں بہت سے امور بیان ہوئے ہیں:

(۱) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لصل قضا کیلئے آئے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ آقا اس کی صفاتِ فطیہ سے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ فرمالتا ہے وہی فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ال آنے میں وہی عقیدہ ہونا چاہئے جو بقیر تمام صفات میں ہے، یعنی: اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن

آتا، بالکل ویسا ہے جیسا اس کے لائق ہے، ہم اس کے آنے کی نہ تو تکلیف (بیان کیفیت) کرتے ہیں، نہ تمثیل (کسی مخلوق کے مثل قرار دینا) نہ ہی کسی قسم کی تاویل کرتے ہیں، نہ تعطیل (یعنی اس صفت کی نفی یا انکار)۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا﴾ (الفجر: ۲۲)

ترجمہ: ”تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے ہمیں باعدہ کر (آجائیں گے)“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان، فصل قضاء کیلئے آئے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ آنا اس وقت ہوگا جب لوگ سید البشر محمد ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کا مطالبہ کریں گے، اس سے قبل وہ یکے بعد دیگرے تمام اولوالعزم انبیاء (ابراہیم، نوح، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام) سے شفاعت کا سوال کر چکے ہوتے اور ہر نبی یہ جواب دے چکا ہوگا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، بالآخر وہ محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ﷺ فرمائیں گے: شفاعت کا منصب میرے لئے ہے، شفاعت کا منصب میرے لئے ہے، پھر آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے فصل قضاء کیلئے آنے کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی شفاعت قبول فرمائے گا، یہ قیامت کے دن ہونے والی سب سے پہلی شفاعت ہوگی اور یہی مقام محمود ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں گزر چکا، پھر اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا، بندوں کے فیصلے کرنے کیلئے آئے گا، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے منوں اور قطاروں میں آئیں گے۔

اولوالعزم رسل، جن سے ہمارے نبی محمد ﷺ سے قبل شفاعت طلب کی جائے گی، کے نام نوح و ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، یہ چاروں انبیاء سورہ الاحزاب اور سورہ الشوریٰ کی آیات میں مذکور ہیں:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ...

وَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ (الاحزاب: ۷)

ترجمہ: ”جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور لوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ہم نے ان سے (پکا اور) پختہ عہد لیا“

تیز فرمایا: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَغَاوَرْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے لوح کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیج دیا ہے، اور جس کا تاکید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ لانا“ (الشوری: ۱۳)

(۲) بندوں کو اللہ تعالیٰ پر پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان سے حساب لے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَغَرَضُوا عَلَيَّ وَتَبَّ صَفَا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿

ترجمہ: ”اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا“ (الکہف: ۳۸)

تیز فرمایا: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْفَاءُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿

ترجمہ: ”اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر“ (حمود: ۱۸)

تیز فرمایا: ﴿ وَوَضَعَ الْكُفَّ فِتْرَى الْمُنَجَّرِينَ مُعَذِّبِينَ لِمَا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْضَاهَا وَأُجْزَاهَا فَمَاعْمَلُوا حَاطِرًا

وَلَا يَنْظِلُمْ رَبِّكَ لَكُمْ آخِذًا ﴿ (الکہف: ۳۹)

ترجمہ: ”اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ پس تو دیکھئے گا کہ تمہارا اس (کی تحریر) سے خوفزدہ اور ہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا (گناہ) بغیر گمیرے باقی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب منجھوٹے پائیں گے اور حیران کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا“

تیز فرمایا: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُّسْوًا . وَتُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا . وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْخُلُ النَّوْرًا . وَيُضَلِّي سَبِيلًا ﴿ (الانشاق: ۱۲۷)

ترجمہ: ”تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ اور وہ اپنے الہ کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں جس شخص کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا“

تیز فرمایا: ﴿ يَوْمَئِذٍ نُّعْزِذُ مَنْ نَّعِزُّونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ . فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَيَقُولُ هَذَا مَا فَرَمْتُمْ . وَإِنِّي مِنَ الْمُلْقِينَ حَسَابِهِ . فَيَقُولُ هِيَ خَافِيَةٌ فَأَجْرًا لِي فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . فُطُوْفُهَا ذَائِبَةٌ . تَكْمُلُوا وَأَضْرَبُوا أَهْبَاتًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَوَّلِينَ . وَالْخَالِيَةِ . وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ . وَلَمْ أَدْرِكْهَا مَا حَسَابِيَةَ . يَلَيْغُهَا كِتَابُ الْقَاصِيَةِ . مَا عَنَىٰ عَنَىٰ مَالِيَةَ . هَلَكَ عَنَىٰ سُلْطَانِيَةَ . خُدْرَةٌ فَعُلُوْرَةٌ . ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُوْرَةٌ . ثُمَّ لِي سَلْسِلَةٌ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ فُوْرًا . فَاَسْلُكُوْرَةٌ ﴿ (الجم: ۳۲-۳۸)

ترجمہ: ”اس دن تم سب سامنے پیش کئے جاؤ گے، تمہارا کوئی ہمید پوشیدہ نہ رہے گا۔“

اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔ بلند و بالا جنت میں۔ جس کے میوے جگھے پڑے ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا) کہ مزے سے کھاؤ، پوچھو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ لیکن جسے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔ اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کر دیتی۔ میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ (حکم ہوگا) اسے پکڑ لو پھر اسے طوق پہنا دو۔ پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اسے ایسی زنجیریں جس کی پائش ستر ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔“

تیز فرمایا: ﴿يَوْمَئِذٍ يُصَدَّرُ النَّاسُ أُمَّتَاتًا لِّرِزْوَانِنَا الَّذِي لَمْ يَكُنْ يُعْمَلُ بِمِثَالِ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَّوْمَئِذٍ وَمَنْ يُعْمَلْ بِمِثَالِ ذُرَّةٍ شَرًّا يَّوْمَئِذٍ﴾ (الزلزال: ۸۵-۸۶)

ترجمہ: ”اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (دائیں) لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [من حوسب عذاب، قالت عائشة: فقلت: أو ليس يقول الله في فسوف يعاسب حساباً يسيراً] قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك] [

ترجمہ: ”[جس شخص سے حساب لیا جائے گا اسے یقیناً عذاب دیا جائے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: ”کہ عنقریب آسان حساب لیا جائے گا؟“ فرمایا: آسان حساب سے مراد اعمال کا بندوں پر پیش کیا جانا ہے مگر جس سے حساب میں مناقشہ کیا گیا وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا (مناقشہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا پوچھنا کہ ظلال گناہ کیوں کیا تھا؟) [صحیح بخاری (۱۰۳) اور صحیح مسلم (۱۸۷۶)]

(۳) پہلے بندوں کے اعمال شمار کیے جائیں گے، پھر انہیں تو لا جائے گا، جس کا نیکوں کا پلڑا ہماری چیز گیا وہ نجات پا گیا، اور جس کا ہلکارہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الانبیاء: ۴۷)

ترجمہ: ”قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رہیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو۔ پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے“

تیز فرمایا: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا يَأْتُونَ بِآيَاتِنَا يُظَلِمُونَ ﴾

ترجمہ: ”اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا پھر جس شخص کا پلہ ہماری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے“ (الاعراف: ۹۰، ۹۱)

تیز فرمایا: ﴿ فَبِأَيِّ ذُنُوبٍ قُنُوتُوا يُعْذَبُونَ وَأَيِّ آيَاتِنَا يُكْفَرُونَ. فَتَحْنُوتُوا فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَتَحْنُوتُوا مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (المؤمنون: ۱۰۱ تا ۱۰۳)

ترجمہ: ”پس جب کہ صور بھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ بگھ۔ جن کی ترازو کا پلہ ہماری ہو گیا وہ نجات پانے والے ہو گئے۔ اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو میرے کیلئے جہنم داخل ہوئے“

تیز فرمایا: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فَأُمَةٌ هَاطِلَةٌ. وَمَأْوَاكُ مَاهِيَةٌ. نَارُ حَامِيَةٍ ﴾ (القارنہ: ۱۱ تا ۱۲)

ترجمہ: ”پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ وہ تند و تیز آگ ہے“

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن او تملأ ما بين السموات والارض]
ترجمہ: [صفائی اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمد لله ميزان کو بھرتا ہے، اور سبحان الله والحمد لله دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کو ایمان دونوں کے مابین کو بھر دیتے ہیں] (صحیح مسلم ۲۲۳)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد و گرامی ہے:

[كلمتان حبيبتان الى الرحمن ،خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم]

ترجمہ: [دو کلمے جو رحمن کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، اور میزان پر بھاری ہیں، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم] (صحیح بخاری ۷۵۲۳) اور صحیح مسلم ۲۲۹۳
(یہ دونوں حدیثیں اثبات میں میزان کی دلیل ہیں)

اعمال اگرچہ اعراض ہیں (یعنی ایسی چیز جس کا جسم نہیں ہوتا) مگر اللہ تعالیٰ انہیں جسم دیکر اپنے میزان میں تول لے گا۔ بندوں کے اعمال کے وزن کی حکمت اولاً: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا اظہار ہو جائے، ثانیاً: بندوں کو ان کے اعمال کی خیر ہو جائے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر شی کو جاننے والا ہے۔

اور وزن، جس طرح اعمال کا ہوگا، اعمال کے صحائف کا بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث بطاقت سے واضح ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن، تمام خلائق کے سامنے بلائے گا، اس پر (اس کے گناہوں کے) ننانوے رجسٹر پھیلا دے گا، ہر رجسٹر کا طول و عرض تاحید کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کیا تجھ پر میرے کاتب فرشتوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا: نہیں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تیرے پاس ان گناہوں کیلئے کوئی عذر ہے؟ کہے گا: نہیں میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیوں نہیں، ہمارے پاس حیرتی ایک نیکی محفوظ ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک پرہی نکالی جائے گی، جس میں (أشهد ان لا ایلہ الا اللہ و أشهد ان محمدا عبد اللہ و رسوله) لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے بندے! اپنا وزن خود دیکھ لے، کہے گا: اے میرے پروردگار! اس پرہی کا ان رجسٹروں سے کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تجھ پر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، چنانچہ وہ رجسٹر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں گے، دوسرے میں وہ پرہی۔ رجسٹروں والا پلڑا ہلکا پلڑے کے اوپر کواڑنے لگے گا اور پرہی بہت بھاری پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی [(اس حدیث کو امام ترمذی (۲۶۳۹) نے روایت کیا ہے، اور اسے صحیح کہا ہے، نیز حاکم (۶/۱) نے بھی، اور اسے امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ شیخ الہانی کا "السلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ" (۱۳۵) ملاحظہ کیجئے)]

پہل صراط

۲۰. قولہ: "وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَتُاجِرُونَ مَتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النُّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَقَوْمٌ أَوْبَقْتَهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ"

ترجمہ: "(قیامت کے دن) پہلی صراط برحق ہے، جسے بندے اپنے اپنے اعمال کے بقدر عبور کریں گے، کچھ تو نجات پا جائیں گے جو جہنم سے نجات میں تیزی کے اعتبار سے متفاوت ہونگے۔ اور بہت سے لوگوں کو ان کے اعمال ہلاکت کے گڑھے (جہنم) میں پھینک دیں گے"

شرح

پہلی صراط حق ہے، اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث سے ثابت ہے، یہ ایک پہل ہے جو جہنم کی کمر پر نصب ہے، اس پر سے مسلمان، جنت میں پہنچنے کیلئے اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، چنانچہ کچھ تو بجلی کی طرح عبور کر جائیں گے، اور کچھ تیز رفتار ہوا کی طرح، اور کچھ ایسے بھی ہونگے جو زمین پر کھینٹے ہوئے بالآخر پار کر رہیں جائیں گے۔

صحیح بخاری (۸۰۶) اور صحیح مسلم (۲۹۹) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "... جہنم کے اوپر درمیان میں ایک پہل نصب کیا جائے گا، تمام انبیاء میں سے سب سے پہلے میں اپنی امت کو نیکر اس پہل کو عبور کروں گا، اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی انسان، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، رسولوں کا کلام بھی "اللھم سلم، اللھم سلم" ہوگا، یعنی: اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ اور جہنم میں سعدان (ایک خادور درخت) کے کاتوں کی طرح لوہے کے ٹوکیلے کنڈے ہونگے۔ کیا تم نے سعدان کا درخت دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: وہ کنڈے سعدان کے

کانٹوں کی طرح ہی ہوتے، البتہ وہ کتنے بڑے ہوتے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یہ کڈے لوگوں کو ان کے اعمال کے بہ سبب اچھے رہیں گے، کچھ تو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیئے جائیں گے، اور کچھ کو (ایک مدت کیلئے) جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھر وہ نجات پا جائیں گے۔

صحیح مسلم (۳۲۹) میں ابو ہریرہؓ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں:

[امانت اور رحم (رشتہ داری) کو چھوڑا جائے گا یہ دونوں پہلے صراط کے دونوں کناروں میں دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلی جماعت بجلی کی طرح پہلے صراط کو چھوڑ کر جائے گی، میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ (ﷺ) پر قربان ہوں، بجلی کی طرح چھوڑ کر کیا ہے؟ فرمایا: تم نے کبھی بجلی نہیں دیکھی؟ وہ کس طرح گزرتی ہے، اور پھر پلک جھپکنے میں لوٹ آتی ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوا کی طرح عبور کریں گے، کچھ پرندے کی اور کچھ گھوڑوں کی رفتار سے عبور کریں گے، درحقیقت ان کے اعمال، انہیں دوڑا رہے ہوتے۔ تمہارے نبی (ﷺ) پہلے صراط پر کھڑے ہوتے، اور ”زب نسبتم نسبتم“ کہہ رہے ہوتے، حتیٰ کہ ایسے لوگ آجاتے گے جن کے اعمال عاجز ہوتے، اور ایسا شخص بھی آئے گا جو اپنی سرین پر گھسٹتا ہوا چل سکے گا۔ مزید فرمایا: [پہلے صراط کے دونوں جانب لوہے کے ٹوک وار کڑے لٹک رہے ہوتے جنہوں نے گزرنے والوں کے پکڑنے کا حکم ہوگا، کچھ زخموں سے چور ہو کر نجات پانے والے ہوتے، اور کچھ کٹ کر جہنم میں گر جانے والے ہوتے۔]

صحیح مسلم (۳۰۲) میں ابو سعید خدریؓ سے مروی حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں: [پھر جہنم پر ایک پل قائم کر دیا جائے گا اور شفاعت کرنا حلال ہو جائے گا، اور انبیاءؑ السلام سلم سلم "نکار رہے ہوتے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ ﷺ یہ پل کیا ہے؟ فرمایا: ایک ایسا پل جس پر پھسلن ہی پھسلن ہوگی، اس میں نوپنے والے پرندوں کے پنچوں اور شہد کی سرزد میں پرندوں کے

جانے والے کانٹے دار درخت سھان کے کانٹوں کی مانند لوہے کے نوک دار کنڈے ہو گئے۔ مومن پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ برقی رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح عبور کر جائیں گے۔ کچھ تو صبح سالم عبور کر کے نجات پا جائیں گے، کچھ رخصوں سے چور چور بالآخر چھوڑ دیئے جائیں گے، اور کچھ کن کر جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔

حوض کوثر

۲۱. قولہ: "والایمان بحوض رسول اللہ ﷺ، تردہ امتہ، لا یظما من

شرب منه، ویزاد عنہ من بدل و غیر"

ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ کے حوض پر ایمان لانا (فرض ہے) آپ ﷺ کے حوض پر آپ ﷺ کی امت دارو ہوگی، جس نے اس حوض سے پانی پی لیا اسے (جنت میں داخلے تک) بیاس نہیں لگے گی، حوض کوثر سے اس بدعتی کو دور کر دیا جائے گا جس نے دین میں تبدیلی و تغیر کا ارتکاب کیا"

شرح

ہمارے نبی محمد ﷺ کے حوض کا بیان

ہمارے نبی ﷺ کے حوض کے بارہ میں مروی احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الرقاق میں حوض کا باب ذکر فرمایا ہے، اس باب میں (۱۹) استاد سے یعنی (۶۵۷۵) سے (۶۵۹۳) تک احادیث حوض نقل فرمائی ہیں۔

ترجمہ: | حوضِ کوثر میں جنت کی طرف سے دو پر تانے لگ رہے ہونگے، جس نے حوضِ کوثر کا پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کا عرض اس کے طول کے برابر ہے، عمارت سے لیکر ایلتہ تک اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے |

حوضِ کوثر پر اہل بدعت کا ہیبت ناک انجام

کچھ لوگوں کو حوضِ کوثر پر وارد ہونے سے روک دیا جائے گا، صحیح بخاری (۶۵۷۶) میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

[انا لفرطکم علی الحوض ، ولیوفن رجال منکم ، ثم لیختلجن دونی فاقول : بارب اصحابی فیقال : انک لا تدری ما احدثوا بعدک]

ترجمہ: ”[میں حوضِ کوثر پہ تمہارا انتظار و استقبال کروں گا، تم میں سے کچھ لوگ ظاہر کیئے جائیں گے پھر میرے سامنے کھینچ کر نکال دیئے جائیں گے، میں کہوں گا: میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، کہا جائے گا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم؛ نہیں جانتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئے طریقے اپنائے تھے]

ان ساتھیوں سے مراد وہ چند لوگ ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کر لیا تھا، اور پھر ان اسلامی کامیاب لشکروں کے ہاتھوں قتل کر دیئے گئے تھے، جنہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے قتال کیلئے بھیجا تھا (نوٹ: وہ شرعی نعوض جو کسی مخصوص تناظر میں وارد ہوتے ہیں ان کے حکم میں عموماً ملحوظ ہوتا ہے، لہذا قیامت کے دن حوضِ کوثر پہ ہر مبتدع کی اسی طرح بے توقیری اور تذلیل ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں مبتدعین کو دیکھ کر یہ کہوں گا: | اسحقا سحفا لمن غیر بعدی | یعنی: جن لوگوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا انہیں میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ مترجم)

روافض کی ہڈیاں گوئی

روافض، جن کے سینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقد و بغض سے لبریز ہیں، کا یہ زعم باطل ہے کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، بہت توہڑی تعداد دین پر باقی رہی، ان کے بقول احادیث میں جن لوگوں کو حوض کوثر سے دور کرنے کا ذکر وارد ہے، وہ (نعوذ باللہ) یہی اصحاب رسول ﷺ ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حوض کوثر سے دور ہٹانے کے اصل مستحق خود روافض ہیں؛ کیونکہ وہ وضوء میں اپنے پاؤں نہیں دھوتے، بلکہ مسح کرتے ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [وَيْبِلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ] یعنی وضوء میں جن کے پاؤں کی ایزیاں توہڑی ہی خشک رہ جائیں ان کیلئے جہنم کی وہیل ہے۔ (صحیح بخاری (۱۶۵) صحیح مسلم (۲۳۲) بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ)

اس کے علاوہ روافض کے چہرے اس چمک دکھ سے محروم ہیں جو وضوء سے پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [ان أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء] یعنی اے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی، ان کی پیشانیوں اور دیگر اعضاء وضوء، وضوء کی برکت سے چمک رہے ہوں گے [صحیح بخاری (۱۳۶) بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ]

اس دور کے ایک گمراہ شخص کے صحابہ کرام کے متعلق باطل نظریہ کا رد

واضح ہو کہ اس دور میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا زعم ہے کہ وہ اہل السنہ میں سے ہے، بلکہ اہل السنہ سے ہے، اس کا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ان روافض کے منج پر قائم ہے جو اپنے سینوں میں صحابہ کے خلاف بغض و عناد رکھتے ہیں، اس شخص کا نام حسن بن فرحان المالکی ہے، یہ سعودی عرب کے انتہائی جنونی علاقہ بنو مالک کی طرف منسوب ہے۔

اس شخص نے ایک انتہائی خلیف اور گھٹیا سارسال تصنیف کیا ہے، جس کا عنوان "الصحابۃ بین الضخبة اللعوبۃ و الضخبة الشرعیۃ" ہے (یعنی صحابہ میں لغوی اور شرعی محبت کا فرق) اس رسالہ میں اس کا زعم ہے کہ صحابہ صرف وہ مہاجرین و انصار ہیں جو صلح حدیبیہ سے قبل

تھے جنہوں نے حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا یا ہجرت کی ان کیلئے شرعی صحابیت کا کوئی حصہ نہیں بلکہ ان کی صحبت تو منافقین و کفار کی صحبت جیسی ہے۔

اس شخص نے اپنے اس قول سے بہت سے اصحاب رسول ﷺ کو نبی ﷺ کی صحابیت سے خارج کر دیا، جن میں عباس بن عبدالمطلب نبی ﷺ کے چچا، اور ان کے بیٹے حمزہ امت، ترجمان القرآن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم وغیرہ جیسے بے شمار صحابہ کوشرف صحابیت سے فارغ کر دیا۔

یہ پندرہویں صدی میں ایک بدعت اور محدث قول ہے، اس مانگی سے قبل یہ بات کسی نے نہیں کہی، سوائے اسی جیسے ایک نو عمر نوجوان کے، جس کا نام عبد الرحمن بن محمد انکلی ہے۔

اس کی اس گھٹیا کتاب میں صحابہ کرام کی عدالت کا بھی انکار ہے، اس کے خیال فاسد کے مطابق اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی ﷺ کے حوض سے دھکا دیا جائے گا اور عوذ باللہ واصل جہنم کر دیا جائے گا۔

اس کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت تھوڑی تعداد نجات پاسکے گی، (اس نے اس تھوڑی تعداد کے بیان کیلئے "مثل حمل النعم" کی تعبیر استعمال کی ہے، یہ تعبیر ایک حدیث میں وارد ہوئی ہے، جس کا بیان آگے آئے گا، اس تعبیر سے کسی شی کی تعداد کی قلت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، "مثل النعم" ، "یوڑ کے ان چند اونٹوں کو کہتے ہیں جو چرواہے کے بغیر دن یا رات گزاریں، ایسے اونٹوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔)

اس شخص (مانگی) کے مذکورہ بیانات سے ثابت ہو گیا کہ اس کا تعلق اہل السنۃ سے نہیں بلکہ ردوافض حاقدین علی اصحاب رسول ﷺ سے ہے۔ میں نے ایک کتاب بعنوان "الانصار للصحابة الاختيار فی رد اباطیل حسن المالکی" لکھی ہے، جس میں اس کی تمام اباطیل و خرافات کا رد کیا ہے۔

اس کتاب میں، میں نے حوض سے دور بنائے جانے کے تعلق سے لکھا ہے:

ماگلی نے جو حدیث صحابہ کا انکار کیا ہے، اس کے روکی ساتویں وجہ یہ ہے کہ ماگلی اپنی کتاب کے صفحہ ۶۳ میں لکھتا ہے کہ ”صحابہ کرام کی خدمت عام میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جس میں صحابہ کے ایک جم غفیر کو جہنم کی طرف جانا دیکھ کر نبی ﷺ فرمائیں گے: یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ کہا جائے گا: آپ (ﷺ) نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ (ﷺ) کے بعد کیا کیا نئے طریقے اپنائے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔

جبکہ صحیح بخاری میں (بقول ماگلی) یہ الفاظ بھی وارد ہیں: [فلا أرى يسجو منكم إلا مثل حمل النعم] یعنی تم میں سے بہت تموڑے لوگ ”مثل حمل النعم“ نجات پا سکیں گے۔“

اب اس مخالف و معاند کا کہنا ہے کہ صحابہ کیلئے کیا امتیاز باقی رہ گیا جبکہ نبی ﷺ نے فرما دیا کہ ان میں سے بہت تموڑے لوگ نجات پا سکیں گے، باقی تمام جہنم میں جموٹک دیئے جائیں گے (والعیاذ باللہ) اس حائق اور معاند نے یہی بات اپنی کتاب کے صفحہ ۶۳ میں دہرائی ہے۔

ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں: صحیح بخاری، کتاب الرقاق کی جس حدیث کا اس نے حوالہ دیا ہے، وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں (۶۵۸۷):

[بيننا أنا نائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم

فقال: هلم، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتعدوا

بعدك على أديبارهم القهقري، ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من

بيني وبينهم، فقال: هلم، قلت: أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: ما شأنهم؟ قال:

إنهم ارتعدوا بعدك على أديبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل

النعم]

ترجمہ: ایک بار میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک جماعت دیکھی جب میں ان کو بچانے

میرے اور ان کے درمیان سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا: ارھر آؤ، میں نے پوچھا: کہا؟ اس نے کہا: جہنم کی طرف اللہ کی قسم، میں نے پوچھا: ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا: انہوں نے آپ کے بعد اپنی پشتوں کے بل پھر کر ارتداد اختیار کر لیا تھا۔ پھر ایک جماعت ظاہر ہوئی، جب میں انہیں پہچان چکا تو ایک آدمی میرے اور ان کے درمیان سے برآمد ہوا، اس نے کہا: آؤ، میں نے کہا: کس طرف؟ اس نے کہا: جہنم کی طرف اللہ کی قسم، میں نے پوچھا: ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا: انہوں نے آپ (ﷺ) کے بعد اپنی پشتوں کے بل پھر کر ارتداد اختیار کیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کچھ لوگ بچ کر (حوض تک پہنچ سکیں)، مگر اتنی ہی تعداد میں جتنی تعداد میں وہ تھے وہاں رات یا دن گزارنے والے اونٹ ہوتے ہیں۔]

حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نبی ﷺ کا فرمان: [بین انا نام] اکثر شخصوں میں اسی طرح وارد ہوا ہے، جبکہ کھمبہ کے نسخہ میں "نانم" بالنون کی بجائے "فانم" بالتفاد ہے، اور یہ روایت زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ قیام سے مراد قیامت کے دن حوض پہ کھڑا ہونا ہے، اگر "نانم" لیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ ﷺ نے دنیا میں خواب میں قیامت کے دن (حوض پہ کھڑا ہونے کا) وہ منظر دیکھا (جس کا آپ ﷺ نے حدیث مذکور میں ذکر فرمایا ہے)

حافظ ابن حجر نے حدیث کے آخری حصہ [فلا اراہ یخلص منہم الا مثل حمل النعم] کا مطلب بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حوض کوثر پہ وارد ہونے کیلئے قریب آئیں گے تو انہیں روک دیا جائے گا۔ (حافظ ابن حجر مزید فرماتے ہیں) مطلب یہ ہے کہ ان میں سے حوض کوثر پر وارد ہونے والے بہت تھوڑے لوگ ہونگے؛ کیونکہ اونٹوں میں سے وہ تھے وہاں ہے اونٹ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

گویا مذکورہ حدیث میں وارد الفاظ "فلا اراہ یخلص منہم الا مثل حمل النعم" کا

مطلب یہ ہے کہ حدیث مذکور میں جن دو جماعتوں کے حوض پر وارد ہونے کا ذکر ہے، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ حوض پر وارد ہو سکیں گے، حدیث مذکور سے کہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ ﷺ پر آپ کے صحابہ کی صرف یہی دو جماعتیں پیش ہوگی۔

ماگنی نے جب حدیث مذکور کو بیان کیا تو اس میں ایک غلط لفظ ڈال دیا، اور اسی غلط لفظ کی بنیاد پر صحابہ کرام پر ایک غلط حکم عام قائم کر دیا، چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ صحیح بخاری میں یوں بھی مروی ہے، ”فلأری یسجو معکم إلا مثل حمل النعم“ اس نے ”منکم“ مخاطب کے لفظ کے ساتھ حدیث بیان کی حالانکہ حدیث میں ”منہم“ ہے، پھر اس نے اپنے غلط لفظ ”منکم“ کی بنیاد پر یہ بات کہہ دی کہ صحابہ کیلئے کیا امتیاز باقی رہ گیا جبکہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ نجات پا سکیں گے، باقی تمام جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے (والعیاذ باللہ) نیز یہ کہہ دیا کہ نبی ﷺ نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن آپ ﷺ کے صحابہ میں سے بہت کم لوگ ”مثل حمل النعم“ نجات پا سکیں گے۔

اس نے یہ بات کہہ کر نبی ﷺ پر جھوٹ باندھا ہے: کیونکہ نبی ﷺ نے یہ خبر نہیں دی کہ صحابہ کرام میں سے بہت کم نجات پا سکیں گے۔ (بلکہ نبی ﷺ کی حدیث کا غرض یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دو جماعتیں حوض پر وارد ہونے کیلئے آئیں گی، چونکہ ان میں سے اکثر نے ارتداد اختیار کر لیا تھا لہذا ان میں سے اکثر کو حوض سے روک لیا جائے گا اور بہت کم حوض پر وارد ہو سکے، اور اس حدیث میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں بلکہ ان تھوڑے سے لوگوں کا ذکر ہے، جنہوں نے نبی ﷺ کے دور میں اسلام قبول تو کر لیا لیکن آپ ﷺ کے فوت ہوتے ہی ارتداد اختیار کر لیا۔ مترجم) ہو سکتا ہے ماگنی کی مذکورہ بات عمدانہ ہو بلکہ برہنہ خلاء ہو (واللہ اعلم)

بعض احادیث میں جو یہ بات وارد ہوئی ہے، کہ آپ ﷺ کے حوض سے آپ ﷺ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو دور کر دیا جائے گا اور آپ ﷺ اصحابی یا اصحابی کہیں گے، آپ ﷺ

کو جواب ملے گا کہ آپ (ﷺ) نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ (ﷺ) کے بعد کیا کیا نئی چیزیں اپنائی تھیں۔ تو اس سے مراد وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو نبی ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین سے قتال کیلئے اپنے لشکر روانہ کئے، جو ان مرتدین کو قتل کر کے کامیاب و کامران واپس لوٹ آئے۔

میں کہتا ہوں: اگر اس شخص (مالکی) کے زعم میں اکثر اصحاب رسول ﷺ کا انجام جہنم کی آگ ہے اور بہت کم نجات پائیں گے، تو پھر یہ مالکی اپنے لئے کس قسم کا انجام سوچے بیٹھا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں اور ہر قسم کی ذلت و خذلان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔

اس شخص (مالکی) کا زعم ہے کہ شرعی صحبت صرف ان مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو حاصل ہے جو صلح حدیبیہ سے قبل موجود تھے، صلح حدیبیہ کے بعد آنے والے اس کے زعم فاسد کے مطابق صحابہ کے زمرہ میں شامل نہیں ہیں۔

اب اس کا یہ قول کہ صحابہ میں سے بہت تھوڑے نجات پائیں گے، بقیہ سب جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے، اس کا اطلاق انہیں انصار و مہاجرین صحابہ پر ہوگا جو حدیبیہ سے قبل آئے، (کیونکہ وہ انہی کو صحابی مانتا ہے) تو یہ صحابہ جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، اگر جہنم سے نہیں بچ سکتے تو پھر امت کا وہ کون سا فرد ہے تو جہنم سے بچ سکے گا۔

یہود و نصاریٰ بھی مومن الذین اور صالحین کے اصحاب کے بارہ میں وہ بات نہیں کہہ سکے جو یہ مالکی کہہ گیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص فحش و فساد اور شرکی اعتناء کو پہنچا ہوا ہے، جو شخص بھی اس کی یہ بات سنے گا یا بذات خود پڑھے گا تو وہ یا تو اسے مفقود و منقطع سمجھے گا یا اسے پرلے اور بے کاغیث اور صحابہ کرام جو امت کی سب سے افضل جماعت ہے پر حاکم قرار دے گا، خاص طور پر اس کا یہ کہنا کہ عباس بن عبد المطلب اور ان کا بیٹا عبد اللہ صحابی نہیں تھے، اور خاص طور

پہ اس کا یہ کہنا کہ اکثر صحابہ (تھوڑی تعداد کے علاوہ) جہنم میں جائیں گے۔

پھر اگر اس شخص کے زعم کے مطابق، اکثر صحابہ (علاوہ بعض کے) جہنمی ہیں، تو کتاب و سنت تو ہم تک صحابہ کرام کے طریق ہی سے پہنچا ہے، وہی رسول اللہ ﷺ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس کون سا حق اور کون سی ہدایت ہے، کیونکہ نقل میں قدرح اور جرح مقبول میں قدرح اور جرح کے مترادف ہے۔

امام ابو زریعہ الرازی (المتوفی: ۲۶۳) فرماتے ہیں: "اذا رایت الرجل ینتقص أحدنا من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم انه زندق وذلک ان رسول الله ﷺ عندنا حق والقرآن حق، وإنما اذی إلینا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله ﷺ وإنما یریدون ان یحرفوا شہودنا لیطلوا الکتاب والسنة، والجرح بهم أولی وھم زنادقة"

ترجمہ: "جب تم کسی شخص کو اصحاب رسول ﷺ پر جرح کرتے ہوئے دیکھو تو یقین کر لو کہ وہ زندق ہے؛ کیونکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ ﷺ حق ہیں، اور قرآن بھی حق ہے، ہماری طرف قرآن اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث پہنچانے والے رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، یہ زنادقہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان گواہوں (صحابہ کرام) پر جرح کر کے کتاب و سنت کو باطل کر دیں، حالانکہ یہ خود جرح و قدرح کے مستحق ہیں اور زندق ہیں"

(الکفایۃ للخطب الغدادی (ص ۳۹))

مالکی کی دیگر باطل جنہیں اس نے اپنی کتاب "قراءۃ فی کتب العفاند" میں ذکر کیا ہے، میں ان سے بھی پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ان تمام باطل پر اپنی کتاب "الاتصار لاهل السنۃ والحديث فی رد اباطیل حسن المالکی" میں بلند درجہ پر کرمایا کرونگا۔

ایمان کی تعریف اور حقیقت

۲۲. قولہ: ”وَأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَإِخْلَاصٌ بِالْقَلْبِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْأَعْمَالِ، وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا، فَيَكُونُ فِيهَا النِّقْصُ وَبِهَا الزِّيَادَةُ، وَلَا يَكْمَلُ قَوْلُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَلَا بِنِيَّةٍ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السَّنَةِ. وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ“

ترجمہ: ”اور پے شک ایمان زبان کے اقرار، دل کے اخلاص، اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، نیکیوں کی زیادتی سے بڑھتا ہے اور کمی سے گھٹتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایمان کا قول، عمل کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور قول و عمل دونوں نیت کی درگلی کے بغیر یا مکمل ہیں، اور قول، عمل اور نیت تینوں رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مطابقت کے بغیر ناقابل قبول ہیں، اور اہل قبلہ میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا“

شرح

(یہاں چند مسائل کا ذکر ہے)

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک ایمان کی تعریف

(۱) اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک، ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل سے بنتا ہے، ان کے نزدیک یہ تینوں امور کسی ایمان میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (الاتفال: ۳۲۳)

ترجمہ: ”بس ایمان واسلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے ایسی لوگ ہیں ان کیلئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روٹی ہے“

ان آیات میں قلوب و اعضاء کے تمام اعمال ایمان میں داخل کیے گئے ہیں۔

صحیح مسلم (۵۸) میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [الایمان] بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان]

یعنی: [ایمان کے ستر سے کچھ زیادہ یا ساٹھ سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل ”لا إله إلا الله“ کہنا ہے، اور سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے]

اس حدیث نے بڑی صراحت سے ثابت کیا ہے کہ دل، زبان اور اعضاء سے ادا ہونے والا ہر عمل ایمان کہلاتا ہے۔ البتہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں جو عمل صالح کا ایمان پر صاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾

ترجمہ: (بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی) (الکہف: ۷۰)

نیز فرمایا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾

ترجمہ: ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں“ (المیو: ۱۹)

نیز فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ وُدًّا﴾
ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے یقیناً ان کیلئے جنت الفردوس
کے باغات کی مہمانی ہے“ (الکہف: ۷۰)

ان تمام آیات میں عطف کی دلالت یہ نہیں ہے کہ اعمال، مسی ایمان میں داخل نہیں بلکہ یہ
عطف، از قبیل عطف الخاص علی العام ہے، (شہ کہ برائے مفارقت)۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایمان کے تعلق سے پایا جانے والا تفاوت، اعمال کے تفاوت کی
بنیاد پر ہے، نیز اقوال کے بھی؛ کیونکہ قول بھی زبان کا عمل ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ تفاوت، عمل
قلب کی بنیاد پر بھی قائم ہو جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۱/۴۶) میں امام نووی کے حوالے سے نقل کیا ہے:

”انتہائی ظاہر اور معنی بقول کے مطابق تصدیق، جو دل کا فعل ہے، میں بھی کثرت نظر اور وضوح
ادلہ کی وجہ سے کی بیشی واقع ہو جاتی ہے، اسی لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، دوسروں کے ایمان
سے زیادہ قوی تھا؛ کیونکہ ان کے ایمان میں کسی شبہ کا کوئی شائبہ یا امکان نہیں تھا، ہماری اس بات
کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہر شخص بذات خود یہ بات جانتا ہے کہ اس کے دل کی
کیفیت میں تبدیلی، تقاضا یا کی بیشی آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دل زیادہ دو لب و یقین
و اعطاس و توکل سے معمور ہوتا ہے اور بعض حالات میں یہ کیفیت برقرار نہیں رہتی، اسی طرح
تصدیق و معرفت میں بھی دلائل کی قوت و کثرت کی بناء پر کی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے“ (انجلی)

(۲) ایمان کی تعریف سے عمل کو خارج کرنے والے دو گروہ ہیں، ایک جنہیں ”مسر جنة
الغلاة“ کہا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان قبول کر لے، کامل الایمان ہوتا ہے،
ایمان کی موجودگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جیسا کہ کفر کی موجودگی میں کوئی نیکی نفع نہیں
دیتا۔ یہ قول بہت بڑا باطل، بلکہ کفر ہے۔

دوسرے جنہیں ”مجلسۃ الفقہاء“ کہا جاتا ہے، یہ اہل کوفہ ہیں جو بیشتر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، یہ بھی سنی ایمان میں اعمال کے عدم دخول کے قائل ہیں، البتہ ”مجلسۃ العداۃ“ کے اس قول کے مخالف ہیں کہ ایمان کی موجودگی میں گناہ نقصان نہیں دیتا۔ بلکہ وہ گناہ پر مواخذہ اور سزا ملنے کے قائل ہیں۔

مجلسۃ الفقہاء کا قول بھی صحیح نہیں؛ کیونکہ اس سے بھی اہل کلام مرحوم کی بدعات کا راستہ ہوا رہتا ہے، تیزیہ فکر معاشرہ میں فسق و فجور کے پھیلنے اور رواج پانے کا ذریعہ بنتا ہے، تحصیل کیلئے شرح طحاویہ (۳۷۰) ملاحظہ ہو۔

(۳) نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، جبکہ مصیبتوں کے ارتکاب سے گھٹتا ہے۔

زیادتی ایمان کی ادلہ درج ذیل آیات ہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الأنفال: ۲)

ترجمہ ”بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں“

نیز فرمایا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَوْهُمُ إِيمَانًا﴾ (التوبہ: ۱۲۳)

ترجمہ: ”سو جو لوگ ایمان دار ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا“

نیز فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْأَبُوا إِيمَانًا﴾

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا تاکہ اپنے

ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں“ (الفتح: ۳)

نیز فرمایا: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادُوا

هُمْ اِيْمَانًا ﴿ (آل عمران: ۱۷۳)

ترجمہ: ”وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لئے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا“

تیز فرمایا: ﴿ وَلَسَارَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿ (الاحزاب: ۲۲)

ترجمہ: ”اور ایمان داروں نے جب (کفار کے) لشکروں کو دیکھا (بے ساختہ) کہا اٹھے! کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس (جیز) نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کر دیا“

ایمان کے کم ہونے کی دلیل رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے:

[من رأى منكُم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع

فبقلبه، وذلك اضعف الايمان]

ترجمہ: [جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے طاقت نہ ہو تو زبان سے اصلاح کرے، اگر زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے] (صحیح مسلم ۷۸)

ایمان کے کم ہونے کی ایک اور دلیل، حدیث شفاعت بھی ہے، جس میں ان لوگوں کے جہنم سے نکلنے کا ذکر ہے، جن کے دلوں میں ایمان ایک رائی کے دانے کی صورت ہوگا۔ (دیکھیے صحیح بخاری ۷۳۹) اور صحیح مسلم (۳۰۲) بروایت ابوسعید خدری ؓ

وہ حدیث بھی ایمان کی کمی کی دلیل ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو ناقصات عقل

ورین قرار دیا ہے۔ (صحیح بخاری ۳۰۳) صحیح مسلم (۱۳۲)

حافظ ابن حجر فتح الباری (۱/۴۷) میں فرماتے ہیں: امام لا لکائی نے صحیح سند کے ساتھ امام

بخاری رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں ”لقیت أكثر من ألف رجل من العلماء بالامصار، فمأرايت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص“

یعنی: میں مختلف شہروں میں ایک ہزار سے زائد علماء و محدثین سے مل چکا ہوں سب کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور بڑھتا اور گھٹتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔

امام ابن ابی حاتم الرازی اور امام لا کائی نے اپنی اسانید سے صحابہ اور تابعین کے ایک جم غفیر سے ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے اقوال نقل فرمائے ہیں، ان میں ایسے صحابہ اور تابعین کے نام بھی ہیں جن پر اجماع دائر ہوتا ہے۔ قاضی فضیل ابن عیاض اور امام کبجی نے ایمان کی کمی و بیشی کو اہل السنۃ والجماعہ کا قول قرار دیا ہے۔

(۴) ”اسلام“ اور ”ایمان“ ان الفاظ میں سے ہیں جو کسی جملے میں آکنے مذکور ہوں تو ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے اور جب دونوں میں سے ہر کوئی الگ الگ ذکر کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کا معنی دیتے ہیں، چنانچہ حدیث جبریل میں اسلام اور ایمان کو جمع کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ سے جب ایمان کی بابت سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس سوال کا وہ جواب دیا جو ایمان کے لغوی معنی کے مناسب و مطابق تھا، (یعنی: ہاشمی امور) آپ ﷺ نے فرمایا:

[ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره]

ترجمہ: یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور

قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بُری]

اور جب آپ ﷺ سے اسلام کی بابت سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس سوال کا وہ جواب دیا

جو اسلام کے لغوی معنی کے مناسب و مطابق تھا (یعنی: ظاہری امور) آپ ﷺ نے فرمایا:

[ان تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، وتؤتي

الزکوٰۃ، و تصوم رمضان ، و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً]
ترجمہ: [یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں،
اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ دے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر
استطاعت ہو۔]

اگر لفظِ اسلام کہیں اکیلا نہ ہو اور لفظِ ایمان کے ساتھ مقرون نہ ہو تو اس کا معنی ظاہری و باطنی
تمام امور کو شامل ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر لفظِ ایمان، لفظِ اسلام کے بغیر مستعمل ہو تو وہ بھی تمام
ظاہری و باطنی امور کو شامل ہو سکتا ہے۔

کلامِ عرب میں اس قسم کے بہت سے مرادفات ہیں، جیسے لفظِ فقیر اور مسکین، اور جیسے لفظِ البر
اور استغنی وغیرہ۔

(۵) ایمان میں تین چیزوں کا اجماع ضروری ہے: اعتقاد، قول، اور عمل۔

اعتقاد اور قول، عمل کے بغیر کافی نہیں، اور ہر قول و عمل کیلئے نیت کا ہونا ضروری ہے: کیونکہ رسول
ﷺ کی حدیث ہے: [إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى]
یعنی: [تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو اس نے
نیت کی] (صحیح بخاری (۱) اور صحیح مسلم (۱۹۰۷))

اگر قول، عمل اور نیت تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ اس وقت تک قائم نہیں رہے سکتیں
جب تک رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق نہ ہوں: کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

[من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منہ فهو رد]

ترجمہ: [جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز جاری کی وہ مردود ہوگی] (بخاری و مسلم)

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں:

[من عمل عملاً لیس علیہ أمرنا فهو رد] یعنی: [جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا

اس پر تصدیق نہ ہو تو وہ مردود ہے]

(۶) مؤلف نے فرمایا ہے: ”ولا يكفر احد بدين من اهل القبلة“ یعنی: ”اہل قبلہ میں سے کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا۔“

البتہ اگر کوئی شخص دین کے کسی ایسے عمل کا، جس کا وجوب بدایہ و ظاہر احابت ہو، انکار کر دے، مثلاً: نماز، روزہ، حج، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دین کے کسی ایسے مسئلے کی تحریم کا انکار کر دے، جس کی تحریم ظاہر بدایہ و ظاہر احابت ہو، مثلاً: شراب نوشی، اور زنا وغیرہ تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، بشرطیکہ وہ اس کے ارتکاب کو جائز اور حلال نہ ماننا ہو تو اہل السنۃ کے نزدیک وہ مؤمن ہے، البتہ اس کا ایمان ناقص ہے، اگر توبہ کئے بغیر مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، چاہے عذاب دے دے، اور چاہے معاف فرما دے۔ اگر عذاب دے گا تو اسے جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھے گا۔

اہل السنۃ کے اس قول کی فرقہ منقولہ اور خوارج نے مخالفت کی ہے، ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب، دنیا میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

برزخی حیات

۲۳. قولہ: "وإن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يعثون ، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين."

ترجمہ: "شہداء زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں، نیک لوگوں کی روہیں قیامت قائم ہونے تک نعمتوں سے مستح ہوتی رہیں گی، جبکہ بُرے لوگوں کی روہیں قیامت تک جلائے عذاب رہیں گی۔"

شرح

شہداء کی برزخی زندگی اور اس کی نعمتوں کا بیان

اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

ترجمہ: "جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں

اپنے رب کے پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں (آل عمران: ۱۶۹)

نیز فرمایا: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا

تَشْعُرُونَ﴾ (البقرة: ۱۵۴)

ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے"

یہ حقیقی برزخی حیات کہلاتی ہے۔ جس کی کیفیت اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ

ﷺ کی احادیث میں یہ بیان ہے کہ شہداء کی روہیں سرسبز پرندوں کے اجواف میں ہوتی ہیں،

جبکہ دیگر اہل ایمان کی روہیں ایک پرندے کی صورت میں ہوتی ہیں۔ (جنت کے اندر)

قبر میں مومنوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہے اور کافروں کو عذاب

مومن کی قبر میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے جہاں سے مسلسل جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں پہنچتی رہتی ہیں، اور اس کی قبر کو تاجہ نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔

جبکہ کافر کی قبر میں جہنم کا بستر بچھایا دیا جاتا ہے، اور ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے مسلسل جہنم کی گرم ہوائیں پہنچتی رہتی ہیں، قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام احادیث مع تخریج گزر چکی ہیں۔

قبر کا فتنہ اور امتحان

۲۳. قولہ: " وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيَسْأَلُونَ ، ﴿۱﴾ يُنَبِّئُ اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ﴿۲﴾ (ابراہیم: ۲۷)

ترجمہ: مومنین کو ان کی قبروں میں آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزارا جائے گا۔ "اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے"

شرح

تمام لوگ اپنی قبروں میں آزمائش اور امتحان (منکر نکیر کے سوالات) کے مرحلے سے دوچار ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ دنیوی زندگی اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔

قبر کے قفنہ اور سوال کے حوالے سے بہت سی احادیث وارد ہیں، امام بخاری اپنی صحیح (۸۶) میں فاطمہ بنت منذر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اسماء سے اور اسماء نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے، سورج گرہن کے واقعہ میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

ترجمہ: جو چیزیں میں آج تک نہیں دکھایا گیا تھا، آج میں نے اپنے اس مقام میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ جنہ اور جنہم بھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ تم اپنی قبروں کے اندر قفنے میں ڈالے جاتے ہو، اور یہ قفنہ، دجال کے قفنے کے مثل یا قریب ہے، (فاطمہ بنت منذر کا کہنا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اسماء نے کون سا لفظ ذکر کیا)

پوچھا جائے گا: اس آدمی کے بارہ میں تم کیا جانتے ہو؟

مؤمن یا مؤمن (وہ شخص جسے یقین کی نعمت میسر ہو، فاطمہ کا کہنا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ استعمال کیا) کہے گا: وہ محمد ﷺ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہمارے پاس بیانات اور ہدایت لیکر آئے، ہم نے آپ ﷺ کی دعوت قبول کر لی اور آپ ﷺ کی اتباع اختیار کر لی، وہ محمد ﷺ ہیں۔ (یہ لفظ تین بار کہے گا)

اس سے کہا جائے گا: تم شیخی نیند سو جاؤ، ہمیں پتا چل گیا تھا کہ تم خوب یقین کی نعمت سے مالا مال ہو۔

مناقض یا مرتاب (یعنی وہ شخص جو شک و شبہ میں مبتلا ہو، فاطمہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا تھا) سے جب یہی سوال ہوگا تو وہ کہے گا: میں نہیں جانتا، میں نے تو لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا اور وہی کہنا شروع کر دیا۔

امام بخاری نے اپنی صحیح (۳۶۹۹) میں براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **إِذَا سئلَ فِي القَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَقْبِثُ اللَّهُ الْأَبْدَانِ﴾ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ**

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ﴿٤٦﴾

ترجمہ: [مسلمان جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی گواہی مراد ہے "اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے" (یعنی قول ثابت سے مراد کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی گواہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی کے ملنے سے مراد قبر میں اس کلمہ کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے، جو کامیابی کی علامت ہے، قبر میں اور قیامت کے دن) مسند احمد میں، مسند حسن، براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ کے یہ الفاظ بھی مذکور ہیں: [قبر میں مومن کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اسے بٹھالیں گے اور پوچھیں گے: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا: میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے: جو شخص تم میں مبعوث ہوا وہ کیا ہے؟ کہے گا: وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔

جب کہ کافر کے پاس وہی دونوں فرشتے آئیں گے، اسے بٹھالیں گے، اور پوچھیں گے: تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا: ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ وہ پوچھیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا: ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔ وہ پوچھیں گے: جو شخص تم میں مبعوث ہوا کون ہے؟ جواب دے گا: ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں۔]

مصنف عبدالرزاق (۶۷۴۳) میں ابن جریر کے طریق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے ابو الزبیر نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے سنی، فرماتے ہیں:

[بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، ایک مومن جب اپنی قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ایک فرشتہ شدید غیظ و غضب کی حالت میں آ کر، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں پوچھتا ہے: اس شخص کے بارہ میں تم کیا کہتے ہو؟

مؤمن جواب دیتا ہے: وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے: ذرا اپنے اس ٹھکانے کو دیکھو جو تمہارے لئے پہلے جہنم میں بنایا گیا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی ہے، اور اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔

مؤمن ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا، پھر خوشی سے کہے گا: میں اپنے اہل کو خوشخبری دے آؤں؟ کہا جائے گا: یہیں پر سکون رہو، اب یہ تمہارا ہمیشہ کا مستقل ٹھکانہ ہے۔

منافق کو جب اس کے ساتھی دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس سے فرشتہ پوچھتا ہے: تیرا اس شخص کے بارہ میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے: مجھے معلوم نہیں، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فرشتہ کہے گا: تو نے کچھ نہ جانا، اب ذرا اپنا وہ ٹھکانہ دیکھ لے جو پہلے تیرے لئے جنت میں تیار کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر دیا ہے۔

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے (اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی اس قسم کی خبر اپنے رائے سے نہیں دے سکتا لہذا وہ حدیث جو صحابی پر متوفی ہو لیکن مضموناً حدیث ایسا ہو جس میں ذاتی رائے کی گنجائش نہ ہو تو اسے علماء نے مرفوع کا حکم دیا ہے۔ ملاحظہ ہو التبیان الحدیث للامام العراقی وغیرہ)

امام مسلم نے اپنی صحیح (۵۸۸) میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرمایا ہے: [إِذَا تَشَهُدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْعُدْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ]

ترجمہ: [جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں تشهد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی چار چیزوں سے پناہ طلب کرے، یوں کہے: اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے بھی، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے بھی (تیری پناہ میں آتا ہوں)]

صحیح بخاری (۱۳۷۷) میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: [کان رسول اللہ ﷺ یدعو: اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنۃ المحیا والممات، ومن فتنۃ المسيح الذجال] [الذجال]

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: [رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح ذجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں]

یہ تین امور، جن کی بابت قبر میں سوال کیا جائے گا، (یعنی: من ربک؟ ما دینک؟ من نبیک؟) عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم (۵۶) میں ہے، عباس بن عبدالمطلب نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

[ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا، وبالاسلام ديناً، وبمحمد رسولا]

یعنی: [اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد ﷺ کو رسول مان کر راضی ہو گیا]

انہی تین امور کا صبح و شام کے اذکار میں بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ اذان کی دعا میں بھی یہ تینوں امور مذکور ہیں۔ (اس سے شریعت کی یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے، کہ چونکہ یہ تینوں سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، اور تفریق امت کی پہلی گھائی ہے، لہذا بندہ ہر روز بار بار ان تینوں امور کو دہراتا رہے، چنانچہ صبح و شام کے اذکار میں، اور شیخ وقتہ نمازوں کی اذانوں کے جواب میں یہ تینوں چیزیں یعنی: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور دین اسلام کا اقرار، شامل رکھی گئیں، ہم صحیح فہم کے ساتھ یہ دعائیں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان قبر میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے)

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ایک انتہائی نفیس رسالہ بنام ”الاصول الثلاثة وادلتها“ تالیف فرمایا ہے، اس رسالہ کی بنیاد یہی تین امور ہیں۔ چنانچہ اصول ثلاثہ سے ان کی مراد یہی تین چیزیں ہیں۔ معرفت رب، معرفت دین، اور معرفت نبی ﷺ۔ یہ رسالہ ہر شخص اور ہر طالب علم کی ضرورت ہے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔

فرشتوں پر ایمان کی حقیقت

۲۵۔ ”وَأَنْ عَلَى الْعِبَادِ حِفْظَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ، وَأَنْ مَلِكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ.“
ترجمہ: ”بندوں پر نگران فرشتے مقرر ہیں، جو ان کے اعمال لکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے بھی کوئی عمل ساقط نہیں ہوتا (خواہ فرشتے لکھیں یا نہ) اور ملک الموت فرشتہ اللہ کے اذن سے روحیں قبض کرتا ہے۔“

شرح

ایمان کے چھ اصولوں میں سے ایک اصل فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یہ چھ اصول حدیث جبریل میں مذکور ہیں:

[أَنْ تُوَظَّرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرًا وَشَرًّا]

ترجمہ: [یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور

قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بُری]

ترجمہ: ”انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا (بھی) حال سناؤ“

نیز فرمایا: ﴿هَلْ اَتَاكَ خَدِيثٌ صَنِيفٌ اِبْرَاهِيْمَ الْمَكْرُمِيْنَ﴾ (الذاریات: ۲۴)

ترجمہ: ”کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟“

فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جسے اللہ عزوجل کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ”البيت المعمور“ جو ساتویں آسمان میں فرشتوں کی مسجد ہے میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو جاتا ہے دوبارہ نہیں لوٹ پاتا۔ (صحیح بخاری (۳۲۰۷) اور صحیح مسلم (۲۵۹))

فرشتوں کی کثرت و تعداد کی ایک اور دلیل، صحیح مسلم (۲۸۳۲) کی یہ حدیث ہے:

عن عبد الله ابن مسعود ربه، قال: قال رسول الله ﷺ: [يؤتى بجهنم يومئذ

لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها]

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [قیامت کے دن جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ وہ ستر ہزار نگاموں میں جکڑی ہوگی، ہر نگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔] (صرف ان فرشتوں کی تعداد چار ارب نوے کروڑ بنتی ہے)

فرشتوں میں سے کچھ تو وحی پہنچانے پر مامور ہیں، کچھ ہارش برسانے پر، کچھ موت پر، کچھ عورتوں کے ارحام پر، کچھ بندوں کی حفاظت پر، کچھ جنت پر، کچھ جہنم پر، اور کچھ ان کے علاوہ دیگر ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے امر پر سر جھکانے والے اور فوری اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ اشیاء دیتے ہیں جن کا انہیں پروردگار کی طرف سے حکم ملتا ہے، قرآن وحدیث میں فرشتوں کی بابت جو خبریں وارد ہوئی ہیں، ان پر ایمان لانا اور کھل تصدیق کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔

(۲) خاکِ کبر کی ایک بڑی تعداد کو، انسانوں کی حفاظت اور ان کے اعمال کی کتابت کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ . كَرَامًا كَاتِبِينَ . يَكْتُبُونَ مَا تَعْمَلُونَ ﴾

ترجمہ: ”یقیناً تم پر نگہبان عزت والے۔ لکھنے والے مقرر ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں“ (الانفطار: ۱۲۳۱۰)

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَأْتُونَسُونَ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَنْفَسُ الْمُسْلِمَانِ عَنِ الْجَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق: ۱۸۲۱۶)

ترجمہ: ”ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگوں جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، جس وقت وہ لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے“

وہ فرشتے جنہیں بندوں کے اعمال کی کتابت کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے، وہ بندوں کے تمام اعمال و اقوال لکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ بندے اگر کسی نیکی یا بدی کا ارادہ کریں تو وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، چنانچہ صحیح بخاری (۷۵۰۱) اور صحیح مسلم (۲۰۳) میں ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: [یقول اللہ: إذا اراد عبدی ان یعمل سینۃ فلا تکتبوا علیہ حتی یعملها ، فإن عملها فاکتبوها بمثلها ، وإن ترکها من أجلی فاکتبوها له حسنة، وإن اراد ان یعمل حسنة فلم یعملها فاکتبوها لها حسنة ، فإن عملها فاکتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعة]

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: [جب میرا

بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ نہ لے اور جب کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر اسے میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کیلئے ایک نیکی لکھ دو۔ اور جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لے، تو اگر وہ نیکی نہ کر سکا تو بھی اس کیلئے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی، تو اسے دس گنا سے لیکر سات سو گنا تک بلاھا کر لکھ دو۔

اور جہاں تک فرشتوں کو انسانوں کی حفاظت کی ذیوبنی سوچنے کا تعلق ہے، تو یہ ان امور سے حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا اور حکم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَا تُغْنِبُتْ مِنْ مَنِّ يَذِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں“ (الرعد: ۱۱)

واضح ہو کہ بندوں کے اعمال و اقوال، فرشتے لکھیں یا نہ لکھیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، (یعنی اللہ تعالیٰ اعمال و اقوال کے علم کیلئے ملائکہ کی کتابت کی محتاج نہیں ہے)

اللہ رب العزت نے کتابت کا حکم اس لئے فرما رکھا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال و اقوال کا شمار و احصاء کر کے، قیامت کے دن بندوں کو آگاہ کریں، یوں اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا اظہار و اعلان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے نیک اعمال سے باخبر کر دے گا (اور انہیں ان کا عظیم صلہ عطا فرمادے گا) اور بُرے اعمال کی اطلاع دے کر انہیں ان کی سزا دے گا، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

ترجمہ: ”جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بُرائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔“ (الزلزال: ۷... ۸)

گناہوں میں سے شرک کی سزا تو لازمی ملے گی، دیگر گناہوں کی سزا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے

تحت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

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

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمادے“ (النساء: ۴۸)

(۳) ملائکہ پر ایمان لانے میں، ان ملائکہ پر ایمان لانا بھی شامل ہے، جنہیں موت (قبض ارواح) کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے۔

قرآن حکیم میں ”الْقَوِي“ یعنی موت دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور ملائکہ کی طرف بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اس آیت کریمہ میں مذکور ہے:

﴿ اللَّهُ يَنْفُثُ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَابِقِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ غَلْبَتِهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ (الزمر: ۴۲)

ترجمہ: ”اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسری (روحوں) کو ایک مقرر وقت تک کیلئے چھوڑ دیتا ہے“

ملائکہ کی طرف موت دینے کی نسبت اس آیت کریمہ میں مذکور ہے:

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعَلُونَ ﴾ (الانعام: ۶۱)

ترجمہ: ”یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اس کی روح ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے“

جب کہ ایک مقام پر ملک الموت کی طرف بھی موت دینے کی نسبت مذکور ہے:

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾

ترجمہ: ”کہہ دیجئے! کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم سب

اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاوے“ (السجدہ: ۱۱)

واضح ہو کہ موت دینے سے متعلق، ان تین مختلف نسبتوں میں کوئی منافات یا تعارض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف موت دینے کی نسبت اس لئے ہے کہ وہ موت کا حکم اور فیصلہ فرمانے والا ہے، وہی موت کا مقدر و موجد ہے، اور ملک الموت کی طرف اس لئے نسبت ہے کہ وہ مباشرتاً (یعنی اپنے ہاتھوں سے) روح قبض کرتا ہے، جبکہ ملائکہ کی طرف موت دینے کی نسبت اس لئے وارد ہوئی ہے کہ وہ ملک الموت سے، جب وہ روح قبض کر لیتا ہے، لے لیتے ہیں (اور اسے اس کے اصل ٹھکانے تک پہنچا دیتے ہیں)

ان تمام امور کا بیان مسند احمد کی ایک حدیث (۱۸۵۳۳) میں وارد ہے، جو براہ ابن عازب سے سید حسن مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[بندۂ مؤمن پر جب دنیا سے قطع تعلق اور آخرت کے سفر پر روانگی کا وقت آتا ہے تو آسمان سے روشن چہرہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، شدید روشنی کی وجہ سے ان کے چہرے سورج معلوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ اس بندے سے نگاہ بھر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت ﷺ آ جاتا ہے، اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر کہتا ہے: اے نفس طیبہ اپنے پروردگار کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل جا۔ اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکینے کے بند سے پانی کا قطرہ بہتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور جوٹھی پکڑتا ہے وہ فرشتے فوراً نکلتے جاتے ہیں اور پلک جھپکنے کے اندر ہی ملک الموت سے اس روح کو لے لیتے ہیں، اور اسے جنت کا کفن پہنا کر خوشبووں سے معطر کر دیتے ہیں، چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی سب سے عمدہ خوشبو کے پھلے نکلتے رہتے ہیں....

(رسول اللہ ﷺ نے مزید فرمایا) کافر پر جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانگی کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اپنے ہاتھوں میں ٹاٹ لے لے اترتے ہیں، اور اس

سے نگاہ بھری دوری پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت فرشتہ اترتا ہے اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر کہتا ہے: "اے نفسِ غیبیہ! تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل جا، پھر وہ اس کے جسم سے روح کو اس طرح نکالتا ہے جیسے بیگی ہوئی اون سے لوہے کی سنج کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔

جب ملک الموت اس کی روح نکال لیتا ہے، وہ فرشتے پلک چمکنے کے اندر اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس ٹائٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس میں سے روئے زمین پر موجود سب سے بد بو اور مردار کی بد بو کے پھکے پھوٹتے ہیں۔

صحابہ کرام کا بیان

۲۶. "وَأَنْ خَيْرَ الْقُرُونِ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّوْا بِهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمُهَيَّبُونَ؛ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَنَظَرِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَأَنْ لَا يَذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ، وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وَأَنْهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يَلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنَ الْمَخَارِجِ، وَيُظَنُّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ"

ترجمہ: "اور بے شک سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بحالتِ ایمان رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کیا، پھر ان لوگوں کا جو صحابہ کے بعد آئے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل خلفاء راشدین ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ ابوبکر صدیق پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔"

ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہر صحابی کو اچھے ذکر سے یاد کیا جائے، ان کے آئیں

کے مشاجرات و اختلافات کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ (ان کے مشاجرات میں) ان کیلئے بہتر مخرج تلاش کیا جائے، اور ان کے بارہ میں سب سے اچھا گمان قائم کیا جائے۔

شرح

(یہاں بہت سے مسائل مذکور ہیں)

(۱) سب سے پہلے صحابی کی تعریف، صحابی ہر وہ شخص ہے جو ایمان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو ملا ہو اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ یہ تعریف حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "الاصابة فی تمييز الصحابة" کے مقدمہ (ص: ۱۰) میں نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: "واصح ما رقت عليه من ذلك ان الصحابي من لقي النبي ﷺ مؤمنا به و مات على الاسلام" یعنی میرے علم کے مطابق صحابی کی سب سے صحیح تعریف یہ ہے کہ جو نبی ﷺ پر ایمان کے ساتھ، نبی ﷺ کو ملا ہو اور اسلام ہی پر فوت ہوا ہو۔

حافظ ابن حجر (ص: ۱۲) میں مزید فرماتے ہیں: "یہ تعریف محققین مثلاً: امام بخاری اور ان کے شیخ امام احمد بن حنبل اور ان کے اچارے، کے نزدیک سب سے اصح اور پسندیدہ قرار پائی ہے۔ حافظ ابن حجر، اس تعریف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تعریف میں "نبی ﷺ سے ملنے" کی جو تفسیر ہے اس میں ہر وہ صحابی داخل ہے جسے نبی ﷺ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، خواہ محبت طویل رہی یا مختصر، خواہ آپ ﷺ سے حدیث روایت کی یا نہ، اور خواہ آپ ﷺ کے ساتھ کوئی غزوہ کیا یا نہ۔ اسی طرح یہ تعریف اس صحابی کو بھی شامل ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہو، خواہ مجالست کا شرف نہ ملا ہو۔ اسی طرح یہ تعریف اس صحابی کو بھی شامل ہے جس نے کسی عارضے کی وجہ سے نبی ﷺ کو نہ دیکھا ہو، مثلاً: اندھا بین وغیرہ۔

"بجالت، ایمان" دیکھنے کی قید سے وہ شخص نکل گیا جس نے آپ ﷺ کو بحالت کفر دیکھا،

خواہ بعد میں اسلام قبول کر لیا ہو، بشرطیکہ دوبارہ آپ ﷺ سے نہ ملا ہو۔

”نبی ﷺ پر ایمان“ کی قید سے وہ شخص خارج ہو گیا جو کسی اور پر ایمان رکھتا ہو، مثلاً: وہ مؤمن اہل کتاب جو بعثت سے قبل آپ ﷺ سے ملے تھے۔ البتہ وہ اہل کتاب جنہوں نے آپ ﷺ سے ملاقات کی اور اس بات پر ایمان واقرار کا اظہار کیا کہ عنقریب آپ ﷺ کی بعثت ہونے والی ہے، ان پر صحابیت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، اس بارہ میں علماء کی دونوں رائیں ملتی ہیں۔ اس قسم کے لوگوں میں راہب، بھیرا، اور اس جیسے دیگر لوگ شامل ہیں۔

آپ ﷺ پر ایمان لانے کی قید میں ہر مکلف داخل ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔

”اسلام پر فروت ہونے“ کی قید سے وہ لوگ زمرہ صحابیت سے خارج ہو گئے جنہوں نے بحالت ایمان آپ ﷺ سے ملاقات تو کی، لیکن مرتد ہو کر مرے (والعیاذ باللہ)

اس زمرہ میں بہت تھوڑے لوگوں کا نام آتا ہے، ان میں سے ایک عبید اللہ بن جحش ہے، جو ام حبیبہ کا شوہر تھا، یہ شخص ام حبیبہ کے ساتھ ہی اسلام لایا تھا، بلکہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن بعد میں نصرانی ہو گیا اور نصرانیت پر ہی مر گیا۔

دوسرا نام عبید اللہ بن حنظل کا ہے، جسے فتح مکہ کے موقع پر جبکہ وہ غلاف کعبہ سے لٹکا ہوا تھا (نبی ﷺ کے حکم پر) قتل کر دیا گیا تھا۔

ایک اور نام ربیعہ بن امیہ بن خلف کا ہے، میں اس کا تفصیلی ذکر اپنی کتاب ”الاصابہ“ کی چوتھی قسم، ”حرف الراء“ میں کرونگا۔

اس قید، یعنی ”اسلام پر فروت ہوا ہو“ کے تحت وہ شخص بھی زمرہ صحابیت میں داخل ہو گا جو نبی ﷺ پر ایمان لا کر مرتد ہو گیا، لیکن موت سے قبل دوبارہ اسلام قبول کر لیا، خواہ دوبارہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی ﷺ سے ملا ہو یا نہ۔ یہی بات صحیح اور معتد ہے۔

اس میں پہلی جین یعنی دوبارہ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی ﷺ سے ملا ہو، کی صورت میں اس

کے صحابی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن دوسری شق یعنی دوبارہ ملاقات نہ ہونے کی صورت میں بعض لوگوں نے اس کے صحابی ہونے کو تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ احتمال مردود ہے: کیونکہ تمام اہل الحدیث کا اجماع بن قیس کو صحابہ کی فہرست میں شامل کرنے پر اور اس کی احادیث کو اپنی صحاح و مسانید میں روایت کرنے پر اجماع ہے، حالانکہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا، پھر دوبارہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام قبول کیا تھا۔

ابن ابی زید (مؤلف) کا یہ فرمانا: ”اور بے شک سب سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بحالتہ ایمان رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کیا“ اس قول کے بالکل مطابق اور موافق ہے جو حافظ ابن حجر نے امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور ان کے اجماع کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص نبی ﷺ پر ایمان اور آپ ﷺ کی روایت، دونوں چیزوں سے شرف ہو گیا، اسے شرف صحابیت حاصل ہو گیا۔ یہ بات اس دور کی پیداوار مبتدع شخص (ناکلی) کے قول کے خلاف ہے، جس کا ذکر حوض رسول ﷺ کی بحث میں گزر چکا ہے۔ جس کذب اور بہتان پر مبنی یہ زعم باطل ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے والے اور ہجرت کرنے والے رسول اللہ ﷺ کے صحابی نہیں ہیں، بلکہ ان کی محبت کفار و منافقین کی محبت کی مانند ہے، میں نے اس خالمانہ زعم کا بطلان اپنی کتاب ”الاتصار للصحابة الاحمبار فی رد اباطیل حسن المالکی“ میں بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے۔

فضائل صحابہ کتاب و سنت سے

(۲) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ، اس امت کے سب سے بہترین انسان ہیں، اور یہ امت، سابقہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور ان کے بعد تابعین کا درجہ اور مقام ہے، قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کی فضیلت و ذہانت کا جا بجا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن حکیم کی چند آیات ملاحظہ ہوں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ۱۰۰)

ترجمہ: ”اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے“

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ نَعْتَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ اَلِیٰ قَوْلِهِ ﴿ مِنْهُمْ مُعْتَفِرَةٌ وَاجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الحج: ۲۹)

ترجمہ: ”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع، اور سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی بیگناہی کی مثال تو رات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھینٹ کے جس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا پھر اپنے تئیں پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی جہ سے کافروں کو چڑائے، ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے“

تیز فرمایا: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَبْرُاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٍ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا ﴾ (المائدہ: ۱۰)

ترجمہ: ”وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک (تمہا) اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ (دوسروں کے) برابر نہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے

فتح کے بعد فرماتیں دیں اور چہاد کیے۔“

تیز فرمایا: ﴿لِلْمُفْضَرِّاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ
فَضْلًا مِمَّنِ اللَّهُ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ
نَبَّؤُوا النَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَلْبِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
خَافَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
أنتك رؤوف رحيم ﴿ (المشر: ۱۰۲۸)

ترجمہ: ”(ہی کامال) ان فقراء و مہاجرین کیلئے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے
نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس
کے رسول کی مدد کرتے ہیں سبکی راست باز ہیں۔ اور (ان کیلئے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی
مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے
محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں
رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو (بات یہ ہے) کہ جو
بھی اپنے نفس کے نکل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب (اور ہامراد) ہے۔ اور ان کے لئے بھی جو ان
(مہاجرین) کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں
کے، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے ہیں گناہ معافی فرما اور مومنوں کے واسطے ہمارے دلوں میں
کینہ (بغض) نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم
کرنے والا ہے“

اب چند احادیث جو صحابہ کرام کی انصاف پر مشتمل ہیں پیش کی جاتی ہیں:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم] یعنی: [سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے] (صحیح بخاری (۳۶۵۱) اور صحیح مسلم)

یہ حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں جبکہ بخاری و مسلم نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

[خیر امتی قرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، قال عمران: فلا أدری أذكر بعد قرنه قرنین أو ثلاثة]

یعنی: [میری امت میں سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ عمران فرماتے ہیں: مجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دور کے بعد دو زمانے ذکر فرمائے یا تین]

اس حدیث کے الفاظ بھی صحیح بخاری (۳۶۵۰) سے نقل کئے گئے ہیں۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

[بائی علی الناس زمان، یغزو فتام من الناس، فیقال لہم: فیکم من رای رسول اللہ ﷺ؟ فیقولون: نعم! فیفتح لہم، ثم یغزو فتام من الناس، فیقال لہم: فیکم من رای من صحب رسول اللہ ﷺ؟ فیقولون: نعم! فیفتح لہم، ثم یغزو فتام من الناس، فیقال لہم: هل فیکم من رای من صحب من صحب رسول اللہ ﷺ؟ فیقولون: نعم! فیفتح لہم]

ترجمہ: [عنقریب) ایک دور آنے والا ہے، لوگوں کی ایک جماعت غزوہ کرے گی، ان سے کہا جائے گا: کیا تمہارے سچے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں۔ تو انہیں فتح عطا فرمادی جائے گی۔ پھر لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان

سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں۔ انہیں بھی فتح دے دی جائے گی۔ پھر لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا: کیا تمہارے بیچ ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے: جی ہاں۔ تو انہیں بھی نجات کر دیا جائے گا]

(صحیح بخاری (۳۶۲۹) صحیح مسلم (۲۵۳۲) یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں)

رسول اللہ ﷺ کا ایک اور فرمان ہے: [لا تسبوا اصحابی، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهباً ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ]

ترجمہ: میرے صحابہ پر گالی گلوچ یا طعن نہ کرو، تم میں سے کوئی شخص، اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے پاؤ بھر خرچ کی ہوئی کھجوروں کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا]

(صحیح بخاری (۳۶۷۳) صحیح مسلم (۲۵۳۱) بروایت: ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

[النجوم امنة للسماء، فاذا ذهب اتي السماء ما توعد، والامنة لأصحابی، فاذا ذهب اتي أصحابی ما يوعدون، وأصحابی امنة لامنی، فاذا ذهب أصحابی اتي امنی ما يوعدون]

ترجمہ: ستارے آسمان کی امان ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آجائے گی، جس کا وعدہ کیا گیا ہے (یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ جو قیامت کے وقوع کے موقع پر ہوگی)۔

اور میں اپنے اصحاب کی امان ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو (وہ نفع) لاحق ہوئے، جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ، میری امت کے امان ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت اُن آیتوں میں گھر جائے گی، جن کا وعدہ کیا گیا ہے]

(صحیح مسلم (۲۵۳۱) بروایت: ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ)

(۳) اصحاب رسول ﷺ میں سب سے افضل، خلفاء راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے ہیں، وہ: ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر علی رضی اللہ عنہم ہیں، جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کے شان و مرتبہ کی ترتیب ہے، اس کی دلیل صحیح بخاری (۳۶۷۱) کی حدیث ہے، جو محمد بن الحنفیہ، جو علی بن ابی طالب ؓ کے بیٹے ہیں، سے مروی ہے۔

محمد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد علی ؓ سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا: ابوبکر ؓ۔ میں نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: عمر ؓ۔ پھر میں نے اس ڈر سے کہ آگے عثمان ؓ کا نام نہ لے لیں، کہا: پھر آپ؟ فرمایا: میں تو مسلمانوں میں ایک عام شخص ہوں]

امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جو شعب الازد و ط اور عادل مرشد کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے کے (رقم: ۸۳۵) میں روایت لائے ہیں:

ترجمہ: [بیس حدیث بیان کی اسلمیل بن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں: ہمیں حدیث بیان کی منصور بن عبد الرحمن اللہ ابی الاشل نے، انہوں نے شعبی سے سنا، وہ فرماتے ہیں: ہمیں ابوجحید، جنہیں علی ؓ "وہب الخیر" کا نام دیا کرتے تھے، نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں: مجھ سے علی ؓ نے پوچھا: اے ابوجحید کیا تمہیں بتاؤں کہ اس امت میں نبی ﷺ کے بعد، سب سے افضل کون ہے؟ میں نے عرض کیا: کون نہیں؟ (ابوجحید فرماتے ہیں: میرے خیال میں علی ؓ سے افضل کوئی نہیں تھا) لیکن انہوں نے فرمایا: نبی ﷺ کے بعد، اس امت میں سب سے افضل ابوبکر ؓ ہیں، اور ان کے بعد عمر ؓ ہیں، اور ان دونوں کے بعد ایک تیسری شخصیت ہے، جس کا انہوں نے نام نہیں بتایا] (اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس کے راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں) علاوہ منصور بن عبد الرحمن کے کہ وہ صحیح مسلم کے رواۃ میں سے ہیں۔ علی ؓ کا یہ اثر جو ابوجحید سے مروی ہے، مسند احمد میں بھی وارد ہے، اور ان کے بیٹے عبد اللہ کی زوائد میں بھی صحیح یاقین اسناد کے

ساتھ وارد ہے، جن کے ارقام (۸۳۷۵۸۳۳) ہیں، نیز (۸۷۱) بھی ہے۔

صحیح بخاری (۳۶۵۵) میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں: [ہم رسول اللہ ﷺ کے دور میں صحابہ کے درمیان از روئے مرتبہ و درجہ بندی کرتے تھے، چنانچہ ہم سب سے افضل ابو بکر ﷺ کو قرار دیتے تھے، پھر عمر ﷺ کو پھر عثمان بن عفان ﷺ کو۔]

حافظ ابن حجر نے "تقریب التہذیب" میں علی بن ابی طالب ﷺ کے ترجمہ میں لکھا ہے: علی ﷺ باور مضمان، چالیس ہجری میں فوت ہوئے، اور اس وقت وہ زمین پر موجود تمام زندہ افراد میں سب سے افضل تھے، اس پر تمام اہل السنۃ کا اجماع ہے۔

خلفاء راشدین اور ان کی خلافت کی فضیلت میں، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان مبارک وارد ہے:

[...] فبانہ من بعث منکم بعدی فسمیری اختلافاً کثیراً، فعلیکم بسنی وسنة الخلفاء المہدیین الراشدین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجد وایاکم ومحدثات الامور، فان کل محدثہ بدعة وکل بدعة ضلالة [

ترجمہ: ... میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، نیز خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، کی سنت کو بھی، اسے مضبوطی سے تھام لینا، بلکہ اپنی داڑھیوں میں دبا لینا، اور نئے نئے امور سے بچنا، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے] (ابوداؤد (۳۶۰۷) ترمذی (۲۶۷۶) امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے)

نیز خلفاء راشدین اور ان کی خلافت کی فضیلت، سفینہ ﷺ جو رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے، کی حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے، ارشاد و گرامی ہے: [خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم یوتی اللہ الملك أو ملکہ من یشاء] یعنی: [خلافت علی منہاج النبوة کی مدت تیس سال ہے، اس کے

بعد اللہ تعالیٰ بادشاہت یا اپنی بادشاہت، جسے چاہے گا عطا فرمادے گا (سنن ابی داؤد ۴۶۴۶) وغیرہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے شیخ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ (۴۶۰) میں ذکر کیا ہے اور نو علماء سے اس کی تصحیح نقل فرمائی ہے)

(۳) رسول اللہ ﷺ کے تمام صحابہ عادل ہیں؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے، ان کی ثناء بیان کی ہے، اس عظیم الشان تعذیل کے بعد وہ کسی معذیل کی تعذیل، اور کسی موثّق کی توثیق کے محتاج نہیں ہیں، اسی لئے علماء ملاف اپنی کتب تراجم میں جب کسی صحابی کا ترجمہ لکھتے ہیں تو صرف صحابی کہنے پر ہی اکتفاء کرتے ہیں، دیگر رجال کی طرح ان کی توثیق کے اقوال نقل نہیں کرتے (کیونکہ ان کی ثناء و عدالت کتاب و سنت کے نصوص سے مسلم ہے)

حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب "المہید" (۴۷/۲۲) میں فرماتے ہیں:

"تاہی، جب رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی سے حدیث روایت کرتا ہے تو اس حدیث پر وجوب عمل کیلئے، اس صحابی کا نام لے یا نہ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا؛ کیونکہ تمام صحابہ عادل، ثقہ، مثبت اور انتہائی پسندیدہ ہیں، تمام علماء و ائمہ حدیث اس بات پر متفق و مجتمع ہیں "

امام قرطبی، اپنی تفسیر (۲۹۹/۱۶) میں فرماتے ہیں:

" صحابہ کرام، سب کے سب عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء و اصفیاء ہیں، انبیاء و رسل کے بعد تمام خلق میں سب سے افضل ہیں۔ یہی اہل السنۃ کا مذہب ہے، اور اس امت کے ائمہ کا قول بھی۔ ایک چھوٹی سی جماعت، جو قطعاً کسی پرواہ کئے جانے کے قابل نہیں ہے کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کا حال بھی عام انسانوں جیسا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اپنی عدالت کی چھان بین کی ضرورت ہے "

حافظ ابن حجر "الاصابہ" (۱/۱۷) میں فرماتے ہیں:

" تمام اہل السنۃ، تمام صحابہ کرام کے عادل ہونے پر متفق ہیں، اس اجماع کی مخالفت صرف

ایک چھوٹے سے بدعتی ٹولے نے کی ہے۔“

امام سیوطی نے ”تدریب الراوی“ (۴۰۰) میں اس بدعتی ٹولے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ معتزلہ ہیں جن کا کہنا ہے کہ علیؑ سے قتال کرنے والوں کے علاوہ تمام صحابہ عدول ہیں شیخ ابن الصلاح ”علوم الحدیث“ (۲۶۴) میں فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام کو ایک خصوصی اور امتیازی شرف حاصل ہے، اور وہ یہ کہ کسی صحابی کی عدالت کا سوال نہیں کیا جاسکتا؛ کیونکہ ان کی عدالت ایک طے شدہ حقیقت ہے؛ کیونکہ کتاب و سنت کے نصوص اور اجماع معتد بہ سے، علی الاطلاق ان کی عدالت ثابت ہے۔“

شیخ ابن الصلاح (ص: ۲۶۵) میں مزید فرماتے ہیں: پھر تمام امت، تمام صحابہ کو عادل قرار دینے میں متفق ہے، حتیٰ کہ ان صحابہ کی تعدیل پر بھی جن کے فتوے میں شامل ہونے کی نقول ملتی ہیں، اس پر ان علماء کرام کا اجماع ہے جن کے اجماع کو معتد بہ سمجھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعدیل پر یہ اجماع ان کے ساتھ حسن ظن اور ان سے ثابت شدہ آثار و مناقب کی بناء پر ہے، گویا تعدیل صحابہ پر اجماع، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر مقدر ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام شریعت کے تالکینِ اولین ہیں۔“ (واللہ اعلم)

امام نووی صحیح مسلم کی شرح (۱۴۹/۱۵) میں فرماتے ہیں:

”اسی لئے تمام اہل حق اور وہ ائمہ جن کا اجماع معتد بہ مانا جاتا ہے، صحابہ کرام کی شہادات، روایات اور کمال عدالت پر متفق ہیں“

خطیب بغدادوی ”الکفایة“ (ص: ۳۶) میں فرماتے ہیں:

”ہر وہ حدیث جس کی سند راوی سے لیکر نبی ﷺ تک متصل ہو، اس پر اس وقت تک عمل واجب نہیں ہوتا جب تک اس کے تمام راویوں کی عدالت ثابت نہ ہو جائے، چنانچہ اس صحابی کے علاوہ جو اسے نبی ﷺ سے مرفوعاً نقل فرما رہا ہے، تمام رجال حدیث کے احوال کی چھان بین

ضروری ہے، صحابہ کے احوال کی چھان بین کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ ان سب کی عدالت اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کی خبر دیتا ہے، اور انہیں پسندیدہ جماعت قرار دیتا ہے۔“ (اس کے بعد خطیب بغدادی نے متعلقہ آیات واحادیث نقل فرمائیں)

عدالت صحابہ کا نکتہ اس بات سے مزید واضح ہوتا ہے کہ تمام کتب حدیث، خواہ وہ صحیح ہوں یا جامع یا سنن یا مسند یا معجم، ایسی روایات پر بھی مشتمل ہیں جنہیں روایت کرنے والے صحابی کا نام مبہم ہے، اہل السنۃ کے نزدیک یہ روایات بھی صحیح اور حجت ہیں (بشرطیکہ ان تک پہنچنے والی سند صحیح ہو) ان روایات میں صحابی کے نام کا مذکور نہ ہونا قطعاً نقصان دہ نہیں ہے؛ کیونکہ مجہول الام صحابی، حکم معلوم الام ہے۔

واضح ہو کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عدالت صحابہ کی بابت قول کا معنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں؛ کیونکہ اہل السنۃ کے نزدیک عصمت صرف انبیاء و مرسلین کے ساتھ خاص ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”العقیدۃ الواسطیۃ“ (ص: ۲۸) میں فرماتے ہیں:

”اہل السنۃ والجماعۃ (جو عدالت صحابہ پر متفق ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ صحابہ کرام کہائے وصفائے معصوم تھے، ان سے فی الجملہ گناہوں کا ارتکاب ممکن ہے، لیکن ان کے سوابق و فضائل ان کیلئے موجب مغفرت ہیں، انہیں گناہوں کی بخشش کے تعلق سے جو مواقع میسر ہیں، وہ بعد میں آنے والوں کیلئے ممکن نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ان کا خیر القرون ہونا ثابت ہے، ان کا مٹی بھرانے کا صدقہ بعد میں آنے والوں کے اہل بیت کے برابر سونے کے صدقہ سے افضل ہے۔

پھر صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ مرزد ہو تو وہ ان کے توبہ کرنے یا کوئی نیک عمل کر لینے سے مٹ جاتا ہے، اسی طرح وہ گناہ ان کے سبقت الی الاسلام کی فضیلت کی بنا پر بخش دیا جاتا ہے، نیز وہ نبی ﷺ کی شفاعت کے ذریعے بھی اس گناہ کی بخشش کا حق رکھتے ہیں، بلکہ رسول اللہ ﷺ کی

شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق صحابہ کرام ہی ہیں، اس کے علاوہ ان کا دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا ہونا بھی اس گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے۔

یہ سارا معاملہ تو ایسے امور کے ارتکاب پر ہے جن کا گناہ ہونا محقق ہے، تو پھر ایسے امور جن میں صحابہ کرام نے اجتہاد فرمایا ہو، ان میں وہ یقینی طور پر درست اجتہاد پر دو اجروں اور غلط اجتہاد پر ایک اجر کے مستحق ہیں، اور خطاً معاف ہو جاتی ہے۔

پھر صحابہ کرام کی سیرت میں قابلِ اعتراض یا قابلِ انکار حصہ، جو بہت تھوڑے صحابہ سے مقبول ہے، کی مقدار انتہائی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ وہ حصہ بھی صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے محاسن جن کا تعلق ایمان باللہ، ایمان بالرسول، جہاد فی سبیل اللہ، ہجرت و نصرت اور علمِ نافع و عملِ صالح کے سامنے دُوب کے رہ جاتا ہے۔ علم و بصیرت اور انصاف کی نظروں سے صحابہ کرام کی سیرت و فضائل کا مطالعہ کرنے والا لامحالہ اس علمِ یقین کو پالے گا کہ صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بعد خیر المخلوق اور افضل المخلوق ہیں، ان جیسا نہ کوئی ہو اور نہ ہوگا، امت محمدیہ ﷺ جسے خیر الامم ہونے کا شرف حاصل ہے، میں صحابہ کرام کی حیثیت کریم کی سی ہے۔

اہل السنۃ کا تعدد صحابہ پر مبنی قول جس طرح کتاب و سنت کے نصوص سے منصوص و مستند ہے اسی طرح ان کے ساتھ ان کے حسنِ ظن کا منظر بھی ہے، اور اس عظیم و مقدس جماعت کے ساتھ یہ حسنِ ظن یقیناً موجبِ اجرو ثواب ہے۔ جبکہ جو لوگ عدالتِ صحابہ کے قائل نہیں وہ اس مقدس جماعت کے ساتھ بدگمانی کی راہ پر قائم ہیں جو کہ گناہ کو مستوجب و مستلزم ہے۔

صحابہ کرام کے متعلق اُمت پر کیا واجب ہے

(۵) رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کے ساتھ دوستی، محبت اور حسنِ ثناء جو ان کے شایانِ شان ہو ضروری ہے، ان کا ذکر خیر ہمیشہ انتہائی احسن الفاظ کے ساتھ ہو۔ امام طحاوی "عقبۃ اہل السنۃ و الجماعۃ" میں فرماتے ہیں:

” ہم اصحاب رسول ﷺ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں افراط و تفریط کا راستہ اختیار نہیں کرتے، نہ ہی کسی صحابی سے اظہار برأت کرتے ہیں، اور جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے اور ان کا ذکر خیر نہیں کرتا ہے، ہم اس سے سخت بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، جبکہ ان کا بغض کفر، نفاق اور ظلمیان (سرکشی) ہے۔“

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ”الکفسایہ“ (ص: ۳۹) میں اپنی سند سے ابو زرعة الرازی کا یہ قول نقل فرمایا ہے: [إذا رأيت الرجل ينقص أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه ونديق؛ وذلك أن رسول الله ﷺ عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله ﷺ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة] ترجمہ: [جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی پر طعن زنی کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندقہ ہے؛ کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن بھی حق ہے اور رسول اللہ ﷺ بھی حق ہیں، اور قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے فرامین ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، وہ (زندیق) یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان گواہوں کو مجروح قرار دیکر قرآن و حدیث کا بطلان ثابت کر دیں۔ حالانکہ وہ خود جرح کے مستحق ہیں اور زندقہ ہیں]

امام بغوی ”شرح السنہ“ (۲۲۹/۱) میں فرماتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہے:

”من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ ومكان في قلبه عليه غل فليس

له حق في المسلمين“

ترجمہ: ”جو کسی صحابی کا بغض رکھے اور اس کے دل میں خیانت بھی ہو تو اس کا مسلمانوں کے

مال میں کوئی حصہ نہیں“ (مالی کفار کا وہ مال ہے جو قتال کے بغیر حاصل ہو جائے)

امام مالک اپنے اس قول پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا کرتے تھے:

﴿فَاَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى﴾ اَبٰى قَوْلُهُ ﴿وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا
مِّنْ بَعْدِهِمْ يَنْفَعُوْنَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا... الْاٰيَةُ﴾

ترجمہ: ”بستیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور قبیلوں مسکنوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ (ہنی کا مال) ان مہاجر مسکنوں کیلئے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست باز ہیں۔ اور (ان کیلئے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بتالی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو (بات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے لیس کے بگل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔ اور ان کے لئے بھی جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے، کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کے واسطے ہمارے دلوں میں کینہ (بغض) نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے“ (الحشر: ۱۰ تا ۱۲)

امام مالک کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا، جو اصحاب رسول ﷺ کی تمغیہ میں شان کیا کرتا تھا تو امام مالک نے اس آجبت کریم کی تلاوت فرمائی:

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ نَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ لِيُعْطَىٰ بِهِمُ الْكُفَّارُ ﴾ (النَّح: ٢٩)

ترجمہ: ”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع، اور سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تو رات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس بھتیگی کے جس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا پھر اپنے تئے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے کا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے“

پھر فرمایا: جس شخص کے دل میں اصحاب رسول ﷺ میں سے کسی ایک کا بغض یا حقہ ہوگا، اس پر یہ آیت کریمہ (مذکورہ آیت) پوری طرح چسپاں ہوگی۔“
امام احمد بن حنبل ”کتاب السنۃ“ میں فرماتے ہیں:

”وَمِنَ السَّنَةِ ذَكَرَ مُحَاسِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلِّهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَالْكَفَّاءَ مِنَ الَّذِي جُمِعَ بَيْنَهُمْ ، فَمَنْ سَبَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ رَافِضِيٌّ ، حَبِيبُهُ سَنَةٌ ، وَالِدَعَاءُ لَهُمْ قُرْبَةٌ ، وَالِإِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَسِيلَةٌ ، وَالْأَخْذُ بِأَثَرِهِمْ فَضِيلَةٌ“

ترجمہ: ”بلا استثناء تمام صحابہ کرام کے محاسن کا ذکر کرنا سنت ہے، ان کے مائین روٹھا ہونے والے بعض مشاجرات و تنازعات سے پہلوحی ضروری ہے، جو شخص اصحاب رسول ﷺ کو یا ان میں سے کسی ایک کو گالی دیتا ہے وہ بدعتی اور رافضی ہے، ان کی محبت سنت ہے، ان کیلئے دعاء قرعہ الہی ہے، ان کی اقتداء اور سادہ نیجات ہے اور ان کے نقش قدم کی پیروی موجب فضیلت ہے“
امام احمد بن حنبل حر یہ فرماتے ہیں:

”کسی شخص کیلئے جائز نہیں کہ وہ اصحاب رسول ﷺ کو ٹہرے الفاظ سے یاد کرے، یا کسی صحابی پر طعنہ زنی کرے، اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو حاکم وقت پر اسے سزا دینا ضروری ہو جائے گا، اسے معاف کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہوگا کہ اسے سزا دے، اس کی اس حرکت پر توبہ طلب کرے، اگر توبہ کر لے تو معاف کر دے، نہ کرے تو پھر سزا دے اور اس وقت تک قید خانے میں بند رکھے جب تک توبہ کر کے رجوع نہ کرے“

ابن ابی حاتم اپنی کتاب ”البحر والحدیث“ (۸۷/۱) میں فرماتے ہیں:

”اصحاب رسول ﷺ وہ مبارک لوگ ہیں، جنہوں نے وحی اور نزول قرآن کا مشاہدہ کیا، اور اس کی تفسیر کی معرفت حاصل کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی محبت و نصرت نیز دین کی اقامت اور حق کے اظہار کیلئے جن لیا، نبی ﷺ کی محبت و رفاقت کے تعلق سے وہ پسندیدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان ہدایت اور بعد میں آنے والوں کیلئے قدوۃ اور مثال بنا دیا۔ انہوں نے نبی ﷺ سے سارا دین جو آپ ﷺ نے ان تک پہنچایا لیکر محفوظ کر لیا، نیز جو امور آپ ﷺ نے مسنون و مشروع قرار دیئے، جو فیصلے فرمائے، جن مستحبات، مندوبات، ماصورات، منہیات اور محظورات کا ذکر فرمایا، اور جتنے بھی آداب سکھائے ان سب کو بڑی پختگی اور اتقان کے ساتھ یاد کر لیا۔

چنانچہ وہ دین کے فقیر بن گئے اور نبی ﷺ کی ذات گرامی کی مسلسل رفاقت اور آپ ﷺ سے تفسیر قرآن اور استنباط احکام کے مشاہدہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے عالم بن گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امت کیلئے مثال اور قدوۃ ہونے کا شرف عطا فرمادیا... (مزید فرماتے ہیں) وہ اس امت کا سرمایہ صل، ائمہ ہدایت، دین کے دلائل و حجج اور قرآن وحدیث کے حاملین و تابعین بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ اپنانے، ان کے سچ پر چلنے اور ان کے راستے کو اختیار کرنے کو اجتنابی ضروری قرار دے دیا، چنانچہ فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَٰ مَا مَصِيرًا ﴾ (النساء: ۱۱۵)

ترجمہ: "جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (ﷺ) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جہر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بُری جگہ ہے"

ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بہت سی احادیث میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اپنا دین پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ کچھ احادیث میں دین پہنچانے پر دعادی، جیسا کہ فرمان ہے: [نصر اللہ امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره]

یعنی: [اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازہ کر دے جو میری حدیث سنے، اسے اچھی طرح یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے]

آپ ﷺ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا: [فليبلغ الشاهد منكم الغائب] یعنی: [جس نے میرا یہ خطبہ سنا وہ ان تک پہنچا دے جو نہیں سن سکے]

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے:

[بلغوا عني ولو آيدو حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج]

یعنی: [پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں]

اس کے بعد صحابہ کرام مختلف خطوں، ملکوں اور سرحدوں میں پھیل گئے، یہ پھیل جانا مخلوق کو فہم کرنے، غزوات میں شریک ہونے اور مختلف مقامات پر امارت و قضاء کا منصب سنبھالنے کی بناء پر تھا، جو صحابی جس علاقے میں گیا، اس میں نبی ﷺ سے یاد کیا ہوا تمام علم پھیلا دیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فیصلے صادر فرمائے، نبی ﷺ کے طریقہ کے مطابق امور انجام دیئے، جو سوال

”یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین و انصار صحابہ سے اپنے راضی ہونے کی خبر دی ہے جنہیں قبول اسلام میں سہقت و تقدم کا شرف حاصل ہے، نیز ان تمام سے بھی جو بطریق احسن ان کے نقش قدم کے پیروکار بن گئے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو تمام صحابہ یا ان میں سے بعض کا اپنے سینوں میں بغض رکھتے ہیں، یا انہیں سب وشم کا نشانہ بتاتے ہیں۔ خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کے بعد تمام صحابہ کے سردار اور سب سے افضل، سستی، صدیق اکبر اور خلیفہ اعظم، ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہم، کہ وہ بغض میں سے ایک انتہائی گمراہ نولہ ان سے عداوت قائم کئے ہوئے ہے، بلکہ ان کے دل تو تمام صحابہ کرام کے بغض اور دشنام طرازیوں سے لبریز ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے عقول اور قلوب الٹے ہو چکے ہیں، بھلا ان لوگوں کا قرآن حکیم پر کیا ایمان رہا، کہ قرآن تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان کرتا ہے، اور وہ ان سب کو گالیوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ لیکن اہل السنۃ کا منہج یہ ہے کہ وہ ان سب سے راضی ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور ان سب کی تنقیح و تصدیق کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے مورد سب وشم ٹھہرایا، ان سب سے دوستی قائم کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی دوستی قائم ہے، اور ان سب سے عداوت قائم کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عداوت قائم ہے۔ لہذا اہل السنۃ اتباع اور اقتداء کرنے والے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرنے والے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صلاح پانے والی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندے ہیں“

ابن ابی العزّ "العقیدۃ الطحاویہ" کی شرح (ص ۳۶۹) میں فرماتے ہیں:

”جن لوگوں کے دل افضل ترین مؤمنین اور انبیاء کرام کے بعد تمام اولیاء کے سرداروں کے متعلق خیانت سے بھرے ہوں، ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس حوالے سے یہود و نصاریٰ ان پر سہقت لے گئے، چنانچہ یہودیوں سے پوچھو: تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ جواب دیں گے: صحابہ مومنین رضی اللہ عنہم۔ عیسائیوں سے پوچھو: تمہاری ملت میں سب سے افضل کون

ہے؟ جواب دیں گے: اصحابِ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب روافض سے پوچھو: تمہاری ملت میں سب سے بدترین کون ہے؟ جواب دیتے ہیں: اصحابِ محمد ﷺ۔ وہ صحابہ کرام میں سے بہت تھوڑی تعداد کو اپنے بغض و عداوت سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، اور جنہیں اپنی ناپاک گالیوں کا نشانہ بناتے ہیں ان میں ان صحابہ سے کہیں افضل صحابہ موجود ہیں، جن کا استثناء کرتے ہیں۔

اس بغض کا اظہار بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری کے درمیان پیدا ہونے والے ایک رافضی عالم، کاظم لاق زری نے اپنے ایک شعر میں بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے:

أهم خير أمة أخرجت للناس هيها ذاك بل اشقاها !!

ترجمہ: کیا یہ صحابہ امت میں سب سے افضل ہیں؟ یہ بات انتہائی بعید اور ناممکن ہے وہ تو امت کی سب سے بد بخت جماعت ہے (والعیاذ باللہ)

مجھے اس شعر کا علم، استاد محمود الملاح کے اس نقد سے ہوا جو انہوں نے کاظم کے اس قصیدے پر دارو کیا ہے، ان کا یہ نقد ”الرزبہ فی القصیدۃ الازربہ“ کے عنوان سے مطبوع ہے۔ اور مذکورہ شعر (ص: ۵۱) میں مذکور ہے۔ اس شعر کا مضمون جو جث و جفاء کی انتہاء کو پہنچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متضاد و متضاد ہے: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰) حافظ ابن حجر اپنی کتاب ”فتح الباری“ (۳/۳۳) میں فرماتے ہیں:

”اہل السنۃ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام پر، بسبب ان کے مابین قائم ہونے والی جنگوں کے، طعنہ زنی کرنے سے قطعاً طور پر باز رہا جائے، اگرچہ کسی کو یہ بات معلوم بھی ہو جائے کہ ان جنگوں میں حق پر کون تھا؛ کیونکہ صحابہ کرام نے ان جنگوں میں محض اپنے اجتہاد کی بناء پر قتال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اجتہاد میں خطا کرنے والے کو معاف فرمادیتا ہے، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ اجتہاد میں غلطی کو ایک اجر اور مصیب کو دوا جرتے ہیں۔“

شیخ یحییٰ بن ابی مکر العامری اپنی کتاب ”الریاض المستطابۃ فی من لہ روایۃ فی

الصحيحين من الصحابة“ (ص: ۳۱۱) فرماتے ہیں:

”ہر چندین اور متورع شخص کے لائق ہے کہ وہ مشا جرات صحابہ میں چشم پوشی سے کام لے، اور کسی صحابی سے سرزد ہونے والی خطا کا نہ صرف یہ کہ اعذار کرے بلکہ اس کیلئے اچھا مخرج تلاش اور بیان کرے، اور جس چیز پر صحابہ کا اجماع ثابت ہو اسے تسلیم و قبول کر لے؛ کیونکہ انہیں احوال کی زیادہ آگاہی حاصل تھی، اور شخص حاضر کا علم و مشاہدہ، شخص غائب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عارفین کا طریقہ، لوگوں کے عیوب و نقائص سے اعذار ہے، جبکہ منافقین کا طریقہ عیوب کی تلاش اور تشہیر ہے۔ جب عام مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی ایک لازمی امر قرار پانچگی، اور یہی منج اسلام ہے، تو پھر اس جماعت کے بارہ میں کیا خیال ہے جو خاتم النبیین کے اصحاب ہیں، اور جن کے حق میں یہ فرمان بھی موجود ہے: [لا تسبوا احدا من اصحابی] یعنی: [میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو] رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [من حسن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ] یعنی: [آدمی کے حسن اسلام کی دلیل، اس کا ہر لائینی امر کو چھوڑ دینا ہے] سلف صالحین کا یہی طریقہ ثابت ہے، اس کے سوا ہر راستہ ہلاکت اور بربادی کا گڑھا ہے۔

مسلمانوں کے حکام اور علماء کی اطاعت بھی ضروری ہے

۲۷. "والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلماہم"

ترجمہ: "اور (اہل السنۃ) مسلمانوں کے حکام اور علماء کرام کی اطاعت بھی (ضروری)

قرار دیتے ہیں"

نتیجہ

(یہاں بہت سے اہم امور کا ذکر ہے)

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

ترجمہ: "اے ایمان والو! فرما تیر داری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما تیر داری کرو رسول (ﷺ) کی

اور تم میں سے اختیار والوں کی"

اس آیت کریمہ میں "اولی الامر" سے مراد علماء و امراء ہیں۔ علماء کی بات سنی جائے اور جو امور

دین وہ بیان کرتے ہیں، ان میں ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح امراء کی بات بھی سنی جائے

اور ان کا جو امر اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ بننا ہو، میں ان کی اطاعت کی جائے۔

"اولی الامر" سے علماء و امراء دونوں مراد ہونے کو امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر نے اپنی اپنی

تفسیروں میں راجح قرار دیا ہے، چنانچہ امام قرطبی نے اس تفسیر کو ابو ہریرہ، ابن عباس رضی اللہ

عنہما اور جمہور علماء کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جابر بن عبد اللہ اور مجاہد کے

تذریک "اولی الامر" سے مراد اہل القرآن والعلم ہیں، امام مالک کے نزدیک بھی یہی راجح ہے

ضحاک سے بھی اسی قسم کی تفسیر منقول ہے، وہ فرماتے ہیں: اس سے مراد فقہاء اور علماء دین ہیں۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: علی بن ابی طلحہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ

عنہما سے بیان فرماتے ہیں: "اولی الامر" سے مراد اہل الفقہ والدین ہیں۔ مجاہد، عطاء، حسن

بھری اور ابوالحالیہ نے بھی ”اولی الامر“ سے علماء مراد لئے ہیں۔

علماء کی اطاعت کیلئے درج ذیل آیات سے بھی استدلال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَسئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (آئل: ۴۳)

ترجمہ: ”پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو“

ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿ لَوْ لَا بَيْنَهُمُ الرُّبُوبِيَّةُ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَّا نَمَّ وَأُكْلِبُهُمْ

السُّخْتُ ﴾ (المائدہ: ۶۳)

ترجمہ: ”فہم ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں

نہیں روکتے“

جہاں تک امراء و حکام کی اطاعت کا تعلق ہے تو اس کے وجوب کی دلیل، رسول اللہ ﷺ کا یہ

فرمان ہے: [السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يضر

بمعصية، فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة]

ترجمہ: [ایک مسلمان پر (اپنے حاکم کی) سمع و اطاعت پسندیدہ و ناپسندیدہ ہر امر میں واجب

ہے، جب تک اس کا حکم معصیت پر مشتمل نہ ہو، اور اگر اس کا حکم معصیت ہو تو پھر کوئی سمع

و اطاعت نہیں ہے] [صحیح بخاری (۱۳۲) صحیح مسلم (۱۸۳۹) بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما]

نیز رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [إنما الطاعة في المعروف]

یعنی: [اطاعت تو معروف یعنی نیکی کے کاموں میں ہے] [صحیح بخاری (۱۳۵) اور صحیح

مسلم (۱۸۳۰) بروایت علی بن ابی طالب ؓ]

نیز رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: [عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرک،

ومشطک ومکروهک واثرة عليك]

ترجمہ: [تم پر، سچی اور آسانی، خوشی اور ناخوشی میں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کے

بادوجود، اپنے حاکم کی سچ و اطاعت واجب ہے] صحیح مسلم (۱۸۳۶) بروایت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ)

صحیح مسلم (۱۸۳۷) میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

میرے ظلیل (رضی اللہ عنہ) نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ [میں اپنے حاکم کی سچ و اطاعت کروں،

خواہ وہ ہاتھ پاؤں کٹا غلام ہی کیوں نہ ہو۔]

سہل بن عبداللہ العستری فرماتے ہیں: ”لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہیں گے جب تک اپنے حاکم اور علماء کی تعظیم کرتے رہیں گے، جب ان دونوں کی تعظیم کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور جب ان دونوں کا استخفاف اور حق تعالیٰ شان کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت دونوں کو بگاڑ دے گا“ (تفسیر قرطبی (۲۶۰/۵))

(۲) منصب امارت یا حکومت پر فائز و محکم ہونا، مندرجہ ذیل چار امور میں سے کسی ایک امر سے پایہ تکمیل کو پہنچنا ہے۔

”الف“: رسول اللہ ﷺ کی طرف سے نصاب کسی کے نام کا تعین ہو جائے، تو وہ شخص آپ ﷺ کے بعد خلیفہ ہوگا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طریق سے حاصل و ثابت ہوئی۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے، آپ کے بعد خلیفہ کے تعین کے سلسلہ میں خاص نصاب وارد نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیلئے، اور نہ کسی اور کیلئے۔

امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب ان کے مرض الموت میں، ان کے بعد خلیفہ کے تعین کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی، ابو بکر، وإن اتوک فقد ترک من هو خیر منی: رسول اللہ ﷺ“

یعنی: ”اگر میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کا تعین کروں تو مجھ سے بہتر شخصیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعین فرمایا تھا، اور اگر تعین نہ کروں تو مجھ سے بہتر ہستی، رسول اللہ ﷺ نے تعین نہیں فرمایا تھا۔“ (صحیح بخاری (۷۲۱۸) صحیح مسلم (۱۸۲۳) تو گویا جناب عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے

مراحتیہ بات ثابت ہوگی کہ رسول اللہ ﷺ نے خلیفہ کا تعین نہیں فرمایا تھا۔

لیکن رسول اللہ ﷺ سے بہت سے ایسے نصوص وارد اور ثابت ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مثلاً: رسول اللہ ﷺ کا اپنے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کی امامت کیلئے آگے کرنا (اور پھر نبی ﷺ جتنے دن زندہ رہے، انہی کا امامت کراتے رہنا)

اس سلسلہ میں سب سے واضح نصوص صحیح بخاری (۵۶۶۶) اور صحیح مسلم (۲۳۸۷) میں مروی ہے (اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں)

عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال لی رسول اللہ ﷺ فی مرضہ: ادعی لی ابا بکر و اباک حتی اکتب کتابا، فانی اخیاف ان یشمنی متعن ویقول قائل: انا اولی، ویابی اللہ و المؤمنون إلا ابا بکر [

ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں: مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں فرمایا: ابا بکر کو، اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک خط لکھوں؛ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کوئی تمنا کرنے والا تمنا کر پیٹھے اور کہے: میں (تولیت امر کا) سب سے زیادہ مستحق ہوں، اللہ تعالیٰ اور تمام مومنین، ابو بکر صدیق کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔]

”ب“ دوسرا طریق جس سے خلیفہ یا امیر کا تعین ہوتا ہے وہ اہل صل و عقد کا اتفاق ہے، اس کی دلیل، رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہ کرام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بالاتفاق خلیفہ جن لینا ہے، صحابہ کرام کا یہ اتفاق، ان دلائل اور نصوص کی بناء پر بھی تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسحق بالخللاف ہونے پر دال تھے، جن میں سے بعض نصوص کی طرف اشارہ مگر چکا۔

”ج“ تیسرا طریق یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے بعد آنے والے خلیفہ کا خود تقرر کر دے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بطور خلیفہ تعین فرمایا تھا، نیز جناب عمر رضی اللہ عنہ کا مذکورہ اثر

بھی دلیل بن سکتا ہے۔

”د“ چوتھا طریق یہ ہے کہ کوئی شخص قہر و طاقت سے اقتدار پر غالب آجائے، اور اس کا معاملہ رحمت میں استقرار پکڑ لے، جیسا کہ ابو العباس السفاح نے، بنو امیہ سے خلافت چھین کر اقتدار پر قبضہ اور غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

یہ چاروں امور، امام قرظلی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں قول تعالیٰ ﴿وَإِذْ قَامَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ کے تحت ذکر فرمائے ہیں۔

ہمارے استاد، شیخ محمد الامین ^{رحمۃ اللہ علیہ} رحمہ اللہ اپنی کتاب ”احساء الیسان“ میں اسی آیت کا ترجمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”امام قرظلی فرماتے ہیں: جس شخص میں امامت و امارت کی اہلیت و صلاحیت موجود ہو، اور وہ قہر و غلبہ سے اسے حاصل کر لے تو اسے حصول اقتدار کی جو جی شکل کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ پہلے بنو عبد اللہ الصخری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کوئی شخص امامت کا اہل ہو اور وہ ہمارے ملک کے اقتدار پر غالب آجائے تو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ فرمایا: اسے قبول کر لو، اور وہ تم سے اپنے جس حق کا مطالبہ کرے اسے ادا کرو، اس کے کسی اچھے فعل کا انکار نہ کرو، اور نہ ہی اس سے فرار اختیار کرو، اگر وہ کسی امر دین کا جس میں رازدان بنائے تو اس کا راز کبھی افشاء نہ کرو۔

ابن خویزہ منہ اند فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص، لوگوں کے مشورہ اور چٹاؤ کے بغیر اقتدار پر قابض ہو جائے، اور وہ اقتدار کا اہل ہو، اور لوگ اس کی بیعت کر لیں تو وہ بیعت صحیح اور مکمل شمار ہوگی (واللہ اعلم)“

امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح (۲۳۳/۱۲) میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

”اطاعة فی طاعة اللہ، واعصه فی معصية اللہ“ یعنی: ”اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں امر کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں امر کی نافرمانی کرو“ امام نووی اس قول کے تحت فرماتے

ہیں: یہ قول اس امیر کی اطاعت کے واجب ہونے کی بھی دلیل ہے جو کسی اتفاق یا تعین کے بغیر قہراً اقتدار پر قابض ہو جائے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری (۱۳/۱۳۲) میں فرماتے ہیں:

”اگر کوئی شخص بزدور طاقت، ہتھیار، اقتدار پر غلبہ حاصل کر لے تو فتی کی آگ بجھانے کیلئے اس

کی اطاعت واجب ہو جائے گی، بشرطیکہ کسی معصیت کا حکم نہ دے۔“

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے ”اعتقاد“ میں فرماتے ہیں:

”جو شخص مسلمانوں کے امام یا سربراہ پر بغاوت یا خروج اختیار کرتا ہے، حالانکہ لوگ اس کی

امامت پر مجتمع ہو چکے ہیں اور اس کی خلافت کا اقرار کر چکے ہیں، وہ امامت جیسے بھی حاصل ہوئی

ہو، خواہ اربابِ حل و عقد کی رضا سے یا قہر و غلبہ سے، تو اس بغاوت کرنے والے نے مسلمانوں کی

جماعت اور وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کی، نیز رسول اللہ ﷺ سے ثابت آثار و احادیث

کی مخالفت کی، یہ شخص اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔“

حافظ ابن حجر فتح الباری (۱۳/۷) میں حدیث رسول ﷺ: [جو اپنے امیر کی کوئی ناپسندیدہ چیز

دیکھے تو اس پر صبر کرے؛ کیونکہ جو جماعت سے ایک باشت علیحدہ ہو جائے پھر اسی حال میں مر

جائے تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی] کے تحت فرماتے ہیں:

”ابن بطال فرماتے ہیں: یہ حدیث اس بات پر حجت ہے کہ بادشاہ، خواہ ظلم ہی کیوں نہ کرے،

پر خروج ناجائز ہے، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ زبردستی اقتدار پر غلبہ حاصل کرنے والے

حاکم کی اطاعت اور اس کے ساتھ مل کر دشمن سے جہاد کرنا واجب ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس

پر بغاوت کرنے سے بہتر ہے؛ کیونکہ بغاوت میں لوگوں کے قتل و غارتگری کا بہت امکان ہوتا

ہے۔ ان کی دلیل حدیث مذکورہ اور دیگر بہت سی احادیث ہیں۔ فقہاء نے صرف ایک ہی استثنائی

صورت ذکر کی ہے، اور وہ یہ کہ بادشاہ سے کسی صریح کفر کا ارتکاب ثابت ہو جائے، ایسی صورت

میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہوگی، بلکہ اگر قدرت ہو تو اس کے خلاف جہاد واجب ہو جائے گا، جیسا کہ اس سے بعد والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ وہ بعد والی حدیث، عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ولی امر کی ہر پسند و ناپسند میں اور ہر عیسیٰ و آسانی میں اور دوسروں کے ہم پر ترجیح دینے کے باوجود، سب اطاعت کرتے رہنے پر بیعت کی اور یہ کہ ہم اپنے صاحب امر سے (بِسُلْطَةِ الْقَدَرِ) جھگڑا رسول نہ لیں، والا یہ کہ تم ان کا کسی مرتع کفر کا مرتکب ہونا کہ جس کے کفر پر تمہارے پاس واضح برہان ہو، دیکھ لو!

حکام کے ساتھ خیر خواہی

(۳) حکام کا رعیت پر یہ حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کریں، خیر خواہی کی بہت سی صورتیں ہیں: (۱) معروف یعنی نیکی کے کاموں میں ان کی سبب و اطاعت (۲) ان کیلئے سداوت و استقامت کی دعا (۳) ان پر خروج یعنی بغاوت سے یکسر گریز کرنا، خواہ وہ ظلم ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔

اس خیر خواہی کے بہت سے اولہ ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الدينين النصيحة ، قلنا : لمن ؟ قال : لله و لكتابه

و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم]

یعنی: [دین تو خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے پوچھا: کس کیلئے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کیلئے، اسکی کتاب کیلئے، اسکی رسول کیلئے، مسلمانوں کے ائمہ و حکام کیلئے، اور عامۃ الناس کیلئے] [صحیح مسلم (۹۵) مؤطا امام مالک (۹۹۰/۲) میں سبیل بن ابی صالح اپنے والد ابوصالح، اور وہ البصریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إن الله يسرّضى لكم فلائسا ، ويسخط لكم فلائسا ، يرضى لكم أن تعبدوه و لاتشرکوا به شینا ، وإن تعصموا

سجّل اللہ جمیعہ ، وأن تناصحوا من ولاہ اللہ أمرکم ، ویسخط لکم قیل وقال ،
واضاعة المال ، وکثرة السؤل]

یعنی: [بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزیں پسند فرماتا ہے، اور تین ناپسند۔ جو چیزیں پسند فرماتا ہے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم سب فکر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں تمہارے امور کا نگران اور حاکم مقرر فرمایا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی اور ناپسندیدگی کا باعث ہیں وہ: قیل وقال، مال کو ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا ہیں۔] اس حدیث کو امام احمد نے بھی اپنی مسند (۸۷۹۹) میں روایت فرمایا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔

مسند احمد (۲۱۵۹۰) میں، بسند صحیح، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں: [ثلاث لا یعل علیہن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم الجماعة ، فإن دعوتهم تحیط من ورالہم]

ترجمہ: [تین خصلتیں ایسی ہیں جن پر کسی مسلمان کا دل فریب خوردہ نہیں ہو سکتا، ایک اللہ تعالیٰ کیلئے اخلاص عمل، دوسری حکام کے ساتھ خیر خواہی، تیسری جماعت کے ساتھ چسپے رہنا،... حافظ ابن القیم، "مفتاح دار السعادة" (ص: ۷۹) میں مذکورہ حدیث کے کلمے [لا یغل علیہن قلب مسلم] کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"یعنی جب تک مسلمان کے دل میں یہ تین چیزیں باقی اور موجود ہیں، تب تک اس کا دل بغل یعنی دھوکا، فریب، ہر قسم کے فساد اور میل کجیوں سے پاک ہوگا۔

پھر مزید فرماتے ہیں: حکام کے ساتھ خیر خواہی، بھی فریب خوردگی کے معناتی ہے؛ کیونکہ خیر خواہی اور فریب اکٹھے نہیں ہو سکتے، بلکہ خیر خواہی، فریب کی ضد ہے، جو اُتد اور اُمت کا خیر خواہ ہوگا وہ ہر قسم کے فریب سے پاک ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: [ولسزوم جماعتہم] یعنی

مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چنے رہنا، بھی دل کو دھوکے سے پاک کرتا ہے: کیونکہ جب تک ایک شخص بھی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چنارہے گا، جب تک وہ ان کیلئے وہی کچھ پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا، جو اپنے لئے پسند یا ناپسند کرے گا، اور جب تک جو چیز اس کیلئے خوشی یا تکلیف کا موجب ہوگی، اسی چیز کو ان کیلئے بھی خوشی یا تکلیف کی موجب تصور کرے گا۔

امام نووی شرح مسلم (۲/۳۸) میں فرماتے ہیں:

”مسلمان حکام کے ساتھ خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ امور حق پر ان کی معاونت اور اطاعت کرے، نیز انتہائی نرم خوئی اور لطف و محبت کے ساتھ انہیں حق کی تلقین و تبلیغ کرتا رہے، اگر حکام کی طرف سے مسلمانوں کے حقوق کی ادا نگہی میں کوتاہی یا غفلت کا ارتکاب دیکھے تو ان پر تنقید کا طوفان پا کرنے کے بجائے انہیں اچھے طریقے سے باخبر کرے۔ ان پر خروج یعنی بغاوت سے یکسر گریز کرے، عامۃ الناس کو بھی ان کی اطاعت کی ترغیب دے۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حکام کے ساتھ خیر خواہی کا معنی یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، ان کے ساتھ ملکر جہاد کرے، اپنے صدقات انہی کو ادا کرے، اور اگر ان سے ظلم یا بد معاملگی ظاہر ہو تو ان سے بغاوت کی راہ اختیار نہ کرے، ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے انہیں دھوکے میں نہ رکھے، اور ان کی رشد و صلاح کی دعائیں کرتا رہے۔“

حافظ ابن حجر فتح الباری (۱/۱۳۸) میں فرماتے ہیں:

”أعمیة المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کاندھوں پر جو بار سلطنت ڈال دیا گیا ہے، اس پر ان کی اعانت کرے، بصورت غفلت انہیں آگاہی دے کر بیدار کرے، کسی کوتاہی یا غلطی کی صورت میں ان کی اصلاح کر دے، ان پر رحمت کا شیرازہ نکھیرنے کی بجائے جتن رکھے، جو دل حکام سے متنفر ہوں ان کی اصلاح کر کے انہیں حکام کے قریب کر دے۔ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں ارتکابِ ظلم سے، بطریق احسن باز رکھے۔“

آئمۃ المسلمین کے زمرے میں، ائمہ اجتہاد (علماء وقضاة) بھی آتے ہیں، جن کے ساتھ خیرِ خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے علوم کو پھیلا یا جائے، ان کی مناقب (اچھائیاں) عام کی جائیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے۔“

واضح ہو کہ حکام کے ساتھ، بلکہ ہر کسی کے ساتھ خیرِ خواہی تنہائی میں، انتہائی رفق اور نرم خوئی کے ساتھ ہونی چاہئے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا موسیٰ اور ہارون علیہما السلام سے یہ فرمانا ہے:

﴿ادھبنا الی فرعون إنہ ظلم﴾ فقولا لہ قولا لہ قولا لئلا نعدلہ یتذکر أو یخشی ﴿

ترجمہ: ”تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ

شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے“ (ط ۳۳، ۳۴)

عن عائشۃ رضی اللہ عنہا عن النبی ﷺ قال: [إن الرفق لا یكون فی شیء الا زانہ، ولا یسزع من شیء الا شانہ] یعنی: ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [رفق یعنی نرمی جس چیز میں آجائے اسے خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس چیز سے چھین لی جائے اسے برصورت کر دیتی ہے] (صحیح مسلم (۲۵۹۳)

صحیح بخاری (۳۲۶۷) اور صحیح مسلم (۲۹۸۹) میں، ابو داؤد شقیق بن سلمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: اسامہ سے کہا گیا: [آپ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر داخل ہو کر ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: تم سمجھتے ہو کہ میں ان سے بات کروں تاکہ تم سنو؟ واللہ انہ نے ان سے تنہائی میں بات کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایک ایسی روش شروع کروں، جس کا شروع کرنا میرے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ (یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں)

حافظ ابن حجر فتح الباری (۵۱/۱۳) میں اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسامہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے وہ میں امیر المؤمنین سے تنہائی میں کر چکا ہوں؛ کیونکہ مصلحت اور ادب کا یہی تقاضہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ

میری بات کسی فتنہ کا سبب بن جائے“

عن عیاض بن غنم بہ عن رسول اللہ ﷺ قال [من أراد ان یتصح السلطان بأمر فلا یبدلہ علانیة ولكن لیأخذ بیده فیخلوبہ، فان قلب منه فذاک، وإلا کان قد أدى الذی علیہ له]

ترجمہ: [جس شخص کا بادشاہ وقت کو کوئی نصیحت کرنے کا ارادہ ہو تو وہ علی الاعلان اس کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ تمام کرا سے تہائی میں لے جائے (اور وہ نصیحت پیش کر دے) اگر وہ اسے قبول کر لے تو بہت بہتر ہے، ورنہ اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا] (مسند احمد (۱۵۳۳) مستدرک حاکم (۲۹۰/۳) کتاب السنۃ لابن ابی عامر (۱۰۹۶ تا ۱۰۹۸) شیخ البانی اس کی تخریج (۵۲۳/۲) میں فرماتے ہیں: یہ حدیث اپنے طرق کے مجموعہ کی بناء پر صحیح ہے۔)

اگر حاکم کو نصیحت کرنا، رفق ولین (نری) سے خالی ہو، اور وہ اعلائیہ بھی ہو، تو وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس میں کوئی عیب ہو تو اسے نری سے تہائی میں نصیحت کی جائے، تو پھر اسے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہئے جو وہ اپنے بارہ میں چاہتا ہے (اور خصوصاً حکام اس سلوک کے زیادہ مستحق ہیں)

صحیح مسلم (۱۸۳۳) میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں: [جو شخص جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ چاہتا ہے تو اس کی موت اس طرح آنی چاہئے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک اور معاملہ کرے جو اپنے بارہ میں چاہتا ہے]

حکام کی اطاعت معروف میں ہے معصیت میں نہیں

(۳) حکام کے ساتھ خیر خواہی میں یہ انتہائی اہم نکتہ شامل ہے کہ ہر معروف میں ان کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ کسی معصیت کا حکم دیں تو ان کی سب سے اطاعت سے گریز کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

ترجمہ: "اے ایمان والو! فرما نبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما نبرداری کرو رسول (ﷺ) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی"

حکام کی سچ و اطاعت پر بے شمار احادیث مروی ہیں، جن میں سے عبد اللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری اور عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہم کی احادیث اسی بحث میں گزر چکی ہیں۔

سنن نسائی (۳۱۶۸) میں صحیح سند کے ساتھ، جریر بن عبد اللہ کے روایت ہے، فرماتے ہیں: [سأبعت النبی ﷺ علی السمع والطاعة وأن انصح لكل مسلم] یعنی: میں نے نبی ﷺ کے ہاتھ پر حکام کی سچ و اطاعت کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنے کی بیعت کی ہے [

صحیح مسلم (۱۸۴۷) میں حدیث بن الیمان سے مروی ایک طویل حدیث میں، رسول اللہ ﷺ کے یہ الفاظ بھی ہیں: [تسمع وتطيع للأمر، وإن ضرب ظهرك واخذ مالك، فاسمع وأطع]

یعنی: [امیر کی سچ و اطاعت کرو، اور اگر وہ تمہاری پشت پر کوڑے مارتا ہو اور تمہارے مال کی زکوٰۃ وصول کرتا ہو تو ضرور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو]

عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال: [من أطاعنی فقد أطاع اللہ، ومن یعصنی فقد عصی اللہ، ومن یطع الأمر فقد أطاعنی، ومن یعص الأمر فقد عصانی]

ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: [جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جو اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، اس نے میری اطاعت کی، اور جو اپنے امیر کی نافرمانی کرتا ہے، اس نے میری نافرمانی کی]

نے میری نافرمانی کی [صحیح بخاری (۷۱۳۷) صحیح مسلم (۱۸۳۵) یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں] صحیح مسلم (۱۸۳۶) میں وائل بن حجرؓ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: سلسلہ بن یزید الجعفی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا: اے اللہ کے نبی! اگر ہم پر ایسے امراء مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق کا تو تقاضہ کریں، مگر ہمیں ہمارے حقوق سے منع کر دیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [سنو اور اطاعت کرو، ان پر ان کی ذمہ داریاں ہیں اور تم پر تمہاری ذمہ داریاں ہیں]

تفسیر قرطبی (۲۵۹/۵) میں ہے: "سئل ابن عبد اللہ البعسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب حاکم وقت، کسی عالم کو فتویٰ دینے سے روک دے، تو اسے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا، اور اگر وہ فتویٰ دے گا تو نافرمان قرار پائے گا، خواہ وہ حاکم ظالم ہی کیوں نہ ہو"

اس کی دلیل عوف بن مالک الأشجعیؓ کی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا یفص الا امیر او مأمور او مختار [یعنی: تقریر یا تو حاکم کرتا ہے، یا حاکم کا مامور، یا پھر حکمبر] (مسند احمد (۲۴۰۰۵) ابوداؤد (۳۶۶۵) یہ حدیث اپنے جملہ طرق کے ساتھ صحیح ہے، شیخ البانی کی مشکوٰۃ کی حدیث (۲۳۰) پر تین تین ملاحظہ ہو)

ابوموسیٰ اشعریؓ صحیح صحیح کا فتویٰ دیتے تھے، انہیں یہ خبر پہنچی کے امیر المؤمنین عمر بن خطابؓ نے حج افراد کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا: ہم نے جسے حج صحیح کا فتویٰ دیا ہے وہ رذک جائے! کیونکہ امیر المؤمنین تشریف لانے والے ہیں، انہی کے حکم کی اقتداء کرنا [صحیح مسلم (۱۱۸)]

السنن الکبریٰ للبیہقی (۱۳۲/۳) میں ہے، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں: [ہم عبد اللہ بن مسعودؓ کے ساتھ میدان منیٰ میں تھے جب وہ (ابن مسعود) منیٰ کی مسجد میں داخل ہوئے تو پوچھا: امیر المؤمنین نے کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ لوگوں نے کہا: چار رکعت، تو عبد اللہ بن مسعودؓ نے بھی چار رکعت پڑھیں۔ ہم نے عرض کیا: آپ ہی تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے میدانِ منیٰ میں دو رکعت پڑھیں (یعنی نمازِ قصر کی)؟ نیز ابو بکر صدیق ؓ نے بھی دو رکعت پڑھیں؟

فرمایا: کیوں نہیں، یہ حدیث میں اب بھی بیان کرتا ہوں، لیکن چونکہ عثمان غنی ؓ ہمارے امیر ہیں، مجھے ان کی مخالفت گوارا نہیں؛ اور اختلاف تو انتہائی بُری چیز ہے [

یہ حدیث ابو داؤد (۱۹۶۰) میں بھی ہے، بیہقی (۱۳۳/۳) نے اسے اپنی سند سے روایت کیا ہے مگر اس میں ایک مبہم راوی ہے، بیہقی ایک اور سند بھی لائے ہیں، اس میں بھی ایک مبہم راوی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: [میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں]۔

مغز میں پوری نماز پڑھنا اگرچہ خلافِ اولیٰ ہے، مگر ابن مسعود ؓ نے امیر المؤمنین کی مخالفت ترک کرنے کو بہتر سمجھا اور پوری نماز پڑھی۔

صحیح بخاری (۹۵۶) اور صحیح مسلم (۸۸۹) میں، مردان کا عید کے دن، نماز سے قبل خطبہ دینے اور ابو سعید الخدری ؓ کے انکار کرنے کا قصہ مذکور ہے۔ اس کے تحت حافظ ابن حجر فتح الباری (۴۵۰/۲) میں لکھتے ہیں: اس حدیث سے حاصل ہونے والے فتوٰہ میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک عالم کا خلافِ اولیٰ مسئلہ پر عمل کرنا جائز ہے، اس وقت جب حاکمِ اولیٰ مسئلہ پر موافقت نہ کرے؛ کیونکہ ابو سعید الخدری ؓ اس انکار کے بعد میدانِ عید سے واپس نہیں گئے بلکہ امیر کے ساتھ خطبہ اور نماز ادا کی۔ جس سے یہ استدلال بھی کیا جاسکتا ہے کہ عید کے دن ابتداءً بالصلوٰۃ، موجب نماز کیلئے شرط نہیں ہے (واللہ اعلم)

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، "جامع العلوم والحکم" (۱۱۷/۲) میں فرماتے ہیں:

"مسئلہوں کے حکام کی بیع و اطاعت، سعادت و دنیا کی موجب ہے، اس بیع و اطاعت کے ساتھ بندوں کی معیشت کی مصلحتوں کا منظم ہونا واجب ہے، اور اس سے پروردگار کی اطاعت کے اظہار پر مدد ملتی ہے۔"

حکام کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا

(۵) حکام کے ساتھ خیر خواہی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ان کی استقامت و سدا کیلئے دعا کی جائے، اور بددعا نہ کی جائے، اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی طریقہ تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ "السیاسة الشرعية" (ص: ۱۲۹) میں فرماتے ہیں:

"اسی لئے سلف صالحین، مثلاً: فضیل بن عیاض اور احمد بن حنبل وغیرہ فرمایا کرتے تھے: "لو كان لنا دعوة مجابة لدعوننا بها للسلطان"، یعنی: اگر ہمیں کسی دعا کے قبول ہونے کا علم ہو جائے تو وہ دعا ہم بادشاہ وقت کیلئے کریں گے۔

شیخ ابو محمد الحسن البرہماری اپنی کتاب "شرح السنۃ" (ص: ۱۱۶) میں فرماتے ہیں:

"جب تم کسی شخص کو بادشاہ پر بددعا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ شخص بدعتی ہے، اور جب تم کسی شخص کو بادشاہ کی درگاہ و اصلاح کی دعا کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ ان شاء اللہ صاحب سنت ہے، فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے: اگر میرے پاس کوئی دعا مستجاب ہو تو میں وہ دعا صرف حاکم وقت کو دوں گا۔ (امام برہماری، فضیل بن عیاض کے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: کسی نے ان سے کہا: اے ابوبعلی! اپنے اس قول کی وضاحت کرو، فرمایا: وہ دعا مستجاب اگر میں اپنے لئے مانگوں گا تو اس کا اثر میری ذات تک محدود رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر وہ دعا حاکم کو دوں گا تو اس کی اصلاح ہوگی، اور اس کی اصلاح سے لوگوں اور شہروں کی اصلاح ہوگی، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم حکام کی اصلاح کی دعا کریں، یہ حکم نہیں کہ ان پر بددعا کریں، خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں؛ کیونکہ ان کا ظلم و جور ان کی ذات پر ہے، اور ان کی اصلاح ان کی ذات اور تمام مسلمانوں کی اصلاح ہے"

امام طحاوی "عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ" میں فرماتے ہیں:

"ہم اپنے آپ کو اور اولاد و امور، خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں، پر خروج و بغاوت جائز نہیں سمجھتے،

ندیم ان پر بدو عا کرتے ہیں، ندان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، ان کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے، شرعی فریضہ قرار دیتے ہیں، جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں، ان کیلئے ہمیشہ اصلاح و عافیت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں“

(شرح العقیڈة الطحاویة لابن العز (۵۳۰)

شیخ ابوالمنعمیل الصابونی اپنی کتاب ”عقیدة السلف أصحاب الحدیث“ (ص: ۹۲) تا (۹۳) میں فرماتے ہیں:

”اصحاب الحدیث ہر مسلم حکمران، خواہ وہ نیک ہوں یا فاجر، کے پیچھے، جمع، عیدین اور دیگر نمازیں ادا کرنا جائز سمجھتے ہیں، نیز ان کے ظلم و جور اور فسق و فجور کے باوجود ان کے ساتھ ملکر کفار سے جہاد ضروری قرار دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کیلئے اصلاح، توفیق، استقامت اور رعیت میں عدل و انصاف عام کرنے کی دعائیں مانگتے رہنے کی تلقین کرتے ہیں“

(۶) حکام سے اگر کسی قسم کے ظلم یا گناہ کا ارتکاب ثابت ہو جائے تو ان پر خروج یا بغاوت جائز نہیں؛ کیونکہ بغاوت پر جو بے انتہاء فتنہ و فساد مرتب ہو سکتا ہے وہ حکام کے ظلم یا معصیت سے کہیں زیادہ ہوگا، الایہ کہ وہ کسی واضح اور کھلم کھلا کفر کا ارتکاب کر بیٹھیں اس موقع پر رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور سلف صالحین کا عمل، بطور دلیل موجود ہے۔

صحیح بخاری (۷۰۵۵) اور صحیح مسلم (۱۷۰۹) میں، عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں:

[بایعنا رسول اللہ ﷺ علی السمع والطاعة فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرننا، وأثرة علينا، وأن لا تنازع الأمر أهله، إلا أن تروا کفرا یواحا عندکم من اللہ فیہ برهان]

ترجمہ: [ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اپنے ولی امر کی ہر پشند و ناپشند میں اور ہر عملی

و آسانی میں اور دوسروں کے ہم پر ترجیح دینے کے باوجود، سب و اطاعت کرتے رہنے پر بیعت کی ہے اور یہ کہ ہم اپنے صاحب امر سے (بِسُلْطَةِ اَقْدَارِ) جھگڑا مول نہ لیں، بلکہ یہ کہ تم ان کا کسی صورت کفر کا مرتکب ہونا کہ جس کے کفر پر تمہارے پاس واضح برہان ہو، دیکھ لو!

عن عوف بن مالک الأشجعی رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [خياركم ألتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ألتكم الذين يهضونهم ويهضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله! أ فلا نهابذهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاة، لا! ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتى شينا من معصية، فليكره ما يأتى من معصية الله، ولا يتر عن يدا من طاعة]

ترجمہ: عوف بن مالک الأشجعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم انکی دعائیں دو اور وہ تمہیں وعائیں دیں، جبکہ بدترین حکمران وہ ہیں، جن سے تم بغض و عداوت رکھو اور وہ تم سے بغض و عداوت رکھیں، تم ان پر لعنتیں برسنا اور وہ تم پر لعنتیں برسائیں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر ہم ایسے حکمران پائیں تو ان سے اپنا اطاعت کا ہاتھ کھینچ نہ لیں؟ فرمایا: نہیں، جب تک نماز قائم کرتے ہوں۔ نہیں، جب تک نماز قائم کرتے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا: جس شخص پر کوئی حاکم مقرر ہو، اور وہ اس کے اندر کسی گناہ کا ارتکاب دیکھتا ہو تو اس گناہ سے نفرت کرے، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے [صحیح مسلم (۱۸۵۵)]

عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: [إنه يستعمل عليكم أمراء، فتصرفون وتتكفرون، فمن كفره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا]

ترجمہ: ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو عقرب تم پر ایسے امراء و حکام مقرر ہونگے جن کے کچھ امور کو تم (شریعت کی موافقت کی وجہ سے) پہچانتے ہو گے، جبکہ کچھ امور کا (عدم موافقت کی وجہ سے) انکار کرتے ہو گے، جس نے قابل انکار امور کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا اس نے سلامتی پائی، لیکن جو ان امور پر راضی ہو گیا اور متابعت بھی کر لی (وہ بر بادی کی راہ پر چل نکلا) صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم ایسے حکام سے قتال نہ کریں؟ فرمایا: نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہوں) (صحیح مسلم (۱۸۵۳))

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال: من رأى من امیرہ شیئاً یکرهہ فلیصبر علیہ، فانہ من فارق الجماعۃ شراً لعمات إلا مات میتة جاهلیة | ترجمہ: عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اس پر صبر کرے؛ کیونکہ جو شخص ایک بالشت بھر جماعت سے جدا ہوا اور مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی |

(صحیح بخاری (۷۰۵۳) اور صحیح مسلم (۱۸۴۹))

حافظ ابن حجر فتح الباری (۷/۱۳) میں فرماتے ہیں:

”ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں جماعت سے مفارقت یعنی جدائی سے مراد یہ ہے کہ امیر کو جو عقیدہ بیعت حاصل ہے اس کی گروہ کھولنے کی کوشش کرے، خواہ وہ کوشش کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس معمولی کوشش کی مقدار کو ”شبر“ یعنی بالشت کی تعبیر سے واضح فرمایا: کیونکہ اس کوشش کا نتیجہ، ناحق خون ریزی کے سوا کچھ نہیں“

امام احمد اپنے ”الاتحاد“ میں فرماتے ہیں:

”کسی شخص کیلئے بادشاہ سے قتال کرنا یا اس پر خروج و بغاوت اختیار کرنا حلال نہیں ہے، جس شخص نے ایسا کیا وہ سنت و ہدایت کے راستے سے بھٹک کر بدعتی بن جائے گا“

(السنة لللالکانی (۱/۱۶۱))

ابھی ابھی امام طحاوی کا قول گزرا ہے، (افادیت کیلئے دوبارہ نقل کیا جاتا ہے):

”ہم اپنے ائمہ اور ولایۃ امور، خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں، پر خروج و بغاوت جائز نہیں سمجھتے، نہ ہم ان پر بددعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، ان کی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے، شرعی فریضہ قرار دیتے ہیں، جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں، ان کیلئے ہمیشہ اصلاح و عافیت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں“

امام صابونی ”عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث“ (ص: ۹۳) میں فرماتے ہیں:

”(أصل السنة) حکام پر خروج بالسیف جائز قرار نہیں دیتے، خواہ وہ انہیں راو عدل سے انحراف اختیار کر کے، ظلم و ستم کی راہ پر مائل کیوں نہ دیکھیں“

شریعت کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو ضرر مسلط ہوں تو ان میں سے ہلکے ضرر کا ارتکاب کیا جائے تاکہ بڑے ضرر سے بچ سکیں۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ (۱۵/۳) میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کیلئے برائی کے انکار کے واجب ہونے کو مشروع قرار دیا ہے؛ تاکہ برائی کے انکار سے، اس کی جگہ وہ نیکی آجائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند ہے، لیکن جب کسی برائی کا انکار اس سے بڑی برائی کو مستلزم ہو، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ ہو، تو پھر اس چھوٹی برائی کا انکار جائز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ چھوٹی برائی بھی اللہ تعالیٰ کے بغض اور ناراضگی کا باعث ہو۔ اس کی مثال حکام و ملوک پر انکار، خروج اور بغاوت سے دی جاسکتی ہے (اگرچہ ان حکام کا باقی رہنا ایک برائی ہو سکتا ہے) لیکن ان پر بغاوت کا راستہ اختیار کرنے سے، ایک ایسی اس سے بھی بڑی برائی جنم لے سکتی ہے جو قیامت تک ہر شر اور فتنہ کی بنیاد بن سکتی ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے: ”تسکون امور مشتبہات، فعلیکم

بالتوذ؛ فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون راسا في الشر“
یعنی: ”بہت سے ایسے امور ہونگے جو تم پر مشتبہ ہو گئے، ان امور کے تعلق سے تم تحمل، بردباری
اور وصیما پن اختیار کرو؛ کیونکہ تم اگر خیر میں تابعدار بن کر رہو تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم شر میں
لیڈر بن کر رہو“ (شعب الایمان للبیہقی (۲۹۷/۷)

سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کا بیان

۲۸. قوله: ”و اتبع السلف الصالح و اقتفاء آثارهم و الاستغفار لهم“
ترجمہ: ”سلف صالحین کی اتباع، ان کے نقش قدم کی پیروی اور ان کیلئے استغفار کرتے
رہنا (اہل سنت کے معتقدات میں شامل ہے)“

شرح:

تمام تر خیر و سعادت، رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام اور ان کے اتباع کی پیروی میں ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے اس امت کے تہتر فرقوں میں یت جانے کی پیش گوئی فرمائی ہے، اور یہ
خبر بھی دی ہے کہ ان فرقوں میں ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے، پوچھا گیا: یا رسول اللہ
ﷺ وہ ایک (جنتی) گروہ کون ہے؟ فرمایا: وہ ”الجماعۃ“ ہے۔ یہ حدیث صحیحہ بیان ہو چکی، نیز
رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی مگر چکا:

[... فإنه من بعث منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتى وسنة
الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم
ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة]

ترجمہ: [... میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، اس وقت تم میری
سنت کو لازم پکڑ لینا، نیز خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، کی سنت کو بھی، اسے مضبوطی سے تمام

لیتا، بلکہ اپنی دائروں میں دبا لیتا، اور نئے نئے امور سے بچتا، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے [

امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول بھی گزر چکا: "لَنْ يَصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا" یعنی: اس امت کا آخری دور اسی چیز کے ساتھ سنور سکتا ہے، جس چیز کے ساتھ اس امت کا پہلا دور سنورا تھا۔

امام احمد بن حنبل "الاعتقاد" کے شروع میں فرماتے ہیں:

"أَصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِمْ، وَتَرْكُ الْبِدْعِ، وَكُلِّ بَدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ"

ترجمہ: "صحابہ کرام کے منہج کے ساتھ تمسک اور ان کی اقتداء، ہمارے نزدیک اصول دین میں سے ہے، نیز بدعات کو چھوڑ دینا بھی؛ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ بدعتوں کے ساتھ بیٹھنے اور ٹھگڑنے سے گریز کرنا، نیز دین میں جدال و خصومت سے بچنا بھی اصول دین میں شامل ہے" (السنة للا لکاتبی (۱/۱۵۶)

اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی شان فرمائی جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے اور ان کیلئے استغفار کرتے رہے، نیز اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے رہے کہ ان کی بابت ہمارے دلوں میں کوئی کینہ یا خیانت پیدا نہ فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأُولَئِكَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

ترجمہ: "اور ان کے لئے بھی جو ان (مہاجرین) کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے

پروردگار! ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے، کہ جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کے واسطے ہمارے دلوں میں کینہ (بغض) نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے" (العنکبوت: ۱۰)

أم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب بعض لوگوں کو صحابہ کرام پر طعن زنی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: [أمرؤا أن يستغفروا لأصحاب النبي ﷺ فسبوه] یعنی: [تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی ﷺ کے صحابہ کیلئے استغفار کریں، مگر یہ انہیں گالیوں سے نواز رہے ہیں] (صحیح مسلم: ۳۰۲۳)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ۱۱۵) ترجمہ: "جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (ﷺ) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پتھری کی بہت ہی بری جگہ ہے"

"جامع بیان العلم وفضلہ" لا، ابن عبدالبر (۳/۹۷) میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے:

"من كان منكم متأسبا فليتأس بأصحاب محمد ﷺ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ﷺ، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم"

ترجمہ: "تم میں سے جو شخص کسی کو مثال بنا کر بری کرنا چاہتا ہے تو وہ محمد ﷺ کے صحابہ کو مثال بنائے؛ کیونکہ یہ لوگ باہتر اور لوگوں کے اس امت کے سب سے نیک لوگ ہیں، باعتبار علم

سب سے گہرے ہیں، باعتبار تکلف سب سے کم ہیں، باعتبار ہدایت سب سے سیدھے ہیں، باعتبار حالت سب سے اچھے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی محبت کیلئے چن لیا، ان کے فضل کو پہچان لو اور ان کے نقش قدم کے پیروکار بن جاؤ؛ کہ یہی لوگ مراہم مستقیم پر فائز ہیں۔“

سنن الدارمی (۲۱۱) میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی مذکور ہے:

”اتبعوا ولا تتدعوا فقد كفيتم“ یعنی: ”تم (صحابہ رسول ﷺ) کی اتباع کرو اور نئے طریقے اور راستے مت نکالو، ان کی پیروی میں ہی کفایت ہے“

عثمان بن حاضر فرماتے ہیں: ”میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا: مجھے نصیحت فرمائیے، فرمایا: ہاں، تم اللہ تعالیٰ کے خوف اور استقامت کا راستہ اختیار کیے رکھو، صحابہ رسول کی اتباع کرو اور بدعت کے اختیار سے گریز کرو“ (سنن الدارمی (۱۳۱)

محمد بن میرین فرمایا کرتے تھے: ”کانوا یرون انه علی الطريق ماکان علی الامر“ یعنی: ”(صحابہ و تابعین) کا یہ مسلک تھا کہ بندہ جب تک حدیث رسول ﷺ کے ساتھ وابستہ ہے، تب تک مراہم مستقیم پر قائم ہے“ (سنن الدارمی (۱۳۲)

سنن الدارمی (۱۳۳) میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی مذکور ہے:

”تعلموا العلم قبل ان یقبض، وقبضه ان ینذهب اهلہ، الا وایاکم والنطق والتعمق والبدع، وعلیکم بالعتیق“

ترجمہ: ”علم حاصل کرو، قبل اس کے کہ اسے قبض کر لیا جائے، اس کا قبض کرنا، علماء کو اٹھالینا ہے۔ خبر واردین میں غلو، ضرورت سے زیادہ تعق اور بدعات سے بچو، اور تم ”حقیق“ کو لازم پکڑ لو۔“

”حقیق“ سے مراد وہ مسئلہ جس پر قرآن و حدیث کی دلیل موجود ہو، اور جس پر سلف صالحین کا عمل ہو، اور جو محدث یعنی نیا نہ ہو۔

محمد بن نصر المرزوی کی کتاب "السنة" (ص: ۸۰) میں عبداللہ بن مسعود کا یہ قول بھی مذکور ہے: "تم آج فطرتِ دین پر قائم ہو، اور تم احادیث بیان کرتے ہو، اور تمہارے سامنے احادیث بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب تم کوئی نئی چیز دیکھو تو پہلی ہدایت (یعنی اصحابِ رسول ﷺ کا طریقہ) کے ساتھ چٹ جاؤ"

حذیفہ بن الیمانؓ فرمایا کرتے تھے: "اے قراء کی جماعت! تم سیدھے راستے پر چلے رہو، اللہ کی قسم، اگر تم مراہبِ مستقیم پر چلنے رہو گے تو بڑی واضح سبقت حاصل کر لو گے، اور اگر تم دائیں بائیں پھر گئے تو پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ گے" (حوالہ مذکور ص: ۸۷)

ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے: "الانصاف فی سنة خیر من اجتهاد فی بدعة، إنک إن تتبع خیر من أن تبذع، ولن تخطی الطريق ما اتبعت الاثر"

ترجمہ: "سنت کی راہ میں تھوڑا عمل، بدعت کی راہ میں ڈھیروں عمل سے افضل ہے، تمہارا اتباع کا راستہ اختیار کرنا، بدعت کے راستے سے بہتر ہے، تم اس وقت تک راستہ نہیں بھٹک سکتے جب تک رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے آثار پر چل رہے ہو" (حوالہ مذکور ص: ۱۰۰)

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لوگوں کے نام ایک کلمے خط میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں چل سکتی۔ (حوالہ مذکور ص: ۹۳)

عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا قول ہے: "السنة! السنة! فان السنن قوام الدين"

یعنی: "سنتوں کو تمہارے رہو! سنتوں کو تمہارے رہو! کیونکہ سنتیں دین کا قوام ہیں" (یعنی سنتوں پر عمل کرنے سے دین سیدھا رہتا ہے) (حوالہ مذکور ص: ۱۱۰)

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

دين النبی محمد اُحبار   نعم المطیة للفتی آثار
لا ترغبین عن الحدیث وأهلہ   فالرأی لیل والحدیث نہار
ولربما جهل الفتی أثر الہدی   والشمس بازغة لها أنوار

ترجمہ: محمد ﷺ کا دین تو احادیث ہیں، ایک نوجوان کی سب سے بہترین سواری احادیث و آثار ہیں۔ کبھی حدیث یا اہل الحدیث سے بے رغبتی نہ برتا، کہ رائے تو اندھیری رات ہے اور حدیث جھلکا تانا۔ کئی لوگوں کو آثار ہدایت دکھائی نہیں دیتے (اور یہ انہماکی توجب خیرات ہے کیونکہ) سورج تو اپنی شعاعوں کے ساتھ چمک دک رہا ہے۔
ایک اور شاعر نے بہت ہی خوب فرمایا:

الفقه فی الدین بالآثار مقترن   فاشغل زمانک فی فقه وفی اثر
فالشغل بالفقه والآثار مرتفع   بقاصد اللہ فوق الشمس والقمر

ترجمہ: دین کی فقہ تو احادیث کے ساتھ مربوط و منسلک ہے، لہذا اپنے اوقات کو حدیث و فقہ دونوں کو ساتھ حاصل کرنے میں گزارو۔ حدیث اور فقہ میں استعمال، اللہ تعالیٰ جو خس و قمر سے اوپر ہے کے قاصد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

دین میں جھگڑے سے یکسر گریز کیا جائے

۲۹. "وتروک المراء والجدال فی الدین"

ترجمہ: "(اہل السنۃ کے منہج میں یہ بات بھی شامل ہے کہ) دین میں جھگڑنے سے یکسر گریز کیا جائے"

شرح

کتاب وسنت کی اجراع، اور ان کے نصوص پر مکمل استسلام اور انقیاد، اہل السنۃ والجماعۃ کا منہج

ہے، یہ مبلغ صافی ان لوگوں کے طریقہ کے خلاف ہے جو عقل پر اعتماد کرنے اور نقل یعنی قرآن وحدیث میں کیزے نکالنے کی روش پر قائم ہیں، جو اپنے باطل کو لیکر حق سے ٹکرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقہ سے حق کو ہادیں۔

حالانکہ قرآن وحدیث اس طرز جدال کی مخالفت کرتا ہے، اس سے تھکرے کے حوالے سے کئی دلائل موجود ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ (الشوری: ۱۸)

ترجمہ: ”یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ بھگڑ رہے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں“

نیز فرمایا: ﴿وَجَادِلُوا بِالْبَيِّنَاتِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ (عاف: ۵)

ترجمہ: ”اور ہاتھ لگ کر دلیلوں سے بحثیں کریں، تاکہ ان سے حق کو ہٹا کر دیں“

نیز فرمایا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾

ترجمہ: ”بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علم کے ساتھ اور

سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں“ (ارج: ۳)

نیز فرمایا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّبِعُ حُكْمَ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے

بھگڑتے ہیں“ (ارج: ۸)

عن عائشة رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال: إِنْ أَبْغَضَ الرَّجُلُ إِلَى اللَّهِ

الْأُلْدَ الْخَصْمَ [

ترجمہ: ”ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنْ أَبْغَضَ الرَّجُلُ إِلَى اللَّهِ

اللَّهُ تَعَالَى كَعَزْدِيكَ سَبَّ سَبَّ زِيَادٍ مَجْهُوزٍ أَوْ رِثَاءٍ سَدِيدٍ هـ“]

حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۱۸۱/۱۳) میں جھگڑا شخص سے مراد کا فریادہ مسلمان جو اپنے باطل کے ذریعہ حق کے ساتھ مجادل کرے، بتلایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ایک اور فرمان ہے: [ہدایت پالینے کے بعد کسی قوم کا گمراہ ہو جانا "جدل" یعنی جھگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيثُونَ ﴾ (الزخرف: ۵۸)

ترجمہ: "تم سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑاؤ"

(جامع ترمذی (۳۲۵۳) امام ترمذی نے اس حدیث کو سن صحیح کہا ہے)

صحیح مسلم (۲۶۶۶) میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

ایک دن میں دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں، جو ایک آیت کریمہ میں اختلاف کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور غضب کے آثار آپ کے چہرہ انور پر نمایاں تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: [تم سے پہلے لوگ اپنی اپنی کتابوں میں اختلاف کرنے کی بناء پر بہاد ہو گئے]

سنن ابن ماجہ (۲۵۴) میں ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: [علم اس نیت سے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو، اور نہ ہی اس نیت سے کہ علماء کے ساتھ جھگڑو، اور نہ ہی اس نیت سے کہ مجالس پر چھا جاؤ، جس نے ان مقاصد کیلئے علم حاصل کیا اس کیلئے آگ ہے، اس کیلئے آگ ہے۔]

ابن ابی العزائمی نے امام حمادوی کے قول "ولا نسماری فی دین اللہ" کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے: "اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ ہم اہل الحق پر بدعتوں کے شمعات وارد کر کے ان سے خصومت یا جدال کریں، تاکہ انہیں جلائے شک کر کے، انہیں اہل بدعت کی طرف مائل کر دیں؛ کیونکہ یہ معاملہ باطل کی طرف دعوت دینے، حق کو غلط مصلح کرنے

اور دوسری اسلام کو بگاڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔“

جو لوگ کچی اور گمراہی کا شکار ہیں ان کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خرافات کے ساتھ جدال کرتے ہیں، نیز قرآن کی تشابہات کا اجماع کرتے ہیں۔ جبکہ اہل الحق کا طریقہ اس کے برعکس ہے، وہ محکم اور قشاپہ ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور قشاپہ کے فہم کیلئے اسے محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ لِيَتَّبِعُوا مِثْلَ شَيْبَانِهِ مِّنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ . رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لِقَوْلِنَا بُعْدًا إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿﴾ (آل عمران: ۸۷)

ترجمہ: ”وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض قشاپہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کچی ہے وہ تو اس کی تشابہاتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کیلئے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور فصاحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطادینے والا ہے“

صحیح بخاری (۳۵۳۷) اور صحیح مسلم (۴۶۶۵) میں ہے: أم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے آیت کریمہ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ﴿﴾ تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: جب تم

ایسے لوگ دیکھو جو تشریح آیات کی اجازت کرتے ہیں، تو ان سے بچ، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے (اہل ذلیل) قرار دیا ہے]

سنن الداری (۴۰۶) میں ابو جعفر محمد بن علی الباقری کا یہ قول مذکور ہے: ”جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہ وہ لوگ ہیں جو آیات تشریحات میں غور و خوض کرتے رہتے ہیں“

”جامع بیان العلم وفضلہ“ لابن عبدالبر (۱/۱۳۳) میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول مذکور ہے:

”دین میں جھگڑنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور کینہ و بغض پیدا کر دیتا ہے“

اسی کتاب (۲/۹۳) میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول مذکور ہے:

”جو شخص اپنے دین کو خصوصاً اس کا نشانہ بنا لیتا ہے وہ بے پناہ قلا بازیاں کھاتا رہتا ہے“

واضح ہو کہ مجادلہ اس صورت میں حق اور ضروری ہے جب وہ بطریق احسن ہو، اور مقصود اظہار

حق اور ردِ باطل ہو، اس قسم کے مجادلہ کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ ﴾ (المحل: ۱۷۵)

ترجمہ: ”اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور

ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے“

نیز فرمایا: ﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

بَيْنَهُمْ ﴾ (الحکیمت: ۲۶)

ترجمہ: ”اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے

ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں“

حافظ ابن عبدالبر نے اپنی کتاب ”جامع بیان العلم وفضلہ“ میں ایک باب متناظرہ،

خصومت اور جدال کی ناپسندیدگی واضح کرنے کیلئے قائم فرمایا ہے۔ (دیکھئے ص ۹۲-۹۳) پھر ایک

باب مناظرہ اور مجادلہ کے اثبات کیلئے قائم فرمایا ہے، جس کا مقصود کامسوہ حجت ہو (دیکھئے ص ۳۹۹ تا ۱۰۸) ان دونوں ابواب میں انہوں نے بہت سے نصوص اور اہل علم کے آثار نقل فرمائے ہیں۔

بدعات کو کلی طور پر ترک کرنے کا بیان

۳۰. "وترک ما احده المحدثون ."

ترجمہ: "اہل بدعت نے، دین میں جو اضافے کیے ہیں، انہیں کلی طور پر ترک کر دینا (بھی اہل السنۃ والجماعہ کے منہج میں شامل ہے)"

توضیح:

مؤلف، ابن ابی زید رحمہ اللہ نے پچھلے صفحات میں یہ بتلایا ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کا طریق منہج، سلف صالحین کی اتباع، ان کے نقش قدم کی پیروی اور ان کیلئے استغفار کرتے رہنا ہے، نیز دین کے معاملے میں خصومت و جدال سے گریز کرنا ہے۔

یہ سب کچھ بتا کر اب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بدعت کے اس دین میں اضافوں اور زیادتیوں سے بچنا اور گریز کرنا بھی اہل السنۃ والجماعہ کا طریقہ ہے۔

قرآن وحدیث اور سلف صالحین کے آثار سے بدعات و محدثات کے سلسلہ میں بڑی سمجھی اور تھمذیر وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَإِنْ هَذَا جِزْأَطْنِ فَسَنُقْبِنَا فَاتَّبِعُونَا وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمَ وَضَعْنَا لَكُمْ تَنْقُونَ﴾

ترجمہ: "اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پہ چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے تاکہ

تم پر بیزارگاری اختیار کرو۔“ (الانعام: ۱۵۳)

نیز فرمایا ہے: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا

مَا نَذَحْكُرُونَ﴾ (الاعراف: ۳)

ترجمہ: ”تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ

کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو“

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان

منقول ہے: [من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد]

یعنی: [جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز نکالی، وہ مردود ہوگی]

صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں: [من عمل عملاً لیس علیہ امرنا فہو رد]

یعنی: [جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہوگا]

رسول اللہ ﷺ نے عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا:

[وایاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثہ بدعة وکل بدعة ضلالة]

یعنی: [اور تم بچو (دین میں) نئے نئے امور کی اختراع سے؛ کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر

بدعت گمراہی ہے]

یہ عمل حدیث ”الفائدة الاولى“ کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

نیز صحیح مسلم (۷۶۷) میں مروی حدیث جاہلہ بھی بیان ہو چکی، جس میں رسول اللہ ﷺ کا

ہر خطبہ جمعہ میں ان الفاظ کے کہنے کا ذکر ہے: [أما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ

وخیر المہدی ہدی محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتہا وکل بدعة ضلالة]

ترجمہ: [اما بعد، سب سے بہتر کتب اللہ ہے اور سب سے بہتر نیا

طریقہ، محمد ﷺ کا ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو نیا ہو (یعنی قرآن وحدیث سے ثابت

شہو) اور ہر بدعت گمراہی ہے [

پچھلے صفحات میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث گزری ہے، جس کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی مذکور ہے: [فمن رغب عن سنتي فليس مني] یعنی: [جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے] ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گمراہی ہے:

[إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته]

یعنی: [بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی شخص سے توبہ چھپائی ہے، جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے] امام منفردی فرماتے ہیں: اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے، جیسا کہ "الترغیب والترہیب" (۱/۶۵) میں بھی ہے۔ شیخ البانی نے "صحیح الترغیب" (۵۲) میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

ہماری اس کتاب کے فقرہ نمبر (۱) میں اس صحابی کا قصہ بیان ہو چکا ہے، جس نے اپنی قربانی کا جانور عید کی نماز سے قبل ذبح کر لیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا تھا: [إنا نك شاة لحم] یعنی: [تمہاری یہ بکری محض گوشت کی بکری ہے] [یعنی قربانی نہیں ہوئی]

اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر بھی گزر چکا، جس میں انہوں نے ان لوگوں کے عمل کا انکار فرمایا تھا جو کنگریوں پر بیچ پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا تھا: "فعدد واميسنا تكم لانا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئ" یعنی: "اس کی بجائے تم اپنے گناہ شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس طرح تم از کم تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی" (اس کے برعکس جو بیچ کا عمل جس طریقے سے انجام دے رہے ہو یہ چونکہ بدعت ہے لہذا اس بدعت کے ارتکاب کی وجہ سے تمہاری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی)

امام محمد بن نصر اللہ روزی کی "کتاب السنة" (۸۲) میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول

تذکر ہے: ”کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة“

یعنی: ”ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اسے کتنا ہی اچھا سمجھتے ہوں“

امام شاطبی کی کتاب ”الاعتصام“ (۱/۲۸) میں ہے، ابن الملاحون فرماتے ہیں: میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة، فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿هُوَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فساله یکن یومئذ دینا فلا یكون الیوم دینا“

ترجمہ: ”جس شخص نے دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کر ڈالی اور اسے اچھا سمجھا، تو گویا وہ شخص اس زعمِ باطل میں جھلا ہے کہ محمد ﷺ نے رسالت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ترجمہ: ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے“ تو جو چیز رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی“

ابو نعیم الاصبہانی ”حلیۃ الاولیاء“ (۱۰/۲۳۳) میں ابو عثمان النیسابوری کا یہ قول نقل فرماتے ہیں: ”من أمر السنة علی نفسه قولاً وفعلًا نطق بالحکمة، ومن أمر الهوی علی نفسه قولاً وفعلًا نطق بالبدعة“

یعنی: ”جس شخص نے اپنے نفس پر، قولاً وفعلًا، رسول اللہ ﷺ کی سنت کی حاکمیت قائم کر لی، وہ ناطقِ حکمت ہے، اور جس شخص نے اپنے نفس پر، قولاً وفعلًا، خواہشاتِ نفس کی حکمرانی قائم کر لی، وہ ناطقِ بدعت ہے“

سحل بن عبد اللہ البصری رحمہ اللہ کا قول ہے:

”جس شخص نے علم میں کوئی نئی چیز جاری کی اس سے قیامت کے دن اس کی بابت سوال ہوگا، اگر وہ چیز سنت کے مطابق ہوئی تو وہ نجات پا جائے گا، ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔“

حافظ ابن عبد البر ”جامع بیان العلم وفضله“ (۲/۹۵) میں فرماتے ہیں:

”ہر علاقے کے تمام محدثین و فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل کلام (مشککین) بدعتی اور کجرو ہیں، نیز علماء کے نزدیک وہ لوگ طریقہ علماء میں شمار نہیں ہوتے، علماء تو صرف وہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی احادیث حاصل کرتے اور ان میں تعلق کرتے ہیں، اور احادیث میں اتقان و تیزری بنا۔ پر ایک دوسرے پر فوقیت و فضیلت حاصل کرتے ہیں“

امام ابن امام، عبداللہ بن ابی داؤد و البیہقی اپنے ”منظومہ حانیہ“ کے مطلع میں کیا خوب فرماتے ہیں:

تمسک بحبل اللہ و اتبع المہدی   ولا تک بدعیا لعلک تفلح
و دن بکتاب اللہ و السنن التي   اتت عن رسول اللہ تنحو و تریح

ترجمہ: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، راہ ہدایت کی اتباع کر لے، اور بدعتی نہ بن، شاید کہ تو فلاح پا جائے۔

کتاب اللہ اور سنن رسول اللہ ﷺ کا فرمانبردار بن جاؤ نجات پا جائے گا، اور خوب نفع حاصل کرے گا۔

آج کے دور میں بڑی بدعات و محدثات میں سے ایک بدعت کی نشاندہی ہم حوضی کوثر کی بحث میں کر چکے ہیں، جس میں ایک معاصر نے شرعی صحابیت کو ان انصار و مہاجرین تک محدود کر دیا ہے جو صلح حدیبیہ سے قبل اسلام لائے تھے، وہ ان صحابہ کرام کو جو حدیبیہ کے بعد اسلام لائے یا ہجرت کی، صحابی تسلیم نہیں کرتا، اسی طرح جن صحابہ نے ہجرت نہیں کی لیکن انہیں نبی ﷺ سے لقاء کا شرف حاصل ہو گیا تھا، انہیں بھی صحابی تسلیم نہیں کرتا، وہ ان تمام صحابہ کی صحبت کو جن میں سر فہرست عباس بن عبدالمطلب اور ان کے بیٹے عبداللہ جیسے صحابہ کا نام آتا ہے، منافقین و کفار جیسی صحبت قرار دیتا ہے۔

یہ بدعتِ ضلالت ہے، گزشتہ صدیوں میں ایسی بات کوئی نہ کہہ سکا، ایک مثل مشہور ہے: ”کسم تبرک الاول لئلا یختر“ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے دور میں گذرے ہوئے بدعتیوں نے، بعد میں آنے والے بدعتیوں کیلئے بہت سی باتیں چھوڑ رکھی ہیں، چنانچہ سابقہ ادوار کے مبتدعین کو تو یہ بدعتِ مذسوجھی، لیکن محاصرہ بدعتی (مالکی) کے ہاتھ لگ گئی۔

ان بدعات کا بوجھ، سابقہ مبتدعین پر بھی ہے اور بعد میں آنے والے وہ مبتدعین بھی اس ہولناک بوجھ کے تحمل ہونگے جو ان کے نقش قدم کے پیروکار بن گئے۔
 ”وصلی اللہ علی سیدنا محمد نبیہ، وعلی آلہ وازواجہ وذریئہ، وسلم تسلیما کثیرا“

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہمارے سردار، نبی پاک محمد ﷺ پر، آپ کی آل، ازواج مطہرات اور ذریات پر رحمتیں اور بہت زیادہ سلامتیاں نازل فرمائے۔

نتیجہ:

مؤلف امین ابی زید رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کے مقدمہ کا اختتام رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام سے فرمایا ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا، بہت سے مؤلفین نے اپنی مؤلفیات کا اختتام اسی مبارک طریقہ یعنی رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام کے ساتھ کیا ہے۔

اس شرح کی تالیف سے، جمرات کی صبح، جمادی الاولیٰ کی آٹھ تاریخ ۱۴۲۳ھ کو فراغت حاصل ہوئی۔

(مترجم عبد اللہ ناصر الرحمانی کہتا ہے اس ترجمہ کی براہ راست کمپیوٹر پر اطباء سے کیم شعبان ۱۴۲۶ھ بمطابق ۶ ستمبر 2005ء، بروز منگل فراغت حاصل ہوئی۔)

والحمد لله أولا و آخراً علی نعمه الظاهره والباطنه، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبده ورسوله نبینا و امامنا محمد و من سلک سبیلہ و اهتدی بهدیه الی یوم الدین.